

Кто виноват? (9:30—10:13)

Дэвид Ропер

Люди склонны винить других в своих неудачах. Когда Адам и Ева ослушались Бога, Адам обвинил свою жену, а Ева обвинила змея (Быт. 3:12, 13). Амброз Бирс, американский писатель, определил ответственность как «съёмное бремя, легко перекладываемое на плечи... ближнего». Многие любят обвинять всех и каждого, но только не себя, когда им не удаётся поступать правильно. «Это вина моих родителей». «Это вина моего супруга». «Виновато общество». «У меня никогда не было таких преимуществ, как у других детей». «Это всё из-за моей болезни».

Когда я думаю о перекладывании вины, в моей памяти всплывают два мальчика (которые когда-то жили в доме моих родителей), указывающие друг на друга и кричащие: «Он сделал это»; «Нет, *он* это сделал». Я читал о матери, наставлявшей своего сына: «Прекрати дёргать кота за хвост!» Мальчик ответил: «Я не дёргаю кота за хвост. Я просто держусь за него; а он сам дёргается».¹

Текст этого урока поднимает вопрос, кого винить в том, что Бог отверг большинство иудеев, одновременно приняв некоторых язычников. В 9:14–29 Павел установил, что Бог справедлив. А поскольку это так, то Господь не несёт ответственность за иудейскую дилемму. Кого же

тогда винить? Иудеи никогда бы не признали это, но им некого было винить, кроме самих себя.

В 9:30 Павел переводит внимание с всевластия Бога на ответственность человека. В отношении этих двух доктрин, которые кажутся противоречащими друг другу, Р. Б. Куйпер сказал:

Я сравниваю их с двумя концами верёвки, пропущенной через два отверстия в потолке и через шкив между ними. Если я хочу, чтобы верёвка держала меня, я должен уцепиться за оба её конца. Если я уцеплюсь только за один конец, то я полечу вниз.

...С детской верой я цепляюсь за обе верёвки, абсолютно уверенный, что в вечности я увижу, что обе нити истины окажутся, в итоге, концами единого целого.

Как было отмечено в предыдущих уроках, Павел не делает никаких усилий, чтобы примирить два учения, но твёрдо верит в оба. В 9:30—10:21 он говорит о человеческой ответственности. Он обсуждает, *почему* большинство иудеев было отвергнуто Богом.

ПУТЬ, КОТОРЫЙ ИУДЕИ ПРОИГНОРИРОВАЛИ (9:30–33)

Реальность (ст. 30, 31)

«Что же скажем?» (ст. 30a)— начинает Павел. Другими словами, он спрашивает: «Что ещё следует сказать об отвержении иудеев?» Что *ещё* оставалось сказать Павлу? Он подчёркивает, что язычники были приняты, потому что они поверили в Иисуса. Он говорит, что «язычники, не искавшие

¹ Несомненно, у вас есть свои собственные истории о том, как люди пытаются переложить вину на других. Однажды я консультировал женщину, муж которой не умел сдерживать свой характер. Муж ударил кулаком по окну, вдребезги разбив стекло и серьёзно порезав себя. Сделав это, он поднял свою кровоточащую руку и сказал жене: «Посмотри, что ты заставила меня сделать!»

праведности, получили праведность—праведность от веры» (ст. 30б).

В стихах 30 и 31 подразумевается, что быть «праведным» значит быть правым в глазах Бога. Праведность *от веры* означает правильные отношения с Богом на основе веры. Павел здесь вновь заявляет главную тему письма: Бог считает нас праведными по нашей вере, а не по нашим делам. В 9:1–29 Павел установил, что Бог имеет *право* выбрать любого, кого Он пожелает. Сейчас он напоминает своим читателям, что выбор Бога был принять *верующих*—верующих в Иисуса Христа.

Язычники не «искали» Божьей праведности. Греческое слово