

Комментарий к Библии

*Герхард Майер
Мартин Голланд*

**Послание Иакова
Послание Иуды**

Герхард Майер

Послание Иакова

Мартин Голланд

Послание Иуды

СВЕТ НА
ВОСТОКЕ

ББК 86.376
М 14

Перевод с немецкого

Gerhard Maier «Jakobus-Brief»
Martin Holland «Judas-Brief»
Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart

Ответственный редактор серии
И. Е. Воробьева

Автор заключительных статей
П. Ф. Пеннер

Майер Г.

М 14 **Комментарий к Библии: Послание Иакова / Пер. с нем. Послание Иуды / М. Голланд; Пер. с нем. — СПб.: Свет на Востоке, 2005. — 224 с.**
ISBN 5-93829-010-4.

Комментарий представляет собой популярное толкование новозаветных книг Писания, выполненное группой немецких лютеранских авторов. Это последовательный, «стих за стихом», комментарий к библейскому тексту, отличающийся от других подобных изданий особенным вниманием к духовным запросам современного человека, а также к вопросам историко-критического богословия.

Для пасторов, руководителей групп по изучению Библии, учителей воскресных школ, студентов богословских учебных заведений и всех, интересующихся вопросами толкования Писания.

ББК 86.376

Изд. № 01.367
ISBN 3-7751-1380-0 (нем.)
ISBN 5-93829-010-4 (рус.)

© Hänssler-Verlag,
Neuhausen-Stuttgart, 1991
© Русское издание:
ХМ «Свет на Востоке», 2005

Оглавление

Предисловие к русскому изданию	5
Поздние сочинения Ветхого Завета	8
Некоторые сокращения, употребляемые в Комментариях ...	9

Послание Иакова

А. Введение	13
Б. Толкование	19
1. Заголовок	19
2. Вступление (1:1)	19
3. Утешение в искушении (1:2—18)	22
Экскурс: богатые и бедные в гл. 1 Послания Иакова	32
4. Призыв к действию (1:19—27)	41
5. Правила проведения собрания общины (2:1—13)	50
6. Истинная и неистинная вера (2:14—26)	60
7. Ответственность учителей (3:1—18)	70
8. Остерегайтесь раздоров в церкви (4:1—12)	84
9. Предостережение самоуверенным (4:13—17)	94
10. Ложное упование на богатство (5:1—6)	99
11. Терпение в ожидании возвращения Иисуса (5:7—11) ...	104
12. Апостол Иаков о недопустимости клятвы (5:12)	113
13. Призыв к молитве (5:13—18)	115
Экскурс: пророк Илия	125
14. Помощь заблуждающимся (5:19,20)	126

Послание Иуды

А. Введение	133
1. Сведения об авторе	133
2. Кому адресовано Послание Иуды?	133
Б. Толкование	134
1. Задача Иуды (1:1—7)	134
2. От чего должна хранить себя Церковь? (1:8—16)	147
3. Что должна делать Церковь Иисуса Христа? (1:17—25) ...	161

Рекомендации по работе над Посланием Иакова	173
Рекомендации по работе над Посланием Иуды	191
<i>Петр Пеннер. Изучение Библии в свете современных методов .....</i>	195
<i>Петр Пеннер. Святой Дух и толкование Писаний .....</i>	205

Предисловие к русскому изданию

Предлагаемый вниманию читателей Комментарий к Библии известен в Германии благодаря цвету своей обложки как «Зеленая серия». Это популярное толкование новозаветных книг Писания, выполненное группой немецких лютеранских авторов. Работа была начата в конце 1970-х гг. и продолжается в настоящее время. Своими читателями создатели серии видели прежде всего пасторов, руководителей домашних групп по изучению Библии, учителей воскресных школ, студентов библейских и пасторских школ. Российские издатели выражают надежду, что к перечисленным выше категориям присоединятся все, у кого есть интерес и желание изучать и понимать Библию, не исключая людей, далеких от какой-либо церковной общины. Имея в виду последних читателей, мы постарались по возможности сделать язык издания понятным для нецерковного человека. Ну а студентов богословских вузов или тех, кто имеет определенный опыт в чтении Писания, возможно, привлечет выполненная нашими редакторами работа по введению в текст греческих и древнееврейских слов (с транскрипцией и ударением).

Комментарий, как мы уже говорили, носит популярный характер. Помимо самых общих сведений исторического и филологического свойства, помимо собственно интерпретации текста, его отличительной чертой является внимание к духовным запросам и проблемам «среднего» человека современного нам общества. Таким образом, события двухтысячелетней давности при толковании исторических книг Нового Завета нередко прочитываются через призму специфических особенностей нынешнего времени.

Разные тома данной серии организованы не одинаково, но в целом это последовательный, «стих за стихом» комментарий библейского текста. В конце книг — еще одно характерное отличие настоящего издания — вы найдете раздел «Рекомендации изучающим Библию» с планами заня-

тий домашней группы по изучению Писания. Для каждого урока выбран небольшой отрывок библейского текста, сформулирована тема дискуссии, составлены вопросы к ее участникам и дан набросок беседы.

Остановимся чуть подробнее на богословии, представленном авторами Комментария. Хотя он составлен немецкими лютеранами-пиетистами, специфических особенностей лютеранской доктрины вы обнаружите здесь не столь уж много. Скорее мы можем говорить о прочтении Библии с позиций некоего общего консервативного евангельского богословия. Однако у серии есть еще одно отличие, которое требует дополнительных разъяснений для российского читателя. На протяжении всего текста книг он встретит следы иногда явной, иногда не слишком очевидной полемики с невидимым оппонентом, с его точкой зрения по самым разным вопросам, связанным с интерпретацией Библии и отношением к ней как таковой. История для Германии, да и вообще для западного богословия, очень давняя: речь идет о споре между консервативными протестантскими теологами и представителями либерального богословия. Именно вышеназванной дискуссии, а также одному из главных изобретений и инструментов либерального богословия — историко-критическому методу исследования Писания — посвящена статья доктора богословия Петра Пеннера «Изучение Библии в свете современных методов». На протяжении 10 лет Петр Пеннер читал студентам Санкт-Петербургского христианского университета «Логос» курсы герменевтики, библеистики, богословия и изучал сам этот метод у лучших его представителей в Гисенской богословской академии, в Бетельской высшей церковной школе, на теологических факультетах Эрлангенского университета и Университета Южной Африки. Следует заметить, что книг и публикаций по данной теме на русском языке крайне мало, следовательно, помимо прикладного, статья будет иметь самостоятельное значение и, надеемся, окажется полезной для всех, кто интересуется вопросами либерального богословия. Начиная с этого тома, статья

«Изучение Библии в свете современных методов» публикуется в сокращенном виде, а ее полный вариант можно прочесть в Комментариях на Послание колоссянам и в Комментариях на Первое и Второе послания фессалоникийцам.

Вторая статья Петра Пеннера, которую мы печатаем в данном томе, называется «Святой Дух и толкование Писаний».

Текст Послания, а также другие цитаты из Писания печатаются в соответствии с Новой Женевской учебной Библией (Синодальный перевод): *Hänssler-Verlag, 2001*.

В фигурных скобках внутри цитат помещены слова автора того или иного тома.

При разночтениях (поскольку Комментарий написан к немецкому переводу Библии) в большинстве случаев мы обращались к Новому Завету под редакцией епископа Кассиана (Безобразова): *Российское Библейское Общество, 1996*. Отдельные цитаты из Библии, а также небиблейские цитаты без указания источника даются в нашем переводе с немецкого. Все альтернативные переводы Писания приведены в *примечаниях редакторов* наряду с Синодальным переводом.

Поздние сочинения Ветхого Завета

Некоторые издания Библии помимо 66 канонических книг содержат дополнительные, названия которых помечены звездочками. Среди протестантских богословов принято считать, что эти 11 (иногда 12 или 14) сочинений были написаны в период после Вавилонского плена. Они содержались в греческом и латинском переводах Ветхого Завета, но не входили в иудейский канон Священного Писания. Отношение к этим книгам в разных христианских конфессиях различно. Протестантская традиция не включает их в большинство своих изданий Библии, причисляя к другим *апокрифическим* сочинениям. Православная церковь называет эти книги *неканоническими*, считает близкими по духу к каноническим и относит к душеполезному чтению. Католическая же церковь, признавая данные сочинения *второканоническими*, считает их неотъемлемой частью Священного Писания.

Сокращения данных книг Библии:

- 2Езд. — Вторая книга Ездры
- Тов. — Книга Товита
- Иудиф. — Книга Иудифи
- Прем. — Книга Премудрости Соломона
- Сир. — Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
- Посл. Иер. — Послание Иеремии
- Вар. — Книга пророка Варуха
- 1Мак. — Первая книга Маккавейская
- 2Мак. — Вторая книга Маккавейская
- 3Мак. — Третья книга Маккавейская
- 3Езд. — Третья книга Ездры

Некоторые сокращения, употребляемые в Комментарии

СРБ — Синодальная русская Библия.

НЗК — Новый Завет под редакцией епископа Кассиана (Безобразова).

АП — перевод новозаветных книг с древнегреческого языка на немецкий, выполненный автором Комментарии.

Герхард Майер

Послание Иакова

А. Введение

1. Сначала приведем несколько свидетельств из еврейской и христианской истории, касающихся Послания Иакова (Послания апостола Иакова).

1.1. Иосиф Флавий, современник апостола Павла и знаменитый еврейский историк (I в. н. э.), пишет о временах апостола Иакова в «Иудейских древностях» следующее. В период междуцарствия — после смерти прокуратора Иудеи Феста и до прибытия нового прокуратора Альбина — молодой первосвященник Анан (Анания) решил, что может действовать на свой страх и риск. Он присвоил себе принадлежавшее римлянам право вершить правосудие и стал под любым предлогом устранять неугодных. В частности, Флавий сообщает, что Анан «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»¹. Однако это постановление возмутило «всех усерднейших и лучших законовевов, бывших в городе», и они подали жалобу римлянам. Таким образом, апостол Иаков пал жертвой произвола. Это случилось в 62 г. н. э. Из свидетельства Флавия можно заключить, что апостол Иаков, брат Иисуса Христа, был влиятельным руководителем христиан. В противном случае зачем Анану нужно было устранять его? Кроме того, мы узнаем, что в то время значительная часть христиан еще жила на земле Израиля, иначе никто не считал бы их серьезной угрозой. Наконец, из фрагмента следует, что Иаков пользовался авторитетом среди иудеев, в противном случае они бы не стали обжаловать действия Анана у римских властей.

1.2. Егезипп, живший в середине II в. н. э., иудей, выходец из Палестины или Сирии, ставший позже христианином, в своей книге «Достопамятности»^{*} сообщает некоторые сведения об Иакове. По всей видимости, они взяты из

---

^{*} **Егезипп** (умер около 180 г. н. э.) — раннехристианский писатель. В книге «Достопамятности» (которая не сохранилась, но известна по

самых ранних христианских источников, возможно, относящихся ко времени жизни апостола. Эти сведения вошли в «Церковную историю» Евсевия Кесарийского (II, 23), из которой мы узнаем, что Иаков постоянно ходил в Храм. Там его видели всегда стоящим на коленях, просящим Бога в молитвах простить Свой народ. От этого его колени покрылись мозолями, как у верблюда. За необыкновенную праведность его называли Иаковым Праведным. Даже некоторых из старейшин он «склонил к вере, что Иисус есть Мессия».

Книжники и фарисеи, желая расправиться с Иаковым, поставили его на краю крыши Храма. Они поднялись наверх «и сбросив *праведного*, сказали друг другу: уьем его камнями, — и начали бросать в него камни»², потому что Иаков хотя и был сброшен, но остался жив. Тогда «один из них, суконщик, схватил скалку, на которую наматываются сукна, ударил ею праведника — и он скончался»³. Иакова погребли там же, недалеко от Храма.

Это сообщение христианина Егезиппа в основном совпадает со сведениями иудея Иосифа Флавия. Отметим самое существенное в этих источниках. Итак, многие иудеи называли Иакова праведником. Иаков был успешным миссионером, и ему удалось собрать общину последователей Иисуса даже среди иудеев. При этом он хранил верность иудейскому народу, посещал Храм и молился прежде всего за свой народ. Он умер смертью христианского мученика. Памятник на месте его гибели возле Храма сохранялся еще в 180 г. Одним словом, Иаков жил в соответствии с тем, чему учил.

1.3. Довольно долго Послание Иакова было известно только в церквах Востока, где распространен греческий язык. В канон западных церквей оно вошло довольно поздно.

1.4. Мартин Лютер противоречиво относился к Посланию Иакова. Лютер не был уверен, стоило ли включать По-

---

произведениям других авторов) собрал немало сведений об апостолах Иерусалимской церкви и ранних ересьях. В частности, Егезипп передает сказания об апостоле Иакове, брате Господнем, и его мученической кончине. — *Прим. ред.*

слание Иакова в Новый Завет, поэтому в своем издании Нового Завета (1522 г.) поместил Послание Иакова в Приложении. В том же году реформатор высказал ряд соображений по поводу Послания Иакова, к которым до сих пор охотно прибегают богословы критического направления. Послание Иакова, по его мнению, является «письмом, ничего нового не содержащим»; оно не относится к числу «апостольских писаний», потому что якобы противоречит учению апостола Павла об оправдании верой. Послание Иакова, согласно Лютеру, не «приводит ко Христу», ибо в нем ничего не сказано о Его страданиях, воскресении и Духе, а будто бы приводит «только к закону и делам закона». Поэтому, заключает Лютер, автор Послания Иакова «по духу, разумению и изложению» не дорос до своей задачи, так что он «разрушает Священное Писание и этим противостоит апостолу Павлу и всему Писанию. <...> Поэтому я и не пожелал иметь его в своей Библии в числе подлинных основных книг».

Тем не менее в том же предисловии к изданию 1522 г. Лютер писал: «Послание св. Иакова, хотя оно и отвергалось в древности, я одобряю и считаю благим». В дальнейшем мы увидим, что Лютер несправедливо критиковал Послание Иакова.

1.5. Известный протестантский богослов Иоганн Бенгель* высоко ценил Послание Иакова. В его «Гномоне» (1742 г.) сказано следующее: «Послание проистекает из новой сути, присущей христианству» (комментарий к Иак. 1:1). Следовательно, в данном вопросе он не согласен с Лютером.

2. Практически нет сомнений в том, что автором Послания Иакова может быть только апостол Иаков, брат Господень.

---

* **Иоганн Альбрехт Бенгель** (1687—1751) — немецкий лютеранский богослов, один из основоположников библейской текстуальной критики и палеографии Нового времени. Был близок к кругам немецких пиетистов, стремившихся возродить духовную жизнь лютеранства. — *Прим. ред.*

Иаков был старшим из четырех братьев Иисуса по плоти (Мф. 13:55). Он уверовал, что Иисус является Мессией и Искупителем лишь после того, как увидел воскресшего Господа (ср. 1Кор. 15:7 с Ин. 7:5 и Деян. 1:14). После ухода апостола Петра из Иерусалима Иаков взял на себя руководство иерусалимской общиной христиан (Деян. 12:17; 15:13; 21:18; Гал. 2:9). Слава о нем как о выдающемся человеке и миссионере распространилась вплоть до Греции (1Кор. 9:5). О его мученической кончине в 62 г. смотрите выше в 1.2, а также комментарий к Иак. 1:1. В заключение отметим, что в древней Церкви все единодушно считали брата Господня Иакова автором Послания.

3. Сложно установить время написания Послания Иакова. Исследователи указывают на период между 50 г. н. э. и II в. н. э. Верхняя временная граница возможна, только если не признавать авторство Иакова, брата Господня. Если же все-таки предположить, что Послание написано именно Иаковом, то создание этого произведения можно датировать периодом приблизительно между 50 г. н. э. и годом смерти Иакова, т. е. 62 г. н. э. Братские взаимоотношения общин с их старейшинами и учителями, именование христианского собрания греческим словом *συναγωγή* [*синагог'э*] (2:2), а с другой стороны — известность братьев Господа по плоти в Греции уже около 55 г. н. э. (1Кор. 9:5) указывают, по-видимому, на более раннее время деятельности апостола Иакова. Поэтому в настоящем Комментарии мы склонны считать, что Послание написано около 50 г. н. э.

Был ли апостол Иаков знаком с посланиями апостола Павла — отдельный вопрос. Ряд исследователей отвечают на него утвердительно, ссылаясь при этом на Иак. 2:14—26, где они усматривают полемику с Павлом. Однако опасные убеждения о «дешевой» благодати, об умозрительной вере возникли еще до появления посланий Павла, и против этих тенденций надо было выступать независимо от высказываний Павла. Поэтому из фрагмента Иак. 2:14—26 ни в коем случае не следует, что Послание Иакова было написано после посланий Павла.

4. Послание Иакова адресовано иудеям диаспоры (или рассеяния), т. е. иудеям, проживавшим за пределами Палестины (см. Иак. 1:1). Упоминание о «двенадцати коленах», и о «рассеянии» указывает на христиан из иудеев. Иакову вместе с Петром и Иоанном, согласно Гал. 2:9, была поручена миссия прежде всего среди иудеев, и это сообщение поддержано ст. 1:1. Таким образом, мы считаем, что Послание Иакова было в первую очередь адресовано христианам из евреев.

5. Относительно своеобразия и целей Послания Иакова можно кратко сказать следующее:

5.1. Послание Иакова — это «соборное», или «окружное»* послание, адресованное преимущественно христианам из иудеев. Очевидно, что его должны были получить многие общины.

5.2. Послание Иакова ориентировано на практическую христианскую жизнь. Конечно, это назидательное послание, ведь апостол Иаков — наставник, один из «столпов» Церкви. Он не задавался целью написать трактат на некую определенную тему, поэтому его советы о том, как вести христианскую жизнь, весьма разнообразны. Он говорит об искушении, жизни по Слову Божьему, собраниях общины, о законе, вере, благих делах, учителях веры, мире в общине, заботах о завтрашнем дне, взаимоотношениях между богатыми и бедными, Втором пришествии Иисуса Христа, терпении и молитве, затрагивая при этом даже практику исцеления больных и возвращение на путь истинный заблудших собратьев-христиан.

5.3. Послание отражает отношения внутри церквей, характерные для периода раннего христианства. Представлены должности учителя, старосты, руководителя общины, возможно, даже общинного судьи. В церкви поют псалмы. В ней исцеляются уверовавшие и исполняются молитвенные

---

* С IV в. так называют послания Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, поскольку большая их часть адресована не некой отдельной общине, а всем церквам. — *Прим. ред.*

прошения. Практикуется помазание елеем. Духовная линия пророков и мудрецов Израиля связывается с верой в Иисуса, Мессию и Сына Божьего. И при этом перед нами — община братьев, уверенно ожидающая скорого возвращения Иисуса Христа. В ожидании скорого прихода Господа едины богатые и бедные, почтенные и простые братья, купцы, торговцы и поденщики. Не изменение жизни на земле, а пребывание в истине ради обретения Царства Божьего — вот в чем заключается их главная цель.

5.4. Послание, как ни одно другое во всем Новом Завете, основано на цитировании слов Иисуса Христа. Поэтому несомненна тесная связь автора с Иисусом. Иногда говорят об иудейском характере Послания, но на самом деле это неверно.

5.5. Иаков в своем Послании не только обращается к словам Господа, но и, следуя Его примеру, ссылается на учителей мудрости Ветхого Завета; кроме того, он напоминает о таких достойных подражания ветхозаветных мужах веры, как Иов и Илия.

5.6. Иаков одновременно побуждает к вере и настоятельно предостерегает от грехов, имевших место в христианских церквях. Предпосылкой для него служит искупление человечества Иисусом Христом. При этом апостолу нет необходимости указывать слушателям путь к спасению — ведь он обращается к христианам. Поэтому в центре внимания Иакова находится сама живая вера, а также то, что в Ветхом Завете называлось «освящением». Иаков не подводит читателей к кресту, а во всем исходит из значения креста. Если помнить об этом, то невозможно обвинить автора Послания в чрезмерном следовании закону и несоответствии Евангелию. Оно в той же мере выдержано в евангельском духе, как и прочие послания Нового Завета.

5.7. Апостолы Иаков и Павел не противоречат друг другу. Оба отвергают мысль, что человек своими поступками может заслужить благодать Божью. Оба отклоняют «дела закона» (см. Рим. 3:28). С другой стороны, оба утверждают, что истинная вера деятельна в любви, что ее плоды — добрые дела. Если принять все это во внимание, то уже нельзя

говорить о противоречиях между Иак. 2:24 и Рим. 3:28. И Иаков, и Павел позаботились о том, чтобы божественную благодать никто не считал «дешевой» благодатью.

5.8. Среди новозаветных писаний наиболее многочисленные параллели с Посланием Иакова обнаружены в Евангелии от Матфея, Первом послании апостола Петра и Послании евреям. В целом ясно, что Послание возникло на палестинской культурной почве. Благодаря Иакову мы и сейчас можем услышать живой голос иерусалимской общины первых христиан.

Б. Толкование

1. Заголовок

Заголовок гласит: «Послание апостола Иакова». Иногда встречаются варианты: «Послание Иакова», «Соборное послание Иакова» или даже «Соборное послание святого апостола Иакова». Древнейшим из них, как представляется, является самое простое — «Послание Иакова». Действительно, слово «апостол» на протяжении всего Послания не встречается ни разу.

Все приведенные выше заголовки появились позднее, поскольку автор Послания не оставил никакого заглавия.

2. Вступление (1:1)

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

Вступление к Посланию кратко, но слова тщательно подобраны. Оно соответствует этикету греческого письма, и в

нем присутствуют три элемента: имя отправителя, адресат и приветствие — обычное в греческом мире пожелание *радоваться*, буквальный смысл которого в переписке уже не воспринимался.

Автору достаточно было назвать свое имя и этим ограничиться. Так поступали и апостол Павел, и апостол Петр (Рим. 1:1; 1Пет. 1:1). Иаков не считает нужным указывать имя своего отца или ссылаться на брата (так поступил, например, апостол Иуда; см. Иуд. 1:1).

Ἰακώβος [*u'якобос*] (*Иаков*) — греческая форма еврейского имени יַעֲקֹב [*яакоб*]. Первым, кто получил это имя в древности, был сын Исаака (Быт. 25:19—26; Мф. 1:2). В раннехристианский период оно встречается очень часто. Поэтому если кто-то, носивший это распространенное имя, представлялся просто *Иаков*, то он, скорее всего, был весьма известным человеком. Здесь, в Иак. 1:1, речь явно идет о брате Иисуса Христа, так называемом «брате Господнем» (см. Мф. 13:55; Мк. 6:3; Иуд. 1).

Какое положение он тогда занимал? После ухода Петра из Иерусалима Иаков стал руководителем иерусалимской церкви (Деян. 12:17; 15:13; 21:18). В этом качестве он был в числе трех «столпов», о которых Павел упоминает в Гал. 2:9 (а именно: Иаков; Кифа, он же Петр; Иоанн — именно в таком порядке следования). Уже Павлу Иаков известен как апостол (Гал. 1:19; 1Кор. 15:7). Согласно Гал. 2:9, Иакову выпало проповедовать среди иудеев. Он обладал непререкаемым авторитетом не только в Иерусалиме (Деян. 15:13—21; 21:18—20), но и в Антиохии (Гал. 2:11,12) и даже в Греции (1Кор. 9:5). Сам он называет себя *раб Бога и Господа Иисуса Христа* (1:1). Раб или слуга Божий в Ветхом Завете — почетный титул. Его по праву носили Моисей, пророки, Иаков, Давид, Халев, Зоровавель (Чис. 12:7; 14:24; 1Цар. 3:10; Ис. 41:8; Дан. 9:6; Зах. 1:6; Пс. 88:4; Агг. 2:23). Мы считаем, что лучше переводить не *раб*, но «слуга». При этом «слуга Божий» предан своему Господину целиком и полностью, даже больше, чем слуга Елиезер своему госпо-

дину Аврааму (см. Быт. 15:2; 24:2—4). Но Иакову было мало сказать *раб Бога*. Он одновременно называет себя *рабом... Господа Иисуса Христа*. Очевидно, к тому времени слова *Иисус Христос* уже воспринимались как имя, как одно целое. В противном случае иудей Иаков поставил бы титул *Христос* (т. е. Мессия) перед именем *Иисус*, а не после него. Иисус есть *Господь*. Напомним, что *Господь* в Ветхом Завете — это Сам Яхве. Таким образом, как расположение рядом слов *Бог* и *Иисус Христос*, так и именование Иисуса *Господом* указывают на то, что Иисус для Иакова — Бог. Вот почему он не захотел назвать себя «братом Иисуса» — ведь невозможно представить себе наличие у Бога «брата»! Но тот, кому известна история жизни Иисуса Христа, хорошо знает все обстоятельства.

Если учесть высокое положение, которое занимал Иаков, то не удивительно, что круг его адресатов не ограничивается Палестиной. И все-таки, что, собственно, означают слова: *двенадцати коленам, находящимся в рассеянии*? Разумеется, речь идет об иудейской диаспоре (см. Ин. 7:35; 1Пет. 1:1). Не исключено, что этот круг адресатов даже частично совпал с лицами, указанными в Деян. 15:23. Согласно Деян. 15:23, Иаков уже однажды вместе с другими писал братьям в Антиохии, Сирии и Киликии (последняя располагалась на юге современной Турции). Правда, тогда «братья» эти были христианами из язычников. После приглашения, о котором сказано в Гал. 2:9, он вполне мог написать также и христианам из евреев того же географического региона. Впрочем, возможно, он, подобно Петру, писал христианам из евреев, проживавшим на территории современной Турции (см. 1Пет. 1:1). Точных сведений по этому вопросу нет. Из Иак. 1:1 ясно одно — речь идет о христианах еврейского происхождения. Почему Иаков называет их *двенадцатью коленами*? Потому что с появлением Иисуса, Мессии, начались последние времена, когда по представлениям иудеев должны быть восстановлены двенадцать колен Израиля (см. Ис. 49:12; Иез. 34:12—14;

Сир. 36:12—13; 2Мак. 1:27—29). Следовательно, этими словами Иаков свидетельствует об Иисусе как о Мессии, равно как о надежде Израиля (см. Деян. 23:6). Ради этой надежды Господь призвал именно двенадцать апостолов (Мф. 19:28). Кроме того, род потомков двенадцати колен все же никогда не пресекался (см. 4Цар. 17:24—28; Есф. 8,9; Тов. 1:1—3; 1Мак. 5:9—54; Флп. 3:5).

Итак, апостол Иаков написал очень краткое вступление к своему Посланию. Таким образом, он последовал совету Иисуса Христа: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37; см. Иак. 5:12 и Мф. 12:36,37). Мы скоро увидим, какое глубокое воздействие эти слова Господа оказали на апостола Иакова.

3. Утешение в искушении (1:2—18)

1:2 С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения,

1:3 зная, что испытание вашей веры производит терпение;

1:4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

1:5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему.

1:6 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.

1:7 Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.

1:8 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.

1:9 Да хвалится брат униженный высотой своею,

1:10 а богатый — унижением своим, потому что он преидет, как цвет на траве.

1:11 Восходит солнце, *настает* зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих.

1:12 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.

1:13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,

1:14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью;

1:15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.

1:16 Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные.

1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.

1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.

Искушение — ключевое слово всего этого фрагмента. Использованное в оригинале греческое слово *πειρασμός* [*пэйрасмос*] означает также «испытание», «проверка». В ряде мест Библии при переводе трудно подобрать точный эквивалент.

Искушения, вероятно, сильно беспокоили тогдашних читателей Послания Иакова. Происхождение их было различно: они были вызваны жизненными обстоятельствами, когда преследования также играли свою роль (1:2—8); социальной ситуацией в общине (1:9—11); собственной греховностью (1:13—18). В середине фрагмента (1:12) Иаков уверяет, что испытывающий искушение *блажен* по обетованию — и словно сразу засияло солнце, разогнавшее тьму.

Итак, что же сообщает нам по поводу *искушений* Иаков, вестник Божий? Сначала его слова вызывают изумление: *С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения...* (1:2). Получается, что в искушении заключено и позитивное начало! Подобную точку зрения можно найти и у Петра (1Пет. 1:6; 4:12—14), и у Павла (Рим. 5:3), равно как и в книгах Премудрости Иисуса, сына Сирахова (Сир. 2:1—5), и Премудрости Соломона (Прем. 3:4).

Что же, Иаков стоит в одном ряду с древними мудрецами Израиля? Отчасти это так. Но прежде всего он объясняет то, что Иисус уже сказал в Нагорной проповеди (Мф. 5:10—12). Интересно наблюдать в текстах Нового Завета, как апостолы продолжают учение Иисуса.

Еще несколько замечаний к ст. 2. Апостол Иаков постоянно использует обращение *братия*. Этим он также исполняет пожелание Иисуса Христа (Мф. 23:8). Выражение *различные искушения* указывает на то, что нам приходится бороться с разными видами искушений. Глагол *впадаете* показывает, что искушаемся мы не по своей воле. Мы не хотим искушений. И все же нет ни одного верующего, который не подвергался бы искушениям. Наконец, *принимайте* означает не призыв к философскому размышлению, а трезвое «расценивайте», «считайте», «вменяйте себе» (см. Чис. 18:27—30).

Возникает вопрос: причем здесь *радость*? Ст. 3 отвечает на него: *испытание вашей веры производит терпение*. То же самое утверждают и Петр, и Павел (1Пет. 1:6,7; Рим. 5:3,4). Фактически, ст. Иак. 1:3 мог бы считаться цитатой из Рим. 5:3,4. Но и в Ветхом Завете уже отмечалось, что только испытание плодотворно (Прит. 27:3,21). Греческое слово δοκιμιον [док'имион] — «средство испытания», «проба» — иногда переводится как «подлинность». Имеется в виду нечто, что не разрушается в горниле искушений. Как раз здесь-то и происходит размежевание истинной и ложной веры. Только в искушениях можно получить плод, которого больше нигде не обрести: *терпение* (в оригинале ὑπομονή [хюпомон'э]). Правда, перевод этого греческого слова часто критиковался. И действительно, наиболее авторитетный немецкий Словарь Нового Завета Бауэра* оп-

---

* **Вальтер Бауэр** (1877—1970) — немецкий лютеранский историк и библеист, автор известного «Греческо-немецкого словаря Нового Завета и другой ранней христианской литературы» («Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der uebrigen urchristlichen Literatur»). — *Прим. науч. ред.*

ределяет это качество как «благочестивую подвижническую готовность к стойкости в испытании». Впрочем, речь идет не о подвижничестве, а именно о стойком преодолении испытаний с помощью силы Божьей. Христианином, способным выдерживать нагрузки, можно стать, лишь пройдя школу искушений. И как раз таких христиан, способных переносить трудности, нам и недостает сегодня. А христиан, которых окружающие с трудом выносят, — предостаточно.

Согласно ст. 4, терпение также должно приносить плоды: *терпение же должно иметь совершенное действие*. Многих членов евангелических церквей эти слова повергают в изумление. О каком совершенстве идет речь? Ведь все мы — несовершенные грешники! И возможно ли *совершенное действие*? По этому поводу сделаем два предварительных замечания. Во-первых, перед нами пересказ слов Иисуса (Мф. 5:48 и 24:13). Иаков здесь принципиально ничего от себя не добавляет. Во-вторых, Иаков учит тому же, что и апостол Павел (см. Кол. 4:12). А теперь обратимся к смыслу ст. 4. *Совершенное действие* терпения — это когда мы претерпели до конца, т. е. не потеряли веры (Мф. 24:13), а также когда мы все больше и больше уподобляемся Богу, неуклонно исполняя Его волю (Мф. 5:48; ср. Лев. 19:2; Кол. 4:12). *Совершенное* в Новом Завете означает полное согласие с Богом. И это не просто философский идеал. С волей Божьей согласовано поведение человека, верующего в Иисуса Христа (Ин. 6:29), держащегося обетований и послушного водительству Святого Духа (см. 1Фес. 1:3; 2Тим. 3:17). *Действие* — это то, что апостол Павел называет «плодом». Словом *действие* подчеркнуто, что человек не поддается лени, а делает волю Божью своей собственной. Речь идет о полноте послушания и деятельном использовании возможностей дарованной Богом новой жизни (*без всякого недостатка*). Есть ли для нас и сейчас что-либо более важное, чем этот призыв Иакова? Скорее всего, Иаков уже видел злоупотребления, которые он обличает в 2:14 и

сл. Шлаттер* высказал по этому поводу прекрасную мысль: «Кто не хочет страдать, тот ничего не сможет сделать, и кто не преодолеет себя, тот не сможет служить Богу».

Но почему в ст. 5 Иаков вдруг заговорил о *мудрости* — ведь он только что вел речь об искушениях? Дело в том, что искушения и мудрость взаимосвязаны. Без мудрости от Святого Духа человек не поймет, как правильно вести себя при искушении, например в ситуации, когда он подвергается преследованиям. Об этом Иисус Христос сказал: «...ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. 10:19,20). Это относится и к другим случаям, независимо от того, внешние это или внутренние искушения.

Если же перед лицом искушения и преследований у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога... и дастся ему (ст. 5). И это наилучший совет, который может дать Иаков. Здесь он снова связывает наставление о мудрости (ср. Прит. 2:6) со словами Господа: «Просите, и дано будет вам...» (Мф. 7:7). Каким же духовно одаренным учителем был Иаков! Во второй части ст. 5 прославляется Бог: *Бог, дающий всем просто и без упрёков*. Вместо *просто* в переводах встречаются варианты: «без задних мыслей», «искренне», а *без упрёков* переводится как «не выражая недовольства». Апостол показывает, что подавать блага просящим — неотъемлемое свойство любящего и великодушного Бога — дарителя благ. Ему чуждо любое недоброжелательство. Таким же Его изображал и Спаситель (Мф. 5:45).

Развивая тему уверенности в получении просимого через молитву, Иаков добавляет еще несколько фраз: *Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой* (1:6). Как Павел в 1Тим. 2:8, так и Иаков здесь снова обращается к словам Иисуса Христа (см. Мф. 21:21,22).

---

* **Адольф Шлаттер** (1852—1938) — швейцарский реформатский богослов, библеист и философ. — *Прим. науч. ред.*

Нет в Новом Завете другого послания, которое столь последовательно, стих за стихом, опиралось бы на слова Господа! Благодаря Посланию Иакова мы видим важнейший процесс в раннем христианстве — слова Иисуса Христа запечатлеваются в умах и сердцах членов общин. Что означает здесь глагол «сомневаться»? Разъяснения Иакова образны и ярки: *...сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой*. Израильтяне всегда испытывали ужас при виде разбушевавшегося моря. (Ни секунды покоя! Никакого постоянства! Такова и молитва без веры.) Бурное море даже стало образом нечестивца (Ис. 57:20). Что же говорится в Библии о сомнении вообще? В Писании различается позитивное сомнение, которое посещает человека, открытого для веры, подобно Нафанаилу (Ин. 1:45—51), или того, кто не уверен в собственной праведности (см. Деян. 2:37,38), и негативное, греховное сомнение. Оно свойственно человеку, который сомневается в Слове Божьем и Его обетованиях (Чис. 20:7—12). В целом в Библии преобладает негативная оценка сомнения, так что высокомерные сомнения в вопросах веры современных людей тоже следуют отвергнуть.

Вернемся к Иакову: *Да не думает такой человек {т. е. сомневающийся} получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих* (1:7,8). Основной вывод ясен: просящий о чем-либо Бога должен иметь твердую веру, чуждую сомнений и колебаний.

Получить — ключевое слово, снова отсылающее нас к Нагорной проповеди (Мф. 7:8). Затем следует еще два важных выражения — *двоящиеся мысли* (ср. Иак. 4:8, где говорится о «двоедушии») и *не тверд* (ср. Иак. 3:16, где говорится о «неустройстве»). В связи с первым выражением кто-то может вспомнить строчку из Гёте: «Ах, две души живут в моей груди...», но в Священном Писании двоедушие мысли и двоедушие считаются грехом. И это укоренено в исповедании веры Израиля: «...и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами

твоими» (Втор. 6:5). Итак, Богу надо принадлежать безраздельно, всем сердцем (всей душой). Вот почему у иудеев человек «с двоящимся сердцем» достоин презрения: ведь он, пренебрегая Словом Божиим, тем самым согрешает (см. Втор. 9:16,17; Иез. 14:3—5). Второе выражение — *не тверд* — употребляется по отношению к непостоянному, лишённому стержня человеку, ведущему беспорядочную жизнь. Тот, кто находится под водительством благодати, получает также и твердое сердце, доверие к Богу и постоянство во всем своем поведении (т. е. *во всех путях своих*).

Еще одна интересная деталь: что означает *получить... от Господа*? Кто этот *Господь*? Если исходить из смысла ст. 1, то ответ гласит: Иисус! Но точно этого утверждать нельзя, потому что Господь, как было сказано, — это общее именование Бога. Следовательно, может подразумеваться также и Отец Небесный.

Итак, подведем итог: мудрость, о которой Иаков говорит в 1:5—8, есть мудрость свыше, дар Святого Духа. Только этот дар дает возможность справиться с искушением. Молитва о даровании мудрости, если она произносится с полным доверием, будет услышана. Иаков тем самым укрепляет наше доверие к молитве. Может быть, он при этом даже имел в виду пример царя Соломона (см. 3Цар. 3:7—14). Впрочем, уверенность в том, что молитва о ниспослании Святого Духа и дара мудрости в любом случае будет услышана, могла быть почерпнута апостолом из обетований Иисуса Христа (Мф. 7:8—11; Мф. 21:21,22; особенно Лк. 11:13).

Возможно, некоторые читатели робко или даже в страхе спрашивают себя: могу ли я так молиться? Ведь моя вера так слаба! Поясним: речь идет не о героическом «человеке веры во всей силе... своей духовности», о котором как-то говорил Фридрих Хаук*. Немощный, слабый как раз получает особое утешение (1Фес. 5:14). Бог смотрит в наши сер-

---

* Фридрих Хаук (1882—1954) — профессор, доктор философии, пастор одной из евангелических церквей Германии. — *Прим. ред.*

дца и отвечает на молитвы тех, кто молится искренне (Прит. 2:7). Вспомните, как была услышана женщина, желавшая прикоснуться всего лишь к «краю» (т. е. к кистям) одежды Иисуса (Мк. 5:25—34). Одно условие, однако, непреложно: надо держаться Бога, и только Его, не полагаясь на другие силы.

В ст. 9—11 апостол Иаков рассматривает искушение в другой плоскости. До сих пор речь шла об обстоятельствах жизни в диаспоре вообще (когда приходилось выдерживать давление с разных сторон). Теперь же, начиная со ст. 9, речь идет о социальной ситуации внутри самой церкви, потому что и она ведет к искушению. Достаточно сказать, что совместная жизнь богатых и бедных христиан в одной общине оказалась сложной. С этой темой мы еще встретимся в ст. 2:1—4 и 5:1—3. Уже тот факт, что к ней Иаков обращается несколько раз, показывает, что перед нами отнюдь не простая проблема.

В связи с этим возникает вопрос: где еще в истории раннего христианства нам встречались похожие ситуации? О них говорится в первой части книги Деяний апостолов, например в Деян. 2:44,45; 4:32—35; 6:1—6; 11:28—30; они наблюдались и в Коринфе (1Кор. 11:18—22), и в Малой Азии (1Тим. 6:17—19; 1Ин. 3:17). Таким образом, проблемы возникали как в самой Палестине, так и за ее пределами.

А как обстоят дела сегодня? В последнее время отношения между богатыми и бедными христианами стали одной из самых острых проблем. Поэтому актуальность Послания апостола Иакова чрезвычайно велика.

Обращаясь к бедным христианам, апостол пишет сравнительно кратко: *Да хвалится брат униженный высотой своею...* (1:9). Можно перевести и иначе: «на высоте своей». Эта фраза полна неожиданностей. Иаков не приукрашивает положение: в общине действительно имеются униженные (*ταπεινός* [*тапэйн'ос*]), или «меньшие», или «несчастные», или «незначительные» братья. Это греческое слово может означать также «смиранный», но поскольку в ст. 10 содержится противопоставление *богатым*,

слово *униженный* следует понимать в социальном смысле. Мы знаем также, что в те времена среди христиан было немало рабов. Иначе апостолы не стали бы так часто увещевать именно рабов (Еф. 6:5—8; Кол. 3:22—25; 1Тим. 6:1—5; Тит. 2:9,10; 1Пет. 2:18—21; см. также Послание Филимону). Но были бедные и среди свободных. Бедность в те времена была гораздо более трудным испытанием, чем сейчас. Ведь тогда не существовало системы социальной защиты. Конечно, евреи, собранные вокруг синагоги, заботились о своих. Но если человек становился последователем Иисуса Христа, его немедленно исключали из числа социально опекаемых синагогой (см. Ин. 9:22; 12:42; Деян. 6:1—4).

Вопреки ожиданиям Иаков не утверждает, что бедность должна исчезнуть из христианских общин! Он как раз исходит из того, что и в дальнейшем некоторые братья будут бедны, унижены, лишены какого бы то ни было влияния. Он также не призывает бедняков как можно скорее подниматься по социальной лестнице или устраивать акции протеста, создавать некие структуры (хотя уже и в то время имелись социальные объединения). Нет, он заявляет совершенно другое: *Да хвалится брат униженный высотой своею...* Что это за *высота*? В чем она выражается? Около 600 г. до н. э. ветхозаветный пророк Иеремия приводит слова Бога: «...да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня...» (Иер. 9:23,24). Имеет ли в виду апостол Иаков эту *высоту*? В любом случае можно утверждать, что бедняк, имеющий «духовное разумение» (см. Кол. 1:9), действительно превосходит богатого, не обладающего таким дарованием. Именно в этом понимании бедность и стала впоследствии идеалом монашеских движений. Но возможно и другое истолкование — не забудем, что апостол Иаков был иудеем. В еврейском языке для обозначения понятий «бедный» и «смиранный» используется одно и то же слово: אָנִי [ани]. В многочисленных фрагментах Ветхого Завета это слово относится к избранным Богом людям, которые до-

веряют Ему (например, Суд. 6:15; 1Цар. 2:7,8; 18:23; Пс. 17:28; 33:19; 112:5—7; Прит. 3:34; Ис. 2:11; 14:32; 25:4; 49:13; Соф. 2:3; 3:12). Смысл этого слова отсылает нас к Иисусу Христу, Который прямо говорит о блаженстве нищих духом (Мф. 5:3; ср. также 11:5; Лк. 4:18), а Своих учеников называет «малыми» (Мф. 10:42; 25:40). Следовательно, возможно и другое истолкование: Иаков усматривает *высоту* бедных в том, что их избрал и возлюбил Сам Господь. Но будьте внимательны! Не бедность сама по себе открывает путь в Царство Небесное, а только бедность в сочетании с верой. Следовательно, Иаков в ст. 9 хочет сказать: бедняк, уповающий на Иисуса Христа, избран и возлюблен Богом и приобретает духовное знание. В этом-то и состоит его *высота*. Такой *высотой* не стыдно хвалиться, поскольку это дар Божий.

Более обстоятельно обращение Иакова к богатым христианам: *...а богатый — унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих* (другой перевод: «...так увядает и богатый в повседневной суете своей»).

Это удивительные фразы. Как нам понять их? Прежде всего подчеркнем: *богатые* — это тем не менее братья! Правда, некоторые интерпретаторы полагают, что ст. 10,11 относятся к богатым из числа нехристиан, но, судя по контексту, все же следует признать, что речь идет о состоятельных гражданах среди христиан. Подчеркнем также и второе: и богатому брату есть чем хвалиться! Вот здесь-то и скрыт парадокс: богатый должен хвалиться *унижением своим, потому что*, как говорит апостол, *он прейдет, как цвет на траве*. Его радость и слава — в осознании того, что он немощный человек, ничего от себя не приносящий Богу. Его радость — это понимание того, что он целиком и полностью зависит от благодати. Если богач в таком умонастроении приходит к Богу, то, невзирая на его богатства, он причисляется к тем, которые называются «нищими духом» (Мф. 5:3). С невероятной резкостью Иаков подчеркивает,

что богатые пребывают на земле лишь временно. При этом он обращается к образу, к которому до него прибегали Исаия, Иов, Иисус Христос и другие, а именно к сравнению с *цветом на траве* (Ис. 40:6,7; Иов. 14:1,2; Пс. 89:6; Мф. 13:6; 1Пет. 1:24). Когда *восходит солнце* и когда *настает зной*, тогда, конечно, трава должна иссохнуть, *цвет ее опадает, исчезает красота вида ее*. И это происходит всего за несколько часов! И с богатыми может случиться то же самое.

С этой точки зрения богатый подобен бездомному псу. Как гласит легенда, Александр Македонский приказал, чтобы после смерти его положили в гроб, оставив на виду руки. Каждый мог убедиться, что даже царь ничего не берет с собой в другой мир.

Последняя фраза ст. 11 вызывает сложности при переводе. Возможен следующий вариант: «Богатый увядает, и с ним все его начинания». Или: «...увядает во всей беспокойной жизни своей». Весь образ жизни богатого человека можно назвать повседневной суетой. Деловая жизнь, слава, почести, деньги — все это суета! Разве можно хвалиться тем, что преходяще? Притча о безумном богаче (Лк. 12:16—21) должна послужить предостережением.

Экскурс: богатые и бедные в гл. 1 Послания апостола Иакова

Так кратки ст. 9—11, и так актуально их содержание. Читатель может спросить: а какое отношение эти стихи имеют ко мне? Попытаемся ответить на этот вопрос, изложив несколько тезисов.

1. Апостол Иаков называет вещи своими именами. Поэтому и мы, христиане, должны откровенно обсуждать свои проблемы — социальные или иного характера.

2. Апостол Иаков исходит из того, что и бедные, и богатые занимают свои законные места в христианской общине. И те и другие — смертные грешники, полностью зави-

сящие от Бога. То, что их объединяет, важнее различий. Вот почему Церковь не имеет права превращаться в политическую партию, которая действует в интересах только богатых или только бедных.

3. В своем Послании Иаков не предлагает никакой программы ликвидации как бедности, так и богатства.

4. Иаков не отдает предпочтения ни одной из двух групп. Они обе существуют по милости Божьей, так что в принципе равноправны. Для бедных это означает повышение их социального статуса. Христианская революция, таким образом, совершается изнутри, через почетную возможность каждого члена общины быть христианином. В разговоре об искушениях ярким светом вдруг вспыхивает восклицание в ст. 12: *Блажен человек, который переносит искушение...* В Библии встречается много обетований блаженства. Обычно их переводят «благо тому...», или «счастлив тот...», или «блажен, кто...» и т. д. Вообще говоря, выражение «блажен человек» относится к двум группам людей: к тем, кто постоянно живет с Богом (см., например, Пс. 1:1), и к тем, кто ожидает благословений от Бога в будущем (см., например, Дан. 12:12). В Новом Завете наиболее часто обетования блаженства встречаются в речах Иисуса Христа (например, в Нагорной проповеди). Обетования, о которых говорит Иаков (1:12), по преимуществу относятся к людям из второй группы. Он называет блаженным того, кто *переносит искушение*, потому что на Последнем суде *он получит венец жизни*. Это означает, что с точки зрения истинной жизненной цели стойкость в искушениях оправданна! Об этой цели должны помнить как бедный, так и богатый брат и оценивать себя, исходя из нее (см. 5:11).

Вернемся к ст. 12. Апостол Иаков не предлагает тем, кто поддался искушению, слезливого соболезнования. Он пишет послание утешения, но не стремится воздействовать прежде всего на чувства. Его утешение проистекает из рационального учения. Такой подход должен быть примером и для нас: утешать нужно не только соболезнованием, но и разумными речами.

Искушение обременительно. Поэтому велика опасность сдаться, не выдержав испытаний. Апостол же, ободряя, призывает нас перенести искушение. Этот активный глагол подходит лучше, чем «перетерпеть», означающий безучастное терпение! Ближайшие параллели можно найти в Нагорной проповеди (Мф. 5:10—12), у пророка Даниила (Дан. 12:12), в Послании римлянам (Рим. 5:4) и в словах Иисуса Христа относительно конца времен (Мф. 24:13). Обратитесь еще раз к Мф. 5:11.

Тот, кто искушение *переносит*, становится испытанным. Таков христианин, живущий по вере, а не только знающий вероучение и формально исповедующий его. Боязнь страданий лишает нас опыта. А именно испытанный, т. е. опытный (см. Рим. 5:4,5), *получит венец жизни*. В этом вопросе три апостола — Павел, Петр и Иаков — единодушны (см. 1Кор. 9:25; 2Тим. 2:5; 4:8; 1Пет. 5:4; ср. Отк. 2:10). Венец или венок во времена античности обычно был символом жизни и радости, а также достоинства и чести. В вечной же жизни все это переплетается: жизнь, радость, достоинство, честь. О подобном венце говорили и раввины. В ст. 12, однако, говорится о другом: *...который обещал Господь любящим Его*. В рукописях эта фраза встречается в двух вариантах. В большинстве из них, как в нашем переводе, присутствует слово «Господь» (т. е. подразумевается Иисус). Но в некоторых вместо него стоит «Бог» (т. е. Бог Отец)*. В конечном итоге нет принципиальной разницы. И все же предпочтительнее считать, что обещание исходит от Иисуса. В этом случае можно вспомнить Его слова в Мф. 24:13 или обетования вечной жизни в Ин. 3:16; 6:35—47; 8:51; 10:28; 11:25; 14:6 и т. д., а также те изречения Спасителя, которые не вошли в Евангелия (см. Ин. 21:25; Деян. 20:35). Смысл всех этих высказываний совершенно ясен: кто хра-

---

* В греческом оригинале (за исключением поздних рукописей, о которых говорит автор) в этой фразе отсутствует субъект, поэтому в буквальном переводе она должна звучать так: «...который обещан любящим». — *Прим. науч. ред.*

нит верность в искушениях, тот получит в награду жизнь вечную.

Теперь обратимся к ст. 13—18. Как уже говорилось, эти стихи посвящены теме искушения, порожденного собственным грехом. Если до сих пор апостол Иаков скорее утешал читателя, то теперь он строго предостерегает: *В искушении никто не говори: Бог меня искушает...* (1:3). Откуда такая строгость? Вероятно, она вызвана тем, что человеку часто хочется переложить вину на Господа и оправдать себя и собственный грех. В философии даже родилось учение, согласно которому вся ответственность за происходящее возлагается на Бога, а человек ни за что не отвечает: «Бог сотворил меня таким, и что я могу поделаться?» К подобному самооправданию люди прибегают с древнейших времен. Против таких тенденций выступал Иисус, сын Сирахов, в книге которого написано: «Не говори: ради Господа я отступил; ибо, что Он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори: Он ввел меня в заблуждение; ибо Он не имеет надобности в муже грешном. Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятна она боящимся Его» (Сир. 15:11—13). Здесь Иисус, сын Сирахов, недвусмысленно и решительно отвергает такого рода образ мыслей. Подобные же суждения представлены и в апокрифической Книге пророка Еноха* (98:4; 99:2). Следовательно, в этом вопросе иудейские и христианские учителя придерживаются единого мнения. Для них несомненно то, что человек сам отвечает за свои поступки, и они считают, что нелепо возлагать вину на Бога или предопределение.

...*Потому что Бог, — говорит апостол Иаков, — не искушается злом...* Это означает: в Боге нет ничего злого; зло

---

* **Книга Еноха** (эфиопская) — ветхозаветный апокриф. Завершена в I в. до н. э. Возможно, использовалась в греческой (византийской) церкви до VIII в., позднее утрачена. Эфиопский перевод был найден в 1773 г. Книга содержит целый ряд откровений, которые Енох получил во время своих странствий на небе и на земле из общения с духами. — *Прим. науч. ред.*

противно Его сущности. Не такого Бога, однако, представляют себе многие философы. «Бог» этих философов соединяет в себе добро и зло, свет и тьму. Если бы это было так, то тогда зло действительно исходило бы от Бога. Но библейская точка зрения совсем иная: *...и Сам не искушает никого.*

Эти тезисы нуждаются, однако, в двух уточнениях. Во-первых, когда Сын Божий вочеловечился, Он был «подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). Эти искушения Иисуса Христа злом составляют элемент Его самоуничтожения, о котором подробно говорится в Флп. 2:6—8. Но Христос ни разу искушению не поддавался (Евр. 4:15). Во-вторых, фраза *Бог... не искушает никого* означает, что Он никого не склоняет ко злу. Тем не менее Бог «испытывает» нас, причем проверке подвергается наша вера (см., например, Втор. 8:2; Пс. 7:10; 138:23; Иер. 9:7). Подобное испытание — словно закалка, и оно, по замыслу Божьему, должно привести не к утрате веры, а к ее укреплению. А вот дьявол действительно «искушает ко злу», к отречению от Бога, поэтому его справедливо называют «искусителем» (Мф. 4:3). Когда мы в молитве «Отче наш» просим: «...и не введи нас в искушение...» (Мф. 6:13), то, конечно, молимся не о том, чтобы Бог не вовлек нас в грех. Искушение такого рода, согласно Иак. 1:13,14, совершенно исключено. Мы просим только о том, чтобы Господь не возложил на нас слишком тяжелого испытания (см. 1Кор. 10:13), дабы избежать ситуации, которая, по словам Фридриха Хаука, могла бы «оказаться выше сил благочестивого человека».

Ст. 14 и 15 — одно из наиболее подробных библейских описаний того, как и почему человек приходит ко греху. Уже этого достаточно, чтобы считать его весьма ценным.

В качестве первой причины апостол назвал *собственную похоть* человека (1:14). И по этому вопросу отмечается полное совпадение мнений Иисуса Христа, апостолов и иудейских учителей. Так, в упомянутой Книге Еноха, возникшей, предположительно, в иудейской среде (возможно, в

кумранской общине) в I в. до н. э., написано: «Грех не был послан на землю {т. е. Бог не посылал его}, но люди сами произвели его из себя» (см. также Иов. 5:6,7; Мф. 15:19; Рим. 7:8). Эта единая для всех точка зрения восходит к первым главам Библии. В грехопадении первых людей, согласно Быт. 3:6, похоть («вожделение») предшествовала греховному поступку. См. также Быт. 8:21.

Интересное наблюдение изложил в своей книге Адольф Шлаттер. По его мнению, в ст. Иак. 1:14,15 проводится типичное для Библии различие между *похотью* и *грехом*. Похоть — это дурная, недостойная цель, которую можно отвергнуть или, напротив, устремиться к ней. А грех — уже осуществленное зло: в грехе похоть достигла своей цели. Следовательно, похоть — это стремление ко греху. Похоть по природе своей уже греховна (см. Быт. 8:21), но она отлична от греха, поскольку человек или поддается ей, или отвергает ее.

Второй шаг на пути ко греху состоит в том, что человек *искушается, увлекается и обольщается собственной похотью* (1:14). Греческое слово ἔξσλκω [экс'элко] означает «увлекать», «понуждать». Могушественные силы берут человека на буксир и влекут за собой, подобно потерявшему управление судну. Его приманивают наживкой и обольщают (δελεάζω [дэле'адзо]), как попавшуюся на удочку рыбу. И *похоть* (ἐπιθυμία [эпитюм'иа] — «желание», «страсть», «вожделение») знает, как ей соблазнить человека, чтобы он попался на крючок. Этот «язык рыбаков» (так его назвал Вальтер Бауэр в своем Словаре к Новому Завету) выдает людей, которые родились и выросли вблизи Геннисаретского озера (ср. язык апостола Петра в 2Пет. 2:14—18).

Как же можно спастись от влачащего за собой буксира и от крючка на удилище? Только пребывая в Божьем Слове, молитве и общении с братьями и сестрами по вере.

Третий шаг — таинственное зачатие похоти (1:15). В данном стихе Библии остается открытым вопрос, кто является виновником зачатия. Но в другом месте он проясняется. Виновник — сатана, дьявол (см. Лк. 22:3; Ин. 13:2,27;

Деян. 5:3). Если мы клюнем на его наживку, то попадем под его власть, так что он сможет внушать нам зло, насаждать его в нас и превращать это зло в цель нашей жизни (см. Мф. 4:1—3). Апостол Иаков, правда, не упоминает здесь дьявола, потому что не хочет, чтобы мы снова свалили свою вину на кого-то другого — на сей раз на дьявола. Во всяком случае, совершенно ясно: существование дьявола — не повод для самооправдания, и оно не снимает вины с грешника. Перечитайте, пожалуйста, в этой связи Быт. 3.

Четвертый шаг — последний: *...похоть же, зачав, рождает грех...* (1:15). Грех существует. Никто из людей не может вычеркнуть его из истории своей жизни, даже если это «всего лишь» праздное слово (см. Мф. 12:36). Здесь дано врачевать только Иисусу Христу.

...Сделанный грех рождает смерть (1:15). Природа греха такова, что он несет смерть, как телесную, так и духовную (см. Быт. 2:17; 3:1—3; Рим. 5:12; 6:23; 7:5—7). То, что было вожделенной наживкой, повлекло за собой смерть. И мы виновны в этом! «Похоть, грех, смерть — вот последствия, причина которых — мы сами» (Адольф Шлаттер). Разорвать эту смертоносную цепь и спасти нас может лишь Иисус Христос. Некоторые интерпретаторы считают предостережение *Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные* (1:16) завершением ст. 13—15. Это вполне возможно, но в настоящем комментарии мы рассматриваем ст. 16 как введение к ст. 17—18, в которых обостряется проблема, изложенная в ст. 13—15. Итак, *братия* также способны обманываться (см. Иак. 5:19,20; 1Кор. 6:9; 15:33). Однако долг всех братьев — распознавать заблуждения и отказываться от них.

В ст. 17 и 18 Иаков ясно показывает нам, что Бог — противник любого зла: *Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше...* (1:17). Это означает следующее. Во-первых, Бог — это даритель всех благ. То *доброе*, что мы видим в творении и в человеческой истории, — *всякий дар*, без исключения, — *нисходит свыше*, т. е. от Бога (см. Флп. 4:8). Но в таком случае откуда же берется зло? Оно порожд-

дается грехом, а также тем, кто побуждает к нему, — дьяволом. Если бы не произошло грехопадения человека, то зло не явилось бы в мир (см. 1:13—15). Обратите внимание на то, что Божьи дары, согласно образному языку Библии, нисходят *свыше*. Разумеется, это отнюдь не примитивное представление о «многоэтажности» вселенной (верх — низ), ибо «небо и небо небес не вмещают Тебя» (3Цар. 8:27). Слово *свыше* указывает на небеса, а свет и жизнь приходят с небес, тогда как тьма и опасность обитают внизу. Во-вторых, от Бога не исходит никакого зла. И в этом учение Иакова тесно связано с учением Иисуса Христа (Мф. 7:11; Лк. 11:13). Мысль о том, что Бог не является виновником зла, вполне подтверждается многочисленными примерами из жизни христиан. Более того, Господь исцеляет нас от того зла, которое причиняют нам темные силы и недобрые люди: мы «знаем, что любящим Бога... все содействуем ко благу» (Рим. 8:28).

Бог именуется *Отцом светов*, у Которого нет изменения и ни тени перемены (1:17). Этот стих трудно как перевести, так и истолковать. Хотя понятие «свет» в применении к Богу употребляется в Новом Завете чрезвычайно часто, выражение *светы* (во множественном числе) встречается в нем всего один раз. И в повседневном языке, как показывают словари, едва ли найдутся другие случаи использования выражения *Отец светов**. Вероятно, Бог здесь понимается как Творец, зажегший свет во тьме (2Кор. 4:6) и укрепивший светила на небесной тверди (Быт. 1:14; Пс. 135:7). Светила на небосводе — Его благодеяния для человечества. Возможно, это выражение надо истолковывать и в более глубоком смысле. Согласно Пс. 103:4, за естественными явлениями стоят ангельские силы, служащие Богу. Действительно, рассматривая созвездия, пророк (например, Ис. 40:26) представляет небесные воинства, служащие Богу. Эти небесные воинства по-еврейски называются כְּבָאוֹת [*цебаот*]

---

* Это метонимия, подчеркивающая, что Бог есть причина всего, излучающего свет. — *Прим. науч. ред.*

(в славянском произношении — «саваоф»). Иными словами, *Отец светов* — это «Господь {Яхве} Саваоф».

И этот *Отец светов* (Господь Саваоф) остается вечно одним и тем же (см. Мал. 3:6). Апостол Иоанн говорит, что в Нем «свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин. 1:5). О том же свидетельствует и апостол Иаков: *нет изменения* в Нем. Не исключено, что в слове *изменение** содержится намек и на созвездия, потому что их положение по отношению к Земле и, соответственно, к человечеству непрерывно меняется. Намного отчетливее подобный намек на небесные светила просматривается в выражении *ни тени перемены* — речь может идти о затмениях, которые мы наблюдаем с Земли. В отличие от созвездий, Бог не изменяется. И по Своей сути Он не несет никакой тьмы, а только свет. Более того, Он всегда остается благим Творцом, тогда как тварные создания не таковы: они могут быть как добрыми, так и злыми.

Из этого можно сделать следующие выводы:

1. Бог есть только свет, Он всегда благ. В Нем не соединяются начала добра и зла.
2. Все зло в мире происходит из бунта против Бога, отступничества от Него и греха. При этом не имеет значения, идет ли речь об ангелах или о людях.
3. Для развития миру необходимо не зло, а исцеление от греха.

Итог рассуждениям о Божьей благодати подведен в ст. 18, где говорится о Его бесценном даре людям: *Восхотев, родил Он нас словом истины*. Имеется в виду не естественное наше рождение, а рождение через слово, т. е. духовное рождение. Иисус Христос, апостолы Иоанн и Петр говорят о том же (Ин. 1:12—14; 3:3—8; 1Пет. 1:23). Интересно,

---

* Греческое слово *παράλλαξις* [*параллакс'э*] — *изменение* — происходит от того же глагола, что и астрономический термин «параллакс», означающий видимое изменение положения небесного светила вследствие перемещения наблюдателя. — *Прим. науч. ред.*

что апостол Иаков рассматривает духовное рождение как один из высочайших божественных даров, ибо оно означает радикальное обновление и вечную жизнь. Тот, кого родил Господь, — Божье дитя. Это новое рождение не в нашей власти, оно зависит исключительно от Божьей воли (*восхотев*). Как оно происходит? По слову истины. Слово истины — это Евангелие, воплощенное в личности Иисуса Христа (см. 2Кор. 6:7; Еф. 1:13; Кол. 1:5—6; 2Тим. 2:15; Ин. 1:1—5; 6:63; 14:6). А Евангелие — это та самая творческая сила слова Божьего, которой были созданы небо и земля (Быт. 1:3—5). И вот теперь она созидает нового человека. И до сих пор обновление человека принадлежит исключительно области действия слова Божьего.

Теперь становится понятно выражение *некоторый начаток Его созданий*. Имеются в виду все творения — *создания* нового мира. Все начинается с обновления человека. Этим первоначальная творческая воля достигает своей цели, поскольку по замыслу человек создан по образу и подобию Божьему и должен быть самым совершенным из всех творений (Быт. 1:26—28; Пс. 8:6). В этом вопросе Послание апостола Иакова перекликается с Откровением апостола Иоанна (Отк. 14:4).

Итак, в Иак. 1:13—18 представлена благодать Божья. Она достигает своей вершины в даровании возрождения.

Фрагмент Иак. 1:2—18, призванный ободрить тех, кто подвергается искушениям, завершается великолепной перспективой нового творения. Чтобы стать его участником, стоит терпеливо перенести все искушения.

4. Призыв к действию (1:19—27)

Призыв к действию в Новом Завете? Разве такой призыв может считаться евангельским? Вспомним о критическом отзыве Лютера: Послание Иакова — «пустое нравоучение», потому что в нем нет «евангельского начала». По его мнению,

в Послании твердо проводится линия закона, и, следовательно, все оно является законническим.

В ответ Лютеру можно представить следующие возражения: а) Спаситель Сам придает делам решающее значение (см. Мф. 7:21—23; Ин. 13:15,34,35); б) согласно духу Нового Завета, Страшный суд будет вершиться по «делам», т. е. по реальным плодам нашей христианской жизни (Мф. 7:2; Ин. 5:29; 2Кор. 5:10; Отк. 14:13). Евангелие — отнюдь не руководство для лентяев, которые рядятся в одежды благочестия. Поэтому призыв быть деятельными в Иак. 1:19—27 в такой же мере исходит от Бога, как и весь Новый Завет.

А теперь прочитаем данный фрагмент (Иак. 1:19—27).

1:19 Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,

1:20 ибо гнев человека не творит правды Божией.

1:21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.

1:22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.

1:23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:

1:24 он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он.

1:25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.

1:26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие.

1:27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.

Апостол Иаков серьезно относится к обращению «брат» и к братской любви. Это подтверждается повторением его

обращения к читателям: *братия мои возлюбленные* (1:19, см. также 1:16).

Братская любовь предостерегает, сопровождает, ободряет. Вот и в данном фрагменте апостол прежде всего предостерегает братьев от гнева. Очевидно, и в самых первых христианских общинах люди спорили и гневались друг на друга. И апостол внушает своим читателям: *...всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев* (1:19). Подобные мысли мы находим и в книгах Ветхого Завета. Так, Иисус, сын Сирахов, говорит: «Будь скор к слушанию» (Сир. 5:13). А наша падшая природа стремится к противоположному. Если дать ей волю, то она не будет слушать ни благожелательно настроенных друзей, ни врагов. Вот почему и в наши дни многие христиане должны следовать совету мудреца: «Будь *скор на слышание!*» Данный призыв касается и нашей готовности внимать Слову Божьему. Будь *медлен на слова!* Это еще один запрет, противоречащий человеческим привычкам: мы больше любим говорить, чем слушать. Тем не менее нельзя забывать: «При многословии не миновать греха...» (Прит. 10:19) и «...голос глупого познается при множестве слов» (Екк. 5:2; см. Прит. 29:20; Екк. 5:1). Михаэль Хан* по поводу Иак. 1:19 однажды сказал: «Не думайте, что многоречивый не вредит своей душе». Тем более справедливо наставление: *...всякий... да будет... медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией* (1:19,20). Следовательно, *гнев человека* является грехом (см. Прит. 29:22; Екк. 7:9; Кол. 3:8). Вот почему мы не должны верить тому, кто нашептывает, будто «праведный гнев» — это не грех. Как правило, именно люди, предающиеся «праведному гневу», и являются наиболее тяжкими грешниками. Если и бывают исключения, то они лишь подтверждают правило. Вспомним также, что сказано о гневе в Нагорной проповеди (Мф.

---

* **Михаэль Хан** (1758—1819) — немецкий богослов и комментатор Библии, его труды составляют 14 томов. — *Прим. ред.*

5:21—24). Таким образом, Послание Иакова: удивительно практично и актуально.

Отказаться следует не только от гнева (см. Кол. 3:8); члены общины должны отвергнуть *всякую нечистоту и остаток злобы* (1:21). Борьба за добрые нравы, за подлинное следование за Христом, проходит красной нитью через весь Новый Завет (см. хотя бы Еф. 4:22,25,31; 1Пет. 2:1). Павел, Петр и Иоанн здесь единоклюбы. *Нечистота* — это грязь, которой человек по собственной вине оскверняет свою жизнь. Смыть эту грязь можно только исповедью и благодарным принятием очищения Иисуса Христа, продемонстрированного Им на примере омовения ног апостолов (Ин. 13:4—9). Под *остатком злобы* (или подлостью, низостью) понимается непослушание воле Божьей, а не просто плохие или неумелые поступки человека. Можно полагать, что Иаков учитывает все виды греха в общине.

Иаков не только предостерегает, но и ободряет, предлагая *в кротости* принять *насаждаемое слово, могущее спасти ваши души*. Апостол призывает к *кротости*. Думал ли он при этом об обетовании блаженства, которое Господь даровал «кротким» (Мф. 5:5)? Что означает здесь *примите*? Разве те, кому адресовано Послание, еще не христиане? Скорее всего, в данном случае подразумевается новый вид слушания. Ведь бывает, что уже обращенные христиане ожесточаются против *слова*. Михаэль Хан по поводу Иак. 1:21 справедливо отмечает, что апостол здесь говорит о том, что *слово* Божье никому не навязывается силой, и человек свободен как принимать, так и отвергать его. Таким образом, человеку предоставлен свободный выбор. Иаков говорит о *насаждаемом слове*, потому что члены общины уже познали его, и провозглашение *слова* в Библии довольно часто уподобляется насаждению растений (ср. Мф. 13:1—9; 15:13; 1Кор. 3:6). Итак, это *слово* Иисуса Христа и Его апостолов. Оно наделено силой *спасти ваши души*. Другое слово или иное благовестие не может этого сделать! О том же говорили Петр и Павел (см. Гал. 1:8 и сл.; 1Пет. 1:9 и сл.). «Спасение души» — это вполне библейское понятие. Не

следует думать, будто — в духе греческой философии — речь идет исключительно о душе человека. Нет, под душой понимается весь человек, хотя его земное тело и подвержено тлению. Новый Завет вновь и вновь возвращается к цели Божьего промысла: спасению погибшего человека. И апостол Иаков желает способствовать достижению этой цели, поэтому и пишет свое Послание. Вот почему оно вполне соответствует «духу Христа» — вопреки ошибочному мнению Лютера.

В ст. 22 призыв к действию достигает кульминации: *Будьте же исполнители слова, а не слышатели только...* Этот стих широко известен, его часто пишут над входом в церковь. Первое слово этого стиха (ἴναται [*г'иномай*]) можно перевести и как «будьте», и как «становитесь». Нам представляется, что перевод «становитесь» предпочтительнее (так полагают также Адольф Шлаттер и Леонхарт Гоппель*). Но практически оба перевода несут один смысл.

Христиане должны быть *исполнителями слова*. А то, что они являются *слышателями*, предполагается заранее. Если бы в современном обществе все так называемые христиане были хотя бы подлинными *слышателями!* Быть исполнителем слова означает делать то, чего желает библейское слово. Недостаточно только размышлять, дискутировать, соглашаться. Ибо слышатель только обманывает сам себя (см. Иак. 2:14—16), потому что просто слышанием спастись нельзя. Особое искушение евангелического христианства заключается в том, что «слышание» и «пребывание в диалоге» получают в нем преувеличенно высокую оценку, словно только через них можно достигнуть небес. Иисус Христос (Мф. 7:21—23), а затем апостолы Павел (Рим. 2:13; 2Кор. 5:10), Иоанн (1Ин. 3:18) и Иаков в полном согласии с Господом выбирают

---

* **Леонхарт Гоппель** (1911—1973) — современный немецкий протестантский богослов и библеист. Автор исследований об апостольской эпохе и о проблеме связи между Ветхим и Новым Заветом. — *Прим. науч. ред.*

другой путь. Их интересует практическое осуществление веры; вся жизнь и деятельность христианина должна быть осуществлением того, чему учит *слово* истины.

В этой связи интересно заглянуть в древние рукописи. В некоторых из них действительно написано «исполнители закона» вместо *исполнители слова*. Но в таком случае акцент смещается, и появляется возможность для некоторого противоречия. Так, один из разбойников, распятых вместе с Господом, может считаться исполнителем слова, но не «исполнителем закона». Почему? Потому что, воззвав к Иисусу и умоляя Его о милосердии (Лк. 23:42), он осуществил на практике слова Иисуса Христа, которые слышал раньше. Если бы он только слушал, но не воззвал, не препоручил себя Спасителю, то и не был бы спасен. Следовательно, благоразумный разбойник стал *исполнителем слова*. В свои последние предсмертные часы он уже не мог быть «исполнителем закона», ведь его растроченная впустую жизнь заканчивалась. Таким образом, становится ясно: в Иак. 1:22 речь идет не о «делах закона», но об обязательном принятии *слова* и воплощении его в дела в течение всей нашей жизни.

Затем в ст. 23—25 следует знаменитая притча о зеркале. Иаков уподобляет того, кто является только слышателем, но не исполнителем слова, человеку, *рассматривающему природные черты лица своего в зеркале* (1:23). О *зеркале* — а оно в древности изготовлялось из металла — не раз упоминалось в ветхозаветной назидательной литературе (см. Сир. 12:11; Прем. 7:26). Речь всегда шла о реальном изображении, но только об образе, а не о самой сущности или личности (см. 1Кор. 13:12). Слышание рождает образ. Но образ снова исчезает. Сущность — а речь идет именно о ней — при этом не ухвачена или искажена. Однако зеркало несет и позитивную функцию: оно отражает то, что есть. И в зеркале Слова, например, человек познает свой грех и необходимость спасения для себя, познает «свой отвратительный образ», как говорили отцы Церкви. Но

этого познания еще мало. Обратите внимание на слова Иисуса Христа в Лк. 6:49.

Интересно также выражение *природные черты лица своего*. Буквально это место греческого оригинала можно было бы перевести так: «лицо (облик) своего происхождения (возникновения, рождения)». *Лицо* здесь, стало быть, — свидетельство предшествующей (греховной) жизни. При этом мы не должны иметь в виду только происхождение людей. Сюда включается и происхождение духовных сил (ср. библейские выражения «чада света» и «дети диавола», а также «дети Божии»; Еф. 5:8; 1Ин. 3:9,10).

Почему слышатель похож на человека, смотрящегося в зеркало? Потому что *он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он* (1:24). Человек продолжает путь по жизни и свое отражение быстро забывает. Так и слышатель ведет прежний образ жизни, не в силах следовать тому, что он только что слышал. Только дела могли бы изменить его.

Как ни удивительно, но в ст. 25 Иаков сам разрушает свою притчу. В древнее металлическое зеркало трудно было взглядеться, вникнуть. Поэтому апостол говорит: *Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии*. Остановимся на ключевых словах. Словом *вникнет* переведен глагол *παρακύπτω* [*пαραк'юпто*], который означает «углубление в предмет и пребывание там». Это слово говорит о точном и подлинном постижении сути, которое абсолютно противоположно беглому взгляду в зеркало (см. 1Пет. 1:12). Термин *закон* пояснен здесь дважды. Во-первых, говорится о совершенном законе, т.е. о совершенном наставлении. Но Иаков — и это очевидно — ведет речь не об иудейском законе. Тогда о каком же? О наставлении Христа! Иисус «исполнил закон» (Мф. 5:17). Таким образом, выражение *закон совершенный* означает принесенное Иисусом Христом послание миру, в котором ветхозаветный закон и Евангелие составляют единое целое. Именно это подтверждает второе

определение: *закон свободы*. То же самое выражение апостол Иаков использует и в ст. 12. Итак, *закон* несет *свободу* от порабощения греху, смерти и дьяволу. Таким образом, здесь имеется в виду искупительный закон. Следовательно, Иаков ни в чем не отклоняется от учения Иисуса Христа (Мф. 5:17—20; Ин. 8:32—34) и апостола Павла (Рим. 8:2; Гал. 5:13). Ст. 25 можно передать и так: «Кто истинно понял благовестие Иисуса Христа...» Но понимание должно сопровождаться твердостью поступков: *...и пребудет в нем* (или «останется в нем»). И опять-таки необходимо подчеркнуть, что речь идет о твердости действий. Вот почему Иаков выражается очень точно: *не слушатель забывчивый, но исполнитель дела*. Этому *исполнителю дела* Христос адресовал обетование блаженства — «блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:17). А Иаков многократно подчеркивает: блажен только *исполнитель дела*. Он записывает эту мысль об *исполнителе дела* в конце своих рассуждений так же, как и Иисус Христос говорит в конце Нагорной проповеди об исполняющих волю Отца Небесного (Мф. 7:21—23). Итак, позиция апостола Иакова предельно ясна.

Призыв к действию продолжается и в ст. 26 и 27. Если в ст. 19—21 речь шла прежде всего о гневе, а в ст. 22—25 — о деятельности вообще, то теперь в центре внимания находится тема лицемерия.

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие (1:26). Уверенность в своем благочестии нередко сочетается с несправедливым образом жизни. Последствия такого совсем не христианского поведения тяжело сказываются и на миссионерской деятельности. В этом случае и духовная жизнь общины не может быть здоровой. Господь постоянно осуждал лицемерие, например в Нагорной проповеди (Мф. 5—7). Человек, высоко оценивающий свое внешнее благочестие, часто не видит, что живет в разладе с самим собой. Именно подобную ситуацию имеет в виду Иаков и в качестве примера указывает на несдержанную

речь: такой человек *не обуздывает своего языка и обольщает свое сердце*. При этом апостол вновь опирается на предшествующий опыт. Во-первых, на опыт мудрецов Израиля, которые решительно осуждают греховный язык (например, Пс. 33:14; Сир. 5:11—17). Во-вторых, на высказывания Самого Иисуса Христа (Мф. 12:34—37). Поражает жесткость фразы: *кто не обуздывает своего языка... у того пустое благочестие*. Но вспомните, сколько горя принес в мир именно греховный язык, т. е. ложь, клевета, сплетни, обман, оскорбления (см. также Иак. 3:1—10). В то же время апостол не сомневается, что христиане могут обуздать свой язык. Дух Святой дает силы для этого. Ибо если мы заблуждаемся, Христос указывает нам путь. Таковы же аргументы относительно языка и у апостола Петра в 1Пет. 3:10.

В ст. 27 Иаков противопоставляет ложному благочестию истинное: *чистое и непорочное благочестие*. *Чистое и непорочное*, т. е. безупречное *пред Богом*, нашим Небесным Отцем. Далее апостол приводит конкретный пример такого благочестия: *призирать сирот и вдов в их скорбях*. Современный читатель может быть озадачен. Почему именно этот пример? Потому что он весьма типичен для деятельной любви. Во-первых, Сам Бог выступает помощником сирот и вдов (Пс. 9:35,39; 67:6; 145:9; Исх. 22:21—24). Поступающий так же действительно совершает *чистое и непорочное* служение Богу. Во-вторых, призрение пребывающих в скорбях — один из критериев, по которым Господь будет судить людей (Мф. 25:35—40). В-третьих, иудеи, переходившие в христианство, исключались из числа бедняков, о которых заботилась синагога, в результате особенно страдали *вдовы* (см. Деян. 6:1—3).

Видно, что Иаков пишет, исходя из ситуации, сложившейся в Палестине. За первым примером следует второй: *...и хранить себя неоскверненным от мира*. Снова явная параллель с мыслями Петра (2Пет. 3:14). Если бы Иаков сказал только о помощи сиротам и вдовам, то могла бы закраситься ложная мысль, что он проповедует лишь социальную

активность, своего рода «социальный евангелизм»*. Если бы апостол ограничился только предостережением *хранить себя неоскверненным от мира*, могло бы создаться впечатление, что он проповедует бегство от мира. Но быть христианином для апостола означает одновременно и деятельную любовь к ближнему, и непоколебимую любовь к Богу.

В Послании нет и намека на распространенный ныне взгляд, что, оказывая практическую помощь, обязательно «запахкаешься». Но помощь лишь тогда действительна, когда христианин хранит себя *неоскверненным от мира*. Другими словами, он не делает того, что делает весь мир, и избегает греха в любой его форме.

Итак, призыв к действию — это нечто иное, нежели призыв к социальной активности. Он возвращает нас к практике христианства, исходящей из сердца, в котором поселился Бог.

5. Правила проведения собрания общины (2:1—13)

Некоторые комментаторы дают этому фрагменту другие названия: «Предостережение от лицеприятия», «Справедливое отношение к бедным», «Как вести себя с бедными и богатыми» и т. д. Суть же в том, что Иаков в ст. 1—13 рассматривает особую тему, а именно христианское собрание, где присутствуют и бедные, и богатые. Поэтому апостол должен высказать свое отношение к этой проблеме.

2:1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.

---

* Социальный евангелизм — течение в американском протестантизме, возникновение которого связывают с именем конгрегационалистского священника У. Глэддена, выступившего в 1875 г. с воскресными чтениями для рабочих. В них он развивал идею реформы общества на основе возрождения христианских традиций. Продолжает играть роль в современном американском протестантизме. — *Прим. науч. ред.*

2:2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде,

2:3 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, —

2:4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?

2:5 Послушайте, братья мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?

2:6 А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?

2:7 Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?

2:8 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, — хорошо делаете.

2:9 Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками.

2:10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.

2:11 Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.

2:12 Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы.

2:13 Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом.

Речь апостола Иакова конкретна. Он говорит прямо и открыто.

Как проникновенно обращается он к *братьям!* ...*Имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица* (2:1). Есть и иной перевод: «...имейте веру в нашего Господа Иисуса, Христа славы» (Адольф Шлаттер). Для еврейского слушателя были бы приемлемы оба варианта. В 1Кор. 2:8 также говорится об Иисусе Христе как о «Господе славы».

Здесь имеется в виду, что Иисус — это и есть обещанный Богом Мессия (*Христос*), ныне пребывающий у Бога Отца, и Который снова придет на землю во славе и в силе (см. 1Фес. 1:10; Мф. 24:30; 25:31).

Ст. Иак. 1 — это второй случай в Послании (см. 1:1), когда Господь наш назван *Иисусом Христом*. Недопустимо на этом основании делать заключение, будто Послание Иакова представляет собой иудейское сочинение, подвергшееся незначительной «христианизации». Это Послание проникнуто духом христианства ничуть не меньше других посланий Нового Завета. А как часто в нем цитируются слова Самого Спасителя!

Кроме того, совершенно ясно, что в общинах, к которым обращается апостол, уже имели *веру в Иисуса Христа* как Бога, поскольку никакой еврей не будет поклоняться человеку. Решающее значение имеет наказ беречь христианскую *веру* от лицепрятия (*не взирая на лица*). Ведь и Сам Бог беспристрастен и распространяет Свою милость на всех людей (см. Втор. 10:17; 2Пар. 19:7; Деян. 10:34; Рим. 2:11; Гал. 2:6; Еф. 6:9; Кол. 3:25; 1Пет. 1:17, а также Мф. 5:45). Следовательно, недопустимо, чтобы в общине некая партия или группа людей занимала привилегированное положение (см. Лев. 19:15; Прит. 24:23).

Что продолжает оставаться актуальным и в наши дни? В Иак. 2:1 христианской Церкви запрещается заключать союзы с политическими или социальными группами, будь это объединения богатых или бедных, угнетенных или угнетателей, черных или белых, мужчин или женщин, молодежи или стариков и т. д. Союз царского престола и Церкви столь же нехристианский, что и союз революции и Церкви или освободительного движения и Церкви. Нет никаких исторических сведений о том, чтобы ранние христиане вступали в союз как с освободительным движением иудеев (Масада*), так и с римским императором; с рабами или,

---

* Речь идет о крепости у южной оконечности Мертвого моря на вершине горы, построенной Иродом I в 37—31 гг. до н. э. и ставшей

напротив, с землевладельцами. Христианские общины не входят ни в какие земные объединения и союзы.

Прежде чем перейти к ст. 2—4, необходимо остановиться на ключевом понятии отрывка: *собрание*. В греческом оригинале употреблено слово συναγωγή [*сьюнагогэ*] — «соединение», «место собрания». Следовательно, в Послании Иакова употреблено то самое слово, которое в Евангелии означает иудейскую синагогу (см. Мф. 4:23; 6:2,5; 9:35; 12:9; 13:54; Ин. 18:20). Случайно ли это? Едва ли. В Послании евреям (10:25) христианское собрание обозначается словом ἐπισυναγωγή [*эписьюнагогэ*] — «собрание», «присоединение». Что же касается ст. Иак. 2:2, то нельзя с точностью установить, означает ли слово «синагога» здание или собравшуюся общину. Во всяком случае, христианин из евреев Иаков, имеет ли он в виду здание или само собрание, называет место встречи общины именно синагогой! Иудейские истоки христианства здесь особенно очевидны.

А теперь обратимся непосредственно к упомянутому выше стиху: *Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде...* (2:2). Снова обращает на себя внимание наглядность описания. В церкви представлены как богатые верующие, так и бедные. Это церковь не для бедных или богатых, это Церковь Иисуса Христа. Неясно, следует ли переводить *с золотым перстнем* (единственное число) или «с золотыми перстнями» (множественное число). В любом случае, *золотой перстень* и сверкающая, *богатая одежда* фигурируют как признаки богатства. Одежда могла изготавливаться из ткани с вплетением серебряных нитей. Вероятно, апостол и имел в виду такую блестящую льняную или шелковую ткань. Слово *бедный* можно было бы перевести и как «нищий». Его одежда *скудная*, но не потому, что он ленив, а потому что беден. Вот отчего его повседневная

последним оплотом зелотов во время антиримского восстания в 66—73 гг. н. э. — *Прим. науч. ред.*

одежда одновременно служит ему и праздничной. Итак, богач и бедняк мирно сидят рядом. Где такое возможно, кроме как в Церкви Иисуса Христа?

Некоторые толкователи считают богатых и бедных, упомянутых в ст. Иак. 2:1 и сл., не членами церкви, а всего лишь посетителями собрания, которых хотелось бы удержать в общине. Такая интерпретация возможна, но из Иак. 4:13 и 5:1—6 становится ясно, что в Иак. 2:2 речь идет все-таки о членах общины.

В ст. 3 далее говорится: *...и вы, смотря на одетого в богатую одежду...* Это так естественно: богач привлекает к себе внимание. Возможно, что в ранних христианских общинах все же преобладали бедняки и люди низших сословий: «...не много сильных, не много благородных» (1 Кор. 1:26). Поэтому хотелось привлечь в церковь влиятельного человека — ведь богач мог принести пользу. Может быть, Иаков сам присутствовал при событии, описанном им в ст. 3? Вместо *смотря* можно было бы предложить перевод «смотря с завистью» или «проявляя слишком большое внимание». Богатому обычно говорят: «Господин! Садись вот на это хорошее место!» В. Бауэр дает следующий вариант перевода остальной части стиха: «Здесь ты будешь сидеть превосходно». Вероятно, специально подавали стул или кресло.

Совсем иначе обходятся с *бедным*. «Эй! Отойди в сторону!» — говорят ему. Или: *...садись здесь, у ног моих!* Возможно, распределение мест было функцией распорядителя или блюстителя (пресвитера). Первоначально пресвитеры следили за порядком в собраниях общины и руководили ими (см. Деян. 20:17,28; Флп. 1:1). Из Послания Иакова также следует, что в церкви существовали определенные должности. Как же понимать слова: *...здесь, у ног моих?* Вероятно, руководители собраний восседали на «седалищах учителей», как делали это книжники и фарисеи (Мф. 23:2). Внизу у этих седалищ была подножка, на которую учитель ставил ноги. Если подчеркнуто *у ног моих*, то, может быть, в ст. 3 дословно передается речь руководителя общины (на-

ставника в смысле Мф. 23:10)? (Тогда носили сандалии, и тот, кто сидел у ног, чувствовал запах от них; не слишком приятное место!)

Если все происходило именно так, то вполне справедлив вопрос: *...не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?* (2:4). Кое-что в этом стихе трудно объяснить. Слова *не пересуживаете ли вы в себе*, вероятно, относятся ко всем членам церкви. Тогда подтверждается наше предположение, что упомянутые богатый и бедный являются членами общины. Вместо *не пересуживаете ли вы в себе* можно предложить другие варианты перевода: «не противоречите ли вы сами себе» или «не сомневаетесь ли вы в самих себе», что означает: ваша жизнь противоречит учению. Если придерживаться перевода *не пересуживаете ли вы в себе*, то получается, что Иаков упрекает виновных в разрушении братского единства и в попрании принципов, изложенных в Мф. 23:8—11. Вызывает споры и перевод *судьи с худыми мыслями*. Собственно, имеются в виду судьи, принимающие несправедливые решения. Следовательно, то, что описано в ст. 3, апостол считает неправедным поведением. Но все же, почему он употребляет именно слово *судьи*? Имеет ли он в виду оценку только духовных вопросов? А может быть, все члены церкви были и *судьями* и совместно решали и улаживали общинные проблемы и споры? 1Кор. 6:1—5 свидетельствует в пользу подобного предположения.

В ст. 5 назван пример и образец: им является Сам Бог. Точно так же и в Нагорной проповеди Иисус Христос привел в пример Своего Отца Небесного (Мф. 5:45—48).

...Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? Сначала подчеркнем, что высказывания апостола Иакова в точности соответствуют тому, что говорил Иисус Христос (Лк. 6:20) и чему учил апостол Павел (1Кор. 1:26—29). Поэтому нетрудно понять, почему *избрал Бог Себе* в удел малочисленный и бедный народ Израиля (Втор. 7:6—8). В прошлом Он окружал и ныне окружает Своей заботой

всех бедных и нуждающихся (Исх. 22:21—23; Пс. 145:7—9; Прит. 14:31; Ам. 5:23—24). Ведь и Его мессианское благовестие было адресовано прежде всего «сокрушенным сердцем» (Ис. 61:1—3), и Сам Иисус относился к бедным с большой любовью (Мф. 5:3—5). Для *мира* и по его меркам все они незнатные и уничиженные (ср. 1Кор. 1:26—28). А для Бога они избраны. На них изливается Божья любовь. В Послании точно указывается цель, которую ставит Господь, — они должны быть *богатыми верою и наследниками Царствия*. Подобные мысли Иаков уже выражал в ст. 9, и мы должны внимательно прислушаться к тому, что хочет сказать нам апостол. Иаков не призывает бедных свергнуть богатых и разделить между собой их богатство. Он не требует социальных преобразований. Вместо этого апостол объявляет богатство *веры* более важным, чем земное благосостояние, а наследование Царства Божьего более ценным, чем все существующее на земле. Желание обнадеежить? Нет. Ведь Царство Божье — это реальное будущее. Духовный аспект суждений апостола еще усиливается заключительным замечанием: которое Он *обещал... любящим Его*, т. е. Бога (см. Иак. 1:12; ср. Рим. 8:28; 1Кор. 2:9.).

Бедным, таким образом, дано обетование. Но условием исполнения этого обещания является не бедность человека, а его любовь к Богу! Скажем кратко: Иак. 2:5 относится лишь к верующим бедным. В этом смысле Иаков точно следует Нагорной проповеди (Мф. 5:3; Лк. 6:20—22). Вот почему грубо искажает Библию тот, кто полагает, что непременно достигнет Царства Божьего благодаря своей бедности. Лишь верующего бедняка ждет прекрасное будущее.

И все же Иаков говорит: *А вы презрели бедного* (2:6). А кто презирает бедного, тот не почитает и Бога (см. Прит. 17:5; 14:21,31). *Вы* находитесь теперь во вражде с Богом — разве мало оснований для тревоги?

Иаков трезво оценивает современную ему ситуацию: *...не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?* (2:6,7). Здесь могут подразумеваться *богатые* как в

общине, так и вне ее. Они *притесняют вас* (см. Мф. 20:25), т. е. либо богатые тиранят бедных, предъявляя им непомерные требования, либо они притязают на главенство в церкви. Правда, выражение *не они ли влекут вас в суды* говорит, скорее, в пользу первого толкования. Возможно, Иаков и в этом случае имел в виду конкретные события в Палестине (см. Неем. 5:1—5; Иер. 34:11). Такими действиями, а возможно, и многими другими поступками богачи *бесславят доброе имя*, т. е. имя Иисуса Христа. Они дискредитируют Его. Надо признать, что как раз эту фразу в ст. 7 логичнее отнести к богатым членам общины, чем к богачам, которые в нее не входили.

Подведем итог и отметим главное: а) Иаков без прикрас описывает существующий порядок вещей, но у него нет ненависти к богатым; б) он считает возможным исправить существующий порядок; в) он считается с тем, что бедные в церкви составляли большинство (подчеркнуто употреблено местоимение *вас*); г) богатому члену церкви трудно было отказаться от своих притязаний, особенно если у него создавалось впечатление, что бедняк пытается извлечь выгоду из своей принадлежности к общине. Подобные проблемы с помощью прекраснодушных лозунгов не решаются. Они требуют внутреннего переосмысления.

Напомним еще одно обстоятельство, отраженное в Иак. 2:6,7. Большинство богатых и сильных мира сего выступили против зарождавшегося христианства. Достаточно вспомнить состоятельных саддукеев (Деян. 4:1—3), знать в Антиохии Писидийской (Деян. 13:50), зажиточных хозяев служанки в Филиппах (Деян. 16:19) или преуспевающих серебряных дел мастеров в Ефесе (Деян. 19:23—28). Нет сомнения, что низшие слои принимали проповедь Евангелия охотнее и быстрее, чем высшие.

Иаков неоднократно упоминает о *законе*. Поэтому необходимо еще раз прояснить, что он означает для апостола. Закон для него — это слово Божье, и поэтому является непреложным наставлением. Таким образом, закон не отменен, он остается совершенно необходимым даром Господа.

Но, как заметил однажды Леонхарт Гоппельт, закон в изложении Иакова — это только одна сторона слова Божьего, а именно сторона императивная, повелительная.

А теперь перейдем к ст. 8: *Если вы исполняете закон царский, по Писанию... хорошо делаете.* Что же именно церковь должна делать? *Исполнять закон царский, по Писанию.* А в чем состоит этот закон царский? — *Возлюби ближнего твоего, как себя самого.* Именно эту заповедь, изложенную еще в Лев. 19:18, Господь посчитал наивысшей (Мф. 22:39, см. также Мф. 5:43; 19:19). Царственный Мессия сделал эту заповедь путеводной звездой для Церкви. Соответственно, Иаков называет закон *царским*. Но закон не был создан Иисусом Христом заново. Напротив, Иисус проповедовал *по Писанию*, и наивысшую заповедь Он взял из Лев. 19:18. Иаков уверен, что христиане могут исполнить ее, поскольку им на помощь придет сила Божья. Таким образом, нам важно сейчас усвоить два тезиса: а) закон, в толковании Иисуса Христа, является обязательным для христиан; б) из любви к ближнему община должна с уважением относиться к беднякам.

Напротив, если не быть беспристрастным, то легко нарушить закон. В ст. 9 Иаков снова обращается к теме ст. 1: *Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете...* Тогда, подобно зеркалу или прокурору, закон обличает нас как *преступников*. Однако следует заботиться и о том, чтобы пристрастно не принимать сторону бедняков! См. Лев. 19:15; Втор. 1:17; Рим. 7:11.

Но не слишком ли категорично сказано — *преступники*? В ст. 10 и 11 приведены размышления Иакова, на основании которых он и использует это слово.

Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем (2:10). Согласитесь, что наши обычные представления совсем другие. Многие считают: главное, чтобы соотношение между добрыми и злыми поступками было в пользу добрых. Из Послания же апостола Иакова следует, что даже один греховный поступок перечеркивает все добрые дела, которые человек совершил ра-

нее. Такова же точка зрения Иисуса Христа (Мф. 5:17—20) и апостола Павла (Гал. 5:3).

Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей... (2:11). В этой фразе — ключ к пониманию предыдущего фрагмента. Если я долгие годы был верен жене, а потом всего лишь однажды изменил ей, или если я только один раз пошел на кражу, этого достаточно, чтобы полностью разрушились доверительные отношения, даже если до этого я сто тысяч раз поступал правильно. Поэтому, согласно Иакову, закон не является нейтральной или самодостаточной величиной. Это живое Слово Божье, лично вверенное нам и выражающее глубокие, доверительные отношения, даже единение между Богом и человеком. И если одна сторона не оправдывает этого доверия, то разрушается и единение. И как бы завершают мысль слова из ст. 11: *...если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.* Из этого ясно, что пора прекратить делить наши грехи на легкие, тяжелые и тяжкие. В конечном итоге подтверждается тезис: пристрастность ведет к нарушению закона.

Отталкиваясь от этих принципиальных соображений, Иаков приходит к следующему заключению: *Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы* (2:12). Говорить и поступать — эти понятия и для Иисуса Христа являются единым целым: «...как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34). А что означает закон свободы, мы уже выяснили при толковании ст. 25. Имеется в виду закон, который несет в себе свободу от греха, смерти и дьявола. Необходимо напомнить о том, что закон у Иакова означает слово Божье, т. е. обязательное для нас наставление. Следовательно, то самое слово Божье, которое делает нас свободными, и будет нашим судьей (см. Ин. 3:18—21)!

В ст. 13 еще раз разъясняется наказ из ст. 12. Христиане должны, согласно Слову Божьему, проявлять милость (см. Лев. 19:15—18; Мф. 5:7; 18:21,22). Кто поступает так,

превозносится над судом. Следовательно, он спасется. А не оказавшего милости ожидает немилостивый суд. Разве не то же самое сказал Иисус в Мф. 7:2?

Читатель может задуматься: что же мне делать с тем множеством немилостивых поступков, которые я, будучи христианином, уже совершил? Ведь в большинстве случаев их невозможно загладить. Бог отвечает: кто раскаивается в грехах и не повторяет их, тот получает от Христа прощение и очищение (1Ин. 1:8—10). Христово прощение означает, что на Страшном суде нам не будет поставлен в вину данный грех. Апостол Иаков как раз и желает, чтобы обличаемые в гл. 2 члены церкви оставили свои грехи, а тех, кто не хочет расстаться с ними, он строго предупреждает.

6. Истинная и неистинная вера (2:14—26)

Здесь уже много говорилось о законе. Теперь рассмотрим, как соотносятся закон и вера. Или зададим более емкий вопрос: как соотносятся вера и дела? Можно ли спастись, не совершая благих поступков? Для начала прочтем, что сказано по этому поводу в Послании.

2:14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?

2:15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,

2:16 а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы?

2:17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

2:18 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.

2:19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.

2:20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?

2:21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?

2:22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?

2:23 И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим».

2:24 Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?

2:25 Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?

2:26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.

В результате полемики богословов эти стихи стали самым известным отрывком из всего Послания. Сторонники того, что человека можно оправдать верой, а не делами (Рим. 3:28), ополчились против этой части Послания Иакова. Они не хотели слушать того, что все равно должны были услышать.

Является ли этот отрывок подлинной «богословской вершиной» всего Послания? Проблематично. Не лучше ли считать этот обширный фрагмент (1:19 — 2:26) наказом подражать Христу и рассматривать его как в известной мере принципиальную часть Послания? Однако перейдем к отдельным стихам.

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? (2:14). В этих словах проблема сформулирована четко и ясно. Бывает ли подлинная вера без дел? Иаков утверждает, что нет. Вера без дел не приносит пользы. Но Иаков идет дальше: *...кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет*, не войдет в Царствие Божье. А на вопрос, *может ли эта вера спасти его* (имеется в виду: на Страшном суде), Иаков также отвечает отрицательно.

Многие комментаторы считают, что этот фрагмент из Послания апостола Иакова не соответствует духу Нового Завета. Но это не так. Сам Иисус говорит то же самое (см.

Мф. 7:21—23; 12:50; 21:28—31). Аналогично мыслят апостолы Павел (Рим. 2:13; Гал. 5:6; 2Тим. 3:17; Тит. 3:8) и Иоанн (1Ин. 2:17).

Тем не менее возникает проблема: как фрагмент Иак. 2:14—16 соотносится с Рим. 3:21—31? Некоторые исследователи даже упрекают Иакова в том, что он возвращает христиан к иудейскому толкованию Закона.

Необходимо отметить, что Иаков не ограничивается одними постулатами: он сразу приводит конкретный пример: *Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания...* (2:15). Слово *наги* здесь не следует понимать буквально, имеется в виду нехватка необходимой одежды. А что касается *дневного пропитания*, то в наши дни это называется «дневным прожиточным минимумом». Основные потребности человека, необходимые для жизни, — пища и одежда (см. Прит. 30:8; 1Тим. 6:8). Поэтому неудивительно, что Иисус и апостолы так часто упоминают о них (Мф. 25:35,36; 1Ин. 3:17). В Послании далее читаем: *...а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы?»* (2:16). *Идите с миром* — это древнее еврейское напутствие, которое произносится при прощании (см. Суд. 18:6; 1Цар. 1:17) и иногда сокращается до одного слова (שָׁלוֹם [шалом]), означающего «мир (вам)», который может дать только Бог (Мк. 5:34; Лк. 7:50). В общине христиан, возможно, еще сохранилась память о приветствии «мир вам», произнесенном воскресшим Иисусом (см. Ин. 20:19,21,26). Но в устах неистинного, поверхностного христианина это приветствие звучит как насмешка. *Грейтесь и питайтесь*, но как они это могут сделать? По всей видимости, Иаков намекает на состоятельных членов общины, которые имели возможность оказать помощь. Он, естественно, не упрекает тех верующих, которые не могут помочь. И он также не настаивает на том, чтобы этих нуждающихся тут же сделать богатыми. Им следует дать только *потребное* (т. е. необходимое) *для тела*. Но если помощь не будет оказана — при условии, что была возможность это сделать, — то пользы не будет не

только нуждающемуся, но и тому, кто должен был бы помочь: подобное его отношение к вере не приносит никакой пользы (см. Иак. 2:14).

В ст. 17 сделан вывод: *Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе*. А мертвая вера — это не христианская вера, это вообще не вера. Апостол не складывает, как в арифметике, веру и дела, а говорит о том, что представляет собой вера христиан: это деятельная, живая вера.

Еще несколько замечаний:

- а) Понятие *вера* остается главным.
- б) *Вера* в данном контексте — это то же самое, что и «христианская вера». Поэтому и речи быть не может о том, что Иаков использует «иудейские» аргументы.
- в) Важно также выражение *сама по себе*. Имеется в виду вера, которая сводится только к пустым словам или абстрактным рассуждениям.

По этому поводу Адольф Шлаттер сделал ценное замечание: апостол «выступает не против веры, а за веру, и не потому, что вера бесполезна, а чтобы она не была бесполезна».

Теперь можно выяснить, как этот отрывок соотносится с фрагментом Рим. 3:28, в котором Павел осуждает надеющихся на «дела закона», т. е. на благие дела человека, благодаря которым люди хотят обеспечить себе спасение. Это совпадает с точкой зрения Иакова, ведь в отрывке 2:14—16 он вообще не упоминает о «делах закона», а говорит исключительно о «делах веры». Это совершенно разные вещи. Выражение «дела веры» надо понимать как практическую веру или веру, соединенную с послушанием. О необходимости именно такой веры утверждает и Павел (см. Рим. 2:13; Гал. 5:6; 2Тим. 3:17; Тит. 3:8). Павел, как и Иаков, не склонен ограничивать понятие веры лишь словесными постулатами. Следовательно, между суждениями апостолов нет ни малейшего противоречия: формулировки разные, но говорят они одно. Можно сказать и так: апостол Павел подводит к кресту, а для апостола Иакова крест — отправная точка.

Справедливость сказанного подтверждается следующим наблюдением. В Иак. 2:14—16 говорится о *брате* и *сестре*, о *вас*. Иаков, следовательно, имеет в виду отношения внутри христианской общины. Те, к кому он обращается, исповедуют христианство. А в гл. 3 Послания римлянам апостол Павел указывает путь тем, кто еще только готовится стать христианином! Вот почему наставление в Рим. 3 и наставление в Иак. 2 различны, но не противоположны. Потому человек, знакомый с историей искупления человечества, не может видеть противоречия между наставлениями Иакова и Павла. См. также Отк. 3:1.

Насколько тщательно Иаков подбирает аргументы, заметно во втором примере, в ст. 18. Это пример не из жизненной практики, скорее он представляет собой некую богословскую конструкцию. *Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»... (2:18)*. В реальной жизни общины вряд ли нашелся бы человек, который сказал бы нечто подобное. Следовательно, Иаков просто выстраивает определенную богословскую модель. Но вот что примечательно: именно оппонент в дискуссии признает, что Иаков *имеет веру*, о себе же он утверждает: *а я имею дела*. В таком случае под оппонентом нельзя подразумевать апостола Павла. Ведь невозможно представить, чтобы он признал, что кто-то имеет только веру, а он, апостол, — только дела. Итак, перед нами просто попытка разграничить веру и дела.

Иаков развивает эту воображаемую модель: *...покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих*. Мы должны помнить, что Иаков имеет в виду «дела веры», но ведь и Павел хвалит «дело веры» (1Фес. 1:3; Гал. 5:6), и Иоанн говорит то же самое: «...станем любить не словом или языком, но делом...» (1Ин. 3:18). Таким образом, по наличию *дел* веры Иаков определяет, истинна вера или нет. Намного труднее показать свою веру при отсутствии *дел*. Впрочем, Павел именуется *дела* веры «плодами», подразумевая то же самое, что Иаков под *делами* (ср. Гал. 5:22,23 с Гал. 5:6). Тем самым мы устанавлива-

ем, что Послание Иакова — в высшей степени необходимое предостережение от излишне беспечного отношения к вере.

Ст. 19 вводит новую тему в дискуссию апостола Иакова с воображаемым оппонентом, который теперь аргументирует свою веру признанием исповедания, что Бог един. Действительно, это очень ценное заявление. Речь здесь идет о «Шма Исраэль» (рус. «Слушай, Израиль») — знаменитой исповедальной формуле из Втор. 6:4,5, за которую многие верующие иудеи принимали муки. Как христианин еврейского происхождения Иаков может только согласиться с этим (см. Гал. 3:20): *хорошо делаешь!* Но затем следует его контраргумент: *и бесы веруют, и трепещут*. Эта реплика основана на опыте, который приобрели ученики еще при жизни Иисуса Христа (см., например, Мф. 8:29; Мк. 5:7; Лк. 4:34) и затем во время миссионерской деятельности (Деян. 16:17). Иными словами, даже самой чистой веры Израила недостаточно, если за ней не следуют *дела веры!* Подмечено, что *бесы... трепещут*. Следовательно, их вера вызывает не доверие к Богу, а только страх. Абсолютно противоположно мироощущение истинного христианина, о котором апостол Иоанн написал: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх...» (1Ин. 4:18).

Кроме того, поскольку Иаков привел в качестве примера формулу «Шма Исраэль», ясно, что он, в отличие от Павла, обращается к христианам из евреев.

В ст. 20–24 обсуждается четвертая тема данного фрагмента (первая — ст. 14–17; вторая — ст. 18; третья — ст. 19). Здесь приводится пример, который одинаково много значил как для иудеев, так и для христиан, — пример праотца Авраама. Как верно заметил Адольф Шлаттер, теперь Иаков обращается к Священному Писанию как к высшему авторитету. Пусть Священное Писание скажет свое решающее слово. Восстановим еще раз последовательность аргументов Иакова: он начинает с практики (2:15–17), затем переходит к богословию (2:18), далее — к необходимости

соблюдения основных принципов веры (2:19) и, наконец, апеллирует к Священному Писанию (2:20—24).

Обращение *неосновательный человек* (другой перевод: «о пустой человек») может поразить наших читателей своей резкостью (2:20). Но надо принять во внимание, что апостол под водительством Святого Духа распознает: выраженное оппонентом мнение является неосновательным, т. е. пустым и бесплодным. (Впрочем, в современных дискуссиях будет нелегко использовать подобную тактику.) Кроме того, суждения апостола Иакова обусловлены заботой о верующих христианах: они не должны внимать ложному учению.

Хочешь ли знать — это своего рода приглашение. Тот, кто действительно хочет *знать*, способен получить знание. Причем речь идет о знании на основе Священного Писания. Таким образом, мы видим, что уже тогда ссылка на Писание была наивысшим аргументом. Между тем в греческих рукописях существуют разные варианты прочтения этого места. Самые достоверные манускрипты вместо слова «мертва» употребляют «бесполезна». У ученых нет на этот счет полной ясности, и мы не знаем, какое слово было употреблено в Послании изначально.

Авраам, пишет апостол Иаков, *оправдался*, потому что возложил на жертвенник *Исаака, сына своего* (2:21). Итак, апостол ссылается на Быт. 22. Эта глава вообще играет важную роль в Новом Завете. Слова из нее звучат так же весомо, как слова Бога Отца при крещении Иисуса (Мф. 3:17); она лежит в основе Мф. 1:1; ее цитирует апостол Петр (Деян. 3:25); о ней напоминает Павел в Рим. 4:13 (см. также Рим. 8:32); ее толкует апостол Иаков, а также автор Послания евреям (Евр. 6:13—14; 11:12,17). Жертва Исаака — это прообраз жертвы, принесенной Иисусом Христом на Голгофе. Иаков говорит: *Авраам, отец наш*. Так называли его и иудеи (Мф. 3:9; Ин. 8:33,39), и христиане (Рим. 4:12; но ср. Рим. 9:5). Примечательно, что *отцом нашим* Авраама называют оба апостола — и Павел, и Иаков. Причина в том, что мы, христиане, привиты к ду-

ховному корню Израиля (Рим. 11:17—21). Употребление этого выражения Иаковом вдвойне оправданно, поскольку он пишет христианам из евреев.

Но как понимать утверждение, что Авраам оправдался делами? Не противоречит ли Иаков апостолу Павлу хотя бы в этом месте? Ведь в Рим. 4:3 Павел пишет: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (ср. также Рим. 4:3 и 4:4—6). И разве то, о чем говорит Павел, не провозглашалось уже в Ветхом Завете (Быт. 15:6)? Иаков совсем не отвергает сказанного в Быт. 15:6 или в Рим. 4:2—5, он утверждает лишь одно: в полноте веры Авраама можно убедиться только начиная с гл. 22 книги Бытие. Именно описанные в этой главе события выявили и доказали истинность его веры. Поэтому не случайно, что сразу после событий, связанных с жертвоприношением Исаака, повествуется о клятвенном союзе, заключенном Богом с Авраамом. Прежде Бог окончательно удостоверился, что Авраам Ему послушен. И это только подтверждает точку зрения апостола Иакова. Доводы в Послании евреям (Евр. 11:17) совпадают с аргументами Иакова.

Теперь мы можем двигаться дальше. Пример Авраама, с точки зрения учения об оправдании, наилучшим образом согласуется с вестью апостола Иакова. Человек оправдывается только верой (Рим. 3:28; ср. Рим. 1:17). Но истинна лишь та вера, которая приносит плоды, т. е. сопровождается делами. Может быть, именно на пример праотца Авраама опиралось христианское учение об оправдании как в общинах, которым пишет Иаков, так и в общинах, в которых проповедовал Павел? Сказанное далее, в ст. 23, делает это предположение весьма вероятным. Как бы то ни было, оба апостола — Павел и Иаков — твердо убеждены, что истинна только вера, приносящая плоды, и что из оправдывающей веры должна вырастать святость (ср. 1Фес. 4:1—4 с Иак. 2:14—17).

В ст. 22 Иаков подчеркивает результативность веры: *Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?* Его дела — это дела Авраама. Авраамова

вера неотделима от дел. Слово *содействовала* звучит несколько двусмысленно: может создаться впечатление, будто Иаков имел в виду только прибавление дел к вере. Но из контекста следует, что вера и дела неразрывны*, это одно целое. Лишь поступки делают веру истинной. И мы могли бы сказать так: без веры подвиги Авраама были бы бесполезными «делами закона»; без дел вера Авраама не была бы истинной.

Поэтому вполне логично продолжение: *И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим» (2:23)*. Наконец-то мы понимаем Иакова до конца. Он рассматривает веру как нечто органически целостное. Для него обретение веры — это не просто момент, после которого все продолжается как прежде. Вера — это пожизненная связь с Богом. Говоря о вере праотца Авраама, необходимо опираться как на Быт. 15, так и Быт. 22. Если приводить доводы только из Быт. 15:6 и не принимать во внимание Быт. 22, то можно не заметить самого важного в библейском определении веры. Лишь после Быт. 22 *исполнилось* сказанное в Быт. 15:6. Можно также сказать: «совершилось до конца», «доведено до полноты».

Для человека, интересующегося библеистикой, ст. Иак. 2:23 — настоящий кладезь премудрости. Во-первых, выражение «сказано в Писании» («Писание говорит», «исполнилось Писание») часто встречается в Новом Завете (см. Лк. 4:21; Ин. 7:38,42; Рим. 4:3,17; 10:11; Гал. 4:30; 1Тим. 5:18; Иак. 2:23; 4:5). При этом подразумевается, что *Писание* представляет собой нечто целостное, лишённое внутренних противоречий. Таким образом, Иаков относится к *Писанию* точно так же, как и все другие апостолы. Во-вторых, и для Павла, и для Иакова Быт. 15:6 является фундаментальным стихом Ветхого Завета (см. Рим. 4:3,9; Гал. 3:6). Этим лишний раз подтверждается общность взглядов

---

* В НЗК: «...вера действовала вместе с делами его...» — *Прим. ред.*

апостолов. В-третьих, Иаков, как и Павел, основывает христианское учение об оправдании на Быт. 15:6. В-четвертых, Иаков не хочет отделять Быт. 15:6 от всего библейского контекста, он обращается и к другим библейским стихам. Потому-то апостол и ссылается на гл. 22 книги Бытие и приводит почетное обращение к праотцу Аврааму: *друг Божий*. Это обращение восходит к Исх. 33:11; 2Пар. 20:7; Ис. 41:8, оно много значило для иудеев (см. Прем. 7:14,27).

Затем следует вывод из примера с Авраамом: *Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?* (2:24). Эта фраза, контрастирующая с Рим. 3:28, получила особую известность. Выражению *не верою только* придается особое значение. Оно мысленно присутствует и в доводах воображаемого оппонента апостола Иакова, который, согласно ст. 18, отделил веру от дел: *...ты имеешь веру, а я имею дела...* Стало быть, этот оппонент полагает, что одной веры может быть достаточно. Но выражение *не верою только* выступает здесь как обозначение веры неистинной, сведенной к размышлениям и словам. И как раз такой верой — подчеркивает Иаков — невозможно оправдаться, т. е. получить признание у Бога. Итак, Иак. 2:24 и Рим. 3:28 не противоречат друг другу. По обыкновению иудейские учителя (раввины) подкрепляли каждое свое суждение двумя цитатами из Писания. Апостол Иаков поступает точно так же. После примера с Авраамом он приводит пример о блуднице Раав: *Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?* (2:25).

Соответствующий библейский эпизод изложен в Нав. 2:1–24; а Евр. 11:31 подтверждает, что Раав, веруя во всемогущего Бога Израиля, спрятала израильских разведчиков, а затем помогла им скрыться. Этим Раав действительно спасла себя. Бог сохранил ей жизнь (Нав. 6:21–24; Евр. 11:31). Более того, Господь даже сделал ее праматерью Иисуса Христа (Мф. 1:5). Так что она действительно оправдалась делами.

Не обсуждая подробно пример Раав, Иаков сразу делает на его основе вывод: *Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва* (2:26). Тело и дух вместе образуют единое целое: живого человека. Подобным образом вера и дела веры создают нечто цельное, а именно живую веру. Все другое не заслуживает того, чтобы называться верой (см. Иак. 2:17).

Чему современный читатель может научиться на основе Иак. 2:14—26? Истинная вера не ограничивается только сердечным принятием и исповеданием на словах: она выражается в определенных делах, т. е. в христианской практике. Без таких дел я определенно не буду оправдан. Вот почему евангелическим церквам необходимо пробуждение: только благодаря нему обновление учения перерастет в реформирование жизни. Итак, позиция, выраженная в Библии, такова: я не достигну милости Божьей только через дела; но я могу лишиться ее, если моя вера не приносит плодов, т. е. не сопровождается делами.

7. Ответственность учителей (3:1—18)

Многие называют этот фрагмент главой о греховном языке, сводя ее содержание к очевидной истине. Однако особая цель главы заключается в том, чтобы показать, насколько велика ответственность наставника в церкви. Именно поэтому, начиная со ст. 13, здесь говорится о мудрости.

3:1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению,

3:2 ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.

3:3 Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их.

3:4 Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий;

3:5 так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!

3:6 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.

3:7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим,

3:8 а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.

3:9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человек, сотворенных по подобию Божию.

3:10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.

3:11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?

3:12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.

3:13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.

3:14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.

3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,

3:16 ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.

3:17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.

3:18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.

Первая фраза из гл. 3 устанавливает ориентир, благодаря которому легче понять смысл и всего последующего. В центре внимания — христианские учителя. Тем не менее все сказанное далее можно отнести и к прочим членам церкви.

Братия мои! не многие делайтесь учителями... (3:1). Что за странное высказывание! Оно становится понятнее, если предположить, что *многие* члены общины стремились тогда стать *учителями*. Неужели было столько желающих потрудиться? Мы, современные европейцы, были бы счастливы при таком положении вещей. Однако слова апостола Иакова звучат как предостережение.

Прежде чем проанализировать причины предостережения, обратим внимание на еще один момент. В Послании Иакова отражены взаимоотношения между христианами на самом раннем этапе становления Церкви. Говорится об *учителях, братиях*, упоминается христианская «синагога». Существуют пресвитеры, церковь, помазание (5:14), есть, вероятно, и общинный судья (2:4), и так называемые *мудрые*. Эти понятия можно найти в Евангелии от Матфея (см. Мф. 23:8—10,34; 18:15—20) или же в повествовании о первой иерусалимской общине христиан (Деян. 6:1—4; 15:4—6).

Учителя при этом занимают руководящее положение (см. Мф. 23:34 и Деян. 13:1). Они распространяют учение апостолов (Деян. 2:42), разрешают в необходимых случаях спорные вопросы и, подобно иудейским раввинам, пользуются высоким авторитетом. Тогдашних учителей, вероятно, можно сравнить с современными пасторами или пресвитерами.

Конечно, это первостепенное положение накладывает на учителей особую ответственность. Как раз о ней и напоминает апостол Иаков: *мы (учителя) подвергнемся большому осуждению* (3:1). Иаков употребляет здесь местоимение *мы*, т. е. причисляет к учителям и себя. Напоминаем, что апостол Петр говорит о себе: «сопастырь» (1Пет. 5:1). Почему учителя подвергнутся *большому осуждению*, чем прочие члены церкви? Потому что они лучше других должны знать и исполнять волю Господа (см. Лк. 12:47,48). Иаков снова присоединяется к словам Иисуса Христа. С учителя спросят очень строго за то, чему он учил: искажающий истину

подвергнется тяжкому наказанию, оставшийся же верным будет «сиять, как светила на тверди» (Дан. 12:3; ср. Евр. 13:7). Наставление апостола Иакова подтверждается и в Евр. 13:17.

Легкомысленного или жаждущего власти человека — а такие люди не прочь стать учителями — Иаков предостерегает: *ибо все мы много согрешаем* (в оригинале: *πτοίω [пт'айо]* — «натыкаться», «поскальзываться», «ошибаться») — ст. 2. Став учителем, человек не перестал быть грешником (*мы*). Следовательно, ему не следует забывать об ответственности. А когда приходится выступать перед церковью, опасность греха возрастает: *Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело*. Разве не о том же писали мудрецы Израиля? См. Прит. 13:3; 18:21; 21:23; Сир. 14:1. И разве случайно Иисус Христос столь часто предостерегает от прегрешений «словом» (Мф. 12:36)? Это согрешение *в слове* в Иак. 3:2 понимается и как пустословие вообще, и как воздействие учителя своей проповедью. Достаточно вспомнить, что Лютер требовал, чтобы проповедник, сходя с кафедры, произносил: «*Наес dixit Dominus*»*. Кто из нас сейчас возьмет на себя такую смелость? Учителя и проповедники, таким образом, особенно нуждаются в прощении. Никогда не ошибается лишь Иисус Христос, Который есть воплощенное Слово, и Священное Писание. А любой учитель из числа людей — и Лютер, и папа римский — могут говорить не только истинное, но и ложное. Теперь понятно, почему апостол Павел так наставлял членов христианской церкви: «*Все испытывайте, хорошего держитесь*» (1Фес. 5:21).

Чтобы подчеркнуть, что у человека действительно есть возможность *обуздать и все тело*, Иаков снова приводит два наглядных примера.

---

* «*Наес dixit Dominus*» в переводе с латыни означает: «Так сказал Господь». Эта фраза адекватна изречениям ветхозаветных пророков и в СРБ традиционно передается: «Так говорит Господь», т. е. в настоящем времени. — *Прим. науч. ред.*

Первый пример — удила, которые мы влагаем... в рот коням (3:3). Удила маленькие, и все же с их помощью мы управляем всем телом их. Отметим, что в древности приручение диких лошадей считалось большим искусством и высоко ценилось (см. Пс. 31:9).

Второй пример — корабельный руль (3:4). Израильтяне, относившиеся к морю с большим почтением, всегда восхищались великими кораблями, способными достигать, например, Испании или Восточной Африки (см. 3Цар. 10:22; 22:49; Ис. 2:16; 23:1; Иез. 27; Ион. 1:3). Чтобы парусные корабли пришли в движение, нужны сильные ветры. Но курс их все же определяет небольшой руль. Лучше сказать: воля кормчего, который держит штурвал в руках. ...Так и язык — небольшой член, но много делает (3:5). Таким образом, язык подобен удилам и корабельному рулю. Язык мал, но от него многое зависит. Все сказанное относится непосредственно к призванию учителя. В его власти «рассеивать семена как небес, так и преисподней» (Михаэль Хан). Возможно, когда Иаков говорил о силе языка, он вспоминал стих: «...языком нашим переселим...» (Пс. 11:5), а также выражение «язык велеречивый» (Пс. 11:4). Следовательно, как только в процессе проповеднической деятельности или учительства у нас возникают властолюбивые помышления, нам грозит опасность.

Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает*. Таким образом, наряду с конями и кораблем апостол приводит и третий пример — огонь. Для нашего времени этот образ особенно убедителен: действительно, брошенная спичка бывает причиной лесного пожара. Вот и язык, с точки зрения его роли в истории, в этом смысле подобен огню.

В ст. 3—5 Иаков приводит примеры из повседневного жизненного опыта. Важно отметить, что язык, который сравнивается с огнем и о котором говорится в ст. 6—8, —

---

* В НЗК: «Вот какой малый огонь зажигает великий лес». — Прим. ред.

это язык падшего человека, а не тех людей, которые говорят под водительством Святого Духа.

И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и восплаяет круг жизни, будучи сам восплаем от геенны (3:6)*. Перевод этого стиха достаточно сложен. Прежде всего, существуют разные мнения относительно греческого выражения ὁ τροχός τῆς γενέσεως, которое часто переводится как «ход бытия». Буквально здесь говорится о *круге жизни*, «круге бытия» или о «колесе жизни», при обороте которого находящийся на вершине опускается вниз, а тот, кто был внизу, оказывается наверху. Это можно понимать и как «переменчивость жизни». У греховного человека язык, этот «мир неправды», *находится между членами*. Зло языка, словно целый «мир», огромно, почти неисчерпаемо. Уподобление языка *огню*, вызывающему пожар, мы уже встречали в книгах мудрецов Израиля (Прит. 16:27). Источник зла языка — ад (*геенна*). Вот почему апостол Иаков говорит, что язык и сам воспламеняется *от геенны*. Если вспомнить о том влиянии, которое оказали слова и речи людей на историю, то становится понятным высказывание: *язык восплаяет*, т. е. поджигает весь *круг жизни* — ход истории. Но язык не только воспламеняет окружающий нас мир, но и вредит самому говорящему. Согласно Иак. 3:6, язык *оскверняет все тело*. Очевидно сходство этого утверждения с Мф. 15:11,18 и 12:36,37. И действительно: после некоторых разговоров, высказываний или шуток чувствуешь себя запачканным, оскверненным.

В ст. 7 и 8 Иаков еще раз разъясняет, сколь велика и опасна необузданность нашего языка. Человек укротил *всякое естество*, но *язык укротить никто из людей не может*. Перечисление — *звери, птицы, пресмыкающиеся и морские*

---

* В НЗК этот стих переведен так: «И язык — огонь, этот мир неправды: язык помещается между нашими членами, оскверняет все тело и восплаяет круг жизни, будучи сам восплаем геенною». — *Прим. ред.*

животные — вызывает ассоциации с Быт. 9:2 и историей творения, описанной в Быт. 1:20—25. Глагол «укрощать» напоминает о владычестве человека над животным миром (Быт. 1:26—28, Пс. 8:7—9). Для Иакова Священное Писание — живая современность. И в то же время апостол раскрывает важнейшую загадку человека: он не способен укротить самого себя, ведь ему не подвластен даже небольшой орган — язык. Как сам человек (Иак. 1:8), так и язык его — *неудержим*, переменчив, неоснователен. Языком говорится то одно, то другое. Он причиняет много бед. Потому-то Иаков и называет его *злом*. Он наполнен *смертоносным ядом* (см. Пс. 5:10; 9:28; 57:4,5; 139:4; Рим. 3:13). Язык может привести людей к смерти, временами — к самоубийству. Человек сам может обречь себя на духовную смерть, потому что словами навлекает на себя проклятие.

Апостол снова и снова подчеркивает высочайшую ответственность учителя. Если учитель проповедует ложь, его слово может стать *смертоносным ядом*.

Страшно подумать, сколько зла может натворить язык. В ст. 9—12 затрагивается новый аспект данного вопроса: наш язык опасен еще и потому, что он «раздвоен».

Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человек, сотворенных по подобию Божию (1:9). Нет полной уверенности в том, что оба слова — *Бог* («Господь» в других переводах) и *Отец* — относятся к Небесному Богу-Отцу (см. 1Пар. 29:10; Ис. 63:16; Сир. 23:1,4). Возможно, слово «Господь» относится к Иисусу Христу (см. 1Кор. 12:3; Иак. 1:1; 2:1), а слово *Отец* — к Богу Отцу. Что же касается *человеков*, то подчеркивается, что они сотворены *по подобию Божию* (см. Быт. 1:26). В ст. 9 указывается на двойственность языка, способного как благословлять, так и проклинать (см. слова Самого Иисуса в Лк. 6:28, а также апостола Павла в Рим. 12:14; 1Кор. 4:12). Нам остается только молиться вместе с псалмопевцем (Пс. 140:3): «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих...» Не подобает нам на богослужении петь и молиться, а потом злословить.

Из тех же уст исходит благословение и проклятие... (3:10). Из продолжения стиха (*не должно, братья мои, сему так быть*) ясно, что апостол обращается к христианам. Как глубоко сидит в нас ветхий человек и после нашего нового рождения! И вот что еще разъясняет апостол Иаков: подобное состояние можно изменить на лучшее. *Не должно... сему так быть*. С помощью Святого Духа христианину по силам побороть греховный язык (см. Мф. 15:11,18; Еф. 4:29). Вполне возможно стать человеком, из уст которого *исходит благословение*. Как это выглядит на практике? *Благословением* является, например, дружеское приветствие, слова ободрения и сострадания, защита того, кто стал жертвой нападок и клеветы, умение разделить радость другого человека, благодарность Богу (и людям!), молитвенное прошение. Вот как много возможностей совершить благой поступок! Таким образом, в Послании апостола Иакова мы вновь находим практическое руководство.

В природе, говорит Иаков в ст. 11 и 12, нет раздвоения. Ни один водный источник не источает одновременно *сладкую и горькую воду* (3:11). Ни одна *смоковница* не приносит *маслины*, и ни одна *виноградная лоза* не родит *смоквы* (3:12), равно как «солёный источник»* не изливает *сладкую воду* (т. е. пресную). Бросается в глаза параллель со словами Иисуса Христа в Мф. 7:16,17. Возникает вопрос: почему апостол решил привести примеры из природы? Может быть, Иаков имеет здесь в виду рождение свыше, когда мы обретаем новую природу, из которой, собственно, может простекать только доброе?

Начиная со ст. 3 мы плавно перешли от темы учителей к теме, касающейся всех христиан. Но в ст. 13 Иаков снова возвращается к христианским учителям. Он говорит: *Мудры ли и разумен кто из вас...* (3:13). Эти слова тотчас возвращают нас к Мф. 23:34, где приведено обещание Иисуса Христа послать Своей Церкви «пророков, и мудрых, и книжников».

---

* См. НЗК: «Не может и солёный источник произвести сладкую воду». — *Прим. ред.*

«Мудрый» и «книжник» — очень близкие понятия. Следовательно, и в Иак. 3:13 имеются в виду именно учителя. Кроме того, данные слова Иакова напоминают нам 1Кор. 1:20, где Павел также ставит в один ряд «мудрецов» и «книжников». Следовательно, и Иисус Христос, и апостолы Павел и Иаков опираются на одни и те же понятия. Поэтому призыв Иакова в ст. 13 можно сформулировать и так: «Кто из вас стремится быть учителем...»

Каким образом узнать истинного учителя? Ответ может обескуражить многих читателей: истинный учитель — это тот, кто *на самом деле* отличается *добрым поведением с мудрою кротостью**. Иными словами, истинного учителя узнают по его *поведению*. Заметим: его узнают не по уровню интеллигентности, глубине мысли, ораторскому дару, изысканным манерам. В устах апостола прозвучали три других ключевых слова. Первое — «дела» (см. Иак. 2:14—26 и 1:19—27). Дела учителя — это его отношение к Богу, к человеку и к вверенному ему учению. Второй критерий — *кротость* (см. Мф. 5:5). Бывает, что во время дискуссий учителя горячатся. Они постоянно подвергаются испытаниям и должны сносить критику в свой адрес. Следовательно, *кротость* им просто необходима. Третье ключевое слово — «мудрость». Именно она делает человека кротким и смиренным, потому что мудрый человек боится Бога. Сравните слова Иисуса Христа (а Он, согласно Кол. 2:3, олицетворяет «премудрость и ведение»): «...возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем...» (Мф. 11:29).

Отметим, что наряду с Иисусом Христом (Мф. 5:16) Иаков берет пример и с истинных мудрецов Израиля (Сир. 19:18—21).

Видимо, апостолу было известно о *зависти* и *сварливости* в церквях, по крайней мере в среде учителей. И он их всерьез предостерегает: *Но если в вашем сердце вы имеете*

---

* В НЗК: «Пусть покажет добрым поведением дела свои в кротости и мудрости». — *Прим. ред.*

горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину (3:14). Очевидно, эти и подобные им прегрешения были широко распространены в раннехристианских общинах (см. 1 Кор. 3:3; 2 Кор. 12:20; Гал. 5:19,20; Еф. 4:31); впрочем, мы встречали их уже в среде учеников Иисуса (Мф. 20:20—23). Поэтому пусть тот, кто склонен идеализировать ситуацию в «безгреховной» апостольской Церкви, прочитает Послание апостола Иакова. Скорее всего, эти прегрешения встречались вместе: учителя хвалились (превозносились) и предавались *зависти и сварливости*. Около 1800 г. Михаэль Хан подобным же образом обличал некоего учителя, который, не имея мудрости, придумывал тысячу оправданий в свою пользу и позволял сторонникам петь нескончаемые дифирамбы в свой адрес. А разве в наши дни что-то изменилось к лучшему? Итак, остановимся подробнее на соответствующих пунктах. Горькое (πικρός [*пикр'ос*]) — это то, что портит вкус (см. Иак. 3:11). Греческое слово ζῆλος [*дз'эλος*] — *зависть* — может означать также «ревность» или «усердие»; от того же корня происходит слово «зелоты» (буквально: «ревнители», борцы против римлян). Но в данном случае апостол имеет в виду *зависть*, которая уничтожает других, но сама ничего не созидает. *Сварливость* — также негативное качество. Греческое слово ἐριθεία [*эрит'эиа*] — «сварливость», «ссора», «упрямство» — обозначает некое низменное, эгоистическое качество характера. Итак, все эти слова характеризуют скорее лжеучителей, чем истинных учителей! Иаков осуждает эти пороки еще тогда, когда они только поселились в сердце, точно следуя Иисусу Христу (Мф. 5:21—24; 15:18—20). И если кто-то открыл в своем сердце нечто подобное, у него нет оснований превозноситься, он не должен хвалиться и лгать на истину. Напротив, ему следует отдать должное истине, внутренне смириться и позволить Богу очистить себя. Иаков решительно осуждает все виды хвастовства учителей, всякое стремление властвовать, объединяя вокруг себя сторонников.

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская (3:15). Адольф Шлаттер, комментируя данный стих, верно подметил, что Иаков не отказывает в своего рода мудрости эгоистичному, сварливому и завистливому учителю: такой учитель может иметь широкий кругозор и значительный интеллект; быть весьма прозорлив и видеть дальше, чем другие; его идеи могут быть весьма возвышенными. Но такая мудрость не исцеляет, а наносит раны. Она не созидает, а сеет семена разрушения. Наконец, она не нисходит *свыше* (от Бога) — см. Иак. 1:17. Но тогда откуда же она? Апостол Иаков указывает три возможных источника. Во-первых, она имеет земное происхождение, т. е. питается мудростью мира сего (см. 1Кор. 1:20). Во-вторых, является *душевной*. Иоганн Бенгель переводит как «человеческой» или «чувственной», однако здесь предпочтительнее слово *душевная* — как обозначение чувств и мыслей, свойственных греховному, падшему человечеству. Следовательно, *душевная* мудрость связана с внутренними дарованиями падшего человека. И подобная мудрость способна околдовывать. Внутренняя сила учителя, наделенного *душевной* мудростью, ведет к искушению, потому что люди попадают в зависимость от личности наставника. В крайнем проявлении нечто подобное наблюдается у индийских учителей (гуру). В-третьих, она имеет бесовское происхождение. О пронизательности и уме бесов часто упоминается в Новом Завете (см. Мф. 8:29; Лк. 4:34; Деян. 16:16—18; Иак. 2:19). Ярчайший образ такой мудрости в Ветхом Завете — змий-искуситель (Быт. 3).

В приведенных выше рассуждениях апостола Иакова обратим внимание на следующее. Они созвучны всему Новому Завету (см. слова Иисуса Христа в Лк. 16:8; апостола Павла в 1Кор. 2:14; 3:3; апостола Иуды в Иуд. 1:19). Иаков различает три уровня проявления мудрости: божественный (*свыше*), дьявольский (бесовский) и человеческий (земной, душевный). Апостол предостерегает христиан, склонных перекладывать свою вину на бесов. Это

правда, что есть всего два пути — на небо и в ад. Существуют Бог и дьявол, а также человек, созданный по образу и подобию Божию и все же служащий греху. В свое время Иисус Христос упрекал апостола Петра не в том, что он думал о дьявольском, а в том, что он думал о человеческом (см. Мф. 16:23). Тот, кто настаивает на чем-либо с излишним рвением, как правило, не заслуживает доверия. Если кому-то недостает божественной мудрости, он может просить о ней Господа (Иак. 1:5).

Таким образом, *зависть и сварливость* — это те качества, которые отличают небожественную мудрость от божественной (3:16). Там, где эти качества проявляются, мы видим *неустройство и все худое* (см. 1Кор. 14:33; 2Кор. 12:20). Там, где люди наперебой кричат и пытаются взять слово, нет места Богу. Заметим, что любое объединение христиан — будь то христианский союз молодежи, христианское благотворительное общество, церковная община, синод или пресвитерская конференция — способно процветать лишь в том случае, если учтены наставления апостола Иакова в отрывке 3:12—18. Если они не выполняются, то христианские учителя не могут служить примером для подражания (Евр. 13:7,17).

Итак, *земной, душевной и бесовской* мудрости противостоит мудрость божественная (3:17,18). Отметим, что Иаков неутомимо перечисляет положительные качества мудрости, исходящей от Бога. Подобно ветхозаветным пророкам, Иаков одновременно без снисхождения обличает и неустанно ободряет.

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста... (3:17). *Чиста* (или *свята*) означает, что она исходит от Бога (см. Иак. 1:5). По этому поводу в Прит. 8:22—31 есть замечательное разъяснение. Мудрость *мирна* и этим противоположна *сварливости*, типичной для земной мудрости. Если в общине отсутствует личное тщеславие, то все ее члены занимаются мирным сотрудничеством. Мудрость *скромна* (ἐπιεικής [эпийк'эс]). Можно перевести и иначе: «снисходительна» или «кротка», «тиха». Примечательно, что

именно это греческое слово применяется в отношении первых христиан и апостолов (см. Флп. 4:5; 1Тим. 3:3; Тит. 3:2; 1Пет. 2:18). Возможно, потому, что ветхая природа человека с трудом принимает такое качество, как кротость (доброта, благость). Вспомним слова Спасителя: «Никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10:18). Вспомним и о том, что кротость, тихость, миролюбие — это качества, которые непременно должны быть присущи учителю (см. 1Тим. 3:3). Мудрость *послушлива* (εὐπειθής [эупэйт'эс] — «послушный», «покорный», «гибкий»). В Новом Завете это слово встречается только здесь. Как соотносить послушание с положением учителя? Возможно, слово имеет два значения: а) покорность водительству Святого Духа; б) способность к исправлению ошибок под влиянием братских советов. Готовность к исправлению — важный признак истинного христианина! Мудрость *полна милосердия*. Она не безразлична к бедам другого человека, даже если тот виноват в них сам (см. Лк. 6:36). Она также *полна... добрых плодов*. Иаков употребляет наряду со словом «дела» равнозначное слово *плоды*. Свою мудрость Бог дарует, чтобы она приносила плоды — и самому учителю, и тем, кто находится под его руководством. Она *беспристрастна* (ἀδιάρκτος [ади'акритос]). Некоторые исследователи (например, Адольф Шлаттер) переводят это слово как «несомневающаяся». Но все же *беспристрастна* больше соответствует контексту (с чем согласен Иоганн Бенгель). *Беспристрастна* означает, что учитель никому не оказывает предпочтения (см. Иак. 2:1—3), не ищет расположения высокопоставленных лиц и не старается привлечь новых сторонников в погоне за влиянием. В 1Кор. 1:12 приведен соответствующий пример из практики. Мудрость *нелицемерна*. Все апостолы сознавали опасность лицемерия для христианской веры (см. Рим. 12:9; 2Кор. 6:6; 1Тим. 1:5; 2Тим. 1:5; 1Пет. 1:22). Здесь Иаков поддерживает одну из постоянных тем проповедей Иисуса Христа, Который неоднократно выступал против лицемерия (см. Мф. 6:2,5,16; 15:7; 22:18; 23:13—15; 24:51). Если мудрость не-

лицемерна, то она лишена аффектации и лести и не связана со стремлением скрыть свои недостатки. Как прекрасна такая мудрость!

Апостол Иаков говорит здесь о мудрости почти теми же словами, которыми в 1Кор. 13:4—7 апостол Павел воспевает добродетель любви. Ст. 17 по праву может быть назван «гимном мудрости».

Вот заключительная фраза о божественной мудрости (и всей главы об учителях): *Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир* (3:18). Сначала подчеркнем основную мысль: Иакова беспокоит, есть ли в церкви *мир*. Собственно, о мире в общине речь уже шла раньше (см. *мирна* в Иак. 3:17 и вообще Иак. 3:13—16). Далее, в Иак. 4:1—3, эта тема развивается. Главную опасность Иаков усматривает в том, что церковь раскалывают именно учителя (см. 1Кор. 1:12). Небольшие общины — а раннехристианская община была невелика — особенно подвержены расколам и разделением на группы, потому что они в большей степени зависят от личности руководителя. И этой опасности апостол Иаков противостоит в силе Святого Духа.

При этом следует заметить, что возникновение той или иной богословской школы само по себе не является злом. Во многих случаях это даже необходимо. Например, в Малой Азии успешно действовала школа апостола Иоанна; в Галльском университете развивался факультет пиетистов; плодотворны были школы Бенгеля и Шпенера*. Но если деятельность новой школы приводит к обожествлению или превозношению определенной личности, к отклонению от истинного учения, тогда мы имеем дело со злом. Если же школа смиренно служит людям, проповедуя истинное учение, то она ценна и эффективна.

В Иак. 3:18 подчеркивается, что учителя должны сеять в мире свое слово. Лишь при таком условии созреет *плод*...

---

* **Филипп Якоб Шпенер** (1635—1705) — лютеранский пастор, один из основателей пиетизма, мистического течения XVII—XVIII вв. — *Прим. ред.*

правды, которого ждет Господь. И этот плод, в свою очередь, можно найти только у тех, кто *хранят мир*.

Интересны подробности, касающиеся этого стиха. Во-первых, уже в Ветхом Завете понятия *мир*, *правда* и *плод* были соединены в своеобразную триаду (Ис. 32:17). Во-вторых, здесь заметна явная ссылка на учение Иисуса Христа. Иаков вспоминает седьмую заповедь блаженства: «Блаженны миротворцы» (Мф. 5:9). И сравнение учителя с сеятелем встречается у Иисуса Христа (Мф. 13:3—8). В-третьих, нельзя не заметить, что апостол Иаков, как и апостол Павел, говорит о *плоде* («плодах») — см. Флп. 1:11; Гал. 5:22; также Евр. 12:11 и 12:14.

Особого внимания заслуживает выражение *которые хранят мир**. Ведь перед нами не что иное, как пояснение к Мф. 5:9! Сейчас вокруг этого стиха кипят страсти. Как следует переводить: «миротворцы» или «миролюбивые»? Ответ содержится в Иак. 3:18. Здесь не имеется в виду установление состояния мира, потому что это не всегда возможно. Не подразумевается и миролюбие как черта характера человека. Речь идет о том, что ученик Иисуса Христа творит мир в сфере приложения собственных сил, живет им на практике. В том числе и тогда, когда делать это ему трудно, поскольку, предположим, он склонен к агрессии и вспыльчив. Апостол Иаков еще раз показал себя практичным человеком. И он не одинок. В Евр. 12:14 ст. Мф. 5:9 истолкован точно так же, как и у Иакова, брата Господня.

8. Остерегайтесь раздоров в церкви (4:1—12)

4:1 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вождельний ваших, воюющих в членах ваших?

4:2 Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите.

---

* В НЗК: «...которые творят мир». — Прим. ред.

4:3 Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.

4:4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.

4:5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»?

4:6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

4:7 Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.

4:8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.

4:9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль.

4:10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

4:11 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.

4:12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?

Разногласия возникали уже между первыми учениками (Мф. 20:20—27). Были они и в ранней христианской Церкви (Деян. 6:1—4), а ныне стали почти нормой во многих христианских общинах и кругах. Но Библия не считает такое положение нормой. Она выступает против нее. Если люди следуют Слову Божьему и живут под водительством Святого Духа, то разногласия вполне преодолимы.

Иаков прямо задает вопрос: *Откуда у вас вражды и распри?* (4:1). Можно только пожалеть пресвитера и членов церкви, в которой начались распри. Слово *πόλεμος* [*п'олемос*] (*вражда*) можно перевести также как «борьба», «война», «битва». Разве христианам мало внешних преследований и искушений? Неужели им нужно воевать друг с другом?

Без обиняков Иаков дает ответ: *...от вожделений ваших, воюющих в членах ваших*. Это означает, что у «христиан» подобного рода движущей силой является не Святой Дух, а их *вожделения*. Несмотря на внешнее благочестие, они ведут практически тот же образ жизни, что и язычники (Лк. 8:14; Тит. 3:3). Кроме Иисуса Христа, никто столь же решительно, как Иаков, не выступал против фальшивого благочестия.

Особую актуальность высказывания Иакова приобретают в современном мире, который не только живет по принципу удовлетворения *вожделений*, но и не стыдится этого. А ведь для подлинных христиан такое невозможно!

Обратим внимание еще на два аспекта в Иак. 4:1. Во-первых, человек, уверовавший во Христа, все еще может сохранять грех в своих *членах*. О том же говорят и Павел (Рим. 7:15,23; Гал. 5:17), и Петр (1Пет. 2:11). Иаков также не склонен приукрашивать действительность. Во-вторых, борьба *вожделений* идет не «друг с другом», как следует из перевода Лютера, а против Духа Божьего (Гал. 5:17). В сердце христианина тем не менее постоянно происходит борьба между его ветхой природой и Духом Божиим, и человек должен ежедневно противостоять своим греховным *вожделениям*.

Иаков перечисляет несчастья, на которые обречены христиане, потакающие своим похотям и враждующие друг с другом.

Желаете — и не имеете (4:2). Живя с ненавистью и завистью, *не можете достигнуть* того, чего *желаете*. Слово *убиваете* означает «ненавидите» (см. Мф. 5:21—24; Гал. 5:15; 1Ин. 3:15). Вы *препираетесь и враждуете*, вместо того чтобы искать взаимопонимания. Вы *не имеете, потому что не просите* (4:2). Этот порядок следования: *не просите — не имеете — не получаете* напоминает Мф. 7:7,8. Предположительно, Иаков и в этом случае опирался на идеи Нагорной проповеди (см. также Иак. 1:5—7). Главная мысль ясна: «Похотливые, завистливые, сварливые люди не способны “правильно” просить в молитве» (так передает смысл стиха

Иоганн Бенгель; см. также Пс. 65:18). А без молитвы христианин ничего не получает. Конечно, внешне и эти люди молятся. Они даже посещают собрания церкви. Но молятся «не с добрым намерением» (буквально: *не на добро*), потому что желают только удовлетворения собственных вожделений (*чтобы употребить для ваших вожделений*). И они не получают удовлетворения!

Пророческое обличение в духе Иисуса Христа звучит в следующих словах: *Прелюбодеи и прелюбодейцы* (4:4), *грешники, двоедушные* (4:8). Вспоминается обличительная речь Господа в Мф. 23.

Почему Иаков называет непослушных христиан *прелюбодейцами** (4:4)? Это так необычно, что во многих древних рукописях добавлено слово в мужском роде: *Прелюбодеи и прелюбодейцы*. Конечно, речь здесь идет не о нарушении седьмой заповеди, а о неверности Господу (поэтому Лютер и переводит: «отступники»). Когда народ Израиля отступил от Бога, пророки назвали этот грех прелюбодеянием (см. Ис. 57:3; Иез. 16 и 23; Ос. 2:4). В связи с этим уместно вспомнить, что Церковь в Новом Завете неоднократно именуется невестой Христовой (Еф. 5:23—25,32; Отк. 19:7—9; 21:9). Поэтому Иаков использует слово женского рода, подразумевая под ним всех христиан — и женщин и мужчин, которые отступили от Спасителя. ...*Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога!* (4:4). *Не знаете ли* — это выражение отсылает нас к более ранним поучениям. Из этой бескомпромиссной фразы следует, что нельзя одновременно служить двум господам — Богу и миру (см. Мф. 6:24). Под *миром* апостол понимает греховное человечество, не желающее ничего знать о Боге. То же самое мы видим и в других фрагментах Нового Завета (см. Ин. 16:8—11; 1Кор. 7:31; 1Ин. 5:19). Следует постоянно предостерегать христиан от искушений этого мира (см. 1Ин. 2:15—17; 2Тим. 4:10).

---

* В АП употреблено только существительное женского рода. — *Прим. ред.*

Какие выводы из сказанного необходимо сделать? Церковь и мир — не одно и то же. Мир не может понять Церковь и пропитан ненавистью ко Христу. А Церковь не имеет права поступать по обычаям мира. Невозможно также, по словам Мартина Лютера, управлять миром при помощи заповедей Нагорной проповеди. Если жизнь христианина не отличается от жизни людей мира сего, если верующий не демонстрирует этих отличий, значит, он не идет по пути спасения.

Какие именно формы принимала *дружба с миром* у тогдашних христиан, мы достоверно не знаем. Может быть, апостол Иаков имеет в виду такие распространенные в мире пороки, как вожделения, сварливость и т. д.? Или то, что некоторые христиане ради достижения собственных целей искали себе поддержки вне Церкви (см. 1 Кор. 6:1—4; Иак. 2:6)? В любом случае действует правило: *дружба с миром есть вражда против Бога* (ср. Лк. 6:26; Рим. 8:7).

В ст. 5 толкователя ожидает загадка. Перевод *...говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»* уже вызывает проблемы. В Исправленной Эльберфельдской Библии* и Новой Иерусалимской Библии** переведено «ревностно стремится к духу, который Он вселил в нас». Слово «ревность» здесь может означать нечто положительное и божественное. Но соответствующее греческое слово φθόνος [фт'онос] всегда имеет негативный смысл: «зависть», «недоброжелательность». Другие интерпретаторы (например, Иоганн Бенгель) переводят: «Дух, живущий в вас, воспылал против ненависти». Тогда смысл был бы таков, что Дух Божий, живущий в нас, противодействует ненависти, о которой говорится в ст. 1—2. Хотя та-

---

* Указанное издание Библии вышло в 1987 г., оно отличается особой точностью перевода.

** **Иерусалимская Библия** подготовлена в 40—50-е гг. учеными из Французской библейской и археологической школы в Иерусалиме. **Новая Иерусалимская Библия** вышла на французском языке в 1973 г. Содержит аннотации текстологического, лингвистического, экзегетического и археологического содержания. — *Прим. ред.*

кой перевод спорен, он все же лучше, чем приведенное истолкование с опорой на слово *ревность*. И все-таки если исходить из текста оригинала, то наиболее удачным представляется следующий перевод: «...к зависти склоняется дух, которого Он вселил в нас». Его смысл в следующем. Бог «вселил» в человека «дух», который теперь, когда совершилось грехопадение человечества, к сожалению, «склоняется к зависти». Этот смысл прекрасно согласуется с Быт. 2:7, а также 6:3, где Бог говорит: «...не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками». Итак, в Иак. 4:5, скорее всего, имеется в виду не Святой Дух, ибо Он не может «склоняться к зависти»! Но к ней может склоняться дух тварного человека, устремленного ко злу (Быт. 6:3,5; 8:21; Пс. 13:3; Рим. 3:1—4; Гал. 5:17). Поэтому наше толкование полностью согласуется со словами Иисуса Христа, который в Мф. 15:19 говорит: «...Из сердца исходят злые помыслы...», в том числе и зависть!

И все же возникает вопрос: где именно *говорит Писание* то, что приведено в Иак. 4:5? Ответ состоит в том, что Иак. 4:5, как и Ин. 7:38, — это не дословная цитата. Вот почему нет смысла искать внебиблейский — например, иудейский — документ, в котором могли бы встретиться подобные слова. Иак. 4:5 представляет собой обобщение нескольких мест из Писания, например из Быт. 6:5 и 8:21, Исх. 20:5 и др. Вероятно, здесь использован и Мф. 15:19, потому что уже тогда слова Иисуса Христа имели авторитет Священного Писания (см. Ин. 18:9,32; 1Тим. 5:18).

Однако Иаков выступает не только как обличитель, не знающий снисхождения; он умеет и поддержать, указывая нам на источник помощи: Бог *тем большую дает благодать* (4:6). Если бы мы не знали, что этот стих принадлежит апостолу Иакову, то могли бы приписать его апостолу Павлу (см. Рим. 5:20). Любопытнее, которому ободряющие слова апостола Иакова запали в душу, имеет право ждать от Бога *благодати*. И эта благодать *больше* любого греха. Она все исцеляет.

Таким образом, Иаков проповедует Евангелие! Трудно после этого согласиться с Лютером, что Послание Иакова пропитано духом законничества.

Фразой *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать*, которая восходит к сочинениям мудрецов Израиля (Прит. 3:34) и использована также апостолом Петром (1Пет. 5:5), Иаков не только указывает на благодатный путь, но и обосновывает его ссылкой на Писание.

Кроме того, в ст. 6 кроется еще одна загадка. Она касается приведенной библейской цитаты: *Посему и сказано. Кем сказано?* Разумеется, Богом! Но разве Притчи, в том числе и цитируемый ст. 3:34, принадлежат не перу Соломона? Однако Соломон произносил их, движимый Святым Духом, он был вестником Божиим. Поэтому в действительности в Прит. 3:34 к нам обращается Господь.

Апостол Иаков, никогда не отстранявшийся от реальной жизни, дает советы, как уберечь общину от раздоров. *Итак, покоритесь Богу...* (4:7). В покорности Господу и проявляется подлинно христианское смирение. Христиане не «автономны», они подчинены Богу (см. Евр. 12:9), причем это подчинение означает жизнь в соответствии с Его Словом.

...Противостаньте диаволу... (4:7). Не слишком ли мягко выражается Иаков? Ведь все апостолы учат, что с дьяволом нужно бороться (см. Еф. 6:11—13; 1Пет. 5:8,9). Примером служит и эпизод из жизни Иисуса Христа (см. Мф. 4:1—10). Для этой борьбы необходимо духовное «всеоружие», о котором говорится в Еф. 6:10—17. Но поскольку Иаков проповедует Евангелие, он гарантирует победу: *...и убежит от вас* (см. Мф. 4:11). Впрочем, многие интерпретаторы верно подметили, что дьяволу хорошо известно о воротах, через которые он может напасть на христианина, и этими воротами является его уязвленная гордость (см. 1Тим. 3:6).

Приблизьтесь к Богу... (4:8). Это можно сделать лишь через обращение (Ос. 12:6; Зах. 1:3; Мал. 3:7) и молитву. Бог хранит и защищает Своих детей со всех сторон (Пс. 138:5).

Иаков имеет власть сказать: тогда и Бог *приблизится к вам* (см. Пс. 144:18). Как удивительна жизнь христианина: Бог приближается к нему, а дьявол бежит.

А к нераскаявшимся христианам, которые склонны к самооправданию, Бог не приблизится. Близости должно предшествовать очищение и подлинное обращение человека. Потому-то в этом фрагменте сказано: *...очистите руки, грешники...* Истинное очищение рук не имеет ничего общего с простым омовением. Это выражение означает, что мы не должны протягивать рук ко греху (см. Пс. 17:21,25; Ион. 3:8; Ис. 1:16). Омывание рук Понтием Пилатом на глазах народа с целью показать свою невиновность было чисто символическим жестом (Мф. 27:24; ср. Втор. 21:6). *...Исправьте сердца, двоедушные!* (4:8). Сор мирских вожделений надо вымести из сердца. Относится ли это к людям, уже ставшим христианами? Да. Если христиане впускают в сердце хоть частичку злобы мира сего, то они становятся двоедушными (Иак. 1:8). Это означает, что они сочетают любовь к Богу с любовью к миру, душу христианина с душой язычника, и этим грешат против первой заповеди. А ведь Иисус также ставил ее на первое место (ср. Исх. 20:2,3 с Мф. 22:36,37). Как можно очистить, исправить сердце? Исповедуя грехи, прося о милости и всецело отдавая себя Христу. Таким образом, Иаков продолжает линию пророков и Самого Спасителя (см. Пс. 23:4; Ис. 1:16; Иер. 4:14; Мф. 3:2; 15:10—20). Перед нами еще одна возможность убедиться, что Иаков ни в коем случае не считает христиан безгрешными. Они снова и снова впадают в грех (см. 1Ин. 1:8—10), но благодаря искупительной смерти Иисуса Христа на кресте они по милости Божьей (4:6) вновь и вновь очищаются.

В ст. 9 особо подчеркнуто значение глубокого покаяния перед Богом, которое проявляется также внешне: *Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте...* И у кого оно идет от сердца, тот получает утешение, о котором Господь говорил в Нагорной проповеди (Мф. 5:4). Подлинное раскаяние невозможно сымитировать, даже с помощью слез. Иаков всегда

помнит о главном: «Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34). ...*Смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль.* Здесь имеется в виду *смех* гордецов и высокомерных людей (см. Лк. 6:25) и *радость* тех, кто живет по мирским принципам (см. Лк. 16:19). Их *смех* и *радость* в покаянии должны обратиться в горький *плач* и глубокую *печаль* — как это было в молитве мытаря (Лк. 18:13; ср. также Ис. 32:11,12; Иоил. 2:12,13; Зах. 11:2,3). Может быть, Иаков писал этот фрагмент Послания, вспоминая слова Иисуса Христа в Мф. 5:4; Лк. 6:25; 16:19—21; 18:13? В любом случае апостола нельзя считать поборником безрадостного, мрачного христианства — он проповедует покаяние, которое ведет к подлинной радости (2Кор. 7:10).

Обо всем этом еще раз говорится в ст. 10. *Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.* Смириться означает признать свою зависимость от Господа, исповедать свои грехи и полностью покориться милости Божьей. Мы должны умалиться перед Господом, и Его милость *вознесет* нас. Иисус Христос (Мф. 23:12; Лк. 14:11), пророки (Иез. 17:24), апостолы Петр (1Пет. 5:6) и Иаков по этому поводу вполне единодушны. Что означает *вознесет* в данном контексте? Человек снова станет чадом Божиим и ценным соратником Господа.

Раздоры и злословие — близнецы. Иаков в ст. 11 увещевает: *Не злословьте друг друга, братия...* Есть и другие варианты перевода этой греческой фразы: «не творите друг другу зла», «не клеветайте друг на друга», «не говорите дурного друг о друге». Противостоять подобным прегрешениям приходилось также апостолам Павлу (2Кор. 12:20) и Петру (1Пет. 2:1). Обидно и досадно, что конфликты возникали между *братиями*. Надо признать, что, к сожалению, клевета на ближнего широко распространена в христианских общинах. В Библии же она решительно осуждается.

Иаков говорит: ...*кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон.* Почему? Потому что *закон* как раз запрещает злословить и самочинно

судить (Лев. 19:16). Скорее всего, Иаков понимает и слова Иисуса в Мф. 7:1—5 как мессианский закон, т. е. закон Христа. Так же расцениваются слова Господа в других местах Нового Завета (ср. Иак. 4:11,12 с Рим. 14:4,13; 1Кор. 4:5; 5:12). Следовательно, прегрешение против *брата* — одновременно прегрешение и против ветхозаветного, и новозаветного *закона*. Новое ключевое слово здесь — κρίνω [*кр'ино*] («судить»). Его можно перевести также как «осуждать» или «приговаривать». Нужно и важно четко различать мотивы. Оценивать некоторые высказывания братьев, т. е. выносить свое суждение о них, временами необходимо, и в этом нет греха. Однако нам запрещено из эгоистических побуждений осуждать кого-либо так, словно мы имеем право на окончательный приговор. В первом случае это будет суждение о брате, исполненное ответственности и любви к нему, в Новом Завете оно даже вменяется проповеднику в обязанность (1Фес. 5:21; 1Кор. 14:29). Во втором — этот суд (осуждение) уже подпадает под понятие «клевета». Чтобы отличить одно от другого, необходима мудрость, о которой Иаков говорил в ст. 1:5; 3:13—17.

Вывод из сказанного содержится в том же ст. 11: *...если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья*. Другими словами: кто ставит себя над законом, тот уже не исполняет, а критикует его.

При этом мы должны обратить внимание на два момента. С одной стороны, Иаков использует хорошо известное среди иудеев выражение *исполнитель* (ποιητής [*пойэт'эс*]) *закона* — на этом понятии основаны слова Иисуса Христа в Мф. 7:21—23. Закон Божий подлежит «исполнению» — и только, он не подлежит обсуждению и ни в чьем одобрении не нуждается. С другой стороны, заставляет задуматься греческое слово κριτής [*крит'эс*] — *судья* (над законом), смысл которого хорошо передается словом «критика». Но Слово Божье не подвергают критике. Напротив, оно критикует нас (см. также Евр. 4:12).

Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить — это Бог. Слово *Един*, весьма вероятно, проистекает из исповедальной формулы Израиля во Втор. 6:4 (обращался к ней и Иисус Христос в Мф. 19:17; ср. также Мф. 22:35—38). Иаков называет *Законодателем* Бога, а это означает, что Моисей лишь посредник в передаче ветхозаветного Закона. Бог — *Судия* в настоящем и будущем, и прежде всего на Страшном суде. Об этом неоднократно говорится в Библии (см. 1Цар. 2:6—10; Ис. 33:22; 2Тим. 4:8; Евр. 12:23). Интересна фраза: *могущий спасти и погубить*. Очевидно, это цитата из предостережения Иисуса (см. Мф. 10:28 или Лк. 12:5). Вновь Иаков обращается одновременно и к наставлениям Христа, и к Писанию, рассматривая то и другое как священное Слово Божье.

...А ты кто, который судишь другого? Из контекста видно, что под *другим* подразумевается *брат*. Павел в Рим. 14:4 передает эту мысль почти теми же словами. Причем оба апостола — и Павел, и Иаков — только раскрывают то, что Иисус Христос сказал в Мф. 7:1—5. Напомним еще раз о том, что «судить» здесь (в греческом оригинале употреблено то же слово, что и в ст. 11) означает клеветать или пытаться присвоить себе роль Высшего Судии. Тот, кто так *судит*, вторгается в сферу компетенции Бога, забыв, что он всего лишь человек.

Мы подошли к концу фрагмента 4:1—12. Апостол Иаков от имени Бога объявил распри в церкви грехом. Одновременно он указал путь к преодолению этого греха. Достаточно ли внимательно мы выслушали апостола? Иоганн Бенгель к концу фрагмента добавил молитву: «Боже, сделай меня послушным и близким Тебе и будь ко мне милостив».

9. Предостережение самоуверенным (4:13—17)

Хотя Иак. 4:13 и Иак. 5:1 начинаются с одинакового обращения, мы рассматриваем Иак. 4:13—17 и Иак. 5:1—6 как два самостоятельных фрагмента. Здесь мы расходимся

с Исправленной Эльберфельдской Библией, Новой Иерусалимской Библией и другими изданиями, в которых текст Иак. 4:13 — 5:6 представлен как единый фрагмент.

4:13 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль»;

4:14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.

4:15 Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», —

4:16 вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло.

4:17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.

Теперь послушайте вы... — так начинается новая часть Послания. В ней уже ничего не говорится об особенностях, связанных с разными служениями. Речь идет обо всех христианах. Правда, в большей мере ст. 13—17 обращены к купцам и торговцам — безразлично, богатым или бедным.

Иаков обращается к людям, которые говорят: *...сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль...* (4:13). Казалось бы, в этом нет ничего плохого. Ведь если человек занят торговлей, он должен планировать и решать, *сегодня или завтра* наступит наиболее благоприятное время для его начинания. Он должен выбрать *город*, в котором у него будет больше шансов на успех, и, кроме того, определить, сколько времени — *год* или полгода, — следует *там* торговать. *Торговать* — достойный труд. А без получения *прибыли* ни один торговец не может существовать. Но из ст. 14 становится ясно, в чем заблуждаются эти люди.

Из ст. 13 мы узнаем, что в раннехристианских общинах были и торговцы, возможно, даже очень состоятельные. Этим подтверждаются наши комментарии к Иак. 2:1—3,

согласно которым богатые тоже становились членами церкви. Поэтому мнение, что первыми христианами якобы были исключительно бедняки и рабы, т. е. представители угнетенных слоев, неверно. Христианами становились и люди состоятельные и свободные. Кроме того, можно предположить, что многие члены общины имели еврейское происхождение (см. разъяснение к Иак. 1:1). А для эмигрировавших иудеев ремесла и торговля были основными средствами заработать на жизнь. Иак. 4:13 — одно из многочисленных свидетельств того, что в Римской империи существовала развитая сеть коммуникаций и прекрасная экономическая инфраструктура.

Но в чем же заблуждаются люди, которых имеет в виду апостол в ст. 13? *Вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша?* (4:14). Эти люди планируют свое будущее, не думая о промысле Божьем. Они полагают, что распоряжаются своей судьбой, забывая о Боге, о своей зависимости от Него. Их ошибка в самонадеянности. Апостол хочет, чтобы вся наша жизнь была пронизана живой верой и упованием на Бога.

Достаточно сравнить уже имеющиеся переводы и изучить грамматику греческого языка, чтобы убедиться, насколько труден для перевода ст. 14. Однако в целом смысл его ясен. Уже пророки, псалмопевец и израильские мудрецы настойчиво указывали на то, что ни один человек не знает, *что случится завтра* (см. Ос. 13:3; Пс. 38:5—7; Прит. 27:1; Екк. 6:10—12; Прем. 2:4—5; 5:8—14; Сир. 11:14—18). Человека они не раз называли «тенью», «дымом» (или *паром*), *являющимся на малое время, а потом исчезающим* (см. Иов 14:1,2; Пс. 101:4). Имея в виду богачей, которые особенно часто подвергаются опасности, не учитывая в своих планах замыслов Бога, Иисус Христос рассказал историю о богатом человеке, на поле которого созрел обильный урожай (Лк. 12:16—21). Не исключено, что Иаков опирается на эту притчу. Как бы то ни было, человек, жизнь которого преходяща и скоротечна, пытается игнорировать Всемогущего Бога, от Которого зависит все и вся. Разве мы можем

планировать что-то, а тем более свою жизнь, не учитывая волю Божию? К сожалению, об этом часто забывают даже христиане.

Апостол Иаков — бескомпромиссный обличитель, но в то же время он не перестает и ободрять. И он указывает верный путь. Нам следует *говорить*: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое» (4:15). Этот стих относится к числу самых знаменитых в Новом Завете* и даже имеет особое название: «условие апостола Иакова». В начале стиха написано: *Вместо того, чтобы вам говорить...* Решающим является условие: *если угодно будет Господу* (см. Деян. 18:21; Рим. 1:10; 15:32; 1Кор. 4:19; 16:7; Евр. 6:3). Эту формулу следует не только запомнить, но и произносить ее (*говорить*), свидетельствуя таким образом о Боге. Если Господу будет угодно, то человек, которого врачи «приговорили к смерти», будет жить. Если Господу будет угодно, то человек, полный сил, не проживет ни секунды. Великий дар верующему — иметь возможность молиться о даровании жизни и просить в молитвах о любой потребности (см. повествование о Езекии, 4Цар. 20). Христианин вверяет Богу все свои жизненные проблемы, в том числе и свою профессиональную деятельность.

Мы знаем, что не имеем права быть только «воскресными христианами». Мы знаем, что Бог проявляет заботу также о наших повседневных нуждах и о нашей профессиональной деятельности. Он берет под свою защиту как простого рабочего, так и председателя совета директоров концерна — только бы эти люди стремились жить по вере. Если мы вверили себя Богу, то можем сказать: «Если есть на то воля Божья, то я съезжу туда-то в командировку.. я построю там-то предприятие... я заключу здесь выгодную сделку». Быть христианином — значит во всех своих делах с благодарностью принимать волю Божию. И неудачливый

---

* В латинском переводе он породил аббревиатуру DV — Deo valente, «если Богу будет угодно». — *Прим. ред.*

предприниматель, которому грозит банкротство, может обратиться к Отцу Небесному и молить Его о помощи в испытаниях.

...*Вы, по своей надменности, тщеславитесь...* (4:16). Этот упрек полезно сравнить с 1Ин. 2:16. Но разве все не поступают подобным образом? Разве не таковы удачливые предприниматели, спортсмены, люди, принадлежащие к праздной элите? Однако христианину не подобает вести себя, как все. Если же он все-таки подчинится общему правилу и станет частицей мира сего, то он услышит упрек в свой адрес: *всякое такое тщеславие есть зло*. Почему? Потому что, тщеславясь, человек возвеличивает себя вместо того, чтобы воздавать хвалу Богу.

Поистине, воздавать хвалу Богу — благое дело. Тех, кто этим пренебрегает, апостол предупреждает в ст. 17: *Итак, кто понимает делать добро и не делает, тому грех*. Из Иак. 4:17 можно понять, в чем состоит грех, называемый «пренебрежением долгом». Господь наказывает не только за наши несправедливые поступки. Он наказывает и за то, чего мы не сделали, хотя могли (или должны) были сделать (см. Лк. 12:47; Иак. 1:22—24). Выражение *кто понимает делать добро* подразумевает не только теоретическое знание, но и практическую возможность сделать благое дело в каком-то конкретном случае. Впрочем, иногда нам известно, как следовало бы поступить, но недостает на это сил. В таком случае греха нет (см. 1Пет. 4:11).

Прежде чем закончить объяснение фрагмента Иак. 4:13—17, отметим, что в нем не осуждаются торговля и предпринимательская деятельность как таковые. Христианам не запрещается выбирать определенные профессии; нет греха и в деятельности, направленной на извлечение прибыли. Наконец, здесь не содержится никаких революционных концепций и конкретных предписаний экономического характера.

В Иак. 4:13—17 речь идет о внутреннем и радикальном преобразовании человека, занятого трудом в обычных социальных структурах. Становясь верующим, он должен

осознать свою зависимость от Бога. Вместо разработки экономических теорий апостол Иаков предлагает нам личное руководство Духа Божьего.

10. Ложное упование на богатство (5:1—6)

5:1 **Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас.**

5:2 **Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.**

5:3 **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.**

5:4 **Вот, плата, удержанная вами у работников, пожалвших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.**

5:5 **Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания.**

5:6 **Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам.**

По тону и выражениям речь апостола напоминает грозные обличительные речи ветхозаветных пророков. В 4:13—17 Иаков порицал самонадеянность, но не осуждал всех богатых как таковых. Теперь он предостерегает от тщетной надежды, которую обеспеченные люди возлагают на свое состояние. Но это не повод для исключения богатых из общины, к которой они принадлежат (см. Иак. 1:10; 2:1—3; 4:13—15).

Предостережение изложено суровыми выражениями. Вероятно, это было обосновано возникшей ситуацией.

Послушайте вы, богатые... В этом фрагменте (5:1—6) Иаков обращается к *богатым* как к сословию. Он говорит им то же, что и Иисус Христос в Лк. 6:24 тем богатым, которые не захотели измениться под влиянием веры. Теперь мы лучше понимаем апостола Иакова: он хочет, чтобы состоятельные члены церкви жили согласно истинной вере, которая способна их изменить. К ней он призывает. Если они не

обретут такую веру, то погибнут. Таким образом, Иаков не относится к богатым с ненавистью, а лишь проповедует спасительное покаяние.

...*Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас* (5:1). С греческими словами κλαίω [κλ'αίω] («плакать») и ταλαιπωρία [талайпору'иа] («бедствие») мы уже встречались в Иак. 4:9*. Там Иаков призывал сокрушаться о своих грехах, звал к подлинному покаянию. О том же самом идет речь и здесь: спасется тот, кто исповедает свою греховность и обратится к Господу. Если же человек не обратится, то его поглотят *бедствия* Страшного суда.

Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью (5:2). Что происходит с тем, кто полностью полагается на свое богатство? Уже мудрецы Израиля говорили об этом: «Не поможет богатство в день гнева...» (Прит. 11:4); «Надеющийся на богатство свое упадет...» (Прит. 11:28). Образ поедающей что-либо моли также очень древний, к нему обращался и Иисус Христос (см. Иов. 13:28; Ис. 51:8; Мф. 6:19). И мысль апостола Иакова в 5:1—6 чрезвычайно близка словам Иисуса. При этом необходимо учесть, что *одежды* в древности оценивались не только с точки зрения красоты, но одновременно были объектом вложения капитала и знаком положения в обществе (см. Быт. 41:42; Лк. 15:22; 16:19; Деян. 20:33). На современном языке это означает приблизительно следующее: «Все ваши ордена и знаки отличия истлели».

Золото ваше и серебро изоржавело... (5:3). В древности *золото* и *серебро* не до конца очищали от примесей, так что на них могла выступить ржавчина. ...*Ржавчина их будет свидетельством против вас...* Почему? Потому что богатые не помогали бедным, но думали только о том, как преумножить свое состояние (см. Прит. 11:4,17; Сир. 29:10—17; Ам. 8:4—6). Таким образом, Иаков косвенно

---

* В данном стихе использовано не существительное ταλαιπωρία, а глагол ταλαιπωρῶ [талайпору'о] — «бедствовать», «терпеть несчастье», переведенный в СРБ как «сокрушаться». — *Прим. науч. ред.*

призывает имущих христиан помогать бедным. ...*Ржавчина на их... съест плоть вашу, как огонь*: как *ржавчина* съедает металлы, так она, словно *огонь*, съест и *плоть* богатых в день Божьего Суда. Это смелый образ: на грехи богатых укажет покрывшая их богатство *ржавчина*, так что им не удастся избежать наказания. *Огонь* как символ Суда упоминается в следующих фрагментах: Пс. 20:10; Мф. 3:10—11; Мк. 9:48. ...*Вы собрали себе сокровище на последние дни*, и этим вы совершили двойной грех. Во-первых, собирать богатства следует на небе, а не на земле (Мф. 6:19,20). Слова Иакова перекликаются с Нагорной проповедью. А во-вторых, вы должны помнить, что живете в *последние дни* и поэтому покаяние просто необходимо (см. Мф. 3:2; 4:17). По словам Адольфа Шлаттера, апостол Иаков в этом фрагменте передает всю серьезность настоящего времени. *Последними днями* в Новом Завете нередко называется весь период между воплощением Иисуса Христа и Его Вторым пришествием (см. Деян. 2:17; Евр. 1:1,2; 2Тим. 3:1; 1Пет. 1:20; 2Пет. 3:3; 1Ин. 2:18). Именно это время и имеет в виду Иаков. «Последний день», или «Судный день» — это событие, которым завершится человеческая история. Подчеркнем еще раз: если богатые услышат призыв апостола к покаянию, явят милосердие живой веры и начнут собирать богатства на небе, то они не потеряны для спасения (см. Иак. 2:13).

Об отсутствии милосердия у богачей конкретно сказано в ст. 4: *Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет...* Перед нами парафраза из Лев. 19:13 и Втор. 24:14,15. Едва ли иудеи и христиане из иудеев в рассеянии (1:1) владели полями и собирали урожай. Скорее всего, они были ремесленниками и торговцами (см. Иак. 4:13—15). Но Писание все знали хорошо. Поэтому им всем был понятен образ, использованный в Иак. 5:4; полем для них была контора купца или мастерская ремесленника (см. Деян. 16:14; 18:3). Торговец или владелец мастерской имел своих *работников* и вполне мог удерживать *плату*. *Вопиет* можно понимать так же, как «возопил... к Господу»

из Втор. 24:15. Мы видим, что Тора включает в себя и свод социальных установлений и законов. Мы видим далее, что Иаков тоже устанавливает четкие социальные правила на основании веры. Богатый христианин должен платить работникам справедливую заработную плату и не задерживать ее. Если же он ее задерживает, то его поведение можно сравнить с поведением учителя или проповедника, поступки которого не соответствуют словам. Таким образом, если богатый христианин грешит по отношению к своим работникам и не раскаивается, то он будет осужден на Страшном суде (см. Исх. 22:21—26). Насколько серьезно относились в Израиле к этим вопросам, можно понять, например, из Мал. 3:5; Иер. 22:13; Тов. 4:14; Сир. 34:22. ...*И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа*, — снова Иаков цитирует Писание. Вероятно, это так называемая «смешанная цитата» из разных фрагментов Библии (Быт. 4:10; Исх. 22:23; Ис. 5:9). Иаков подчеркивает, что Бог не остается безучастным и слышит вопли угнетенных и обманутых работников.

В ст. 4 Иаков пишет о грехе против окружающих людей, против ближних, а в ст. 5 — о греховном, невоздержанном, почти животном образе жизни обеспеченных людей, т. е. о грехе против Бога: *Вы роскошествовали на земле и наслаждались...* Имел ли Иаков в виду человека, о котором рассказал Господь в Лк. 16:19—21? Тот богач ничем не помог бедному Лазарю, хотя «каждый день пиршествовал блистательно». Что же, роскошествовать — грех? Намеки на это содержатся в параллельных местах 1Тим. 5:6 и Лк. 15:13. Но решающее высказывание — в окончании стиха: *...напитали сердца ваши, как бы на день заклания. День заклания* (см. Иер. 12:3) — образное обозначение дня Божьего суда. Этот день близок (5:8). Да, после первого пришествия Иисуса Христа мы живем в непосредственной близости Царства Божьего (см. Мф. 3:2; 4:17), а значит, и дня Страшного суда. Поэтому и наш сегодняшний день уже можно назвать *днем заклания*. Однако, невзирая на близость Суда, богачи, живущие без покаяния, не находят лучшего занятия, чем

питать свои *сердца*. Словом *сердце* в Библии обычно обозначается весь внутренний мир человека (например, Мф. 15:19; 24:48; Мк. 2:6,8; 7:21; Лк. 2:35; 9:47; 12:45; 24:38; Рим. 10:6; Отк. 18:7), т. е. все то, что мы привыкли понимать под человеческим «я». Это свое «я» как раз и *напитали* состоятельные люди, стараясь все обратить себе на пользу. Эгоизм, потакание своим слабостям, забвение Бога, вследствие чего собственное «я» и становится богом, — таковы грехи богатых. Потому-то они и роскошествуют. Напоминание о *дне заклания*, т. е. о Последнем суде, должно придать особую остроту призыву к покаянию апостола Иакова. Еще есть время для истинного обращения. Иаков очень ярко передает раннехристианскую атмосферу ожидания скорого Второго пришествия Господа (см. Иак. 5:7—11).

Толкователи до сих пор спорят о значении последнего стиха данного фрагмента (5:6). Кто подразумевается под *Праведником*? Слово *богатые* (5:1) стоит во множественном числе, а слово *Праведник* — в единственном. Почему? Может быть, *Праведник* — собирательный образ праведников всех времен, как и «работник» — обобщенное название всех трудящихся? Не исключено, однако, что апостол намекает на какой-то конкретный случай или выражает обе идеи.

Вы осудили, убили Праведника: здесь возникают ассоциации с Иак. 2:6. Вспоминается все то горе, которое причинили израильским праведникам богачи и тираны (Пс. 10:2; 93:21; Прит. 17:15; Ам. 5:12; 8:4—6). Вспоминается, наконец, обобщение горького опыта в Книге Премудрости Соломона (2:10—20). С другой стороны, *Праведником* в Новом Завете называли Иисуса Христа (см. Лк. 23:47; Деян. 3:14; 7:52; 22:14; 1Пет. 3:18; 1Ин. 2:1,29; 3:7).

Вы... убили Праведника... Если глагол «убивать» использован здесь, как и в Иак. 4:2, в смысле «ненавидеть», тогда справедливы все приведенные выше общие рассуждения. Если же слово *убили* следует понимать буквально, тогда по смыслу подходит только Прем. 2:20 и история страстей Христовых (см., однако, 3Цар. 21).

...Он не противился вам. Это высказывание, почти несомненно, относится к Иисусу Христу (см. 1Пет. 2:23 и Мф. 5:39).

Если же посмотреть на ст. 6 в целом, то складывается впечатление, что апостол Иаков говорит сразу и о том, и другом: и об Иисусе Христе, и о ветхозаветных праведниках. Ведь все, что претерпели праведники Ветхого Завета, достигло кульминации в страданиях Иисуса Христа и стало их самым ярким выражением. Он в известном смысле олицетворяет всех праведников. Неготовые к покаянию богачи, по утверждению апостола, в конце концов зашли так далеко, что убили Сына Божьего и Мессию. Напомним, что обвинителями на суде над Иисусом были представители священнической верхушки Иерусалима, что они же сосредоточили в своих руках огромные богатства, и что даже Понтий Пилат «знал, что предали Его из зависти» (Мф. 27:18). Поэтому нельзя не согласиться с оценками апостола Иакова.

В ст. 6 призыв апостола к покаянию обретает максимальную настойчивость и остроту. Неужели обеспеченные люди в христианских общинах пойдут по тому же пути, что и богачи ветхозаветного Израиля, ответственные за осуждение и казнь Иисуса? Или же они обратятся к живому Богу и возложат на Него все свое упование? Божий Суд близок.

11. Терпение в ожидании возвращения Иисуса (5:7—11)

5:7 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.

5:8 Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.

5:9 Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей.

5:10 **В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним.**

5:11 **Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец *оного* от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадательн.**

В ст. 1—6 апостол Иаков преимущественно выступал как непреклонный обличитель. Теперь он утешает и ободряет нас.

В ст. 7—11 отражено напряженное ожидание Второго пришествия Иисуса Христа — это ожидание связано в ст. 5 с понятием «день заклания». Поскольку раньше обличения были адресованы богатым, то может создаться впечатление, что теперь они обращены исключительно к бедным членам церкви. Но они относятся ко всем христианам.

Итак, братья, будьте долготерпеливы... — таково основное содержание этих стихов (5:7). Слово *итак* отсылает к предшествующему фрагменту (5:1—6), в котором столь грозно бичевалось всевластие и нераскаянность богачей. Однако бедные члены церкви не должны реагировать на свое положение раздраженно, нетерпимо или с ненавистью. Напротив, им нужна «все преодолевающая стойкость, проистекающая не из героических глубин собственного сердца, а из уверенности в близости Второго пришествия» (Иоганн Хорст*). Терпение необходимо *до пришествия Господня*, поскольку решительная перемена в социальных отношениях и структурах наступит только вместе с парусией. Нет такой революции, которая хотя бы на секунду приблизила нас к Царствию Божьему. Ошибка многих либералов заключается в том, что они с одобрением встречают одну революцию за другой, считая, что они несут истинное «освобождение» народам — от Анголы до Вьетнама, от Чили до Никарагуа. Но маленький человек не перестанет быть маленьким человеком, а череда постоянных кровопролитий никогда не

---

* **Иоганн Хорст** (1880—?) — немецкий богослов, специализировавшийся на изучении Нового Завета. — *Прим. ред.*

прервется. Христиане — действительно революционеры, но в том смысле, что они ожидают спасительную «революцию» Второго пришествия Иисуса Христа.

В Иак. 5:7—9 очень ярко запечатлены ожидания и надежды, связанные со скорым Вторым пришествием Иисуса. Это вновь свидетельствует о единомыслии апостолов (см. 1Кор. 15:23; 1Фес. 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Фес. 2:1,8). Совершенно очевидно также, что именование Господь (Κύριος [к'юриос]) здесь однозначно отнесено к Иисусу Христу. Но ведь в Септуагинте оно заменяло имя Бога — Яхве. Вспомним арамейскую молитву: «Маран-афа», т. е. «Господь грядет» или «Приди, Господи!» (1Кор. 16:22; ср. 1Кор. 12:3; Отк. 22:20). Таким образом, нет оснований думать, будто христианам из иудеев было сложно признать божественность Иисуса Христа.

Апостол Иаков приводит пример, чтобы показать необходимость терпения. Возможно, что свою «земледельческую аллегорию» он написал, опираясь на притчу Иисуса о посевах и всходах (Мк. 4:26—29): *Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний* (5:7). Сравнения с земледельцем довольно часто встречаются в Ветхом Завете (см. Ис. 5:1—6; Иер. 2:21; прибежал к ним и Павел: 1Кор. 9:10—11; 2Тим. 2:6). В те времена крестьянин не имел возможности ускорить рост растений. Поэтому ему приходилось терпеть долго, пока не появится желанный (*драгоценный*) плод. И еще дожидаться *дождя раннего и позднего*. Ранние дожди шли с октября. Только после них можно было пахать и сеять. Поздние дожди начинались в марте—апреле. Если их не было, то озимые не вызревали и яровые не приносили урожая. Следовательно, без ранних и поздних дождей земледелец не мог надеяться на результат. Как те, так и другие считались проявлением милости Божьей (Втор. 11:14; Иер. 5:24; Ос. 6:3; Иоил. 2:23). Так что крестьянин полностью зависел от Всевышнего. Теперь нам понятна эта «земледельческая аллегория» апостола Иакова. Христиане (*братия*) не долж-

ны поднимать руку на нераскаявшихся богачей. Если же они все-таки решатся поступить так, то пойдут по ложному пути, как Томас Мюнцер или участники Крестьянской войны в Германии во времена Реформации. Бог Сам воздаст за всю несправедливость в этом мире. Второе пришествие Иисуса Христа положит конец любой форме человеческого произвола. А пока оно не наступило, христиане должны жить, уповая на Бога, т. е. одновременно с готовностью претерпеть страдания и с надеждой на лучшее. Сам Христос (Лк. 21:19) и автор Послания евреям (10:36,37) дают такое же наставление.

Иаков не пытается вселить надежду на грядущие радости загробного мира. Он точно знает, что Иисус придет вновь. Он точно знает, что в Царстве Божьем все страдания прекратятся. Исходя из этого знания, он ободряет нас. И надежда, которую дает нам Библия, не ложна.

Кратко подведем итоги обсуждения Иак. 5:7. Терпение в понимании апостола Иакова можно описать как «долготерпение, полное надежды». В Иак. 5:7 и сл. исключена возможность какой бы то ни было «христианской» революции. Революция — дело политическое, а не христианское. Употребление слов *дождь ранний* и *дождь поздний* показывает, что Послание написано жителем Израиля. Христиане живут в ожидании Второго пришествия Иисуса Христа. При этом они, подобно *земледельцу*, должны обладать долготерпением.

И вновь раздается призыв: *Долготерпите и вы* {подобно тому, как терпит земледelec}, *укрепите сердца ваши...* (5:8). Можно перевести и так: «Наберитесь терпения и сделайте сильными ваши сердца». Апостол Иаков чувствует, что люди, к которым обращено Послание, нуждаются в этих качествах. В самом деле, христиане часто нетерпеливы, нерешительны, боязливы. А набраться терпения и внутренне укрепиться можно только через Слово Божье и молитву. Многочисленные параллельные места (например, Лк. 22:32; Деян. 18:23; Рим. 14:24; 1Фес. 3:2,13; 2Фес. 3:3; 1Пет. 5:10;

Отк. 3:2) показывают, насколько трудно бывает христианину сохранить твердость, постоянство, невозмутимость и надежду. Обстоятельства могут быть угнетающими, но христиане не должны быть унылыми.

Они знают, что *пришествие Господне приближается* (см. 1Пет. 4:7; 2Пет. 3:9; Евр. 10:37). Нигде в Новом Завете нет точного указания даты Второго пришествия Иисуса Христа (см. Мф. 24:33; Рим. 13:11—13; Отк. 1:3). Отсюда и напряженность христианского ожидания: с одной стороны, мы живем в последние дни истории (см. Иак. 5:5), с другой стороны, нам известно, что Второе пришествие наступит не так скоро, как того желал бы нетерпеливый человек (см. 2Фес. 2:1,2 и Мф. 24:8; 25:19; 2Пет. 3:9). Вывод может быть лишь один: живи так, чтобы в любой момент быть готовым встретить Христа.

Не сетуйте, братия, друг на друга... (5:9). В этих словах подводится итог тому, о чем в другой связи уже говорилось в Иак. 4:1—12. Нельзя сетовать ни на богатых членов церкви (5:1—6), ни на бедных. Под сетованиями апостол понимает жалобы на ближних и на свою долю. Сетование, скрытое или явное недовольство братьями-христианами, заполняет нас, омрачает сердце и душу и отравляет нашу жизнь. Из-за сетований до нас не доходят дары Святого Духа и благословения. Вот почему истинные мужи нашей веры со всей строгостью искореняли недовольство и жалобы. Например, Этингеру* принадлежит следующая молитва: «Да удалится от нас нетерпение и вечное недовольство». Михаэль Хан указывал, чтобы «христиане молились Богу не против своих угнетателей, а за них». Апостол Иаков напоминает о будущем Суде: *...чтобы не быть осужденными...* Если кто-то обвиняет других, то на него самого обратится обвинение Божье (Мф. 7:1; Рим. 2:1). *...Вот, Судия стоит у дверей* — не исключено, что выражение *стоит у дверей* заимствовано из поучений Иисуса Христа (Мф. 24:33),

---

* **Фридрих Этингер** (1702—1782) — известный немецкий богослов и пастор, живший в г. Вюртемберге. — *Прим. ред.*

равно как и слова *чтобы не быть осужденными* (Мф. 7:1). Под *Судией* подразумевается Иисус Христос (см. Мф. 13:41—43; 24:30—31,45—47; 25:19—21,31—33; 26:64; Ин. 5:27—29; 2Фес. 1:7—9; 2:8—10; Отк. 19:11—13). Выражение *стоит у дверей* очень образно: как пришедший *стоит у дверей* (см. Отк. 3:20), как весна *стоит у дверей*, так близко и Второе пришествие Иисуса Христа. Мы живем в *день заклания* (5:5), *пришествие Господне приближается* (5:8), *Судия стоит у дверей* (5:9) — такую последовательность рисует апостол Иаков, готовя общины ко Второму пришествию.

В ст. 10 Иаков приводит примеры: *В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков...* Это означает, что в нашей жизни мы должны следовать этим примерам. Греческому ὑπόδειγμα [*хюп'одэйгма*] (*пример*) родственно, кстати, наше заимствование «парадигма» — слово, которым обозначают в том числе и пример из истории, взятый для доказательства или сравнения. Примечательно, что Иаков видит в *пророках* не только провозвестников воли Божьей, но и образцы для подражания на практике. Таким образом, для Иакова учение и жизнь представляют собой одно целое (см. Иак. 3). Наставник, который не может служить примером для подражания, таковым для него не является.

Злострадания пророков издавна были для иудеев привычным мотивом. Например, широкую известность получило повествование о мученичестве пророка Исаии. В Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, сказано о пророке Иеремии: «...которого они оскорбляли» (Сир. 49:9). Господь в Мф. 23:30 и сл. говорит, что иудеи признавали своих отцов виновными в «пролитии крови пророков» (см. также Мф. 5:12; 23:37). О том же говорили Стефан (Деян. 7:52) и апостол Павел (1Фес. 2:15). Однако наиболее тесно с Иак. 5:10 связано Послание евреям, в котором в качестве примера в «облаке свидетелей» (Евр. 12:1) названы и пророки (Евр. 11:32). В нем же говорится о страданиях пророков:

они «испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча» (Евр. 11:36,37). См. также Отк. 16:6; 18:24.

К числу страдавших пророков Ветхого Завета относится и Моисей. Известны многочисленные примеры преследования пророков: при Ахаве и Иезавели (3Цар. 18:3,4; 19:2—4); страдания Михея, сына Иемвляя (3Цар. 22:26,27); страдания Иеремии (см. Иер. 15:10,11; 17:14—18; 20:1—3; 26:8,9; 28:1—10; 37:11—21; 38:1—13); казнь Урии (Иер. 26:20—23); неоднократные гонения, которым подвергался Даниил (Дан. 2:12—13; 6:4—17), высылка Амоса (Ам. 7:10—13) и, наконец, мученичество Иоанна Крестителя (Мф. 14:1—11).

Указывая на *злострадания* пророков, Иаков уверен в том, что общине известны эти события: первые христиане были прекрасными знатоками Писания. Далее апостол поясняет, что пророки не поднимали восстаний против своих преследователей, но пребывали в *долготерпении* и с верой переносили все невзгоды. Так же следует поступать и христианам (об этом говорится в Нагорной проповеди, Мф. 5:12). У пророков было достаточно оснований, чтобы сопротивляться. Ведь они *говорили именем Господним!* Это замечание опять-таки весьма интересно. Оно указывает на то, что пророки имели полномочия от Бога и были вдохновлены свыше. Такое же понимание пророческого слова встречается у пророка Захарии около 520 г. до н. э. (Зах. 1:4—6); пророка Даниила около 540 г. до н. э. (Дан. 9:6); современников пророка Иеремии около 600 г. до н. э. (Иер. 26:16—19); и у пророка Илии около 850 г. до н. э. (3Цар. 17:24). А сколько *долготерпения* при испытаниях и искушениях проявляли древние пророки, можно увидеть на примере Иеремии. Когда на судебном процессе решался вопрос о его жизни и смерти, он сказал: «А что до меня, вот — я в ваших руках; делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым». В то же время он уверен, что Бог вступится за него: «...только твердо

знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя...» (Иер. 26:14—15)

Еще раз подчеркнем: христианская революция против угнетателей невозможна. Но это не повод для разочарований. Христианский ответ на притеснения таков: терпение, вера (см. Отк. 13:10), надежда. Вступить же за Церковь — дело Божье. В терпении и вере христиане продолжают свою деятельность вплоть до Второго пришествия, как и земледелец непрерывно трудится до конца жатвы.

В ст. 11 апостол Иаков напоминает о том, что христиане прославляют тех, *которые терпели* (другой вариант перевода: «держались до конца»). Обратим внимание на формулировку: *Вот, мы ублажаем тех...* Кто же ублажает? Например, сам Иаков (Иак. 1:12), Иисус (Мф. 5:1—12), Даниил (Дан. 12:12). Смысл местоимения *мы* таков: мы все — Священное Писание Израиля, Господь наш Иисус Христос и Церковь Христова — ублажаем тех, которые терпели. Таким образом, здесь нет призывов ни к нетерпению, ни к революции.

Из этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, бедняк, который не придерживается Божьей заповеди о терпении, так же виновен перед Богом, как и немилостивый богач. Во-вторых, Иаков не рассматривает «богатых» и «бедных» как политические или социальные группы. В центре его внимания — общение человека с Богом. Он пишет с точки зрения веры, т. е. показывает, что и те и другие могут как прийти к общению с Богом, так и утратить его. В-третьих, Церковь Христова в его понимании — преемница ветхозаветного народа Божьего. Это отчетливо видно на примере Иова: *Вы слышали о терпении Иова...* Напомним, что Иов был богатым человеком (Иов 1:3)! Таким образом, Иаков считает возможным привести в качестве примера долготерпения и богача.

Упоминание об *Иове* примечательно по многим причинам. Во-первых, Иов не был израильтянином — он происходил из земли Уц, точное местонахождение которой нам

неизвестно (возможно, ее надо искать к юго-востоку от Палестины, см. Иер. 25:20; Пл.Иер. 4:21). Во-вторых, уже для пророка Иезекииля Иов был примером для подражания, образцом праведности (Иез. 14:14,20). В-третьих, иудейские наставники уделяли много внимания личности Иова и усматривали в нем идеал праведника (Сир. 49:9). Иов — яркий пример праведного поведения: и в страдании он остается праведником (см. Иов. 1:21,22).

Апостол Иаков продолжает: вы *видели конец одного от Господа*. После долгих страданий история Иова действительно закончилась неожиданно. Бог Сам вмешался в его судьбу, дал ему «вдвое больше того, что он имел прежде» и «благословил... последние дни Иова более, нежели прежние» (см. Иов. 42:10—17). Такова судьба тех, кто вверяет себя Господу! В Царствии Божьем они получают щедрое воздаяние. Вот так Иаков ободряет общину. Лютер явно ошибся, назвав его послание «пустым назиданием». В Иак. 5:7—11 апостол Иаков показывает себя как душепопечитель, который способен к состраданию, но не ограничивается им, а дает живое утешение и укрепляет сердца уверенностью во Втором пришествии Иисуса Христа. Возможно, церквям, к которым обращается апостол, пришлось немало пострадать от угнетения, преследования, нетерпения и отчаяния. Но подчеркнем еще раз: речь идет не о пассивном, безвольном принятии судьбы, а о настойчивых дальнейших трудах в надежде на Бога и Второе пришествие Сына Божьего.

Именно это доверие и призвано усилить заключительное замечание: *...ибо Господь весьма милосерд и сострадателен*. Здесь воспроизводится свидетельство Бога о Себе Самом в Исх. 34:6 и исповедание веры пророков и псалмопевца (см. Пс. 102:8; 110:4; Ион. 4:2). Итак, Бог видит наше страдание, сострадает нам (Бог *сострадателен*) и, будучи *весьма милосерд*, доведет нас до вечного Царства Божьего (см. 1Кор. 10:13).

Примечательно, что прежде толкователи присоединяли к этим словам молитвы: «Боже, как же мы еще далеки от

этого! Как недостойно ведем себя в часы страданий!» (так писал, например, Михаэль Хан); «Боже, даруй нам истинное терпение!» (Иоганн Бенгель). Они понимали, что современному читателю не достаточно с интересом изучать примеры, приведенные Иаковом. Самое главное, чтобы мы позволили Божьему Духу сотворить из нас христиан, которые не только знают смысл библейского наставления, но и воплощают его в жизнь.

12. Апостол Иаков о недопустимости клятвы (5:12)

Предварительное замечание: обычно ст. 12 относят к фрагменту, включающему ст. 7—11. Но попытка рассматривать ст. 7—11 и ст. 12 как единое целое не совсем оправдана. Конечно, один стих трудно считать отдельным фрагментом. Но нечто подобное наблюдается и в Нагорной проповеди (Мф. 7:6). Вот почему мы решили выделить ст. 12, посвященный теме клятвы, как самостоятельный фрагмент. В Исправленной Эльберфельдской Библии ст. 12 также представляет собой отдельный фрагмент и называется «Призыв к правдивости».

5:12 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.

В этом призыве Иакова видна связь со словами Господа в Мф. 5:33—37, которые донесены до нас только евангелистом Матфеем и отсутствуют у Марка, Луки и Иоанна. Таким образом, здесь мы видим полное единомыслие Матфея и Иакова и еще в большей степени — единомыслие Иакова и Иисуса Христа.

В Иак. 5:12 содержится несколько важных мыслей.

Братия мои, не клянитесь... — говорит Иаков. О том, что это предостережение очень важно, можно судить по вступлению *прежде же всего. Не клянитесь* — и никаких исключений!

Здесь повторяется наставление Иисуса Христа: «А Я говорю вам: не клянись вовсе» (Мф. 5:34). Перечисление *ни небом, ни землею* также соответствует Мф. 5:34,35. А слова *и никакою другою клятвою* вполне можно отнести к приведенным там же словам Спасителя: «...ни Иерусалимом... ни головою твоею» (Мф. 5:35,36). Сам Христос еще раз обращался к вопросу допустимости клятвы (Мф. 23:15—22). В целом складывается впечатление, что Иаков точно следует наставлениям Господа из Мф. 5:34—37, он даже придерживается порядка перечислений в Мф. 5:34—37.

Эти наблюдения позволяют сделать вывод, что в еврейской среде обычай клясться был широко распространен. Матфей и Иаков писали главным образом для христиан из евреев. Из Талмуда нам известно, что вопрос о клятвенных формулах и их обязывающей силе был для евреев того времени очень важен. Вероятно, христиане иудейского происхождения не теряли тесных связей с еврейским деловым миром, а там принято было давать заверения и подкреплять их клятвами.

Если наши рассуждения справедливы, то направленность Иак. 5:12 определяется Нагорной проповедью. В таком случае это означает: Иак. 5:12 касается норм поведения только в христианской общине и ее окружении, но не затрагивает государственной сферы. Действительно, ведь и Нагорная проповедь не распространяется на эту сферу. Вспомните, как на судебном процессе первосвященник заклинал Иисуса, и ответ Господа (Мф. 26:63,64).

В данном стихе Иаков выступает не только с предостережением. Следуя Христу, он одновременно призывает к правдивости (см. Мф. 5:37): *...да будет у вас: «да, да» и «нет, нет»...* На слово христианина всегда можно положиться. Апостол Павел думал точно так же (2Кор. 1:17—20). А лжец может *подпасть осуждению*. Это означает, что он будет признан виновным на Страшном суде (см. Мф. 12:36,37).

Такими словами Иаков «сыплет соль на раны». Где христиане, живущие так правдиво? Послание предостерегает

нас «как от излишних клятвенных заверений, так и от напыщенных, высокомерных речей» (Михаэль Хан). А ведь как часто упоминается всеу имя Господне: «боже мой», «господи», «Слава богу». Вокруг нас постоянно звучат эти выражения. Их часто употребляют люди, вообще не думающие о Боге. Мы должны очистить нашу речь, так же как и наше сердце. Свидетель Иисуса, который говорит неправду или полуправду, сам разрушает свое свидетельство. Мы не должны позволять себе ложь! См. Еф. 4:29 и 4:25; Иак. 1:26 и 3:5—10.

В то же время и церковь не должна ставить своего члена в такие условия, когда нарушение запрета Иак. 5:12 могло бы показаться ему единственным выходом из ситуации.

13. Призыв к молитве (5:13—18)

В этом фрагменте речь в основном идет о молитве за тех, кто болен. Но не только за них. Апостол также приводит принципиальные суждения о молитве, которые имеют значение и в других обстоятельствах.

5:13 Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.

5:14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.

5:15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.

5:16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.

5:17 Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев.

5:18 И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произростила плод свой.

Иакову известны и горе, и радость. И то и другое переживают все члены церкви. Известно выражение Фридриха Ницше: «Мне бы хотелось, чтобы христиане были спасены в большей мере...» Однако христиане — не герои. Они часто попадают в очень тяжелые ситуации и не знают, как из них выйти.

Именно в связи с подобными обстоятельствами апостол Иаков и дает лаконичное наставление: *Злостраждет ли кто из вас, пусть молится* (5:13). В некоторых переводах первая половина фразы понимается как вопрос: «Может быть, страдает кто из вас?» (например, в Исправленной Эльберфельдской Библии и в Новой Иерусалимской Библии). Согласно греческой грамматике здесь скорее условие, нежели вопрос. Глагол «злострадать» охватывает все трудные для нас обстоятельства, т. е. он относится не только к болезни (см. 2Тим. 2:9; 4:5). Указание *пусть молится* можно передать так: «Пусть он изложит свою нужду перед Богом». В связи с этим вспоминаются другие библейские слова: «...призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15). Мысль о необходимости взывать к Господу в день скорби прослеживается и в Пс. 90:15, а также в Нагорной проповеди (Мф. 7:7,8), в молитве в Гефсиманском саду и у апостола Павла: «...всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Флп. 4:6). Христиане живы упованием на Бога.

А тем, кто бодр духом, Иаков говорит: *Весел ли кто, пусть поет псалмы*. Употребленный здесь глагол ψάλλω [*пс'алло*] — в переносном значении «славить», «петь хвалебную песнь» — является однокоренным со словом «псалом», поэтому его чаще всего так и переводят: петь *псалмы*, хвалебные песни, гимны. Как видно из 1Кор. 14:15*,26; Еф. 5:19 и Кол. 3:16, пение псалмов было широко распространено и высоко ценилось в христианских общинах. Убеди-

---

* В этом стихе СРБ переводит соответствующий греческий глагол словом «петь». — *Прим. науч. ред.*

тельный пример можно увидеть в Деян. 16:25*. Вероятно, и на вечерах Господних также пелись псалмы (Мф. 26:30). Несомненно, пение псалмов означает восхваление и благодарение Бога. Не исходил ли апостол из Пс. 49:15? Ведь в нем также говорится: «...и ты прославишь Меня». Очевидно, имеются в виду те люди, которые получили помощь от Бога и поэтому веселы. Но речь идет не только о радости от исполнившейся молитвы. Достаточно просто иметь радостное сердце. Способность радоваться — это милость Божья. Потому-то христианин, когда *весел*, прославляет и благодарит Бога. Основная мысль ст. 13: мы делим с нашим Небесным Господом и горе, и радость. И все это совершается в молитве.

Наставления апостола Иакова лаконичны, в них нет подробных предписаний относительно молитв и пения. Здесь каждый руководствуется своим сердцем и Духом Божьим. Во всяком случае, мы можем предполагать, что в молодой христианской Церкви довольно скоро появились свои музыкальные дарования и собственные песнопения (см. Еф. 5:19; Кол. 3:16).

Ст. 14 посвящен особому случаю страдания: болезни. Исходя из ст. 1—11 следовало ожидать изучения проблемы преследования христиан. Но, вероятно, Послание Иакова написано до начала массовых гонений, и потому преследования еще не стали темой, затмившей все остальные.

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви... Как и сочинения апостолов Павла, Петра и Иоанна, Послание Иакова свидетельствует о том, что в ранних христианских общинах были *пресвитеры*. Уже из Деян. 15:6 следует, что в иерусалимской церкви они несли служение наряду с апостолами. Были даже местные «коллегии» пресвитеров (см. 1Тим. 5:17; Тит. 1:5; 1Пет. 5:1; 2Ин. 1; 3Ин. 1).

---

* В данном случае, как и в следующем стихе, на который ссылается автор (Мф. 26:30), в оригинале используется глагол ᾄμνέω [*люми-н'эо*] — «петь гимн», «воспевать», «восхвалять», что, конечно, не исключает возможность пения именно псалмов. — *Прим. науч. ред.*

Очевидно, должность была заимствована из иудейской традиции (см. Мф. 16:21; Лк. 7:3). Функции этих служителей заключались в руководстве церковью, а также в благоговении и учении (1Тим. 5:17). Судя по Иак. 5:14, их обязанностью было и душепопечительство*.

Согласно ст. 14, инициатива должна исходить от больного. Старейшины не обязаны предлагать, а тем более навязывать свою помощь. Именно заболевший должен обратиться к *пресвитерам Церкви*. Иаков не упоминает о наличии у них особого дара исцеления, о котором говорится в 1Кор. 12:9,28,30, и мы можем только догадываться, что он предполагает возможность такого дара.

В чем заключается задача этих служителей? ...*Пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне*. Краткость предписания позволяет предположить, что подобная практика уже была хорошо знакома христианам. К сожалению, мы почти ничего о ней не знаем. Впрочем, Иак. 5:14 — один из тех стихов, на основании которых Католическая церковь установила таинство елеопомазания больных (елеосвящение). Однако о чем здесь говорится на самом деле?

Очевидно, Иаков желает, чтобы пресвитеры принимали участие в исцелении больных, подобно тому, как двенадцать апостолов занимались исцелением израильтян при жизни Иисуса Христа (Мк. 6:13). В данном контексте помазание *елеем* имеет двойное значение: это знак очищения, исцеления (см. Лев. 14:12,15—18; Ис. 1:6; Лк. 10:34), а также знак Божьего благоволения (см. Пс. 22:5). Это действие сопряжено с особой молитвой: *пусть помолятся над ним*. Здесь явно имеется в виду молитва об отпущении грехов

---

* Во всех библейских стихах этого абзаца, на которые ссылается автор, употребляется одно и то же греческое слово *πρεσβύτερος* [*прэсб'ютэрос*] — дословно «старейший», «старец». Однако СРБ, наряду с «пресвитером», дает и другие варианты перевода: «старейшина» (Евангелия), «пастырь» (послания Петра), «старец» (послания Иоанна). — *Прим. науч. ред.*

(см. Иак. 5:15,16), о принесении болезни пред лицо Божье и взывании о Его помощи. Возможно, с молитвой было связано возложение рук (см. Мк. 16:18). И все вышперечисленное совершалось *во имя Господне*, т. е. во имя Иисуса Христа.

Из Иак. 15:14—16 можно заключить, что среди первых христиан было немало больных. Поэтому мнение, будто настоящий христианин никогда не болеет, ничем не подтверждается. Лишь в новом творении из Церкви искупленных исчезнут боль, страдания и болезни (Отк. 21:4).

Каков же будет результат молитвы пресвитеров? *И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь...* Нас удивляет эта уверенность Иакова. Видимо, современные христиане утратили дар такой убежденности. Однако прочтем этот отрывок еще раз, внимательно. Апостол говорит о *молитве веры*. Это молитва во имя Иисуса Христа (см. Ин. 14:13,14; 16:24), она основана на Его обетованиях (см. Мф. 21:21,22; Мк. 16:18). Кроме того, она должна содержать оговорку, которую Господь произнес в Гефсиманском саду: «...впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). Бог Сам решает, когда и как ответить на нашу просьбу. Молитву, в которой человек требует от Господа исцелить его, причем мгновенно, нельзя назвать *молитвой веры*.

Обратим внимание на глаголы σοζω [*с'одзо*] («спасать», «избавлять», «сохранять», в определенном контексте «исцелять») и ἐγείρω [*эг'эйро*] («поднимать», «воскрешать», «воздвигать», «пробуждать») в выражении *исцелит болящего, и восставит его Господь*. Почему Иаков не сказал «сделает здоровым»? Конечно, слово *исцелит* может означать и телесное выздоровление. Но этот глагол подразумевает прежде всего духовное исцеление и, следовательно, оправдание человека на Страшном суде, даже если он в данный момент и умрет. Также слово *восставит* имеет значение не только телесного исцеления, но и духовного возрождения, т. е. воскрешения к вечной жизни. Для передачи понятия «воскрешения» (из мертвых) в греческом языке нередко

употребляется тот же глагол, что и у Иакова: ἐγείρω [эґ'эй-ро] (*восставит*). Несомненно, апостол сознательно использовал слова «исцелять» и «восстанавливать». Он хочет сказать: в любом случае Бог ответит на молитву положительно! Но это вовсе не значит, что произойдет телесное исцеление. Наше здоровье, да и вся наша жизнь полностью зависят от воли Всевышнего.

В Библии четко прослеживается связь между внешним и внутренним. Это касается и исцеления. Вот почему Иаков переходит к теме прощения грехов. Ибо как можно просить Бога о телесном выздоровлении, сохраняя привязанность ко греху? Возможно, Иаков даже ориентировался на Мк. 2:1—12, где Сам Господь тесно связал отпущение грехов с исцелением. Прочтем внимательно. ...*И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться...* (5:15,16). Итак, *грехи* — главное препятствие к исцелению! Не исключено, что больной *соделал грехи*, которые и вызвали болезнь. Потому-то Иаков и говорит *если*: он помнит слова Иисуса Христа (см. Ин. 9:2—7). Нельзя согласиться с общим мнением, что болезнь никогда не бывает наказанием за грехи. Нет, все зависит от конкретного случая. Если больной сознает, что он *соделал грехи*, то он должен признаться в них перед пресвитерами. Требование *признавайтесь друг пред другом в проступках*, разумеется, не означает, что и пресвитеры обязаны исповедать больному свои грехи, но что человеку, о котором идет речь, следует исповедать свои грехи в церкви (*друг пред другом*), перед специально для этого призванными душепопечителями, пресвитерами или перед одним или несколькими зрелыми христианами. Следующий шаг: пресвитеры *молятся* о нем. Они должны прочесть ходатайственную молитву, и тогда грехи *простятся ему* (болящему). Так открывается путь к исцелению (*чтобы исцелиться*). Последний шаг — физическое исцеление — может совершить только Бог (см. Ис. 38:17; Прит. 28:13). Ярким примером заступнической молитвы, ведущей

к исцелению, является молитва Авраама (Быт. 20:17). См. также Сир. 38:9—12.

Какие выводы мы, современные христиане, можем сделать из данного отрывка? Во-первых, возможность, о которой говорится в Иак. 5:14—16, существует и сегодня. Жаль, что мы ею пренебрегаем. А ведь она превосходит возможности врача. В ст. 14—16 ясно показано, что Бог может явить нам чудо исцеления при условии, что мы очистимся от греха и попросим призванных душепопечителей помолиться о нас. Такими душепопечителями могут быть как духовные лица, так и миряне. Во-вторых, нам следует отказаться от ошибочного мнения, что исцеления, упоминаемые в Иак. 5:14—16, относятся лишь к апостольскому времени. Нет, они продолжались и в средневековой Церкви. Но, как пишет Иоганн Бенгель, к сожалению, в Новое время «по неверию упускаются». Третье: исцеление заключено не в *elee*. Оно проистекает из молитвы и веры. Тот же Бенгель справедливо отмечает относительно ст. 15: «Не сказано: через масло». Следовательно, в определенных обстоятельствах масло можно вообще не использовать. Для нас, христиан, оно не обладает магическим действием. Четвертое: надо полностью предоставить решение Богу: даровать нам физическое исцеление или нет. По этому поводу Адольф Шлаттер верно заметил: «Молитва веры скромно предстает перед Богом, ждет от Него помощи и всегда довольна Его водительством, по какому бы пути оно нас не направляло: к жизни или к смерти» (см. 2Кор. 12:7—10). Пятое: исцеление больных, упоминаемое в Иак. 5:14—16, не отменяет достижений медицины. Было бы ошибкой отказаться от обращения к врачу. Иисус, сын Сирахов, справедливо говорит: «Почитай врача честью по надобности в нем» (Сир. 38:1). Хотя применять советы Иак. 5:14—16 лишь тогда, когда доктора уже не в силах помочь, тоже не верно. Наставления из Иак. 5:14—16 и медицинская помощь, как правило, должны использоваться одновременно. «Как правило» означает, что из этого нельзя

делать догму. И, наконец, последнее: исповедание грехов перед людьми предполагает духовную дисциплину. С одной стороны, его нельзя накладывать на себя в качестве наказания. Напротив, оно представляет собой благую возможность. С другой, нельзя допускать и духовного эксгибиционизма, когда человек, словно в опьянении, увлекается рассказами о своих безобразных поступках. Исповедание грехов, по Иак. 5:15,16, не «бесстыдное излияние нечистот из нашей души» (Адольф Шлаттер). Также обязательная исповедь священнику, установленная в Католической церкви, не соответствует духу Послания апостола Иакова. Несмотря на все эти оговорки, нам, несомненно, предоставлена возможность исповедовать друг другу грехи, которые гнетут нас, и молиться друг о друге. Речь идет о духовном «омовении», заповеданном нам Самим Иисусом (см. Ин. 13:14).

А теперь мы оставим тему исцеления больных и обратимся ко второй половине ст. 16, к теме *молитвы* в более широком смысле.

...*Много может усиленная молитва праведного* — таково главное суждение Послания апостола Иакова (5:16). В Библии Лютера о праведном говорится: «...если он настойчив». В Новой Иерусалимской Библии вместо «настойчив» переведено «упорен» (такой же перевод предлагает и В. Бауэр в своем Словаре к Новому Завету). В Исправленной Эльберфельдской Библии мы читаем о «действенной» молитве (так же и у Адольфа Шлаттера). Словом *усиленная* переведено греческое слово, производное от ἐνεργῶ [энэрг'эо] — («действовать», «быть деятельным», «совершать»).

Кем является этот *праведный*? Судя по ст. 17, это слово предполагает и ветхозаветных мужей веры. Но ведь апостол Иаков обращается не к ветхозаветной, а именно к новозаветной Церкви. А в новозаветном смысле *праведник* — тот, кто верует в Христа и получает от Него прощение грехов (см. Рим. 3:20—22; 5:1; 1Кор. 1:30). Мы могли бы сказать, что праведник — это истинно верующий. Апостол Иаков

указывает на удивительные возможности, которыми обладает *молитва* такого праведника.

...*Много может... молитва...* — говорит Иаков, водимый Святым Духом. Но *много* — не значит все. Существуют границы, за которыми молитва бессильна. За ними находится, например, свободное решение человека: быть с Богом или против Него (см. Мф. 23:37). Молитва не может даровать прощения смертных грехов (1Ин. 5:16; ср. Мк. 3:28—30; Иер. 15:1; Иез. 14:12—14). Но *много* — все-таки ободряющее слово! Кроме того, греческое *ἰσχύω* [*исх'юо*] (*может*) означает не только «быть в силах», но и «иметь значение, вес» (в глазах Бога). Существуют многочисленные примеры действенности исполненного веры возвания к Богу: молитва Авраама (Быт. 18:32), Моисея (Исх. 32:11—14), христианской Церкви (Деян. 12:5—8). В подобных случаях *усиленная* молитва действительно *много может*. Это означает, что Бог отвечал на просьбы. Совсем по-другому развивалась бы всемирная история, если бы Моисей не молился за Израиль и если бы Езекия не взывал ко Всевышнему (4Цар. 19:14—16). Это проявление величайшей «энергии», какую только можно себе представить.

Но Иаков упоминает лишь пророка Илию (5:17,18). Иов (Иак. 5:11) и Илия в Послании апостола Иакова выступают как наиболее яркие образы страдающих праведников. Может быть, они много значили именно для апостола Иакова? Похоже, тем более что Иаков и сам имел прозвище Праведник. Егезипп (раннехристианский писатель II в. н. э.) сообщает, что на его коленях выросли мозоли, как у верблюдов, потому что он всегда молился Богу. То, что апостол Иаков написал о молитве, он исполнял в жизни.

Из приведенных в качестве примеров для подражания Иаков не делает ни святых, ни героев в ложном смысле, но говорит: *Илия был человек, подобный нам...* В Библии Лютера переведено «слабый человек», но это неверно. Илия представлен *человеком*, который, как и другие, страдал, подвергался искушениям и твердо стоял за веру. (Заметьте, что

здесь использовано то же слово, что и в Деян. 14:15: «...мы — подобные вам человеки...»)

...*И молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев.* Очевидно, здесь имеется в виду 3Цар. 17:1, где пророк Илия сказал Ахаву, царю Израиля: «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». На третий год на горе Кармил Господь явил Свою силу по молитве пророка (3Цар. 18:1), после чего пошел дождь (3Цар. 18:44,45).

Откуда Иаков взял этот срок — *три года и шесть месяцев*? Об этом в Ветхом Завете ничего не сказано. Но именно срок *три года и шесть месяцев* называет Иисус Христос (Лк. 4:25). Следовательно, это уточнение Иаков почерпнул у Иисуса Христа. Один из исследователей предположил, что в то время бытовало устное еврейское предание, в котором и говорилось о засухе продолжительностью в три с половиной года. Какими бы ни были конкретные обстоятельства, срок в *три года и шесть месяцев* подтверждается авторитетом Иисуса Христа.

В 3Цар. 17:1 прямо не говорится о том, что пророк Илия молился, *чтобы не было дождя*. Перед нами вновь боговдохновенный комментарий Нового Завета к 3Цар. 17:1, доверять которому мы имеем все основания. Вероятно, пророку Илии было дано знать свыше о том, что Бог хочет сделать предупреждение царю Ахаву или народу Израиля, и потому он молился о прекращении дождей. Ведь Илия был пророком, который постоянно предостерегал своих неверных соотечественников от грехов посредством знамений (4Цар. 1:9—17; ср. Лк. 9:54; Отк. 11:6).

Итак, в Иак. 5:17 утверждается, что, будучи всего лишь человеком, пророк Илия добился с помощью молитвы прекращения дождя. Действительно, *много может усиленная молитва праведного* (5:16).

Ст. 18 подтверждает это: *И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.* В данном случае

Иаков подразумевает высказывание в 3Цар. 18:42—45. Этим вторым примером Иаков еще раз хочет побудить нас к молитве.

Как видим, в ст. 16—18 речь идет о молитве вообще. К сказанному мы присоединяем экскурс о пророке Илии.

Экскурс: пророк Илия

Для многих иудеев и христиан Илия был самым значительным ветхозаветным пророком. По мнению исследователя Библии И. Иеремияса*, в Библии нет другого персонажа, который в такой же мере занимал бы умы последователей постбиблейского иудаизма, как пророк Илия, спасший религию Яхве от растворения в культе Ваала во времена царя Ахава, т. е. в первую половину IX в. до н. э. Важно отметить, что пророк Малахия (Мал. 4:5,6) говорит о новом приходе пророка Илии на землю. Этот возвращающийся Илия, вероятно, должен стать предтечей Мессии. Правда, фрагмент Мал. 4:5,6 не следует понимать в том смысле, будто исторический пророк Илия придет на землю из царства мертвых. Нет, придет человек, который будет действовать «в духе и силе Илии» (Лк. 1:17), т. е. это будет второй Илия. О служении пророка Илии вплоть до его вознесения на небо говорится в 3Цар. 17 — 4Цар. 2. См., кроме того, 4Цар. 9:36; 10:10,11; 2Пар. 21:12—15.

Иудейское истолкование, бытовавшее в диаспоре уже после формирования канона Ветхого Завета, можно найти, например, в Сир. 48:1—3, где в тон с Иак. 5:17 говорится: «...он заключил небо...», а также в 1 Книге Маккавейской (2:58), где отмечена его «великая ревность по закону», в 3 Книге Ездры (7:39).

---

* **Иоахим Иеремияс** (1900—1979) — выдающийся немецкий протестантский библеист, историк и экзегет. Составитель арамейских реконструкций изречений Иисуса Христа. — *Прим. науч. ред.*

Пророк Илия многократно упоминается в Талмуде. Там он предсказывает события последних времен и устанавливает мир между людьми.

Столь же часто упоминается пророк Илия и в Новом Завете. Согласно Новому Завету, Иоанн Креститель — это и есть второй Илия, обещанный в Мал. 4:5,6 (Лк. 1:17; Мф. 11:14; 17:10—13). Правда, часть иудеев считала вторым Илией самого Иисуса Христа (Мф. 16:14). Иными словами, они видели в Иисусе предтечу Мессии, а не самого Мессию. На горе Преображения Илия появляется вместе с Моисеем (Мф. 17:1—3), очевидно, чтобы укрепить Иисуса на Его крестном пути (см. Лк. 9:31). Предсмертные слова Господа «Или, Или! лама савахфани?» (Мф. 27:46,47) некоторые из стоявших у креста восприняли как зывание к Илии, который как предтеча Мессии должен был Ему помочь (Мф. 27:49). Кроме того, Христос (Лк. 4:25,26), а за Ним апостолы Иаков (Иак. 5:17,18) и Павел (Рим. 11:2,3) обращались в проповеди к образу Илии и ставили его в пример.

Таким образом, существовала богатая традиция предания, свидетельствующая о благословенной посмертной деятельности пророка Илии.

14. Помощь заблуждающимся (5:19,20)

5:19 **Братия!** если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его,

5:20 пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

И в последнем фрагменте этого Послания главной заботой апостола остается ободрение и предостережение. Здесь говорится о милосердии, причем о милосердии активном, когда человек не взирает безучастно на грехи ближнего. Это еще одно подтверждение тому, что апостол Иаков далек от воззрений, свойственных законникам.

В пятнадцатый раз апостол употребляет в своем Послании обращение *братия*. Надо полагать, что Иаков желал быть братом среди братьев. Он хорошо помнил предостережение Иисуса Христа: «Один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья» (Мф. 23:8).

Несомненно, апостол учитывает возможность того, что кто-то из членов церкви уклонится от истины. И потому он говорит: *кто из вас*. По мнению Иакова, не существует абсолютно чистой, совершенной общины, «ибо все мы много согрешаем» (Иак. 3:2). Поскольку Иисус Христос называл Себя «Истиной», значит, уклонение от истины — это уклонение от Него. Вместе с тем, уклонение от Христа — это уклонение от истинной веры. Похожую мысль высказывает и апостол Иуда (Иуд. 1:20—25). Те же вопросы волновали и апостола Павла в Гал. 6:1; 2Тим. 2:25,26.

Уклонится от истины — в чем это может выражаться на практике? Например, в том, что наша жизнь или наше учение расходятся с Писанием. Таким образом, библейское слово — критерий, который позволяет установить, находится ли человек на правильном пути. Адольф Шлаттер говорил: «Уклонение от истины — это наихудшее несчастье, которое только может случиться с нами». И действительно, духовные болезни значительно мучительнее телесных.

Апостол Иаков напоминает о долге, который мы обязаны исполнить по отношению к заблуждающемуся христианину. Нам надлежит обратить его и наставить на путь истинный. И это задача не только руководителей, но каждого члена церкви. В этом помогут ходатайственные молитвы, любовь, мудрость, истина и наши поступки. Предположительно, апостол Иаков основывается на словах Иисуса Христа, переданных евангелистом Матфеем (18:10—18). Необходима деятельная любовь и забота о душе брата. Здесь вновь проявляется сходство с Иуд. 1:22,23; Гал. 6:1; 2Тим. 2:25,26.

Иной читатель усомнится в возможности вернуть на истинный путь христианина, который знает истину, но отвергает ее. Однако Иаков, как и Иисус (см. Мф. 18:14), думает

иначе. В любом случае нужно попробовать это сделать. И пусть тот, кто попытается, знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов (5:20).

Подчеркнем: мы вполне способны обратить грешника от ложного пути его. Но для этого необходимы два условия: водительство Святого Духа и желание грешника. Согрешивший должен сам решить, позволит ли он вернуть себя на путь истинный или нет. Ясно, что три ключевых выражения из ст. 19 — *обратит, ложный путь, уклонится* — указывают на заблуждающегося христианина.

А тому, кто успешно обратил заблуждающегося брата, апостол Иаков адресует два великих обетования. Первое из них гласит: *спасет душу от смерти*. Конечно, речь идет не о телесной смерти. Ведь и вполне верные христиане продолжают умирать, по крайней мере, до возвращения Иисуса. Следовательно, Иаков имеет в виду духовную смерть, т. е. вечное проклятие (см. Ин. 5:24; Отк. 2:11; 20:6,14; 21:8). Разве не прекрасно, если мы спасем от такой смерти хотя бы одного человека? Уже в Ветхом Завете указывается на важность этой задачи (Иез. 3:16—21; 33:7—20; Пс. 50:15). Об этом же говорил Иисус Христос (Мф. 18:10—14) и напоминали апостолы (Гал. 6:1; 2Тим. 2:25,26; 1Ин. 5:16; Иуд. 1:22,23). Следовательно, смысл жизни христианина состоит и в том, чтобы спасти других от вечной гибели.

Второе обетование гласит: *...и покроет множество грехов*. Чьих? Спасаящего или спасаемого? Греческая грамматика допускает оба варианта. Если обратиться к параллельным фрагментам Иез. 3:19; 33:9; Дан. 12:3; 1Пет. 4:8, то складывается впечатление, что речь идет о грехах обратившего. Ведь человек, который печется о заблудшем, все же остается грешником и нуждается в прощении (Иак. 3:2). И как «милость превозносится над судом» (Иак. 2:13), так бескорыстная, милосердная забота о душах братьев способна покрыть множество грехов оказавшего поддержку. В этом случае ст. Иак. 5:20 можно рассматривать в каче-

стве пояснения к Иак. 2:13. Но одновременно он представляет собой конкретизацию Иак. 2:14—26. В таком случае трудно возразить против утверждения, что отпущение грехов зависит от наших усилий. Ведь и в молитве «Отче наш» говорится о связи между прощением долгов, которое мы совершаем, и отпущением грехов, которое мы получаем от Бога (Мф. 6:12,14,15). Итак, действенная вера пекущегося о душе своего брата (Иак. 5:19,20) может принести обильные благословения. Можно сказать и по-другому: равнодушно вззирающий на заблуждающегося брата упускает возможность получить прощение собственных грехов. Таким образом, речь здесь идет вовсе не о наших заслугах, а о существовании своеобразной системы сообщающихся сосудов. Проще говоря, о послушании, которое заставляет Божьих детей исполнять волю их Небесного Отца (см. Мф. 5:48).

Есть и второй вариант толкования Иак. 5:20. Не исключено, что речь идет об отпущении грехов заблуждающегося брата. Совершенно ясно: если он, как блудный сын, возвращается на путь истинный, то может с уверенностью надеяться на прощение *множества* своих грехов. На возможность такой интерпретации указывают параллельные места в Пс. 31:1; 84:3; Прит. 10:12.

Так какое же из толкований верно? Поскольку Библия допускает и то и другое, по-видимому, лучше всего принять оба варианта. Вслед за Бенгелем и Шлаттером мы в нашем комментарии поддерживаем следующую точку зрения: тот, кто наставит собрата-христианина на путь истинный, *покроет множество грехов* как своих, так и обращенного им, т. е. Бог дарует прощение обоим. Так что стоит потрудиться!

Итак, Послание апостола Иакова заканчивается обетованиями. Они касаются отпущения грехов и жизни вечной. Но разве все его письмо не является практическим руководством, пастырским наставлением? Разве апостол не желает предостеречь нас от ложных путей? Несомненно да. Послание Иакова — это одновременно предостерегающий

и вселяющий надежду документ, все оно пронизано любовью Христовой (см. 2Кор. 5:14), которая направляет нас к жизни вечной.

В Послании нет обычных заключительных приветствий, в нем вообще нет никакого заключения. Возможно, отсутствует последняя страница. В некоторых рукописях в конце письма добавлено слово «Аминь». Большое впечатление производят конкретность, практичность и целесообразность назиданий Послания. Так служит Иаков своими дарованиями Тому Единственному, Кому он отдал всего себя — Иисусу Христу (Иак. 1:1).

Мартин Голланд

Послание Иуды

А. Введение

1. Сведения об авторе

Автор Послания называет себя Иудой, братом Иакова. Поскольку известна лишь одна выдающаяся личность по имени Иаков — брат Иисуса Христа (Мф. 13:55; Мк. 6:3; Иак. 1:1; Гал. 1:19; 1Кор. 15:7; ср. Деян. 1:14; 1Кор. 9:5), нам и следует исходить из того, что Иуда — один из четырех названных братьев Господа. Маловероятно, чтобы кто-то иной мог выбрать себе это имя в качестве псевдонима.

В древнейшем историческом труде Егезиппа* (написанном около 180 г. н. э.) говорится о том, что внуки Иуды, являвшиеся «предстоятелями общин», были лично (!) допрошены императором Домицианом около 95 г. н. э., ибо как потомки царя Давида они были под подозрением. Император, однако, не нашел, что они представляют собой опасность, и приказал отпустить их на свободу.

О родине Иуды или месте написания Послания нам ровно ничего не известно, как и о том, кому оно было адресовано и куда отправлено.

2. Кому адресовано Послание Иуды?

Это письмо предостерегает от влияния членов паствы, разделявших взгляды гностиков-либертинцев (или антиномистов), — ср. Отк. 2:6,14,15,20—23. Еретики пока еще не вышли из церкви (1:22,23) и продолжают приходить на

---

* **Егезипп** (умер около 180 г. н. э.) — раннехристианский писатель. В книге «Достопамятности» (которая не сохранилась, но известна по произведениям других авторов) собрал немало сведений об апостолах иерусалимской церкви и ранних ересьях. В частности, Егезипп передает сказания об апостоле Иакове, брате Господнем, и его мученической кончине. — *Прим. ред.*

вечери любви (1:12), произносят высокопарные речи (1:16), предаются мечтаниям, отвергают милость Божью, не признают Иисуса Христа Господом (1:4; ср. 1Ин. 2:22), превозносятся над богоустановленным начальством (1:8) и отвергают божественный порядок (1:11), а также ищут себе удовольствий (1:4), уподобляясь животным (1:7,8,10,18).

Б. Толкование

1. Задача Иуды (1:1—7)

1:1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:

1:2 милость вам и мир и любовь да умножатся.

1:3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды преданную святым.

1:4 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.

1:5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил,

1:6 и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.

1:7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример...

1:1 Послание по этикету переписки того времени начинается с представления автора: *Иуда*. Как мы уже упомина-

ли в предисловии, Иуда — брат Иисуса Христа по плоти, и его не следует путать с другими служителями раннехристианского периода, которые носили это распространенное тогда имя (по большей части это были родившиеся в колене Иудином — Быт. 35:23; 49:8—12).

Нам известен ряд исторических лиц того времени с таким именем, например: Иуда Искариот, т. е. Иуда из Кариота (Мф. 10:4; Ин. 13:26); Иуда, сын Иакова (Лк. 6:16; Деян. 1:13; Ин. 14:22); Иуда Галилеянин (Деян. 5:37); Иуда Варсава (Деян. 15:22,32) и Иуда из Дамаска, который, возможно, принимал у себя дома апостола Павла (Деян. 9:11).

Иуда называет себя *рабом Иисуса Христа*, т. е. считает себя человеком, целиком и полностью принадлежащим Иисусу. Иисус волен распоряжаться им — ведь у раба нет прав и не может быть притязаний. То, что в те времена считалось позором, Иуда почитает за счастье. Он рад принадлежать Иисусу и служить Ему, как и Павел, тоже именующий себя «рабом Иисуса» (Рим. 1:1). И это понятно: Иисус Христос не только благовоспитывает Своих последователей, но и пошел за них на крестную смерть, купив их «дорогою ценою» (1Кор. 6:20) и «избавив их от власти тьмы» (Кол. 1:13). Быть рабом Божьим (Лютер дает другой перевод: «службой») — это уже в Ветхом Завете воспринималось как основание для радости. «Раб Мой» — так называет Господь и Авраама (Быт. 26:24), и Моисея (Чис. 12:7), и грядущего Мессию (Ис. 52:13; 53:11). Наш Господь добр и благ, хотя временами и поручает нам трудноисполнимое. Итак, ощущая себя рабом Божьим, Иуда и написал свое Послание, причем не ради собственного интереса, а по поручению Иисуса, т. е. «богодуховенно» (см. 2Тим. 3:16; 2Пет. 1:20).

Не совсем ясно, каково значение союза *но**. Может быть, перед нами противопоставление: хотя Иуда и является рабом Иисуса, все же он — *брат Иакова*, хорошо известного в христианских общинах. Может быть также, что

---

* В АП: «Иуда, раб Иисуса Христа, но брат Иакова (пишет) призванным...» — *Прим. пер.*

согласно еврейской грамматике (см. комментарий к Иуд. 1:11 о связи текста на греческом с еврейской грамматикой) перед нами простое присоединение к предыдущим словам, т. е. здесь говорится о согласии Иакова с текстом Послания.

Иаков (см. Введение) — скорее всего, тот самый брат Иисуса (Мф. 13:55), который лишь после воскресения Христа пришел к вере, присоединился к общине и вскоре стал в ней руководителем. Павел называет его одним из столпов ранней общины, поэтому тот и упоминается у него первым (Гал. 2:9). Согласно Деян. 15:13, Иаков руководит собранием апостолов и формулирует принятые решения (ср. Деян. 21:18—23). При жизни Иисуса Христа Его братья еще не уверовали в Него как в Мессию (Ин. 7:5; Лк. 8:19—21; ср. Мк. 3:20,21). Но когда они уверовали, то хорошо усвоили урок, преподанный Иисусом Своей матери и тем самым также им (Ин. 2:4). Поэтому из факта кровного родства с Господом они никогда не пытались извлечь духовных привилегий и почестей. Вот почему оба апостола — Иуда и Иаков — в своих посланиях даже не упоминают о том, что они — родные братья Иисуса. Служить Ему значит для них гораздо больше!

После имени отправителя обычно указывается получатель. Но здесь адресат не уточняется. Большое количество *призванных* и упоминание о «ваших вечерах любви» (1:12), похоже, указывают на несколько церквей. Эти общины, скорее всего, находятся в Палестине, потому что в них известно имя Иакова, руководителя христиан в Иерусалиме. Если бы Послание было адресовано общинам вне Палестины, основанным Павлом, то, вероятно, было бы названо имя Павла. А так как Иаков, по всей вероятности, был миссионером, то Послание могло быть адресовано также египетским или сирийским церквам. Ссылки на иудейскую назидательную литературу — «Книгу Еноха»* (1:14) и «Воз-

---

* **Книга Еноха** (эфиопская) — ветхозаветный апокриф. Подробнее см. примечание на с. 35.

несение Моисея»* (1:9), а также другие иудейские предания (1:9,11) усиливают впечатление, что Послание адресовано христианам из евреев.

В Послании, впрочем, нет хвалы и лести в адрес христиан. Иуда говорит лишь о том, что важно для Бога, а именно о деяниях Иисуса Христа; он намеренно не упоминает о делах человеческих. Христиане избраны Иисусом (2Пет. 1:10). А поскольку их призвал Иисус, то они и принадлежат Ему. Христос призывает людей мира сего в Свою Церковь, и они становятся Его последователями (Рим. 8:30; 1Фес. 1:4). Но призванный может не откликнуться на зов. Своих последователей Господь ни к чему не принуждает. Так что все они, как и Иаков, добровольно стали рабами Христа. Поскольку Отец Небесный любит их, христиане, в свою очередь, должны любить друг друга, даже если некоторые из них ошибаются и как люди не вызывают симпатии.

...*Которые освящены Богом Отцем...* Некоторые рукописи, относящиеся к III и IX вв., приводят вместо «возлюблены» *освящены*** . Ср. с 1Кор. 1:2, где Павел объясняет церкви, что, несмотря на возникшие проблемы, она все равно находится под освящающим и преображающим влиянием Бога и Иисуса Христа (1Кор. 1:30). Скорее всего, глядя на непокорность христиан, переписчики хотели подчеркнуть, что призвание невозможно без освящения.

Любовь вызывает ответную любовь. А она выражается в послушании. Но мы не должны гордиться ни тем, что послушны, ни тем, что любимы. Потому что и то и другое дарует нам посредством Своего слова и Своего Святого Духа Иисус Христос. Без Его содействия наша вера растворилась

---

* **Вознесение Моисея** (вероятно, I в. н. э.) — еврейский апокалиптический псевдоэпиграф, от которого до нас дошли лишь несколько фрагментов (среди них нет упоминаемого Иудой эпизода). О том, что он присутствовал там, известно благодаря свидетельствам ранних церковных писателей. — *Прим. науч. ред.*

** В АП и в НЗК эта фраза выглядит так: «...в о з л ю б л е н н ы м в Боге Отце...» Перевод СРБ основан именно на тех рукописях, о которых говорит автор. — *Прим. науч. ред.*

бы в повседневности, и полностью возобладала бы наша ветхая, эгоистичная и строптивая природа. Мы должны быть благодарны Господу Иисусу Христу за то, что Он хранит нас (1Ин. 5:18; ср. Ин. 16:13; 15:2).

...*Сохранены Иисусом Христом...* Греческий синтаксис допускает двоякое понимание: мы сохранены Христом и мы сохранены для Христа. Взгляд устремляется к тому дню, когда Иисус придет опять (1:24,25). И мы радуемся, предвкушая тот час, потому что тогда Он примет Своих в полноте любви — словно жених, встречающий невесту (Мф. 25:1—13; Отк. 21:1—4).

1:2 Как и в современной переписке, за указанием отправителя и получателя следует приветствие, и здесь оно дано в форме благословения — дара Божьего. Перед нами не просьба-молитва, а свидетельство о Божьем даре, данном Господом Своим последователям в соответствии с обетованием. Потому-то благословение «призывают» на народ (Чис. 6:22—27). К сожалению, со временем мы утратили такое понимание смысла благословения. В лучшем случае нас зовут к умирающим, чтобы мы благословили их. Но кто из нас приходит на богослужение, дабы получить от Бога благословение?

На первом месте в этом стихе стоит *милость*. Для обозначения данного понятия в греческом языке используются три слова: в первом (ἰλασμός [*хиласм'ос*] — «умилостивление», «прощение») акцент сделан на выражении чувства; во втором (οἰκτιρμός [*ойктирм'ос*] — «сожаление о несчастье кого-либо»; «сострадание кому-либо») — на его направленности; в третьем (ἔλεος [*элеос*] — «милость», «милосердие»), как здесь, — на самом чувстве. Последнее из вышеперечисленных слов передает отношение сильного к более слабому, когда первый берет на себя часть ноши второго. Вот как описывается милосердие Божье: «...Беззакония твоими [ты] отягощал Меня. Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну...» (Ис. 43:24,25). Достаточно вспомнить об искупитель-

ной смерти Иисуса Христа. Ведь Он мог бы и не унижаться, принимая на Себя все наши грехи.

Под *миром* (см. также 2Пет. 1:2) понимается нечто большее, чем просто отсутствие войны между людьми. Поэтому в древних греческих рукописях встречается добавление: «мир в Господе». Лишь Иисус Христос дарует нам его, этот мир от Бога (Еф. 2:14—15; Рим. 1:7; 5:1). И мир в Господе затем распространяется на тех, кто вокруг нас (2Фес. 3:16).

То же самое относится и к понятию *любовь* (см. также 2Пет. 1:7). Бог любит нас, и мы должны этому радоваться. Но Его любовь побуждает нас, в свою очередь, любить других (1Ин. 4:7,11; ср. Мф. 22:37).

В различных местах Нового Завета даруемое нам по вере обозначено триадами слов — «вера, надежда, любовь» (1Кор. 13:13), «благодать, милость и мир» (1Тим. 1:2; 2Тим. 1:2). Павел объединил и сократил греческое и еврейское приветствия, так что обычно он высказывает пожелание «благодати и мира» (Рим. 1:7 и др.).

Духовные дары — это не имущество, данное нам в распоряжение. Мы обязаны раздавать и умножать их. Вспомним пожелание апостола Петра (2Пет. 3:18), чтобы мы «возрастали в благодати и познании Господа», или пожелание апостола Павла, чтобы мы «благодетельствовали», «богатели добрыми делами» (1Тим. 6:18) и «всегда преуспевали» (1Кор. 15:58). Поскольку Бог желает даровать все это Своим последователям ради Иисуса Христа, Павел может обещать это церкви.

1:3 *Возлюбленные* — это те, которых возлюбил Господь (Иуд. 1:3; 1Ин. 4:19). В церкви не должно быть места ни симпатиям, ни антипатиям, ибо в ней царит Божья любовь к нам, побуждающая к ответной любви (1Фес. 2:8). Поэтому обращение, которое прежде использовалось у нас в проповедях — «Возлюбленная в Господе Иисусе Христе церковь», — исполнено глубокого смысла.

Со *всем усердием* желает Иуда сообщить в своем Послании нечто важное. А очень важно для него было *писать... об*

общем спасении (см. 2Пет. 1:11), в котором нуждается тот, кто подвергается смертельной опасности. Спасение наших душ для вечности оказалось под угрозой, поэтому Иисус Христос и пришел на землю. Иисус желает спасти всех без исключения, иудеев и язычников; в *общем спасении* достигнут блаженства и иудей Павел, и грек Тит (Тит. 1:4; ср. Еф. 2:11—15). В то же время христианам радостно сознавать, что они стали теперь единым целым и что у них общее упование. Они следуют за Иисусом Христом одним путем. О чем более важном, чем спасение, можно было бы написать?

Очевидно, Иуде помешали при написании этого Послания. По первой части ст. 3 можно понять, что он считает необходимым продолжить изложение мысли о спасении. Но затем Иуда вдруг обращается к другой теме — увещания.

...*Я почел за нужное...* Пророки часто говорят, что им вменено в обязанность сообщить нечто людям (см. Пс. 31:3; Иер. 20:7—18, особенно ст. 9). Сходное чувство испытывал Павел (1Кор. 9:16). Да и Сам Иисус Христос как посланный Богом Мессия и Сын Небесного Отца должен был проповедовать людям (Мф. 16:21; Лк. 2:49; 4:43; 9:44; 13:33; 19:5; 24:26; Ин. 9:4; 13:18; 20:19). Когда мы благовествуем об Иисусе (2Пет. 1:21), это признак действия в нас Духа Божьего. Так возникла и сама Библия (см. Иер. 36:2).

Итак, Иуда должен написать *увещание* (от *παρακαλῶ* [*паракал'ео*] — «просить», «утешать») Церкви. Здесь использовано то же самое слово, которое Иисус Христос употребил для обозначения Святого Духа, назвав Его «Утешителем» (Ин. 16:7). Иуда и написал свое увещание по внушению Святого Духа: он обличает погрязший в грехе мир; он убеждает, что оправдаться можно только через Иисуса Христа; он предостерегает, что не принявшие его наставления подлежат Божьему суду (Ин. 16:8).

На Иуду возложен долг призвать Церковь неотступно *подвизаться за веру* (см. 2Тим. 4:7). Вера сопряжена с духовной борьбой — подвигом. Враг Божий стремится разрушить веру и искусить человека (Еф. 6:12). Поэтому мы ве-

дем борьбу с грехом и в нас, и вокруг нас (Евр. 12:4). Подобным образом и миссионерская деятельность есть как борьба против неверия (Флп. 1:27), так и борьба за чистоту веры Церкви (Кол. 2:1). Вероятно, на земле не было времени, когда бы от нас не требовалось бороться: сначала — за обретение веры, потом — за ее сохранение.

Самой трудной для апостолов была борьба за чистое учение, однажды данное Церкви. Поэтому потребовались заповеди (2Пет. 2:21) и предания (1Кор. 11:23; 15:3), которые были доверены ей. Соблюдать их — главная задача, поскольку в них заложено основание веры. Можно спорить о том, когда особенно опасно лжеучение, — в период зарождения Церкви или позже. Но из книг Нового Завета видно, что первая христианская община уже с момента своего возникновения была вынуждена противостоять явлению, которое впоследствии будет названо ересью. Возможно, каждая книга Нового Завета — это ответ на какое-то лжеучение. Библию и основы веры нам передал Сам Господь Бог. Поэтому так велика наша ответственность за их правильное истолкование.

Святые имеют особый долг верного свидетельства. Свято все то, что принадлежит Богу (например, земля; см. Исх. 3:5). Свято и то, что предоставило себя в распоряжение Бога: воины священной войны (1Цар. 21:5—9); священники (1Цар. 7:1); предметы (Нав. 6:18), например храмовый притвор (3Цар. 8:64); весь народ (Втор. 7:6; 14:2,21; 26:19); даже Сам Бог называется святым, когда Он спасает и освящает народ израильский (Иез. 36:23; Ис. 45:11; 43:14). Почти то же самое означают такие пары слов, как «святой» и «призванный» (Рим. 1:7; 1Кор. 1:2;), «святой» и «избранный» (Рим. 8:33; Кол. 3:12), «святой» и «верный» (Кол. 1:2; Еф. 1:1). Святы люди, которые, будучи наставляемы Святым Духом (Рим. 8:14), суть достояние Бога и Иисуса Христа. Поэтому все истинные члены Церкви — святые (Рим. 8:27; 12:13; 16:2; 1Кор. 6:1—2; 14:33; 16:15; Еф. 1:1; 3:18; 4:12). Таким образом, новозаветные *святые* — это не замкнутое сословие, отличное от рядовых членов Церкви.

1:4 *Нечестивые* люди *вкрались* в общину. Так же расценивает ситуацию в Коринфе Павел (1Кор. 4:18; 15:12; 2Кор. 10:2; ср. Гал. 1:7). Павел упоминает и о том, что нечестивых людей было много (2Кор. 12:21; Флп. 3:18); ср. также у Иоанна (1Ин. 2:18; 4:1). Из сказанного следует, что в Послании Иуды отразилась самая ранняя фаза развития христианской Церкви.

Подобно Павлу, Иуда упрекает лжеучителей за то, что они вкрались неприметно (см. Гал. 2:4). Каковы были их цели? Может, их привлекла радостная весть о свободе во Христе? А может быть, любопытство, честолюбие или поиски какой-то выгоды, например, получение доли от христианской помощи вдовам (Деян. 6:1)? Как бы то ни было, они вошли «не дверью» (Ин. 10:1), т. е. они не Христовы. Искупления от Него они не желали. Законный вход в общину и ко Христу через веру и покаяние они отвергли. Искупление Христовой кровью для них ничего не значило.

Люди охотно приходили в Церковь до того, как начались преследования христиан. Начиная с царствования Нерона быть христианином уже становилось опасно.

Признаки лжеучителей таковы: во-первых, они — *нечестивые*. Не являясь атеистами в современном смысле слова, они тем не менее не любят Бога (ср. Втор. 6:5), не почитают Его; во-вторых, они обращают *благодать Бога... в повод к распутству* (ср. 2Пет. 2:2). Больше всего эти люди стремятся к свободе (особенно сексуальной). Иуда не упрекает их за то, что они постоянно грешат. В этом случае апостол мог бы посоветовать им просить прощения у Христа. Опасность состоит в том, что лжеучители извращают смысл таких слов, как «благодать», «любовь», «свобода», — ведь, по их мнению, все дозволено. Эта же ересь была предметом большой тревоги и для Павла (Рим. 6:1; 1Кор. 6:12). Предаваясь разврату, эти люди не прибегают к покаянию (2Кор. 12:21). Но что для них чистота тела, если они вообще не верят в воскресение плоти (1Кор. 15)?

Иуда характеризует такую точку зрения коротко и ясно: обращение благодати Бога в повод к распутству. Видя поведе-

ние лжеучителей, апостол распознает их духовное состояние. Иисус Христос искупил нас от власти греха и умер за нас. Но для еретиков крестные страдания Иисуса ничего не значат. Господь в их глазах — всего лишь жертва человеческой жестокости. Они не ведают, что такое *благодать* (ср. 2Пет. 1:2). Христос же много перенес от греховности человека, посему и оставил нам заповедь: «...впредь не греши» (Ин. 8:11).

А эти люди никого не признают над собой господином: ни Бога Отца, ни Иисуса Христа, Сына Божьего. Слово *Владыка* (δεσπότης [десп'отэс]) может относиться как к Богу Отцу (Деян. 4:24), так и к Иисусу (ср. 1Кор. 8:4—6). И хотя лжеучители — не теоретики атеизма, на деле они безбожники. Они ведут такой образ жизни, словно Бога нет, и никто не может их ни в чем упрекнуть. Это умонастроение идет рука об руку или с прямым неприятием Писания или с его извращением и ложным толкованием (2Пет. 1:21). Неудивительно, что и перед лицом опасности еретики отнюдь не зывают ко Христу. Они не любят Его, и поэтому на Суде Иисус отречется от них (Мф. 10:33).

Если воззрения лжеучителей переданы правильно, то нетрудно заметить, что речь здесь идет о гностицизме*. Они учили, будто между Богом и нашим миром находятся некие творения, которые Павел называет «Начала» и «Силы» (Рим. 8:38). В мире со множеством культов хватало места для разных богов, так что каждый мог почитать того, кто его больше устраивал. Сегодня мы назвали бы это суеверием, маскирующимся под христианство (например,

---

* **Гностицизм** — религиозно-философское течение I—III вв. н. э., в разных формах не прекратившее своего существования до настоящего времени. Общие черты этого феномена таковы: 1) претензия на целостное всеобъемлющее знание; 2) отрицание творения «из ничего» и представление о наличии строгой иерархии от Высшего Божества до низших сущностей; 3) учение о разной природе Христа и Верховного Божества; 4) сущностный дуализм, выливающийся в той или иной степени в отрицание материи; 5) негативное отношение к Ветхому Завету; 6) причисление адептов течения к особо посвященной «духовной элите». — *Прим. науч. ред.*

Рим. 14:5). Придерживающиеся подобных взглядов люди не отрицали наличия высших сил, но и не признавали Христа Богом. Поэтому знаками благодати были для них не послушание и плоды Святого Духа (ср. Гал. 5:22), а «глубокомысленные» идеи и мечтания.

Они *издревле* предназначены к сему осуждению. Подобные представления можно встретить и в других книгах Библии. Ученики Христа вправе радоваться тому, что их «имена... написаны на небесах» (Лк. 10:20; ср. также Флп. 4:3; Евр. 12:23; Отк. 3:5). В Библии не раз встречается красочное описание Книги жизни (Отк. 13:8; 17:8; 20:12; 21:27): в нее вносятся имена людей, которых по Своим неисследимым замыслам Господь предызбрал для вечного блаженства. Уже в Ветхом Завете можно прочесть, что праведники, которым обетовано вечное спасение, записаны в Книге Божьей (Исх. 32:32—33; Неем. 13:14; Ис. 4:3; Пс. 39:8; 68:29; 138:16; Дан. 7:10; 12:1). Из Откровения апостола Иоанна (20:12) известно и о второй книге, в которую заносятся поступки всех людей (ср. Пс. 138:16; Мал. 3:16). Как бы то ни было, важно одно: Господу заранее известны все, даже еще не совершенные нами поступки.

Следовательно, и все имена лжеучителей уже записаны наперед. Бог заранее знает, как они себя поведут. И их участь уже решена, хотя сейчас они еще активны и отягощают своим присутствием сердца верных христиан. Так Господь утешает Своих последователей.

1:5 *Я хочу напомнить вам...* Эта апелляция к памяти имеет глубокий смысл. Поскольку Бог в ходе истории открывает Себя как Спаситель, люди всех времен могут и должны при виде Божьих дел укрепляться в вере (ср. Пс. 70:15—18; 102:2). Соответственно для Нового Завета важно дело искупления Иисуса Христа (2Пет. 1:12; Лк. 24:6; Ин. 2:17; 2Фес. 2:5; 2Тим. 1:6). Поэтому члены церкви (в кратких, похожих на катехизис выражениях) заучивали наизусть деяния Христа. Надлежало помнить о Тайной вечере (1Кор. 11:23,26), воскресении Иисуса Христа (1Кор. 15:1,3—7), а также о послушании, которого Бог ожидает от человека в

качестве плода веры (Рим. 15:15; 2Тим. 2:14). Насколько важно постоянно помнить о Боге, видно из того, что особой задачей Святого Духа, наряду с прославлением Христа, было напоминание ученикам о Его благовестии (Ин. 14:26). Враг Иисуса стремится удалить нас от Бога. И удаётся ему это благодаря нашей короткой памяти, когда мы забываем о тех благах, которые даровал нам Господь.

Человек, который ревностно ходит на богослужения, посещает занятия по изучению Библии и хранит верность слову Божьему (Ин. 15:1—7), собственно, все знает. Святой Дух открыл нам смысл речений Иисуса и Писания (2Пет. 1:21; ср. Иер. 31:34). К сожалению, когда приходит время воспользоваться этими знаниями, мы нуждаемся в напоминании.

Итак, радуясь Божьей любви, христиане в то же время забывают о святом послушании. Мы рады, что любимы Господом, но часто и не помышляем о том, чтобы проявить послушание, и не боимся предстоящего суда. Не любящий Бога не должен удивляться, если Господь удаляется. Хотя Он уготовал нам великое, тем не менее человек, принявший благодать, не имеет права отвергать волю Божью и предаваться греху. «Нет такого состояния благодати, самого великолепного, которого нельзя было бы утратить через грех» (А. Шлаттер).

На трех примерах Иуда показывает, что мы не должны легкомысленно относиться к божественному избранию и любви.

Первый пример. Некогда *Господь* избавил *народ из земли Египетской* — речь идет о народе Израиля, предводительствуемом Моисеем. Когда египтяне начали уничтожать младенцев мужского пола (Исх. 1:9—11,16), еврейский народ мог исчезнуть совсем, и тогда остались бы неисполненными Божьи обетования (Быт. 12:1—3). Хотя Господь проявил любовь и верность, Израиль продолжал быть своевольным. А Божья любовь, если человек не просит об отпущении грехов, не освобождает от наказания. И Бог не помогает людям, которые не веруют в Него и не служат Ему. Иуда напоминает о соглядатаях, которые рассказали

дурное о земле обетованной и не укрепили веру народа. В результате Господь погубил *неверовавших* за их неблагодарность (Чис. 14:29—37).

Этот пример строгого Божьего суда произвел впечатление на раннюю Церковь (см. 1Кор. 10:5; Евр. 3:17—19). Даже любовь Христа не спасает нераскаявшегося грешника, если у того нет веры (пример Иуды Искаротиота: Мф. 27:3—10; также пример Анании: Деян. 5:1—6).

Попутно стоит заметить: определение *Господь* здесь, в ст. 5, отнесено к Богу Творцу, но нередко в посланиях апостолов оно относится к Иисусу Христу. Ранняя христианская Церковь, следовательно, признавала единство Отца и Сына (Ин. 10:30; 17:11,21—23).

Выражение *земля Египетская* очень типично для Ветхого Завета (Исх. 12:41; 20:2; 22:21; Лев. 11:45; Ис. 19:19). Это еще одно указание на то, что Послание Иуды было написано для христиан из евреев.

1:6 Второй пример. На примере *ангелов* (ср. 2Пет. 2:4), согрешивших перед Богом и теперь дожидаящихся Суда, Иуда показывает, сколь велика роль послушания. Чтобы разъяснить эту мысль, Иуда обращается к полному тайн фрагменту из Быт. 6:1—4. В нем говорится о сынах Божьих, под которыми, по-видимому, подразумеваются ангелы (см. Иов 1:6; 2:1). В одной из древних рукописей Септуагинты (Александрийский кодекс*) в Быт. 6:2 вместо слова «сыны» (греческое *υἱοὶ* [*хиу'ой*]) употреблено слово «ангелы» (*ἄγγελοι* [*'ангелой*]) — то же, что и в книге Иова.

Аналогично был истолкован этот библейский фрагмент в назидательной литературе времен Иисуса Христа (например, в «Книге Еноха»). Но, по словам Христа, ангелы не имеют пола (Мф. 22:30). Остается также неясным, те ли это *ангелы*, которые упомянуты в 2Пет. 2:4, или речь идет о других Божьих посланниках. Нам, однако, достаточно усвоить,

---

* **Александрийский кодекс** — греческий манускрипт середины V в., включающий полный текст Библии за исключением нескольких отрывков. Хранится в Британском музее. — *Прим. науч. ред.*

что от Божьего суда не уклонится никто, сколь бы высокое место он ни занимал в Царстве Божьем.

Божьи посланники не сохранили *своего достоинства*. Можно вспомнить в связи с *достоинством* о «Началах» (начальстве) у Павла, который упоминает также о «престолах» и «властях» (Рим. 8:38; Кол. 1:16). Бог всем определил место в этой жизни и всем уготовил место в вечности (Ин. 14:2—4). Ангелы же оставили предназначенное им место, или *жилище*, и вторглись в чужую область (1Пет. 4:15; ср. также Рим. 12:7; 1Кор. 9:17). А посему Бог и *соблюдает их на суд великого дня* (см. 2Пет. 3:10) Иисуса Христа (2Пет. 2:9). Нас же Бог сохраняет от Своего Суда ценой страданий Иисуса Христа.

1:7 Третий пример. *Содом и Гоморра* (Быт. 19:4—25), равно как и окрестные города (Быт. 19:25) Адма и Севоим (Быт. 10:19; Втор. 29:22—23; Ос. 11:8), подверглись тяжелейшему наказанию (возможно, землетрясению). Неизвестно, насколько эти города были любимы Богом до этих событий, но мы знаем, что расположены они были на плодородных орошаемых землях (Быт. 13:10). Из этого можно сделать вывод, что и язычники будут призваны Богом к ответу (Ам. 1:1—15; 2:1—3).

Те из вкравшихся в общину, кто не подчиняется Христу, все равно находятся в Его власти. Грехами этих людей были гомосексуализм, скотоложство и другие виды половых извращений (Быт. 19:5—9). Несмотря на запрет Господа (Рим. 1:26—27; 1Кор. 6:9), они считали такой образ жизни Божьим даром.

2. От чего должна хранить себя Церковь? (1:8—16)

1:8 ...так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.

1:9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь».

1:10 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.

1:11 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.

1:12 Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;

1:13 свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдетсся мрак тьмы на веки.

1:14 О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих —

1:15 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».

1:16 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицепрятие для корысти.

1:8 Теперь Иуда приступает к описанию искусителей. Апостол совсем не стремится исчерпывающим образом представить их идеи, их доктрины — так же поступал и Павел по отношению к коринфским лжеучителям. Не следует давать возможность ереси повышать свою значимость путем подробного изложения собственных принципов.

Нам следует позаботиться о том, чтобы владеть не только истинным учением, но и истинной этикой, проистекающей из послушания Богу. Из ложного учения вытекает и ложная нравственность (ср. 1Кор. 15 с другими главами того же Послания, например с 1Кор. 5—7).

Лжеучители поступают точно так же, как израильтяне во время странствования в пустыне и как язычники, жившие в Содоме и вокруг него. По этой причине еретики получают равное наказание и с теми и с другими, и потому верующим надо охранять себя от них.

Они-то и есть надутые и суетные *мечтатели* (ср. Екк. 5:6); они презируют (ср. Иуд.1:3) открытое нам Слово Божье. Место заповеди у них занимают произвольные мечтания (Иер. 23:28,32). За такое уже в Ветхом Завете полагалась смертная казнь (Втор. 13:1—5). Любое учение должно быть испытано (1Ин. 4:1). Поэтому Иуда показывает, как возрастает степень прегрешений этих *мечтателей*.

Во-первых, они *оскверняют плоть*, т. е. согрешают в сексуальной сфере (1:7), против своего тела, которое должно быть храмом Живого Бога (1Кор. 3:16—17; 6:19).

Во-вторых, *отвергают начальства*. Имеется в виду то начальство, «Владычество»*, которое Бог передал Иисусу Христу (ср. 2Кор. 2:10), т. е. они отказываются принимать наставления Иисуса. Подобно упрямым слепцам, они желают идти собственным путем, а не тем, который указал Иисус. Возможно, они, согрешающие против своей плоти, потому-то и отклоняют Его начальство, что Он пришел в мир именно «во плоти» (1Ин. 4:2,3) и освятил человеческое тело, подчинив его власти Бога.

В-третьих, они *злословят высокие власти*** , однако в чем конкретно заключается смысл этой фразы, остается неясным. Так как Бог передал Иисусу всю славу (Ин. 1:14; 17:22), это могло означать, что они злословили Иисуса (1Кор. 12:3), т. е. не признавали в Нем Мессию (Мк. 15:29). Поскольку, однако, слово «хулить» и в Ветхом, и в Новом Заветах всегда относится только к Богу, а также поскольку здесь имеет место возрастание степени прегрешений, надо полагать, что они не воздавали чести Богу. Может быть, тогда уже были известны богохульные идеи, которые позднее, около 140 г. н. э., распространились в Риме под названием «ереси Маркиона»? Маркион*** же учил, что следует различать благого Иисуса

---

* В НЗК: «...отвергают Владычество...» — *Прим. ред.*

** В НЗК: «...хулят славы». — *Прим. ред.*

*** **Маркион** (ум. в 160 г. н. э.) — один из самых известных гностиков. Переосмыслил библейское учение, понимая его прежде всего как борьбу Создателя (Ветхий Завет) с Искушителем (Новый Завет). Общины маркионитов существовали до V—VI вв. — *Прим. науч. ред.*

Христа, который отдал Себя на смерть ради нашего искупления, и Бога Творца, неумолимого Судью. Этим порицался и Иисус Христос, и Бог, ибо как раз в явлении миру Христа Бог и обнаружил Свою любовь к людям. А еретики вынесли Богу приговор: раз Он не благ, то не может быть судьей. Понимать под выражением *высокие власти* («славы») ангелов невозможно, потому что оно нигде в таком смысле не употребляется.

1:9 Высокомерным искусителям Иуда противопоставляет *Михаила Архангела*. Он строго держался Божьих наставлений и был так кроток, что даже по отношению к дьяволу не решился высказать осуждение. Иначе он сам оказался бы злословящим и высокомерным. Так что у людей тем более нет оснований не признавать за Богом права на суд над собой. Ведь архангел весь суд передал Богу: *...да запретит тебе Господь*. А кому запрещает Бог (Наум. 1:4; Зах. 3:2), тот подлежит суду.

Итак, *Михаил* (чье имя означает «кто как Бог?») отнюдь не дерзнул «быть, как Бог» (ср. Быт. 3:5). Хотя, согласно Отк. 12:7, именно Михаилу «и Ангелам его» отведена руководящая роль (ср., впрочем, Дан. 10:13,21; 12:1; 1Фес. 4:16), он ставит себя ниже Бога. А вот противоборец Божий, *дьявол* (διάβολος [di'abolos] происходит от глагола διαβάλλω [диаб'алло] — «клеветать», «доносить», «ссорить») хочет отделить людей от Бога и занять Его место.

Сведения о споре архангела с дьяволом Иуда заимствовал из назидательной литературы своего времени, а именно из книги «Вознесение Моисея», в которой описаны события смерти и погребения Моисея (Втор. 34:5—6). Правда, апокриф дошел до нас не полностью, и в сохранившейся части данный фрагмент как раз отсутствует. Тем не менее ясно: слова Писания о погребении Моисея Богом* были

---

* В еврейском оригинале Книги Второзакония (Втор. 34:6) при описании смерти Моисея вместо «и погребен» сказано «он похоронил его...». Принимая во внимание последующую фразу о неизвестном местоположении могилы Моисея, можно сделать вывод о его сверхъестественном погребении Богом. Именно на таком понима-

истолкованы в том смысле, что Он дал такое поручение архангелу Михаилу (ср. употребление в Ветхом Завете именованья «ангел Господень» по отношению к Богу: Быт. 16:7,13,14; 17:20; ср. Ис. 63:9: «Ангел лица Его»; Мал. 3:1: «Ангел завета»). Когда архангел исполнял поручение, дьявол заявил о своих притязаниях на тело умершего Моисея и тем самым на него целиком, — возможно, из-за убийства египтянина (см. Исх. 2:12) и других проступков. Мы знаем, что согласно Библии дьявол является обвинителем людей перед Богом (Иов. 1, 2). Архангел не предвосхищает Божьего суда. Именно за Всевышним признает он право конечного суда, почему и говорит: *...да запретит тебе* {т. е. «да осудит тебя»} *Господь*.

1:10 Иуда наносит по своим противникам, искусителям, сильный удар, бросая им упрек в невежестве. Ведь они выдавали себя за людей глубокомысленных и получивших особые откровения от Бога. Лжеучители действительно могли многое знать. Но Господа они не poznали, а ведь блаженство состоит именно в этом. У них нет ни любви, ни надежды. Кроме того, они злословят Иисуса Христа, саму Премудрость (Логос, Слово Божье). Причем для этого не обязательно говорить о Христе нечто плохое. Если кто-то не воздает хвалу Иисусу, он уже бесчестит и злословит Его.

...Как бессловесные животные... — буквально «без слова», т. е. «без Логоса»*. Они любят только себя и в лучшем случае воспринимают своими органами чувств то, что знают *по природе*. Намекает ли здесь Иуда на сексуальные излишества, уподобляя таких людей животным, которые полностью подвластны инстинктам продолжения рода? Но животные при этом хотя бы дают жизнь своим детенышам. Что же касается лжеучителей, то они лишь погибают в своей сексуальной распущенности, но любви к детям не имеют.

нии этого места Писания основано большинство европейских переводов Библии. — *Прим. науч. ред.*

* Логосом (Словом) часто называют Христа в соответствии с прологом Евангелия от Иоанна («В начале было Слово...»). — *Прим. науч. ред.*

Возможно и другое: Иуда предостерегает от существования в абсолютной зависимости от повелений собственной природы, которое требует от человека полной растраты сил, но не приводит его к спасению. Если речь идет о приверженности земным благам, — а корыстолюбие нередко обосновывают высокими рассуждениями, — тогда апостол имеет в виду нечто весьма опасное, ведь дух стяжательства может заразить многих. Тем, кто говорит об особых видениях, опыте или откровениях, следует быть особенно целомудренными и сдержанными (ср. скромность Павла в 2Кор. 12:1—5).

1:11 *Горе им...* В этих словах чувствуется волнение Иуды. Это святая, ревностная забота о Церкви, которую он должен уберечь от соблазна (ср. Ин. 2:17; Пс. 68:10). Следующие три глагола стоят в форме прошедшего времени*, как могло бы быть в еврейском языке (Иуда, хотя и писал по-гречески, все же, очевидно, мыслил по-еврейски). В древнееврейском языке одна из форм прошедшего времени выражает уже совершившиеся действия, результаты которых все еще актуальны**. Искусители уже вступили на путь гибели, и она столь неизбежно уготована им, что ее можно считать совершившейся (ср. аналогичное грамматическое явление во 2Кор. 8:17: Павел еще только пишет свое послание, которое хочет передать с Титом, но в мыслях своих уже отослал его).

Три личности символизируют три типа христиан.

Каин позавидовал Божьей милости, выпавшей на долю Авеля (Быт. 4:4—8). Искусители идут *путем Каиновым*, т. е. они постоянно пребывают в состоянии зависти. И духовная зависть ведет к неправедности (ср. истолкование Иисусом пятой заповеди и Его суждения о ней: Мф. 5:21—26; 1Ин. 3:15). Человек, который мешает ближнему преуспевать в

---

* См. НЗК: «...пошли путем Каина, и за мзду совершенно предались заблуждению, как Валаам, и в восстании, как Корей, погибли». — *Прим. ред.*

** Ср., например, англ. Past Continuous. — *Прим. науч. ред.*

вере (Мф. 18:6) или же прямо соблазняет его (1Кор. 8:11), ничем не отличается от убийцы (Втор. 13:2—6).

Валаам (см. 2Пет. 2:15—19; Чис. 22—24; 31:8,16; Отк. 2:14) олицетворяет тех христиан, которые безответственно и вопреки Божьей воле используют свой дар, стремясь извлечь из него выгоду для себя (см. Чис. 22:4—7; ср. Пиезий в 4Цар. 5:15—16,20—22; ср. Иуда Искариот в Ин. 12:4—6; ср. Симон в Деян. 8:18—19). Правда, Валаам сначала противостоял этому искушению (Чис. 22:18; 24:13). Они — пророки (см. Чис. 24:3 — «муж с открытым оком»), но не поступают в соответствии с полученным откровением (Рим. 7:19), не сознают своих грехов и не просят Иисуса простить их. Использованное здесь греческое слово ἐκχῶσθ [экх'эо] означает в данном случае «предаваться полностью».

Корей (Чис. 16) восстал против особой близости Моисея к Богу (ср. Чис. 12:2 с Иуд. 1:8). Он олицетворяет тех христиан, которые отстаивают идею всеобщего священства, но при этом не замечают, что Иисус Христос в Своей Церкви распределил между членами различные дары (1Кор. 12:8—11; Рим. 12:6—8).

Точно так же и в Коринфе христиане восстали против апостольства Павла (1Кор. 1:12; 9:1—27; 2Кор. 10:7; ср. подчеркивание его апостольского достоинства в Гал. 1:1; 1Кор. 1:1). Здесь речь идет о тех, кто выступает против божественного авторитета и откровения, которое было дано апостолам и присутствовало в их свидетельстве. Непризнание авторитетов и присвоение себе незаконного сана ведут людей к тому, что они *погибают*.

1:12 Иуда еще раз подчеркивает, что для искусителей характерно эгоистическое наслаждение земными благами. В те времена христиане встречались на совместных трапезах — так называемых агапах*, или *вечерях любви*: каждый приносил с собой какую-нибудь еду, а потом принесенное делили поровну, чтобы могли насытиться как богатые, так

---

* Слово происходит от греческого ἀγάπη [аг'апэ] — «любовь». — *Прим. науч. ред.*

и бедные. Тогда же совершали причастие. Заповедь Господа о любви побуждала христиан к взаимопомощи. Особенно подходила для этого святая вечеря, напоминавшая о том, что ничто не может разлучить Иисуса и Его учеников. Он дарует им Себя как плоть и кровь, как тело и душу. Когда Христос воскрес, Он еще раз напомнил об этом ученикам и совершил трапезу вместе с ними. Таким образом они удостоверились в Его прощении, на основании чего возник новый вид общения (Лк. 24:30—32; Ин. 21:3—13; Деян. 10:40,41). Поначалу так все и было (Деян. 2:46,47): тело и душа укреплялись. Основной замысел проведения агап был прекрасен, ведь это происходило во времена резких социальных контрастов.

Однако со временем вечера любви стали утрачивать свое истинное назначение. Иуда упрекает искусителей в том, что они пиршествуют, т. е. на первое место ставят насыщение пищей, а не любовь, молитву и общение с Иисусом Христом. Видимо, вскоре возникли серьезные затруднения. Уже Луке приходится брать под защиту самую первоначальную идею проведения агап, и он подчеркивает, что замышлялись они как благое дело, «в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:46). Возможно, уже в то время обычай проведения вечерей любви прекратил свое существование.

Около 55 г. н. э. Павел, вероятно, взялся за решение этой проблемы в Коринфе и отменил агапы, потому что богатые стали устраивать застолья, «упиваться» вином и унижать неимущих (см. 1 Кор. 11:21). К какому слову относится выражение *без страха* — к «пиршествовать» или «утучнять», остается неясно. Оно подходит к обоим.

Беззаконников не беспокоит предстоящий суд Божий, на котором не останутся без наказания ни совершавшие агапы без любви, ни пренебрегавшие жертвенной смертью Христа и Его общением с верными. Наказаны будут и те, кто злоупотреблял церковными должностями.

Две древние рукописи Послания Иуды содержат любопытную приписку о беззаконниках: «...они ворчат, выражая

недовольство судьбой, и удовлетворяют свои похоти». Может быть, в ней предвосхищены будущие настроения некоторых христиан, которые не примирились с тем, что Бог не устранил различий между людьми, сохранив богатых и бедных. Подобные люди бегут от самих себя, увлекаясь высокими идеями, но в конечном итоге им дорого только потворство собственным похотям.

Как бы то ни было, во времена Иуды агапы все еще проводились. Существовали они и во время написания Второго послания Петра.

Иуда говорит об искусителях, что они бывают *соблазнам*. Употребленное здесь редкое греческое слово (σπίλας [спил'ас] — «пятно», «грязь», «скверна») многозначно и может переводиться как «пятно позора» — образ пятна хорошо ложится в контекст с белой скатертью и вкусной едой. Но другое значение этого слова* все же подходит больше. Морские рифы скрыты под водой, представляя собой опасность для кораблей. Искушение ставить во время агапы на первое место насыщение чрева и предаваться наслаждению земными благами приводит к тому, что некоторые из присутствующих «терпят кораблекрушение в вере» (1Тим. 1:19). Со словом «риф» также ассоциируются ветхозаветные «камень преткновения» (Ис. 8:14) и «камень, который отвергли строители» (Пс. 117:22; Мф. 21:42; Деян. 4:11; 1Пет. 2:7). Даже если лжеучители всеми силами подчеркивают социальную направленность своей деятельности, Иисус Христос все же остается у них в пренебрежении. Действительно, драгоценный краеугольный камень (1Пет. 2:6; ср. Еф. 2:20) — Иисус — больше не является для них средоточием веры. Потому-то еда и питье стали для них камнем преткновения (Рим. 14:13,20; 1Кор. 8:8,9).

Особенно отягощает ситуацию то обстоятельство, что и пастыри предаются беззаконию. Они *утучняют себя* (ср. Иез. 34:8). Этих людей не заботит благополучие доверенной

---

* В АП: «...бывают подобны рифам...»; в НЗК: «...пятно на ваших вечерах любви...» — *Прим. ред.*

им паствы, т. е. общины христиан, потому что они целиком заняты устройством собственной жизни. А немощного брата они обходят своим вниманием (1Кор. 8:9—11; Рим. 15:1,2).

Жесткими словами характеризует Иуда подобных христиан, принимающих участие в вечерах любви, но уже ставших обузой для церкви.

...*Безводные облака*... Представьте себе, какое значение в жарком Израиле имеет дождевая вода для полей и колодезцев! Как радуются люди, глядя на плывущие по небу облака, как надеются на них! Так и община ожидает от своих руководителей утешения и наставления. Но слышит от них лишь пустые слова, правда, красиво звучащие. Такие руководители производят внешнее впечатление и привлекают к себе внимание, но они не способны утолить духовную жажду (Ин. 4:13,14; 7:37; ср. Пс. 41:2; Отк. 7:16; 22:17), поскольку неправильно проповедуют о любви Иисуса Христа. Стоит подуть первым *ветрам* (Пс. 1:4; 102:16), начаться искушениям или бедам (Ис. 64:5; Мф. 7:25,26) и уж тем более разыгаться буре (Неем. 1:3; Отк. 18:21), как от лжеучителей не остается и следа.

...*Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие*... На них нет ни плодов (Мф. 7:16—20; 12:33; Гал. 5:22), ни листьев. Иуда уже предвидит падающую листву, день Страшного суда. Ведь лжехристиане в свое время приближались к истинной вере — по крайней мере, так казалось (ср. Ин. 10:28), — так что они были избавлены от духовной смерти и призваны к вечной жизни, но теперь подпали под проклятие смерти второй (Отк. 21:8). Они — *исторгнутые**, т. е. уничтоженные. Они уже не являются ветвями виноградной лозы (Ин. 15:5; Рим. 11:21—24). Они больше не укоренены в Господе Иисусе Христе (Кол. 2:7; Еф. 3:16,17; Мф. 15:13).

1:13 Следующий образ, образ моря, вызывает перед глазами картину сильной бури (ср. Ис. 57:20): волны на-

---

* В НЗК: «...вырванные с корнем...» — *Прим. ред.*

катывают снова и снова, и их рев наполняет пространство. Какая энергия, как много обещает она совершить! Но что остается? Только пена и прибитый к берегу мусор. В 1Кор. 5:1—13 говорится о подобной возгордившейся церкви (ст. 2), один из членов которой женился на жене (даже не на вдове!) своего отца, а община радовалась столь великой «свободе» христианина. Под пеной (в греческом тексте: ἐπιφρίζω [*эпифри́дзо*] — «вспениваться») следует понимать и половые извращения (1Кор. 6:9—10), и судебные тяжбы, затеваемые христианами (1Кор. 6:1—6). При этом на поверхность всплывают только их позорные дела. И нет ничего, что могло бы послужить к славе Божьей или открыть путь в Царство Небесное (1Кор. 6:9).

Следующий наглядный образ демонстрирует разницу в том, как судит о лжеучителях община и как судит о них Бог. Церковь может принять лжеучителей за яркие *звезды*. Она, возможно, даже усмотрит в них исполнение пророчества Даниила (Дан. 12:3; ср. Флп. 2:15). Но в действительности лжеучители ничему не могут научить, а, подобно блуждающим огонькам, лишь обманывают. В итоге они сами, заблудившись, ниспадают во мрак тьмы и там угасают.

Их ожидает вечное осуждение. Ведь Бог не терпит искусителей (Втор. 13). Он, напротив, заботится о «малых сих», которые веруют (Мф. 18:1—6). А всякий руководитель и учитель несет особую ответственность. И если он не справится и подвергнет опасности Церковь Христову, то будет держать ответ перед Богом. Без прощения остается только мрак, а в нем те, кому не нужен Иисус, т. е. Свет.

1:14 В этом стихе Иуда упоминает предсказание, которое по другим книгам Писания нам неизвестно. Может быть, оно также восходит к «Книге Еноха»*. Если это так, то перед нами единственный случай, когда в Новом Завете упоминается один из иудейских апокрифов.

---

* **Книга Еноха** — ветхозаветный апокриф. Подробнее см. примечание на с. 35.

Енох — представитель седьмого поколения после Адама, его потомок в шестом колене (Быт. 5:21,22), который как истинно угодивший Богу (Евр. 11:5), подобно пророку Илии, был взят живым на небо (Быт. 5:24; 4Цар. 2:11; 1Фес. 4:17; Отк. 3:10; 13). Число семь — знаменательное число в Библии и встречается часто: суббота — седьмой день недели (Быт. 2:2), особо хранимый Богом (Исх. 20:10); каждый седьмой год — год прощения (Втор. 15:1); в Откровении Иоанна мы видим число семь при описании светильников (Отк. 1:12), печатей (Отк. 5:1—5) и т. д.

О Енохе в апокрифе говорится, что он предсказал Божий суд: *Господь*, Мессия, «пришел»* на землю, чтобы совершить суд. А это событие у Бога определено столь твердо, что Енох, которому было дозволено заглянуть в будущее, видел его уже совершившимся (ср. Иуд. 1:11). Христос, по его словам, идет *со тьмами* (*μυριάς* [*мюри'ас*] — «мириада», «десять тысяч», «неисчислимое множество»), т. е. с бесчисленным количеством *святых Ангелов Своих* (Зах. 14:5; Мф. 16:27; 25:31; 1Фес. 3:13; 2Фес. 1:7), как об этом ясно сказано в новозаветных книгах.

1:15 Христос приходит для *суда над всеми* без исключения. Сначала он придет для безбожников (см. 2Пет. 3:7; Ин. 5:28,29). На суде их ждет не просто наказание — Бог предъявит каждому грешнику его злодеяния, чтобы *обличить* его, т. е. убедить в Своей правоте (Ин. 16:8). Обращает на себя внимание то, что людей будут судить, очевидно, не за взгляды (Мф. 5:22—28), а по их *делам* (следовательно, 2Кор. 5:10, где говорится о получении праведниками награды на суде, сюда не относится, а относится Рим. 2:5; ср. Гал. 5:19; 1Пет. 1:17; Отк. 3:1,8,15; 20:12; 22:12). Упоминание о душе** (ср. Рим. 2:9) указывает на то, что дела проистекают из сердца человека. Если же человек связан с Иисусом Христом, подобно ветви на лозе (Ин. 15:3—8), то он принесет добрый плод.

* В НЗК: «...пришел Господь...» — *Прим. ред.*

** В АП: «...обличить каждую душу во всех нечестивых делах». — *Прим. пер.*

Из множества греховных действий особо упомянуто одно — произнесение *жесточких слов*. Под этим выражением подразумеваются не какие-то глупые сплетни (Иак. 3:1,6), а дерзкие слова, хула (Мал. 3:13—15), направленные против *Него*, т. е. против Бога (так поступали гностики; см. 1Кор. 12:3). Из церковной истории мы знаем, что еретик Маркион «разрывал на части» Троиственного Бога, отделяя Бога-Творца от Искупителя. Искупитель, по его мнению, — это любящий Бог, Который благ и Который отпускает грехи, тогда как Творец («Демиург») является Судьей и потому неумолим и недобр. В 144 г. н. э. Маркион был отлучен от Церкви. Но его учение недавно снова обнаружилось в среде христиан. Ведь некоторые из них полностью отвергают Божий суд и говорят только о Его благодати. Это обесценивает любовь Бога, Который в крестной смерти Иисуса Христа принял за нас наказание. Любовь Господа стоит дорого, и мы не должны отягощать Его своими грехами (Ис. 43:24,25).

1:16 Бог тоже мог бы роптать на род людской, но по Своей любви Он нас прощает и воспитывает. Верующий человек принимает божественное воспитание со смирением (Мф. 5:4; Отк. 7:16,17). А неверующий начинает выказывать недовольство, подобно поколению странствующего в пустыне израильского народа (Исх. 16:1—8; Чис. 14:26—30; 20:13,24). Бог предостерегает нас от попыток спорить с Ним (Ис. 45:9—12; ср. 1Кор. 10:10). Своим последователям Он дарует истинное доверие к собственному руководству. Дар Святого Духа — терпение (Гал. 5:22). А те, кто живут целиком полагаясь на человеческие силы, потворствуя своим похотям (Иуд. 1:18; 2Пет. 2:10;18), не выполняют заповедей Иисуса Христа и Бога. Послушание и доверие взаимосвязаны. Некоторые рукописи имеют дополнение к данному стиху: ропотники ходят «в безбожии и противозаконии».

...*Произносят надутые слова...* В оригинале здесь стоит выражение *λαλεῖ ὑπερόυκα* — «говорит высокомерно,

напыщенно» (от ὑλέρογος [хюп'эронкос] — «напыщенный», «чрезмерный»). Таково поведение, противоположное смирению, при котором человек предает себя в руки Божьи (1Пет. 5:6). Превозносящиеся люди думают, что для них все возможно и что Бог им не нужен. И в Коринфе, на заре существования Церкви, встречались такие «христиане», которые говорили высокопарно, но не имели послушания. Они хвалились своими глубокими познаниями и презирали людей, подобных Павлу, речь которого казалась им «незначительной» (2Кор. 10:10; ср. с Иуд. 1:2). А подобных себе они превозносили до небес, творя тем самым кумира. Достаточно вспомнить приверженцев различных учений в коринфской общине (1Кор. 3:5—6; 11:19). И сегодня поклонение человеку — это постоянная опасность, угрожающая христианам в духовной сфере. Сам Иисус Христос предостерегал Своих учеников от превозношения и дал заповедь, чтобы они служили друг другу (Мф. 20:25—27; Ин. 13:1—16; Мф. 23:8—12). Точно так же и Павел советовал, чтобы каждый христианин считал своего собрата выше себя (Флп. 2:3). Вместо этого лжеучители *оказывают лицепрятие*, что буквально можно перевести «восторгаются неким лицом». Это выражение происходит из Ветхого Завета и означает «отдавать предпочтение» (ср. Втор. 10:17; Прит. 24:23; 28:21; 2Пар. 19:7). Апостолы постоянно предупреждали о лицепрятии (Еф. 6:9; Кол. 3:25; Иак. 2:1—4), потому что Сам «...Бог не взирает на лице человека» (Гал. 2:6; Рим. 2:11). Эта опасность актуальна во все времена, потому что иногда оказывают предпочтение богатым (Исх. 23:6), а иногда — по идеологическим причинам — бедным (Исх. 23:3). Обе ситуации не соответствуют Божьей воле. Из-за этого разрушается Церковь. Люди, о которых говорит Иуда, были, вероятно, религиозными индивидуалистами, превозносившимися над простыми христианами, и их духовность формировалась под воздействием духа этого мира, а не Святого Духа (1Ин. 4:5; ср. Отк. 2:20; Иуд. 1:19). Но чести достоин только Бог.

3. Что должна делать Церковь Иисуса Христа? (1:17—25)

1:17 Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа.

1:18 Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.

1:19 Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.

1:20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,

1:21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.

1:22 И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,

1:23 а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.

1:24 Могущему же соблести вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости,

1:25 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.

1:17 *Но вы, возлюбленные...* Иуда сражается за благо Церкви, но не желает в ней командовать; так же вел себя и Петр (1Пет. 1:1—5; 2Пет. 1:1—7). Будучи христианином, апостол Иуда любит Церковь Иисуса Христа ради своего Господа. Нам и сейчас было бы неплохо помнить об этом (ср. 1Пет. 5:14).

Нередко и христиане, и неверующие испытывают удивление, узнав о проблемах, возникающих в Церкви: нарушении Божьих заповедей, проповеди ложных учений. И тем не менее Иисус искупил нас; Его Церковь — это действительно место пребывания Святого Духа. Но почему же ее действительность бывает столь далека от совершенства? Иисус никогда не утверждал, что христианам гарантирована сохранность от греха. Как на поле растут плевелы

(Мф. 13:25—28), так и в Церкви, Христовом винограднике, не все работники сохраняют верность (Мф. 21:28—41). Об этом предупреждали как Иисус (см., например, Мф. 24:10,11), так и Его апостолы (Деян. 20:29—30; 1Тим. 4:1; 2Тим. 3:1—2; 1Ин. 2:18; 2Пет. 3:2—4).

...*Помните предсказанное Апостолами...* (ср. 2Пет. 1:12,15). Они говорили, ссылаясь не на свое могущество, а на силу Господа Иисуса Христа. Их слово — это путеводная нить для Церкви. Сам Иисус поручил им проповедовать в силе Святого Духа (ср. 2Пет. 1:21). И нам не дано права решать, что в Библии является Божьим словом, а что — нет. Иаков пришел бы в ужас, если бы кто-то посчитал слова апостола Павла недостаточно авторитетными. Церковь слышала в них голос доброго пастыря (ср. Ин. 10:27). Знающий заранее о том, что предстоит, будет готов, когда ожидаемое наступит. Поэтому те, кто не прислушивается к Слову Божьему, вредят сами себе.

1:18 Иуда еще раз подчеркивает то, о чем *говорили* другие апостолы (1Тим. 4:1,2; Деян. 20:29—31; ср. 1Тим. 6:3—5; 2Тим. 2:16—18; 3:1—5). Насколько для него важно их предупреждение! Авторитет апостолов основан на словах Иисуса Христа: «Слушающий вас Меня слушает» (Лк. 10:16).

Одной из категорий соблазнительей Иуда считает *ругателей**. О насмешках в истории страданий Христа речь заходит неоднократно: их предсказывали, и предсказанное исполнилось (Мф. 27:29,41; ср. Евр. 6:6). Грешники отвергли Того, Кто всего Себя отдал за них в жертву, а любящего невозможно поразить больнее, чем высокомерно выразив презрение к его любви. К насмешке добавилось неприятие, переросшее в насилие.

В последнее время, перед Вторым пришествием Иисуса Христа, насмешки усилятся. Чем ближе история человечества подходит к своему концу и чем яснее видно, что людям необходима помощь, тем более дерзко и высокомерно эти «ропотники» глумятся, пытаясь скрыть свое бессилие

---

* В НЗК здесь использовано слово «насмешники». — *Прим. ред.*

(1:16). Поэтому издевки так болезненны для Иисуса и Его верных последователей. Ведь именно тогда, когда любовь Христа так необходима людям, они отказываются от нее.

...По своим нечестивым похотям. Таковы люди, которые любимыми путями стремятся добиться своего, приписывают успехи только себе и живут ради собственной выгоды (Лк. 14:7—10), без веры. Этот образ мышления мешает следовать за Иисусом, повиноваться Ему, служить Ему и радовать Его.

1:19 Иуда в этом стихе еще раз подчеркивает, что искушители отделяют себя (2Пет. 2:1) от других. Они не обязательно разделяли церковь, хотя и такое могло случиться. Самым опасным было то, что они совершенно осознанно оставались в церкви, участвовали в «вечерах любви» и «без страха утучняли себя» (1:12).

Они разделяли христиан, определенным образом оценивая их. Но критерием оценки была не вера, как у Иисуса (Мк. 16:16), Который упрекал за неверие (Мк. 16:14), хвалил за веру (Мф. 8:13) и призывал верить (Мк. 5:36; 9:23; Ин. 5:24; 7:38). Ведь спасает только вера в Иисуса (Ин. 3:16). Еретики же пользовались другими определениями. Например, многие гностики делили людей на три категории: гиликов (от ὕλη [х'юлэ] — «материя», «вещество»), психиков (от ψυχή [псиох'э] — «душа») и пневматиков (от πνεῦμα [пн'эума] — «дух», «духовное начало»)*.

Но кого подразумевает здесь под *душевными* людьми (или психиками) апостол? Греческим словом ψυχή Иуда пытается передать еврейское понятие נַפְשׁוֹ [н'эфэш], которое

---

* К **гиликам** гностики относили материалистов, обреченных на гибель. **Психиками** называли «душевных» людей, способных верой и добрыми делами достичь спасения, но не совершенства, поскольку психики лишены истинного знания. (Таковы, по мнению гностиков, все «простые» христиане.) **Пневматики** — это люди, приобщенные к высшему знанию (гнозису), в силу чего они уже спасены и потому не нуждаются ни в вере, ни в делах веры. (К ним гностики причисляли себя.) Таким образом, они наполняли анализируемые автором библейские понятия собственным содержанием. — *Прим. науч. ред.*

обычно переводится словом «душа», но также имеет значение «дыхание» или «жизнь» (Быт. 2:7; 35:18). А переносное значение соответствующего глагола — «отдохнуть», «перевести дух» (Исх. 23:12). Этой цели служит соблюдение субботы, когда человек может жить в угоду своей «душе», т. е. в свое удовольствие (Втор. 23:24), или же искать Бога (Пс. 41:2). Итак, каждый из нас создан Богом как человек душевный (1Кор. 2:14; ср. 1Фес. 5:23).

Иуда же называет *душевными* возгордившихся христиан, показывая тем самым, что они руководствуются только своими чувствами и желаниями, т. е. живут по своим похотям. *Душевные* люди чувствуют себя свободными, ничем не связанными и не подчиняются Божьей воле. И внутри общины они обособляются — так же поступали искусители в Коринфе (1Кор. 1:10—15; 11:18). В них нет самого важного для христианина — Святого Духа.

А вот духовные люди (или пневматики) формируются под влиянием Святого Духа. Этот Дух направляет их к Иисусу, порождает в них смирение и любовь (Гал. 5:22). Человек, который не имеет этих качеств, самим своим образом жизни доказывает, что он не следует за Иисусом и не имеет в себе Его Духа (1Кор. 3:1—4; ср. 1Кор. 13 с 1Кор 12, 14). А получивший Святого Духа становится частью единого Тела Христа и заботится о его благополучии (Рим. 12:5; 1Кор. 6:19,20; 12:12—27). Любое разделение ему чуждо.

1:20 Если Павел обычно обращается ко всей христианской общине города, то Иуда адресует свои строки лишь тем, кто составляет ее ядро, т. е. к подлинной церкви. Ведь он не раз использовал обращение *возлюбленные*. Не исключено: он исходит из того, что искусители совсем перестали прислушиваться к его словам.

Желание Иуды состоит в том, чтобы церковь сохранила себя (1:21). Это возможно, во-первых, если христиане *назидают себя на святейшей вере**.

---

* В НЗК: «...устроая самих себя на святейшей вашей вере...» — *Прим. науч. ред.*

«...Устрояя... себя...» — таким образом Бог создает Себе народ, водворяя и язычников в Свою Церковь (Иер. 12:14–17). Имеет ли здесь в виду Иуда прежде всего Израиль (Деян. 15:16; ср. Ам. 9:11; Иер. 12:15–17), который в то время подвергался особой опасности? Для строительства Своей Церкви Бог призывает апостолов (1Кор. 3:10–14; Кол. 2:7; 2Кор. 10:8; 12:19; 13:10). Ими руководит Святой Дух, Который и созидает общину (1Кор. 14:3–5; Еф. 4:12). Он посылает для этого дары, среди которых на первом месте стоит любовь (1Кор. 8:1). Но самое главное в Божьем устроении Церкви — это «краеугольный камень» Иисус, Который и есть ее основание (Еф. 4:12,16,19–21; 1Пет. 2:6; ср. Кол. 2:7).

Говоря о создании Церкви, Иуда еще раз подчеркивает важность единства.

Отдельно взятый камень здесь — не верующий (как в 1Пет. 2:5), а *вера*. Только она дает каждому доступ в Тело. Поэтому Иуда подчеркивает: *ваша вера*. Но, с другой стороны, вера — это дар Божий, и Иуда называет ее *святейшей* (см. Иуд.1:3).

Во-вторых, сохранение Церкви возможно, если христиане молятся *Духом Святым*. Поскольку истинная молитва — это дар, о котором нужно просить (Лк. 11:1), в молитве действует Святой Дух (Рим. 8:15,26; ср. Гал. 4:6; Еф. 6:18). Она является наилучшей защитой от всех искушений (ср. место молитвы среди духовного оружия в Еф. 6:13–18: истина, праведность, благовестие мира, вера, спасение, Слово Божье — и все это увенчано молитвой).

1:21 Кроме того, христианам надо ожидать *милости от Господа нашего Иисуса Христа*. Ожидая таким образом, мы и сохраним себя от лжеучителей. Нет сомнения, что Иуда, подобно апостолам Павлу и Петру (2Пет. 3), также пребывал в ожидании Второго пришествия Христа. Но мы еще не достигли цели нашего пути. Мы все еще молимся: «Да придет Царствие Твое!» Сутью христианской веры является надежда на будущее с Иисусом Христом. Его милосердие откроется нам во всей полноте лишь во время Его Второго

пришествия. И только на Него мы, христиане, можем надеяться. Иисус не преследовал никаких социально-политических целей. Он принес милость (см. Иуд. 1:2). В ней сосредоточено все Его искупление, это Его дар. Лишь благодаря Его милосердию, которое Он явил на кресте, мы можем рассчитывать на вечную жизнь (ср. 2Пет. 3:7). Она исполнена радости пребывания с Богом и возможности оставаться с Ним всегда.

В то время как Бог созидает нас в единое Тело, нам необходимо жить, сохраняя *себя в любви Божией, молясь Духом Святым* и надеясь на *милость Господа*. Все нам даровано Богом, но лишь от нас зависит, будет ли Его дар воспринят и, как пишет Иуда, сохранен. Сам Иисус выразил эту мысль словами: «Пребудьте во Мне...» (Ин. 15:4). Поток любви — это то, что связывает нас с Иисусом. А Его искупление, примиряющее нас с Богом, дает надежду на помощь во всех искушениях. Любовь оценивается очень высоко (1Кор. 13). Тому, кто укрыт в Его любви, нечего страшиться Судьи, так как он знает Бога и Иисуса Христа. Бог открывается только тем сердцам, которые любят Его.

1:22 В заключение Иуда дает еще один совет: как вести себя христианам в борьбе за истину внутри Церкви. Речь здесь идет о сомневающихся (ср. Мф. 21:21; Рим. 4:20; Иак. 1:6). Милость может выражаться по-разному. Ради спасения многих Бог милостиво относится к сомневающимся, которые не упорствуют в своих заблуждениях. Они, скорее всего, мало общались с соблазнителями, и для них еще не утрачена надежда. Так выглядит ситуация согласно наиболее важным рукописям (по Синайскому* и Ватиканскому**

---

* **Синайский кодекс** — греческий манускрипт IV—V вв., восходящий к египетской (александрийской) традиции передачи Нового Завета. Хранится в Британском музее. — *Прим. науч. ред.*

** **Ватиканский кодекс** — греческий манускрипт V в., восходящий к египетской (александрийской) традиции передачи Нового Завета. Хранится в Ватикане. Все упомянутые здесь манускрипты являются одними из основополагающих источников текста Нового Завета. — *Прим. науч. ред.*

кодексам). Но в Александрийском и некоторых других кодексах мы находим иное чтение: «склонных к спорам убеждайте». Такая мысль довольно редко встречается в Новом Завете. Гораздо чаще мы находим предостережение уклоняться от диспутов по «пустым вопросам» (2Тим. 2:23; ср. Тит. 1:10). Да и Сам Иисус, изречения Которого дошли до нас, мог без особых церемоний прервать поток пустых вопросов, как, например, в случае с делегацией религиозных деятелей из Иерусалима (Мф. 15:1–10).

1:23 *А других христиане обязаны спасать, как бы исторгая из огня* (см. Ам. 4:11; Зах. 3:2). Кто именно здесь имеется в виду, не сказано. Предположительно, спасать надо всех неверующих и, конечно, тех, которые уклонились от христианской веры, если они дают себя спасти. С искушителями надо поступать как с людьми, находящимися в смертельной опасности. Христиане должны не отвергать их, а сострадать. Как должно происходить это спасение, остается неясным. В Послании мы читаем о необходимости вырвать их из привычной среды.

Их следует обличать *со страхом*. Христиане не должны исходить из неправильного понимания любви и терпеть лжеучения. К Богу следует относиться так, как Он требует в первой заповеди. А что касается *одежды, которая осквернена плотью*, то имеются в виду, конечно, носившие эту одежду и провинившиеся перед Богом своими согрешениями (в первую очередь сексуальными). Достаточно сложно понять, как следует с ними поступать. Некоторые истолковывают образ *одежды*, которой надлежит гнушаться, согласно 2Ин. 1:10. Христианам, таким образом, надлежит полностью прервать всякое общение с совершенно безнадежными грешниками (ср. Мф. 18:17). Но это противоречит милосердию, о котором шла речь выше. Впрочем, возможно, милосердие как раз и проявляется в строгом отделении. С другой стороны, это место допустимо истолковать, имея в виду сказанное народу Иоанном Крестителем: «...У кого две одежды, тот дай неимущему...» (Лк. 3:11). Не хотел ли апостол предостеречь бедняков, сохраняющих истинную веру, от принятия

милостыни у богачей, которые входят в число искусителей? Ведь получатель такой милостыни мог быть соvrрачен с истинного пути.

1:24 В иудаизме тех лет было принято заканчивать молитву (ср. Лк. 11:2—4; Мф. 6:9—13) или проповедь (ср. близкие к жанру проповеди апостольские послания: Рим. 16:24; Еф. 3:20,21; 1Тим. 1:17; 6:15,16; 1Пет. 4:11) хвалой Богу (так называемой «доксологией»^{*}). Соответственно, и Иуда не мог закончить свое предостерегающее послание, не прославив Бога. Община должна знать, что даже если в ней распространилась ересь, Господь все равно сильнее, и Его Церковь останется с Ним. Более того — Он в силах *соблюсти* нас *от падения*, не допустив отступления от веры, несмотря на все несовершенные мысли и дела (Рим. 11:11; 2Пет. 1:10; Иак. 2:10; 3:2). Бог не предохраняет нас от всех грехов, поэтому мы не можем здесь, на земле, стать безупречными и уже не нуждающимися в Христовом прощении. Но Он спасает нас от *падения* и полного отказа от веры (Ин. 10:29; ср. употребленный здесь глагол «похитить» с Иуд. 1:23). А ко времени Второго пришествия Христос приведет Своих к совершенству, и они будут *непорочными* (ср. 1Фес. 5:23: жертва должна быть «без порока»). Такими им надлежит предстать *пред славою* Господа (ср. 2Пет. 1:3), т. е. перед лицом Самого Бога (ср. Отк. 21:1—7). Вот тогда Церковь Иисуса сможет пребывать *в радости*: соответствующее слово обычно используется в Новом Завете в тех случаях, когда описывается состояние блаженных (Ин. 8:56; 1Пет. 1:6,8; 4:13; Отк. 19:7). Подобное ликование есть дар Святого Духа (Деян. 2:26; ср. Лк. 1:47) и выражает их чувства от предвкушения Второго пришествия Христа (ср. Лк. 1:47; Ин. 5:35) или вечного блаженства (Мф. 5:12). Оно сопоставимо с радостью участников брачного пира в соответствующих притчах Иисуса Христа. Только Бог может даровать это состояние Своим верным.

1:25 В этом стихе акцент сделан на первых словах: *Единому... Богу*. Речь идет о Том, Кому ежедневно молится Из-

---

^{*} От греч. δόξα [д'окса] — «слава». — Прим. науч. ред.

раиль (Втор. 6:4). Этот Бог несопоставим с другими богами, которым поклонялись те, кто окружал народ Божий. Для мира, который хочет соединить под одной крышей всех богов и все религиозные верования, эта исключительность невыносима. Но Бог ни с кем не делит чести. Столь же исключительно положение Иисуса Христа, ибо только Он есть Путь к Богу. Никто не приходит к Отцу без прощения грехов через Иисуса (Ин. 14:6). Лишь по вере в Него мы получаем вечную жизнь (Ин. 17:3).

В большинстве рукописей Нового Завета нет слова *Премудрому*. Вероятно, его ввел кто-то из переписчиков, чтобы противостать появившимся в то время еретикам. Ведь именно Бог Творец, Которого они отвергали, обладает всей мудростью и всеми знаниями.

В последнем стихе подчеркивается главная миссия Бога. Он — *Спаситель*, несмотря на то что и в религиозно-философских системах гностиков, и в мировоззренческих концепциях наших дней человек отнюдь не выглядит виновным, или потерянным, или нуждающимся в спасении в евангельском понимании. Люди всегда ссылаются на внешние обстоятельства, на непреодолимость судьбы. Таким образом, теряется нравственная ответственность за все их поступки. Библия же указывает нам, в чем состоит зло и из какого источника мы можем получить помощь, — через Иисуса Христа, от креста Христова (1Кор. 1:17–19). Задача Христа состояла не столько в сообщении людям нового закона (Ин. 13:34), сколько в спасении человечества (Мф. 1:21; 1Тим. 1:1; 2Пет. 3:18).

Некоторые толкователи относят слова *чрез Иисуса Христа* к последующим словам *слава и величие*. С грамматической точки зрения это возможно, но с точки зрения логики — невероятно.

Сам Бог является как законодателем и судьей, так и спасителем. Мы не должны разделять святость и любовь Бога. Он остается триединым также и в Своих действиях. Поэтому-то Иуда может и даже должен в одном послании говорить и о непреклонности Божьего суда, и о Его бесконечной

милости. Изложенное им учение ничем не отличается от учения Павла (ср. Рим. 11:22; Гал. 2:7—10).

Бог имеет славу, Он достоин славы, слава — одно из Его свойств (ср. Ис. 6:3; Отк. 5:13; 7:12). Однако не все еще преклонились пред Всевышним (Флп. 2:10—11), поэтому в литургии говорится: «Будь прославлен, Отец...» Бога почитают в Церкви Иисуса, там Он обладает властью и там Ему принадлежит вся слава.

Слово, переведенное как *величие* (μεγαλωσύνη [мегалос'ю-нэ]), — это, возможно, введенное христианами новообразование, которое должно подчеркнуть уникальность Бога. Общеупотребительное греческое слово, выражающее идею величия, в большей мере подразумевает телесную и духовную мощь. Но Божье *величие* не сравнимо ни с чем. Слово *сила* выражает всю полноту имеющихся у Бога возможностей (1Тим. 6:16; 1Пет. 4:11; Отк. 1:6; 5:13). От *силы* надо отличать *власть*, т. е. обладание полномочиями. Власть — излюбленное слово Иоанна (в Откровении), а также Луки и Павла (в Первом послании коринфянам). Словом «власть» обозначается командное право военачальника (Мф. 8:9), а также всепреодолевающее Божье могущество, которое определяет ход истории человечества (Деян. 1:7) и его спасение или вечную погибель (Лк. 12:5; ср. Отк. 6:8; 9:3,10,19). Обычно относительно Иисуса Христа утверждается, что Он, в отличие от законодателя Моисея, имеет власть и над учением Ветхого Завета (Мф. 12:10,12; Мф. 7:29; ср. излюбленное выражение Иисуса Христа: «А Я говорю вам...» в Мф. 5:22). Иисус Христос, кроме того, имеет власть над всеми дьявольскими силами (Лк. 4:36). А человек, обладающий властью, не обязан спрашивать: «Можно ли мне сделать то-то и то-то?» И если к нему обращаются с вопросом: «Почему ты так поступаешь?», это немалая дерзость (Рим. 9:20,21; ср. Ис. 45:9; Иер. 18:1—6).

...Прежде всех веков, ныне и во все веки... Таков Бог, всегда неизменный. Он не проходит процесса развития (эволюции); понятие совершенствования к Нему неприменимо (Евр. 13:8). Обращает на себя внимание отчетливо выра-

женное еврейское мышление Иуды. Эллин обычно размышляет о божественных сферах, пространствах, «этажах», расположенных выше или ниже. И мы, совсем не задумываясь, прибегаем к помощи пространственных понятий: с «верхом» мы связываем такие понятия, как добро, счастье, успех, а «низ» является средоточием всего плохого (например, выражение «Ты катишься вниз»). Библии также встречаются подобные выражения (Флп. 2:10). Но Бог стоит над пространством и временем. И если бы нам захотелось применить подобные понятия к Богу, то категория времени подходит к Нему больше, чем категория пространства. Ибо Бог есть Господь истории. Греческое слово αἰών [ай'он] означает «век», «вечность». В Ветхом Завете еврейское слово, выражающее идею «вечного» (עוֹלָם [ол'ам]) — ср. «царство... на веки» в 2Цар. 7:13, означает как будущее (Быт. 13:15; Исх. 14:13; Втор. 13:16; Мих. 4:7), так и прошлое (Втор. 32:7; Ам. 9:11). А в Новом Завете понятие «эон»* (ай'он) означает всемирное время (Мф. 28:20; для передачи идеи полноты оно используется и во множественном числе: Евр. 9:26; 1Кор. 10:11), а также вечность Божьего господства и Его славы (Рим. 2:7; 6:22–23; Гал. 6:8; Мф. 25:46; Ин. 3:15–16; 5:24; 17:3).

Одна из рукописей послания Иуды (папирус P72)** донесла до нас другой вариант текста: «Нашему единому премудрому Богу слава, власть, честь чрез Иисуса Христа Господа нашего. Ему {т. е. Иисусу} слава и величие». Ясно, что данному переписчику было очень важно подчеркнуть, что вся слава принадлежит не только Богу Творцу, но и Его Сыну Иисусу Христу, нашему Спасителю. Бог принимает почитание через Иисуса, Который принес нам искупление

---

* Эон — то же, что айон. Иное произношение связано с другой традицией чтения греческого дифтонга «ai»: вместо классического [ай] используют упрощенное [э]. — *Прим. науч. ред.*

** Папирусы, на которых были записаны самые ранние рукописи Нового Завета, обозначаются буквой P и порядковым номером. Папирус P72 (около 200 г.) содержит Послания Петра и Иуды. — *Прим. науч. ред.*

грехов и этим призвал нас воздавать честь Всевышнему. Поэтому честь подобает воздавать также и Иисусу Христу.

Аминь. Слово означает «совершенно верно», «истинно» и подчеркивает абсолютную надежность Господа, Которому мы доверяем. Это слово завершает любую молитву и любую хвалу Богу. Иисус Христос употреблял его, когда молился Небесному Отцу и когда пересказывал людям то, что было открыто Ему Отцом (Ин. 5:19,24,25; 6:26,32; 8:34; 13:20,21; 14:12; 16:20,23; ср. Мф. 5:18; 8:10; 10:15,23,42; 11:11).

Итак, строгое, предостерегающее Послание завершается хвалой, которую Церковь возносит Господу.

Рекомендации по работе над Посланием Иакова

Послание Иакова 1:2—12

1. Предварительная работа

- а) Фрагмент 1:2—18 слишком велик для одного занятия. Предлагаем провести два занятия: одно по 1:1—12 и второе по 1:13—18.
- б) Что такое искушение? Уясним различие между искушением и испытанием. Полезно вспомнить примеры искушений, например из жизни первых христиан.

2. Обсуждение

Т е м а: **Совсем иная точка зрения**

а) Неожиданное предложение

Начнем с примера тяжкого искушения. Как нам выйти из этой ситуации? (Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов решения.) Затем прочтем высказывание апостола Иакова (1:2) о том, что искушения необходимо принимать с радостью. Не только с терпением, выдержкой, позитивным настроем, а с *радостью!*

б) Обоснование

Искушение делает нас опытнее, а нам необходима испытанная вера. Она превосходит неиспытанную веру. Почему? Потому что испытание ведет к терпению. Без терпения же, без стойкого перенесения искушений, нам не войти в Царство Божье. Терпение совершенствует нашу христианскую жизнь. В искушении, как и в других испытаниях, одних благих намерений недостаточно — необходимы еще мудрость и молитва (1:5—8).

в) Пример испытания

Примером испытания в ст. 9—11 является совместная жизнь в общине. Совместная жизнь даже братьев по вере, как правило, тяжела (временами очень тяжела!). В общине собраны люди с различными дарованиями и уровнем достатка, что создает социальное напряжение. Апостол Иаков высказывается вполне определенно: униженному брату не обязательно становиться внешне «высоким». Он, напротив, должен быть благодарен за то место, которое предусмотрел для него Господь. А «богатый» брат не имеет права транжирить свое богатство. Ему не следует забывать о том, что скоро его богатство исчерпается и жизнь подойдет к концу. Каждый должен проявить себя на той социальной ступеньке, которую он занимает, что является испытанием как для бедных, так и для богатых.

г) Цель испытания

Ст. 12 — кульминация проповеди (или библейского занятия). Здесь показан конечный результат терпеливого перенесения испытаний. С точки зрения Бога, испытание имеет огромное позитивное воздействие. Поэтому значение искушения нельзя отрицать, и от него не следует уклоняться. В искушениях мы обретаем опыт. Он углубляет нашу любовь к Богу и в конечном счете помогает нам достигнуть вечной жизни («венец жизни») во славе Божьей.

Послание Иакова 1:13—18

1. Предварительная работа

- а) Еще раз рассмотрим понятия «искушение» и «испытание». Какие мнения существуют об их происхождении? И к чему придет человек, который позволяет себя испытывать?

- б) Понятен ли вам образ Божий, представленный в ст. 17? Поразмышляем над ним вместе.
- в) Каковы проблемы современного человека в свете фрагментов Священного Писания, подобных Иак. 1:13—18? В какой помощи он нуждается?

2. Обсуждение

Т е м а: **Путь ко греху**

а) Кто виноват?

Начнем с конкретного примера того, как искушение овладевает человеком. Многочисленны и временами весьма хитроумны попытки оправдать человека, снять с него вину. Например: Бог сотворил нас такими, и Он Сам виноват во всем.

б) Я сам виноват

Апостол Иаков констатирует: искушение — реальный факт. К нашему удивлению, он не говорит о виновности дьявола, но все внимание обращает на нас. И Бог не виноват: в Нем нет не только злого, но даже малейшего негативного начала (см. Иак. 1:17). Но зло привлекает человека. Вожделение человека — вот отправная точка. А отсюда — путь ко греху, потом — к смерти. Вывод: виноват я сам!

в) Как избавиться от виновности?

Этот диагноз («виноват я сам») является отправной точкой для исцеления. Все упование возложим на Всемогущего Бога (1:17). Он желает нам добра, Он снимет с нас вину! Бог желает, чтобы свершилось новое рождение как христианское таинство, и оно совершается по Слову Божьему («слову истины»). Через него мы становимся частью нового творения. Так правильно ли была сформулирована тема: «Путь ко греху»? — Нет! Исправим ее, и этим завершим наше занятие: «Путь к жизни, свободной от греха».

Послание Иакова 1:19—27

1. Предварительная работа

- а) Обсудим вопрос: как вера соотносится с делами, с практической деятельностью?
- б) Рассмотрим понятия «закон» или «закон свободы» у апостола Иакова (см. Симфонию и настоящий Комментарий).
- в) Удастся ли вам сдерживать свой язык?

2. Обсуждение

Тема: **Нам нужны «делатели»**

а) *«Делатели», готовые слушать*

Приведите пример, когда люди совершенно не слышат друг друга. А умеем ли слушать мы сами? Когда нам требуется духовная отзывчивость (1:19)? В каких случаях необходима сдержанность? Слишком часто мы видим людей, которые позволяют себе вспышки «праведного гнева». В Библии же положительно оценивается кротость. Умеющий слушать способен принять и Слово Божье. Итак, нам нужны «делатели», способные слушать!

б) *«Делатели», которые совершают поступки*

Прекрасно, если мы можем слушать Слово Божье! Сколько времени мы посвящаем этому? Когда под видом слушания начинается самообман? Тогда, когда слушание не сопровождается реальными делами! Нам нужны исполнители слова, т. е. активные христиане. Вспомним, когда каждый из нас в последний раз был *слушателем забывчивым* (1:25).

в) *«Делатели», которые не выставляют напоказ своих дел*

Сколько дел сегодня совершается только напоказ! (Приведите примеры.) Сейчас распространено мнение: тот, кому

удалось привлечь к себе внимание, на полпути к цели. Точка зрения апостола Иакова совсем другая. В глазах Божьих наши слова важны так же, как дела! Недопустимо, чтобы язык верующих сеял разрушение! Посещая скорбящих, следует хранить себя неоскверненным. Это является скромным, но необходимым и прекрасным служением. Кто деятелен, но духовно нечист, у того и дела нехороши. Помолимся, чтобы творить дела, но не пятнать себя при этом. Помолимся, чтобы быть неприметными, но эффективными «делателями».

Послание Иакова 2:1—13

1. Предварительная работа

- а) Что мы можем сказать об общине ранних христиан и ее служении Богу на основании свидетельства апостола Иакова?
- б) Сегодня произносится много общих слов о бедных и богатых. Поэтому необходимо объяснить, что говорится о данной проблеме в Священном Писании.
- в) Сформулируйте проблему, занимающую апостола Иакова в 2:1—13.

2. Обсуждение

Тема: Что производит на людей наибольшее впечатление?

- а) *То, что нас обычно привлекает, на самом деле не должно производить на нас впечатления!*

Попробуем выяснить, что чувствует современный человек, проходящий на богослужение. Затем представим картину раннехристианского богослужебного собрания. На что указывает нам апостол Иаков? Очень часто богатый человек привлекает к себе внимание. Но на самом деле нас

должно бы привлекать лишь исполнение Божьей воли. В каких случаях мы, современные люди, можем поддаться ложным впечатлениям?

б) Бог дарует новый взгляд на вещи

С точки зрения веры и бедняк богат. Было бы неверно осуждать богатых за богатство и хвалить бедных за бедность. Нам необходимо руководствоваться критериями Бога. Очень часто богатые, умные и власть имущие отвергают Иисуса Христа и противостоят Богу. Но всякая ненависть несправедлива. Мы нуждаемся в любви и милосердии. Иисус, Учитель закона свободы, указал нам новый лучший путь.

в) И христианину следует помнить об ответственности перед судом Божиим

Все зависит от воли Божьей. Действующий вопреки ей оскорбляет Самого Бога. Речь идет не об учете прегрешений, а о верности Богу. Как можно уберечься от ошибок? Только благодаря Иисусу Христу и дарованному Им искуплению. Но в таком случае и мы в свою очередь должны дарить милость! А не делающий этого не будет оправдан на суде Божьем. В частности, и данный Комментарий — это напоминание о том, чтобы мы согласовывали наши дела с волей Господа.

Послание Иакова 2:14—26

1. Предварительная работа

- а) Сравним Рим. 3:21—31 и Иак. 2:14—26, сначала без использования Комментария.
- б) Попытаемся понять суть богословского спора, который развернулся вокруг этих двух библейских фрагментов.
- в) Разъясним нашу точку зрения (с помощью Комментария).
- г) Подходящими названиями для фрагмента могут быть: «Истинная и ложная вера», «Что такое вера по библейским представлениям?», «Вера без дел и деятельная вера».

2. Обсуждение

Тема: Как должен верить христианин?

а) Можно запутаться в многообразии вероисповеданий!

Каждый верит во что-то. Даже марксист. Разумеется, есть вера у мусульманина, индуса и т. д. Даже атеисту приходится верить в то, что Бога нет. А сколько существует различных христианских конфессий и деноминаций! Католицизм, протестантизм и т. д. Как благотворно, однако, слушать Самого Бога, говорящего в Библии!

б) Сосредоточимся на одной проблеме

Не все проблемы веры обсуждаются сейчас. Апостол Иаков сосредоточился в 2:14—26 на соотношении веры и дел веры. Как относиться к христианину, который говорит, что верит, но не совершает дел веры? Поразительный ответ: такая вера — мертва! Иаков исходит из веры в божественность Иисуса Христа. Апостол признает ценность учения о вере. Однако исповедание и вероучение, по его мнению, должны быть взаимосвязаны. Но теперь, по Иакову, речь идет о том, чтобы веру обратить в дела. Того же желает Иисус Христос, того же желает апостол Павел и весь Новый Завет. А как с этим обстоят дела у нас?

в) Христианина узнают по послушанию в вере

Возьмем пример с Авраама. Оказывая послушание из веры, Авраам был готов принести в жертву даже собственного сына! А какие выводы сделала Раав из убеждения, что Бог Израиля есть единый, истинный и живой Бог? Что случилось бы с Авраамом и с Раав, если бы они ослушались? Теперь проведем параллель с нашей жизнью: что произошло бы с нами, если бы мы не слышали свидетельства об Иисусе Христе? Что стало бы с нами, если бы мы не имели деятельной любви? Что нас ждет, если наша вера не имеет плодов? Попросим Бога о милости, чтобы нам удавалось претворять свою веру в практические дела!

Послание Иакова 3:1—18

1. Предварительная работа

- а) Мы сталкиваемся здесь с определенными трудностями, поскольку глава очень обширна. Однако разделить ее на отдельные части невозможно, и поэтому мы рассматриваем главу как цельный текст. Тем важнее тщательно вникнуть в ее содержание.
- б) С помощью Симфонии и Комментария составьте представление о роли учителя согласно Новому Завету.
- в) Поразмышляйте над понятием «мудрость» в Послании апостола Иакова (ср. Иак. 1:19—22) и проследите за оценкой умения сдерживать свой язык в Новом Завете.

2. Обсуждение

Т е м а: **Сила хорошей проповеди**

а) *Кто имеет право проповедовать*

В раннехристианской общине многие стремились стать учителями. И это было благим начинанием: ведь для проповеди Евангелия нужно столько сотрудников! Тем не менее апостол Иаков предостерегает: помни, что на учителя ложится огромная ответственность! А сейчас, начиная проповедовать, понимаем ли мы, сколь велика наша ответственность? Кто же является истинным сотрудником и кто имеет право быть учителем?

б) *Хорошо проповедует тот, кто стремится не «согрешить в слове»*

Именно эта тема раскрывается в ст. 2—8. Осознайте ее значение. Будем реалистами: каждый христианин — грешник. Греховны и наши высказывания. Сколько бед натворили в истории непродуманные слова! Сколько горя они принесли в личную жизнь каждого человека! Человек, рассуждающий о Евангелии, должен уметь обуздать свой

язык. Для этого требуются как собственные усилия, так и помощь Святого Духа.

в) Хорошо проповедует тот, кто последователен

Этому вопросу посвящены ст. 9—12: наши слова обладают огромной силой! В них похвала и проклятие, благодарность и насмешка. Апостол Иаков на примерах из тварного мира показывает, что Бог требует от нас не многословия, а точного и четкого изложения мыслей. Именно такая речь приносит плоды для Бога.

г) Хорошо проповедует тот, кто смирен и кроток

В ст. 13—18 апостол обличает склонность к спорам и склокам. Он обличает также честолюбивый эгоизм и самолюбование, свойственные некоторым учителям и ораторам. Бог благословляет покорность, кротость, доброту, неподкупность. Хорошего учителя видно по благому поведению. Жизнь должна соответствовать учению. Сила хорошей проповеди обусловлена действием благодати. Помолимся, чтобы Бог исполнил нас божественной мудрости и благодати.

Послание Иакова 4:1—12

1. Предварительная работа

- а) Мысленно поставим себя на место человека, не верующего во Христа. Что больше всего может оттолкнуть его от христианской Церкви?
- б) Проанализируем причины споров, возникающих в церкви. Где необходима непреклонность в смысле Мф. 10:34—42 и 1Тим. 6:12? В каких случаях споры возникают из-за честолюбия и эгоизма?
- в) Постараемся не только исследовать негативные аспекты, указанные в Иак. 4:1—12, но и наметить позитивную линию (см. Иак. 4:7—10).

2. Обсуждение

Тема: **От чего наша церковь должна избавиться и что приобрести**

а) Мы должны прекратить раздоры

Приведите пример, может быть, из жизни апостолов Петра или Павла, который показывает неизбежность борьбы в деле благовестия или миссионерства. Затем другой пример, проливающий свет на эгоистичные распри в церкви. Нам необходимо руководствоваться первым примером и не допускать споров, приведенных в качестве второго примера. Апостол Иаков анализирует в 4:1—12 именно второй случай. Причиной наших пререканий, по его убеждению, являются вожделения. Эти вожделения вторгаются даже в наши молитвы. Пусть каждый испытает себя. Эгоистические споры ведут к распаду общины.

б) Дружба, которую мы не можем себе позволить

Неужели бывает и такое? Разве плохо стремиться к увеличению дружеских связей? Удивителен ответ апостола Иакова на этот вопрос (4:4—6). «Мир» в новозаветном понимании — это мир, который в принципе отказался от Бога и поэтому не имеет ни веры, ни послушания. И человек, который поддерживает такой безбожный мир и вступает в нем в дружеские связи, не может не отвергать Бога. Мир насмехается над теми, кто хочет жить в послушании Богу. А для апостола Иакова и для всей Библии послушание одновременно означает смирение. Это смирение открывает нам путь к милости Божьей. Что мы выберем: мирское «мужество» или божественное «смирение»? Вот почему ради отношений с Богом мы не можем позволить себе дружбы с миром и грехом.

в) Приобретать, а не расточать

Хорошо, что Иаков указывает пути выхода из трудного положения. Он, как всегда, предлагает практические шаги.

Первый шаг: покориться Богу. Такая покорность выведет нас из эгоистического круга. Второй шаг: противостоять дьяволу. Это противостояние покажет нам, где действительно необходима борьба. Третий шаг: приблизиться к Богу. Он укажет, где нам приобрести силу для правильного поведения. Четвертый шаг: очистить себя. Он подтвердит, что мы нуждаемся в отпущении грехов, и настроит нас на милость по отношению к другим людям. Пятый шаг: искренне раскаяться. Он покажет, какой вред несут эгоистичные распри и дружеские связи с миром. Шестой шаг: быть смиренным пред Богом. Кто обретает смирение, тот вверяет Богу себя и свое будущее. Таких людей Бог может возвысить (поставить на служение Себе).

Послание Иакова 4:13—17

1. Предварительная работа

- а) В нынешней жизни все планируется (приведите примеры). В каких сферах жизни планирование особенно необходимо? И на какой срок мы можем планировать?
- б) Попробуем понять, к кому обращается апостол Иаков. Что должно измениться?

2. Обсуждение

Тема: Как жить: по собственному плану или по Божьему замыслу?

а) Неверное планирование

Начнем с примера, который показывает важность четкого планирования. Отметим, что апостол Иаков критически относится к человеческому планированию. Почему? Потому что, планируя, человек забывает о полной зависимости от Бога всех дел человеческих. Апостол Иаков не осуждает всех богатых и все виды планирования, а лишь

самоуверенное планирование без Бога. Оно ведет к высокомерию и ложной самооценке и, следовательно, ко греху.

б) Необходимо изменить мышление

Человек не знает, что случится завтра (приведите пример). Он не хочет признаваться себе в том, что жизнь его преходяща (также приведите пример). Богу известно и то, что случится завтра, и сколько продлится наша жизнь. Он не разрушает нас, а благословляет на осмысленную жизнь. Это нам и следует ясно осознать. Но так изменить мышление может только тот, кто полностью доверится Богу.

в) Водительство Божье

Мы исходим из упования на Бога и Господа Иисуса Христа. В таком случае мы не должны превозносить самих себя. *Делать добро* (4:16) означает в конечном итоге препоручить себя Богу. Перед тем, кто полностью доверяет Богу, открывается возможность совершенно нового планирования (4:15). При условии здравого библейского подхода планирование даже необходимо! В таком случае оно совершается с молитвой под водительством Святого Духа. У нас достаточно времени для молитвы перед Богом. И тогда мы открыты для всего, чего хочет Господь. Планирование без водительства Святого Духа — ошибочно. Божественное водительство предполагает правильное планирование.

Послание Иакова 5:1—6

1. Предварительная работа

- а) Рассмотрим, что говорится о богатых и бедных в Послании апостола Иакова. Обратимся также к настоящему Комментарию.
- б) Проведем эксперимент: заменим понятия «богачи» и «богатство» понятиями «материалисты» и «материализм». К каким выводам можно прийти?

2. Обсуждение

Тема: Золото, которое бессильно

а) У богатого есть возможность спастись

Вначале приведем пример порочной жизни богатого человека. Как относится апостол Иаков к подобным людям? Однако апостол видит возможность спасения через покаяние и для них. Эту возможность апостол показывает в ст. 1. Бог любит и богатых!

б) Когда богатство не помогает

Сначала приведем пример, показывающий, как золото и деньги открывают любую дверь. Но в Послании апостола Иакова говорится о другом: на Страшном суде золото и деньги бессильны. Богатство преходяще (5:2), а нам нужно вечное богатство. Накопление сокровищ без Бога — это не только несправедное вложение капитала, но и грех, в котором ты будешь обвинен на Последнем суде (5:3). Приобретении материальных ценностей греховно, когда оно совершается за счет других людей (5:4). Грех еще и в том, что мы ведем роскошную жизнь, бесчувственно закрывая глаза на нужды других людей (5:5). При этом каждый человек знает или интуитивно чувствует, что в конце концов ему придется дать отчет о своей жизни в *день заклания* (5:5). Но нельзя перекладывать всю вину на богатых, нужно хранить себя и от высокомерия бедняков. Не деньги и не их отсутствие помогут нам на Божьем Суде, а одна только кровь Христова!

Послание Иакова 5:7—11

1. Предварительная работа

- а) Попытаемся установить, какое значение в Послании Иакова придается Второму пришествию Иисуса Христа.

- б) Подумаем, чем отличается человек, ожидающий Второго пришествия, от человека, который не ждет Христа.
- в) Где в Библии можно прочитать о страданиях и долготерпении пророков? Где — о терпении Иова?

2. Обсуждение

Тема: Христиане в состоянии ожидания

а) *Нам не нравится состояние ожидания*

Ожидание чего бы то ни было готовит нас к предстоящему событию (приведите пример). Ожидание Второго пришествия Иисуса Христа во все времена было для христиан нелегким. Многие хотели бы приблизить пришествие Господа (2Фес. 2). Другие пытались даже вычислить точную дату. Некоторые совсем не готовятся к этому событию, заявляя, что Иисус больше никогда не придет. Но апостол Иаков призывает нас к достойному ожиданию, т. е. побуждает стать такими христианами, которые настроены на Второе пришествие.

б) *Ожидание — достойное занятие*

Ожидание — это радость (поясните на примере). Просто ожидание чего-то может быть бессмысленным, ожидание Иисуса — никогда! Для него необходимы терпение, выдержка, уверенность: *...пришествие Господне приближается* (5:8). Необходима внутренняя готовность, проявляющаяся в радостном настроении, в отказе от сетований на других (5:9). Бог даровал нам множество примеров для подражания (пророки, Иов).

в) *Наше ожидание не бесконечно*

Злоключения Иова закончились. Страдания пророков — не единственное, что можно сказать о них. Бог останавливает бедствия и прекращает страдания.

Послание Иакова 5:13—18

1. Предварительная работа

- а) Весьма актуальная на сегодняшний день тема: могут ли болеть христиане? Многие представители харизматического движения отвечают на этот вопрос отрицательно. Что говорит о болезнях и исцелении апостол Иаков?
- б) Какова при исцелении роль молитвы? Что происходит с больными? Что обещает от имени Бога апостол Иаков больным из христианской общины?
- в) Вспомните все, что говорится в Библии о пророке Илии.

2. Обсуждение

Тема: Болен — и что дальше?

а) Христиане и нехристиане находятся в равном положении

После грехопадения Адама возможность болезни вошла в природу человека. Болезнь — это всегда горе и испытание (приведите примеры). Христине тоже болеют (5:13). И они переживают боль и искушения.

б) Преимущество христиан

У них есть возможность личной молитвы: христианин может препоручить всего себя, со всеми своими заботами и тяготами, Богу (5:13). У них есть возможность получить пастырскую помощь: христианин может призвать к себе пресвитеров и братьев из церкви, исповедать им грехи и стать внутренне свободным. Наконец, у христиан есть возможность молиться друг за друга: заболевший может попросить, чтобы о нем помолились.

в) Что происходит с больными христианами

Они знают, что Бог не ошибается. Они сами решают, просить ли собратьев молиться о них. По молитве груз вины и самообвинений будет снят с них. Бог может исцелить с помощью

чуда, но апостол Иаков не говорит, что физическое исцеление произойдет в любом случае. Предоставим же милости Божьей распорядиться нашей жизнью!

Послание Иакова 5:19,20

1. Предварительная работа

Начнем с некоторых размышлений. Что есть «истина»? (Сравните ответы.) Что означает «уклониться от истины»? (Приведите примеры.) Что означает «спасти от смерти»? (Объясните, используя Симфонию.)

2. Обсуждение

Тема: Помощь грешнику на пути обращения

а) Ложные пути и заблуждения

Ложные пути за пределами Церкви нам хорошо известны. Бывают ли заблуждения, идущие от самих христиан? Высокомерие богословов, эгоизм сотрудников, недостаточная любовь, радикальная библейская критика. Должны ли мы занимать позицию стороннего наблюдателя? Будем проявлять разумное усердие в предостережениях.

б) Забота о возвращении заблудшего

Апостол Иаков призывает заботиться о возвращении заблуждающегося собрата-христианина на путь истинный. И, возможно, наши усилия увенчаются успехом! Мы нуждаемся в ходатайственной молитве, любви, истине, мудрости. Так ли все обстоит у нас в действительности? Почему мы так мало обращаем на это внимания?

в) Помощник получает великое благословение

Помогать не только трудно, но и радостно (приведите пример из жизни). И эта радость в Послании дополняется

великими обетованиями. Спасти грешника от духовной смерти — больше, чем воскресить из гроба Лазаря. Сколько смысла это может принести в нашу жизнь! Будем стремиться к «погребению» своих собственных и чужих грехов, для этой цели нас использует Господь. Есть ли что-либо более достойное, чем покрытие греха? Когда подобное происходит, вступает в свои права вечная жизнь в единении с Господом.

Рекомендации по работе над Посланием Иуды

Послание Иуды 1:1—7

1. Почему Иуда написал свое Послание?

- а) Его призвание состоит в том, чтобы быть «рабом» Иисуса Христа (1:1).
  - Для него это не позор, не бесчестие.
  - Для него радость — служить такому Господину.
  - Он сознает свое единство с другими христианами, например с Иаковом.
- б) Он действует под водительством Святого Духа (1:3).
- в) Он обязан увещевать (1:3).

2. К кому обращается Иуда в своем Послании?

- а) К возлюбленным Господом (1:1).
- б) К призванным Богом (1:1).
- в) К сохраняемым Христом и для Христа (1:1).

3. О чем пишет Иуда?

- а) Он передает пожелание (1:2):
  - Божьей милости;
  - Божьего мира.
- б) Он предостерегает от врагов (1:4—7):
  - в общину вкрались люди нехристианского духа (1:4);
  - они будут осуждены на Суде Христовом (1:4);
  - три примера осужденных:
    - 1) поколение странствовавших в пустыне (1:5),
    - 2) падшие ангелы (1:6),
    - 3) жители Содома и Гоморры (1:7);
  - за веру необходимо бороться (1:3).

- в) Признаки лжеучителей (1:4):
- безбожны;
  - злоупотребляют благодатью Божьей (вместо благодарной самоотдачи ведут эгоистичную жизнь);
  - не признают Иисуса Христа Господом.

Послание Иуды 1:8—16

1. Предостережение от ложных учений

- а) Нам следует полагаться на слово Божье. Мечтания (1:8) выдают только наши желания, а не Божью волю.
- б) Нам следует ждать Божьего суда. Злословящий высокие власти (1:8), отвергающий суд Христа не может не заблуждаться.

2. Предостережение от ложных действий

(Ложное учение распознается по ложным поступкам)

- а) Сексуальные грехи (осквернение плоти; 1:8).
- б) Презрение наставлений Иисуса (*отвергают начальства*; 1:8) или же их ложное толкование.
- в) Неприятие Иисуса как судьи, а в итоге — и Бога как судьи (1:8).
- г) Превозношение из-за всезнания, но без истинного понимания воли и действий Иисуса Христа (1:10).
- д) Переоценка видимого мира, материальных благ, недооценка даров искупления и самой вечности (1:11).
- е) Вместо душепопечительной любви — желание утвердить себя, взять как можно больше от жизни (пиршествуют на вечерах любви; 1:12).
- ж) Беспольность для других (*безводные облака*; 1:12), отсутствие страха Божьего (*бесплодные деревья*; 1:12), неправедные дела (*свирепые морские волны*; 1:13), звездная болезнь, ведущая к гибели (*звезды блуждающие*; 1:13).

з) Упреки в адрес Бога (ропот; 1:16).

и) Поклонение человеку (1:16).

Коротко: лжеучения и неправильные поступки — это признаки ложной веры.

3. Последствия ложной веры

— Она разрушает человека (1:10).

— Не дает другим людям прийти к истинной вере (1:12).

— Подлежит Божьему суду (1:14).

Послание Иуды 1:18—25

1. Любовь к Слову Божьему

а) Слушать Слово Божье (1:17).

б) Принимать Слово Божье близко к сердцу (1:18).

в) Потому что

— это есть Слово Иисуса Христа (1:17),

— Слово, записанное апостолами (1:17),

— Слово, истолкованное Святым Духом (1:20).

2. Любовь к освящению

а) Почитать Иисуса, отдавшего Свою жизнь на кресте («насмешники» как раз этого и не делают) — 1:18.

б) Молиться

— о возрастании в вере (1:20),

— об освящении (1:21),

— о прощении грехов (1:21).

3. Любовь к сомневающемуся

а) Проявлять милосердие к нему (1:22).

б) Быть готовым спасти его (1:23).

в) Остерегаться предпочтений (1:23).

4. Любовь к Богу

- а) Ликовать от любви в песнопениях и молитвах (1:24).
- б) Ожидать от Него, что Он сохранит нас (1:24).
- в) Воздавать Ему честь через Иисуса Христа как Спасителю и Совершителю (1:25).

Изучение Библии в свете современных методов

Петр Пеннер

Историко-критический метод применялся для толкования Писания преимущественно с начала XIX до середины XX в. Несмотря на то что уже со второй половины XX в. метод потерял свое доминирующее значение в академической среде и в настоящее время находится в определенном рода тупике, он все еще интенсивно используется. Сказанное выше относится, в первую очередь, к богословам в Германии, но и, в несколько ограниченном виде, к богословам англо-, испано- и франкоязычного миров. В Россию историко-критический метод попал скорее благодаря философии, чем богословию, но сегодня его преподают в богословских образовательных заведениях различных деноминаций. Мы можем встретиться с ним в толкованиях представителей и православной, и католической, и протестантских церквей (в том числе в евангельских кругах). В русскоязычном регионе этот уже устаревший метод толкования Библии часто преподносится как нечто новое, прогрессивное и позволяющее получить более удовлетворительные, чем при традиционном толковании, результаты. Нередко здесь можно встретить христиан, которые увлеклись методом в поисках объективных научных способов исследования Писания. И если посмотреть на вещи честно и непредвзято, то придется признать, что именно консервативные христиане Запада и Востока чаще всего применяют историко-критический метод в своих толкованиях, хотя и в несколько измененном виде. Ведь цель, вдохновлявшая создателей метода, — найти объективное, единственно верное толкование текстов Писания, — принципиально совпадает с целью их оппонентов. Консервативные христиане

отвергают лишь определенные технические приемы приверженцев библейской критики, не учитывающие особенностей Библии и потому подходящие к ней, словно к любой другой античной книге. Переведенные на русский язык англоязычные книги по толкованию Библии говорят о *low criticism* [низкий критицизм — *англ.*], применяющемся консервативными евангельскими христианами, и о *high criticism* [высокий критицизм — *англ.*], в свою очередь иногда называемом либеральной критикой.

Историко-критический метод относится к Библии, будто к античной книге, и исследует ее текст при помощи определенных вопросов, задаваемых при анализе других текстов этого периода. Вопросы о становлении текста от его первоначального вида до нынешней формы чрезвычайно важны. Каким образом возник текст? Кто написал его? Как понимали сказанное первоначальные адресаты? Влияние каких религий и религиозно-философских течений очевидно в тексте: иудаизма, эллинизма, гностицизма и т. д.? Вопросы эти сами по себе совершенно нейтральны, и многое зависит от предпосылок (уже существующего мнения), с которыми мы подходим к тексту и исходя из которых отвечаем на поставленные вопросы. Предпосылки намного важнее самого метода, ибо определяют результаты чтения библейского текста в значительно большей мере, чем метод.

Поскольку историко-критический метод основывается на рационалистическом модернизме, некоторые важные его элементы определяются именно этим базовым мышлением. Предполагается, что многие тексты, например Евангелия или Пятикнижие, имели свою историю развития, что существует несколько этапов в становлении текста. Для реконструкции истинных исторических событий необходимо определить мифические слои в описании данных событий и освободиться от этих слоев. Элементы сверхъестественного считаются остатками легенд, связан-

ных с событиями, и удаляются (процесс, называемый демифологизацией). По мнению представителей историко-критического метода, авторы библейских книг не были очевидцами происходящего и не могли писать о виденном и слышанном ими, но наблюдалась определенная эволюция текста, на исторический слой накладывались другие слои.

В начале повествования об исторических событиях передавались устным образом, затем (вероятно, только после смерти и воскресения Иисуса Христа) они были записаны. Возможно, еще прежде составления полного Евангелия существовало устное и (или) письменное предание о различных событиях. Например, Лука указывает на такие источники (Лк. 1:1—3). В конце концов возникает вопрос, были ли именно Матфей, Марк, Лука и Иоанн, которых на основании Нового Завета мы можем считать людьми, находившимися в центре происходящих событий и лично знавшими Иисуса и (или) Его учеников, авторами Евангелий, названных их именами, или же авторами была группа редакторов (как утверждают сторонники подхода *Redaktionsgeschichte* [история редакций — нем.]), намного позже собравшими, обработавшими и преобразовавшими существовавшие документы и источники в соответствующие Евангелия, но не являвшимися очевидцами событий и не опрашивавшими очевидцев? В данном пункте пути консервативных читателей Библии и тех, кто верит в описанные выше эволюционные процессы при возникновении библейских текстов, расходятся.

О чем же необходимо помнить при оценке историко-критического метода? Занимаясь изучением Писания, человек не может отделить себя от таких экзистенциально важных аспектов, как вера, мировоззрение, эмоции и считать полученные в ходе исследования результаты нейтраль-

ными, стерильными и абсолютно объективными. Богословием занимается тот, кто уже соприкасался с вопросами веры, имел опыт общения с Богом и познал Его во Христе. Отвергать такой опыт ради научного исследования Библии и все же не выявить ничего конкретного для веры во Христа (а именно это являлось побудительным мотивом для изучения Писания) представляется нецелесообразным. Возможно, именно здесь следует искать причину того, что историко-критический метод сам завел себя в тупик и стал непригодным для верующего и неинтересным для тех, кто не верит в Троидного Бога Библии.

С другой стороны, многие аспекты историко-критического метода довольно полезны и целесообразны. Ведь в постмодернистском мире общество отказывается именно от объективности в пользу индивидуализма и релятивизма. Не признается никакая абсолютная истина, и никто больше не смеет считать свои убеждения истиной в последней инстанции. Для сохранения хоть какой-то объективности в толковании требуется самокритичное отношение толкователя к своему восприятию текста.

Мы уже не сможем вернуться в мир возникновения Библии. Но можем попытаться реконструировать большинство моментов тогдашней ситуации. Такой подход не заменит нашей веры, скорее предложит маленькие вспомогательные средства для того, чтобы перейти от интеллектуальной веры к решению следовать за Богом и жить в послушании Ему. Посредством различных инструментов можно воссоздать процесс возникновения Слова Божьего и его первоначальное значение. Отдельные детали все же останутся неясными, и нам придется принять с доверием, что то или иное событие действительно произошло так, как оно описано. Историко-критическому методу удалось обратить наше внимание на многие важные моменты в Писании, и все же такой подход не смог оценить по достоинству его двойственную природу и божественное происхождение. Это не просто памятник античной письменности, и мы не сможем остаться равнодушными к книге, обращающейся к нам.

И потому для верующего христианина историко-критический метод является проблематичным подходом к исследованию Библии, так как он отчасти подходит к ней с сознательно критической, негативистской точки зрения и исходит из модернистского мировоззрения, которое является «закрытым», т. е. не допускает чудес, воскресения и Божьего промысла в истории. Это мировоззрение трудно совместить с книгой, говорящей о Боге и призывающей читателя вернуться к Нему.

Некоторые важные темы историко-критического метода и его термины

- **Историческое событие.** При обсуждении этого термина, например в связи с повествованием о воскресении Иисуса, задается вопрос, произошло ли данное событие в действительности. Будучи христианами, мы верим, что оно произошло. И многие приверженцы историко-критического метода также говорят о своей вере в воскресение Иисуса Христа. Но если уточнить, верят ли они в телесное воскресение Иисуса из мертвых как историческое событие, а не просто свидетельство чьей-то веры, они не смогут согласиться. Некоторые богословы, например Рудольф Бультман, даже подчеркнули бы, что историчность совсем не важна и слишком большое внимание к ней может помешать вере. Реконструкцией реальных событий и действительно произнесенных слов занимались *Leben Jesu Forschung* [исследователи жизни Иисуса — нем.]. Они также ставили вопросы аутентичности повествований и сообщений Нового Завета.
- **Исторический Иисус и керигматический Христос.** В поисках объективной истины многим богословам представлялось очень важным выяснить все исторические детали жизни и деятельности Иисуса из Назарета, т. е. отделить религиозное восприятие Иисуса Христа ранней Церковью (керигматический Христос) от подлинных истори-

ческих событий (исторический Иисус). Иисус считается исторической личностью, тесно связанной с иудео-эллинистическим миром своего времени, все Его деяния, в особенности приписываемые Ему чудеса, имеют ясное, разумное и правдоподобное объяснение. Воскресение из мертвых также можно понять рационально. Утверждают, что научное исследование выявляет наличие различий между Иисусом истории и Христом, представленным в проповеди (керигме) апостолов и вероисповеданиях церквей. В то время как одни богословы считают эти реалии двумя сторонами одной Личности, а другие полностью отрицают тождество исторического Иисуса и керигматического Христа, третьи отдают предпочтение либо Христу веры, отвергая значение истории (Бульман), либо историческим данным, считая проповедь Церкви (в Евангелиях и посланиях Нового Завета) домыслами и позднейшими добавлениями.

- **Устная традиция.** Под ней понимают рассказы об Иисусе, имевшие хождение в ранней Церкви. В первые годы ее существования Евангелий в виде записанных книг не было. Все, так или иначе встречавшиеся с Иисусом, могли что-либо рассказать о Нем. А поскольку, по мнению богословов историко-критического толка, в то время к этим рассказам было добавлено и множество измышлений, богословы стремятся проверить повествования Евангелий, созданные на основе рассказов, и отделить истинное от мифического. Критика истории традиций и критика форм пытается разобраться в генезисе возникновения евангельских повествований, определив пройденные стадии и выявив использованные источники. Эти подходы характерны для высокого критицизма, который консервативные богословы отвергают, ибо считают невозможным прийти к каким-либо обоснованным результатам вследствие отдаленности того периода времени. А поскольку эти теологи признают авторство Матфея, Марка, Луки и Иоан-

на, они с самого начала исключают, что указанные очевидцы жизни Иисуса включили бы в свои Евангелия легенды о Нем.

- **Устные и письменные источники.** По данным историко-критических исследований эти источники являются следующей стадией в процессе возникновения Библии. По их мнению, еще до появления Евангелий существовали и собирались устные и письменные рассказы, возможно, в разных регионах были неодинаковые собрания. Из них возникают первые письменные источники, такие как Q (от нем. *Quelle*), затем другие, впоследствии использовавшиеся евангелистами. Лука, например, упоминает, что при составлении своего Евангелия он обращался к различным источникам. Но при историко-критическом подходе речь не идет о таком простом положении дел. Ведь большинство богословов данного направления отрицают авторство названных традицией авторов, приписывая его более поздним редакторам, не являвшимся очевидцами жизни Иисуса. Этой проблемой занимается критика редакций, выясняющая, что же редактор или редакторы имели в виду, составляя тексты библейских книг таким, а не иным образом.
- **Первоначальный текст (оригинал).** Оригиналом называют текст, записанный, как сказали бы консервативные богословы, Лукой, Матфеем, Иоанном и Марком. Большую роль играет датировка Евангелий. По мнению консервативных богословов, Евангелия от Матфея, Марка и Луки были написаны до разрушения Иерусалима в 70 г. н. э. Некоторые из них согласились бы с датировкой чуть позже 70 г. н. э., если признавать авторство тех, чьи имена Евангелия позднее были названы. Полагают также, что Евангелие от Иоанна было написано апостолом Иоанном в конце I в. н. э. Большинство же последователей историко-критического метода говорят о достаточно позднем создании Евангелий, во всяком случае

после 70 г., и не евангелистами, а другими авторами, использовавшими при этом различные источники, а при составлении Евангелий от Луки и Матфея — и Евангелие от Марка, написанное раньше. Данную версию возникновения Евангелий называют теорией источников. Кроме Евангелия от Марка, входящего в Библию, не было найдено ни одного другого источника. Текст, который консервативные богословы считают первоначальным и написанным евангелистами, по мнению историко-критических богословов является текстом последней редакции. Однако до нашего времени он не дошел, мы имеем только более или менее точно переписанные копии этого оригинала.

- **Текстуальная критика.** Существует множество копий различных частей Библии или всей Библии. До изобретения печатного станка книги переписывались от руки. Потому в копиях возникали ошибки вследствие неправильного написания, строчки либо пропускались, либо писались дважды. Так как существует очень много списков Нового, да и Ветхого Завета, эти ошибки можно найти и попытаться исправить. Целью всех исследователей Писания является отыскание первоначального текста, или текста оригинала. Для более 90% Библии это довольно просто, поскольку копии полностью совпадают друг с другом. Для подавляющего большинства разночтений можно достаточно легко определить вид и причину ошибки и реконструировать первоначальный вариант. Однако относительно некоторых текстов мнения богословов расходятся довольно существенно. Такую работу называют текстуальной критикой. Существуют издания Нового Завета на греческом языке (издание Мецгера или Нестле-Аланда) и Ветхого Завета на еврейском и арамейском языках (Библия Гебраика Штутгартензия), где в подстрочных примечаниях приводятся все разночтения. Эти критические издания постоянно дорабатываются по мере появления новых на-

ходок. Например, на данный момент ведется подготовка нового издания еврейской Библии, в которую включаются данные свитков Ветхого Завета, найденных в Кумране близ Мертвого моря. Следует заметить, что текстуальная критика признается всеми богословами и относится к так называемому низкому критицизму.

- **Переводы Библии.** Сегодня их делают на основании критических изданий с текстуальными примечаниями. Поскольку Библия не была написана на русском языке, чтобы сделать эту книгу доступной для соответствующего читателя, ее необходимо перевести. При переложении редко удастся передать весь текст дословно, так как в русском языке не всегда можно найти точный эквивалент греческого или еврейского слова. Грамматики исходного и целевого языков также отличаются друг от друга. Потому и возникают различные переводы одной и той же Библии. Богословские убеждения и конфессиональная принадлежность переводчика также влияют на результат его работы. Сознательно или подсознательно, он выберет вариант, соответствующий его убеждениям или богословской доктрине его деноминации. Существуют различные теории перевода, занимающиеся вопросами переложения Библии.
- **Читатель Библии.** В настоящее время большинство людей читают Писание на родном языке. Раньше большинство из них владело греческим языком (как сегодня английским), потому Новый Завет и был написан на греческом. Но для человека важен не только язык послания, но и культурно-историческая среда, в которую он помещен. Сегодня мы читаем Евангелия иначе, чем христиане, жившие до нас, поскольку все мы — дети своего времени. Историко-критический метод пытается не только научить нас воспринимать текст критически, но и помочь нам перенестись в то античное время, дабы мы поняли, что имел в виду автор библейского текста,

обращаясь к своим адресатам, и каким образом они понимали сказанное. Со времени написания Евангелий прошло уже почти 2000 лет, и об этом нельзя забывать. Однако сегодня существуют и другие методы истолкования Писания, сознательно выдвигающие на первый план современного читателя.

Святой Дух и толкование Писаний

Петр Пеннер

Введение в проблематику

В последнее время частенько приходится слышать мнение, что вообще-то Писание совсем не нужно, поскольку мы имеем Святого Духа, и Он может устроить все непосредственно, без книги, — и в нас, и вокруг нас. Конечно, это совершенно крайняя позиция.

Есть и такие христиане, которые ссылаются на водительство Святого Духа во время проповеди. Они не готовятся к выступлению дома: не перечитывают текст, не пытаются его понять, не пользуются справочниками и комментариями. Как-то давно я подошел к одному пожилому брату, чтобы поблагодарить его за проповедь. Он с удовлетворением отметил, что не готовит проповедь дома, а просто полагается на руководство Святого Духа. Я же сказал в ответ, что молюсь и ожидаю, что Святой Дух будет говорить со мной уже во время подготовки и продолжит, когда я буду стоять за кафедрой.

Какую роль в толковании Библии играет Святой Дух и можно ли без Него правильно понимать Писание? В какой мере мы способны осознать, что делает Святой Дух в истолковании Писания и как может Он руководить нами? Является ли толкование Библии под руководством Святого Духа безошибочным? Какое отношение толкование Писания имеет к его богодухновенности и формированию канона? Конечно, есть еще много других вопросов в связи с этой темой, на которые в рамках обзорной статьи можно ответить лишь отчасти. Мы же сначала кратко рассмотрим роль Святого Духа в составлении канона, затем поговорим о богодухновенности текстов и наконец обратим внимание на роль Святого Духа и Церкви в толковании Писания сегодня. В конце статьи приводятся некоторые книги и статьи для желающих глубже изучить тему.

Святой Дух и происхождение Писания

Сегодня мы имеем в качестве окончательной редакции канон из 66 библейских книг Ветхого и Нового Заветов. Новая дискуссия о составе Библии, конечно, представляет определенный интерес, но вообще от подобных обсуждений мало пользы. Канон установлен, и ни один из богословских лагерей не станет всерьез пытаться изменить его. Однако на практике, то есть в том, насколько часто в церквях обращаются к тем или иным книгам Библии, обнаруживается определенный отбор. На богослужениях, в библейских кружках и других собраниях некоторые книги Библии читаются очень редко или вообще никогда не читаются и не изучаются, они даже не упоминаются в проповеди. Этот феномен наблюдается также и в богословской дискуссии, в связи с чем ученые даже говорят о «центре Писания». Мартин Лютер, например, исповедовал троекратное *sola (sola gratia, sola fidei, sola scriptura)*, или, как он сформулировал: «То, что проповедует Христа»¹. Однако там, где выделяется центр, существует и край, затрагивающий иные темы, отличные от тех, которые рассматриваются нами, нашей церковью или нашей деноминацией как главные. Какую роль играет Святой Дух в выборе текстов для использования в церкви, и — если есть центр и если весь текст Писания богодухновенен, — что является центром, на который опирается эта богодухновенность всего Писания (*tota scriptura*)?

Когда мы говорим о богодухновенности Писания, чаще всего считают, будто мы подразумеваем при этом существующий канон и то, что все книги вне этого канона следует считать небогодухновенными. Однако, занявшись изуче-

---

¹ С помощью этого выражения Лютер, возможно, всего лишь хотел подчеркнуть богословское значение Христа, свершенного им спасения и библейских текстов, говорящих об этом. В дальнейшем оно послужило критерием создания «канона в каноне» и основой для градации библейских текстов и выявления некоего центра Писания, под которым можно было бы объединить все другие тексты (см. *Hasel G. New Testament theology*. P. 165).

нием составления канона, мы увидим, что процесс этот проходил не всегда просто и однозначно — факт, который способен поколебать людей слабой веры. Аргумент однозначности критериев, по которым книги признавались каноническими, кажется неопровержимым только на первый взгляд. В действительности же в истории ранней церкви было очень много дискуссий и споров по вопросу, какие из книг следует включить в канон. Эти критерии не были сформулированы на основании самих текстов, хотя их, конечно, можно было бы выработать и таким образом. Даже те критерии составления канона, к которым нередко апеллируют в консервативных кругах, не однозначны и не бесспорны и отчасти были сформулированы задним числом. Изучая эту историю, не устаешь удивляться, почему же на протяжении нескольких столетий не было принято однозначных критериев и почему понадобилось так много времени на определение канонических книг. В общем, история образования канона мало похожа на какую-нибудь голливудскую картину, опирающуюся на железную логику сценариста. Только если мы будем помнить о существовании Святого Духа и Церкви, мы сможем понять, что же происходило при формировании канона.

Конечно, Святой Дух руководил верующими в использовании Писаний. В поиске ответов на актуальные вопросы своего времени Он помогал распознавать те или иные тексты как канонические. Тексты, которые содержали некое послание к читателям не только во время своего написания, но вдохновляли церкви и отдельных верующих даже через несколько десятилетий и столетий, признавались богодухновенными. Разумеется, нельзя ограничивать действие Святого Духа только составлением канона, но можно понять, в каком взаимоотношении находились Святой Дух и Церковь в процессе его составления. Обобщая, можно сказать, что канон — это результат работы Церкви, которая признала богодухновенными книги, оставшиеся для нее актуальными в изменившейся исторической ситуации. Примечательно то, как скупое Писание говорит о самом

себе: сколь мало в нем высказываний о вызывающем столь много дискуссий вопросе богодухновенности, а уж правил для составления канона — еще меньше. Вместе с тем именно вопрос о богодухновенности очень тесно связан с действием Святого Духа. Эту тему мы должны рассмотреть более подробно, так как она является основной в наших размышлениях о роли Святого Духа в толковании Писания.

Святой Дух и догмат о богодухновенности

В Библии есть два чрезвычайно важных отрывка для определения такого понятия как «богодухновенность», которые нам необходимо рассмотреть (наряду с другими, менее значительными). В обоих говорится о действии Святого Духа. В обоих подчеркивается, что Писание — не просто античный документ, а богодухновенный текст (2Тим. 3:16), поскольку к его написанию людей побуждал Святой Дух (2Пет. 1:21)². Это действие Святого Духа в людях Божьих и через них и стало Писанием, богодухновенным Словом.

Горячая дискуссия разгорается вокруг вопроса о том, каким образом Святой Дух вдохновляет пишущих. Названные выше фрагменты Писания, так же как и другие тексты по данной теме, отвечают на этот вопрос весьма лаконично. Можно ли сказать, что есть разные виды богодухновения, как например, запись под диктовку или же свободное изложение, подразумевающее использование определенного жанра, личного словарного запаса и т. д.? В какой мере при этом проявлялась воля авторов и было ли воздействие Святого Духа связано с определенными людьми, в то время как

---

² Стих из Второго послания Тимофею (2Тим. 3:16) находится в контексте рассуждений апостола Павла о гонениях и последнем времени, в связи с чем следует читать весь отрывок от 2Тим. 3:10 до 2Тим. 4:5. Также и 2Пет. 1:20,21 следует рассматривать в контексте: от 2Пет. 1:16 до 2Пет. 2:3. Таким образом устанавливаются параметры для толкования спорных высказываний. Эти высказывания не были сформулированы как бесконтекстный универсальный догмат и их использование в качестве такового даже не предполагалось.

сделанные позже приписки уже не были богодухновенны? Обращалось ли это воздействие именно на автора, который писал текст, будучи охваченным Божьей истиной, или же богодухновенно каждое слово в Писании, то есть весь текст в том виде, как он дошел до нас, был продиктован автору Святым Духом? Третья точка зрения, устанавливающая определенный мост между двумя другими, заключается в том, что богодухновенным признается содержание Писания. В Писании говорится о делах и замыслах Бога, поэтому оно — Слово Божье, то есть Сам Бог стоит за ним как Открывающийся не только в событиях прошлого, но и обращающийся к нам через это Слово и дающий указания, как жить, сегодня.

Если мы считаем Библию богодухновенным Словом Божьим, значит Бог говорит и сегодня — во время нашего личного общения с Ним, богослужения, евангелизационной проповеди, — значит Ему есть что сказать современному миру. В этом смысле, наверно, большинство христиан верят в богодухновенность Писания. Труднее становится, когда наши представления получают официальное определение и когда слово «богодухновенность» снабжается дополнительными определениями, которые впоследствии разделяют Церковь.

Впрочем, даже считая Библию богодухновенной, можно продолжать читать ее как античный документ, имеющий сегодня лишь ограниченное значение. Если Писание не становится важным лично для нас и не побуждает к действию лично нас, то никакое даже самое консервативное определение не принесет нам пользы. То есть, важную роль при этом играет Святой Дух, Который помогает нам, сегодняшним читателям, понимать Писание и таким образом вдохновляет общину и каждого христианина в отдельности. Существование Церкви Христа в течение более 2000 лет — живое доказательство действия Святого Духа, Который от поколения к поколению касается людей через Писание и изменяет их.

Наряду со свидетельством Духа важно и внутреннее свидетельство Писания, которое говорит нам о содержащихся в нем истинах и побуждает к действию. Итак, самым важ-

ным является не догмат о богодухновенности, о котором мы здесь рассуждаем и который, конечно, признаем, а содержание Писания. Тот же Святой Дух подтверждает истинность содержания Писания, свидетельствуя о Своем авторстве читателям, в том числе и тем из них, которые не верят в богодухновенность Библии. Можно привести много примеров того, как Святой Дух касался через Писание людей, читающих его с совершенно противоположной целью. Так, в советские времена немало людей, ищущих в Библии противоречия, убедились в ее правдивости и вдохновляющей силе благодаря действию Святого Духа. Также и последователи других религий, например мусульмане, свидетельствуют об этой вдохновляющей силе Святого Духа при чтении Писания. Конечно, есть достаточно примеров и того, как Святой Дух обращался к людям непосредственно, через видения и различные откровения. Особенно это относится к тем, кому было невероятно тяжело сделать шаг навстречу Христу. Но если Дух и может говорить отдельно от Писания, через пророческое слово, то все равно в обоих случаях — и в Писании, и в пророческом слове — это один и тот же Дух, который не противоречит Себе. Чтение Писания под руководством Святого Духа — продолжение того же процесса, который происходил при становлении Писания: Святой Дух продолжает действовать, Его весть касается нас, наставляет в новых ситуациях, указывает путь. Как при написании, так и при слушании и чтении Слова трудно определить рационально, каким образом мы понимаем Святого Духа и как именно Он создает в нас нечто новое. Обратим внимание на то, что в Писании мы не найдем огромного количества высказываний, направленных на придание авторитета самому Писанию: в нем говорится о событиях и откровениях Божьих в прошлом, способных научить нас жить в настоящем и будущем, открыть важные истины. Но мы прекрасно знаем, как много зависит от нашего отношения к Библии, от того, признаем ли мы авторитет за этим богодухновенным Словом. Последнее же зависит вовсе не от заумных определений, а от отношения

читателя к Богу и от того, в какой мере он позволяет Святому Духу руководить собой. Однако при чтении Библии важны не только вертикальные отношения с Богом. Может быть, здесь важны и горизонтальная плоскость отношений читателя, и его принадлежность к сообществу тех, кто является адресатами Писания и в среде которых Писание было сформулировано?

Церковь, Святой Дух и толкование Библии

Библия и Церковь не могут существовать друг без друга, игнорирование той или другой ведет к искажениям. Этот принцип действовал как в отношении народа Израилева, так и в отношении ранней христианской церкви. Различные реформационные течения, в том числе подобные течения в России, а также радикальное движение анабаптистов обращали на него внимание. Многие церкви протестантского толка подчеркивают, что толкование Библии будет неполным, если его составит лишь один-единственный комментатор. Издатели известной серии комментариев на английском языке, «Believers Bible Commentary series», годами не могли решиться написать комментарий без широкого участия Церкви, и в конце концов решили все же издать *серию* комментариев. В чем же издатели видели проблему? Почему бы не поручить написать комментарий человеку, защитившему докторскую диссертацию по Ветхому или Новому Завету? Разве не достаточно, что комментарий напишет человек, имеющий хорошие знания в богословии и владеющий библейскими языками?

В том-то и состоит измерение Святого Духа, что Он дан не отдельному человеку во всей полноте, а Церкви. Святой Дух говорит в процессе общения верующих и вдохновляет всех, кто при совместном чтении Библии изучает Слово Божье. При этом нужны все члены Церкви, даже богословы — если они готовы быть частью Церкви и подчиняться слову и Духу. Поскольку Дух дан всем, и Слово обращено ко всей Церкви. Попытаемся объяснить. Когда Павел пи-

сал свои послания, то это был апостол Павел, миссионер, пишущий письмо одной или нескольким церквам, находившимся в определенной ситуации. Его слова были обращены ко всем членам церкви, образованным и необразованным, свободным и рабам, женщинам и мужчинам, старикам и детям. Ведь письмо это не было списком догматов, зашифрованных в незнакомых адресатам языке и культуре. И вот века спустя эти послания читают философы, монахи, священники, богословы и истолковывают текст людям, которые, в принципе, должны бы понимать его и без всех этих специалистов. Конечно, Церкви нужен также взгляд богословски образованных групп, но для полного понимания текста ей необходимы именно все ее члены. Специалисты могут помочь нам перевести текст, объяснить (насколько это возможно) тогдашнюю культуру, провести параллели с современной культурой и общественными реалиями. Но если мы хотим понять, что этот текст и Святой Дух через него говорят нам сегодня, нужна вся Церковь. Гл. 12 Первого послания коринфянам (особенно 1Кор. 12:7) свидетельствует, что Святой Дух дается на пользу христианской общине, поэтому, чтобы правильно истолковывать Писание, нужна церковь как группа, встречающаяся для совместного обсуждения Писания. (Ниже мы поговорим о том, что для правильного понимания Писания, кроме поместной церкви, нужно еще более широкое сообщество верующих.)

Итак, важно подчеркнуть, что Писание высказывается не только о себе самом, но и о христианской общине, составившей канон. Дух, вдохновивший людей на написание библейских книг, нуждается опять-таки в общине, чтобы вдохновлять людей и сегодня. Действительно, в происхождении Писания есть тесная взаимосвязь между Церковью и текстом, так что окончательная редакция канона, Библия, почти не понятна без совместного чтения ее христианами. Святой Дух открывает Писание, обращая наше внимание на определенные части; в общении с другими мы скорее способны получить более полную и ясную картину, чем каждый в отдельности. Отдельно от Церкви и вне ситуации

совместного чтения текста Библия может оказаться недопонятой или даже совершенно неверно понятой. Поскольку Святой Дух дан на пользу всей Церкви (1Кор. 12) и с Его же воздействием связана богодухновенность, то нельзя отделиться от общины христиан и при этом ожидать, что свидетельство Писания останется действенным. К сожалению, в истории подобное происходило нередко, оставляя глубокие трещины не только в самом Теле Церкви, но и искажая правильное понимание Писания.

Святой Дух и истина Писания сегодня в разных культурах

Как было упомянуто выше, библейский текст должен читаться и пониматься в Церкви и это происходит в соответствующем контексте и культуре. Очень часто в прошлом этот факт пытались обойти и игнорировать как нерелевантный. При этом речь обычно идет о следующих параметрах, объясняемых на такой модели (схема 1):

Схема 1. Исследование Писания в локальной и глобальной культурах

В классическом методе на основании библейского текста разрабатывают определенное богословие, которое затем считается верным во все времена и во всех культурах. Эта теоретическая истина остается неизменной, и только если возникает необходимость применить ее на практике, она контекстуализируется, то есть адаптируется к соответствующим социальным, культурным и другим контекстам. Это движение от текста к богословию имело место в прошлом веке и даже раньше, в эпоху модернизма, прежде всего в западной культуре. В результате западное богословие было объявлено абсолютной истиной, которую остается лишь контекстуализировать, например, в Восточной Европе.

В действительности богословие никогда не образуется вне культурного и других контекстов. Даже понятие «Бог» имеет культурный контекст. Заключая завет в древние времена, Бог использовал соответствующие формы, так что люди, например Моисей и Израиль, могли понять, что Он говорит и делает. И в более поздние времена Божьи слова и откровения произносились в соответствующем контексте. Это можно заметить хотя бы по тому, как еврейское понятие «Мессия» заменяется в Новом Завете греческим «Христос», а община учеников становится общиной христиан.

Не только проблематичные тексты, о которых мы ведем дискуссии, зависят от контекста, все Писание следует интерпретировать в его контексте. Первые читатели без труда понимали обращенные к ним послания, поскольку они были написаны для них с учетом их ситуации, тогда как мы иногда просто не знаем, что было принято в то время, в той местности и в той культуре, и не можем объяснить, почему в тексте говорится о том или ином. В Ветхом Завете роль пророка состояла в первую очередь не в том, чтобы предсказывать будущее, но чтобы под руководством Святого Духа актуализировать данный Богом закон, Пятикнижие, возвещая его в конкретной ситуации и в конкретном месте. То есть, нет Писания без контекста и нет толкования вне контекста. Эта реальность становится ясной по крайней мере в тот момент, когда делается перевод книг и коммен-

тариив, подобных данной книге. Например, во многих книгах и лекциях западных консервативных богословов вновь и вновь подчеркивается и апологетически доказывается, что Писание является богодухновенным Словом Божиим, поскольку это действительно важная тема для Западной Европы. Тогда как восточноевропейские проповедники и евангелисты часто в недоумении спрашивают, зачем нужно так подчеркивать этот факт, ведь он и без того очевиден. Богословие, возникшее в определенном контексте, не всегда имеет смысл в другом. Если в Западной Европе теологи сталкиваются с западной цивилизацией и мировоззрением, то вытекающая из этого теология вряд ли будет релевантной на Востоке или в индуистских и буддистских странах. Таким образом возникают так называемые локальные теологии.

Давайте попробуем внимательнее взглянуть на локальные теологии. Они являются результатом руководства Святого Духа в определенном контексте, ибо Святой Дух вдохновил общину христиан именно так интерпретировать текст Библии в их ситуации. Например, если мы говорим о тварной пневматологии, то есть о духах, ангелах и демонах, то на Западе эта тема обычно освещается очень сухо, поскольку горизонт познаний в данной области весьма узок — духи и ангелы играют в западном понимании мира весьма ограниченную роль. Протестантская теология особенно однозначно учит, что мы вступаем в контакт непосредственно с Богом, без этих или каких-либо других посредников. Тогда как в анимистическом контексте или в контексте восточных религий существует иное представление о мире, и эта тема приобретает весьма важное значение. Еще один пример. В то время как западные миссионеры в Африке однозначно утверждают, что полигамия — грех, подчеркивая одновременно, что тему гомосексуальности нельзя просто так отбросить в сторону, африканцы, читая Библию, приходят к выводу, что общество с полигамией, конечно же, не идеально, однако полигамия существовала и во времена Библии, в то время как гомосексуальность однозначно отвергается ими как грех.

Этот пример ясно показывает, как по-разному мы читаем Библию исходя из нашей культурной ситуации и как текст касается нас в нашем контексте и вдохновляет через Святого Духа. Ни одна группа верующих, читающих Библию, не может избежать таких явлений, и это хорошо.

Однако закрывать данную тему еще рано. Не разумно ли попытаться свести все эти локальные толкования вместе, не разумно ли нам как Вселенской христианской церкви прислушаться друг ко другу и обогатиться видениями с различных перспектив? Нам нельзя оставаться в рамках наших локальных теологий, мы должны вступить друг с другом в диалог, чтобы Святой Дух мог наставлять нас на всякую истину и давать свидетельство истины богодухновенного Слова, когда мы будем читать Библию в единстве различных контекстов нашего времени. Это означает, что наше толкование, даже под руководством Святого Духа, не является идеальным и должно подвергаться проверке. Наши знания ограничены и несовершенны, говорит Павел, причем он говорит это о Церкви, имеющей Духа. Это касается как толкования отдельного человека, так и местной общины, а также ситуации, когда мы читаем богодухновенный текст со всеми общинами вместе. Ведь мы опять-таки привязаны к нашему времени и мировоззрению и понимаем текст в рамках своей культуры. Но даже привлекая толкования того же текста из прошлого, мы все равно будем понимать его лишь отчасти. Однако, читая текст совместно, мы все же поймем его лучше, так как единство общения имеет обетование благословения. Несколько адаптированный мною эскиз Пауля Хиберта (см. *схему 1*) демонстрирует различные локальные теологии: основанные на одном и том же тексте, они не противоречат друг другу, а расширяют наше познание Слова Божьего. Если исследовать Библию совместно, исходя из различных контекстов, то можно подойти ближе к тем истинам, которые содержатся в тексте. То есть, я пропагандирую здесь не метод толкования «Reader Response», который подробнее будет описан в другой статье, а стремлюсь к искреннему глубокому изучению

текста Писания, осуществляемому в сообществе христиан и вдохновляемому Святым Духом.

Святой Дух и понимание Писания

Для того чтобы донести Свое послание, Бог использует определенную культуру и грамматику соответствующих языков. И поэтому методика, используемая лингвистами, конечно же, не противоречит Библии. Поскольку сегодня никто не владеет библейскими языками в совершенстве и не понимает тогдашний контекст, появляется необходимость в герменевтике, исследующей текст. Никаких пределов этому не устанавливают. Наши переводы Библии сделаны людьми, которые хорошо знали библейские языки и изучили культуру того времени. Таким образом, они тщательно и добросовестно перевели содержание Писания на наши языки, а иногда «перевели» его и на нашу культуру. Поэтому сегодня никто не испытывает затруднений от того, что он не владеет библейскими языками. Если привлечь также дополнительную литературу, где более подробно освещаются исторический и культурный контексты, то мы поймем Писание еще лучше. Человек, интенсивно изучавший библейские языки и приобретший дополнительные знания о тогдашней культуре, географии и политике, стоит примерно на том же уровне, что и люди, сделавшие перевод Писания, например, на русский язык. Это человеческий компонент Писания, которое является полностью Божьим Словом и одновременно полностью человеческим словом. Ведь Бог говорил так, чтобы люди могли понять Его, и вышеописанная работа над текстом — это наш путь, чтобы спустя 2000 лет понять тот человеческий язык, на котором Бог говорит с нами.

Одновременно и Дух говорит через это Слово — не для того чтобы дать новые откровения, но чтобы убедить нас в истине Слова и обратить наше внимание на какие-то его части и на все Писание в целом, — дабы мы понимали и исполняли Божью волю. Святой Дух — очень важный фактор

в толковании Писания: через Слово Божье Он вдохновляет нас исполнять Его волю не по букве, а по Духу. Задача Библии состоит не в том, чтобы дать готовый ответ на каждый вопрос. Но она имеет очень много иллюстративных объяснений, с помощью которых мы можем найти ответы на наши вопросы, то есть она предлагает достаточное количество принципов. И все же Писание не в каждой ситуации нашей жизни дает нужный ответ, и тут начинает действовать Святой Дух. Продемонстрируем это на примере следующего треугольника:

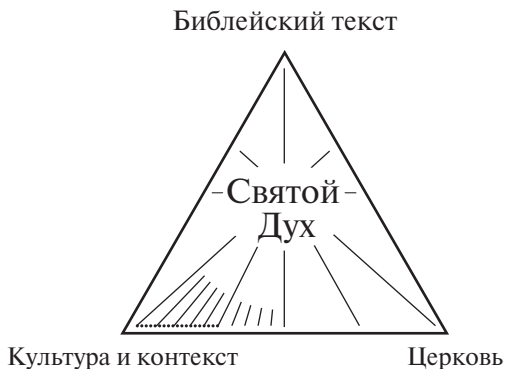

Схема 2. Роль Святого Духа

Треугольник показывает в упрощенной форме три параметра нашей жизни: культура и контекст; библейский текст; Церковь. То есть это те три области, о которых мы говорили в нашей статье. Внутри треугольника находятся 10 длинных линий, символизирующих Десять заповедей. В левом нижнем углу между ними проходят короткие линии; в том же углу между короткими линиями имеются еще точки. Все это представляет различные дополнительные указания соответствующих заповедей. Но между ними все еще остается достаточно много белых промежутков, символизирующих ситуации, в которых мы только с помощью Святого Духа можем понять, как нам нужно вести себя. Дух

Божий, давший Десять заповедей и другие ориентиры для нашей жизни, может говорить с нами через Слово Божие и показывать, как нам жить. Но без Святого Духа в том, что касается понимания и исполнения Слова Божьего, мы превратились бы в книжников и фарисеев, которых критиковал Господь.

Святой Дух, чтение и понимание Слова Божьего

Святой Дух — это не магический ключ для понимания Слова Божьего, и Он дан не тем, кто хочет получить ответы непосредственно из текста или каким-либо иным путем, не трудясь изучать Писание. Нужно основательно изучать Библию, в молитве и в ожидании действия Святого Духа. Святой Дух, Который вдохновлял авторов Писания и сделал его богодухновенным, хочет коснуться нас через этот текст, если мы готовы слушать Его и друг друга. Святой Дух дан каждому в Церкви, и Он одарил каждого в общине христиан «к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:12,13). Святой Дух свидетельствует об истине Слова Божьего в Библии как верующим, так и неверующим, Он наставляет тех, кто позволяет наставлять себя в исполнении воли Божьей.

Дополнительная литература:

Achtemeier P. Inspiration and Authority, Nature and Function of Christian Scripture, 2nd ed. Peabody: Hendrickson, 2003, особенно «Locus and Mode of Inspiration», p. 8—27 и «Internal Testimony of the Holy Spirit», p. 122—126.

Bray G. Biblical Interpretation: past & present. Leicester: Appolos, 1996, глава «The Bible and its interpretation: Principles and definitions», p. 14—43.

Conn H. M. ed. Inerrancy and Hermeneutic: a tradition, a challenge, a debate. Grand Rapids: Baker, 1988.

Hasel G. New Testament theology: basic issues in the current debate. Grand Rapids: Eerdmans, 1978.

Hiebert P. Missiological Implications of Epistemological Shifts: Affirming Truth in a Modern/Postmodern World. Harrisburg: Trinity Press International, 1999, Christian Mission and Modern Culture Series.

Kaiser W. & Moises S. An Introduction to Biblical Hermeneutics: the search for meaning. Grand Rapids: Zondervan, 1994, особенно «Who Needs Hermeneutics Anyway?», «„As the Deer Pants for Streams of Water“: The Devotional Use of the Bible» и «Obeying the Word: The cultural use of the Bible».

Murray S. Biblical Interpretation in the Anabaptist Tradition, 2000.

Osborne G. The Hermeneutical Spiral. Downers Grove: IVP, 1991.

Фу Г. Экзегетика Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 1995.

Фу Г., Стюарт Д. Как читать Библию и видеть всю ее ценность. СПб.: Логос, 1993.

Примечания

- ¹ *Иосиф Флавий*. Иудейские древности, XX, 197 и сл.
- ² Цит. по: *Толковая Библия*. Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987. Т. 3 (10). С. 212.
- ³ Там же.

Герхард Майер
ПОСЛАНИЕ ИАКОВА

Мартин Голланд
ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

Ответственный редактор — И. Е. Воробьева
Переводчик — Е. М. Верещагин
Научные редакторы — А. А. Горин, Т. А. Туровцев
Редакторы — Н. В. Пимоненко, Л. А. Кадобнова, С. Э. Карпенюк
Корректоры — Н. М. Баталова, Т. Ю. Смирнова
Компьютерная верстка — А. Б. Кодак

ЛП № 000315 от 30.11.99. Подписано в печать 29.04.05.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 11,76.
Тираж 1000 экз.

МРО «Христианская миссия „Свет на Востоке“»
а/я 201, г. Санкт-Петербург, 190020
Тел./факс: (812) 147-2548
E-mail: post@lio.ru
<http://www.lio.ru/books/>

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии «С-Принт»
Санкт-Петербург, 19 линия, 24

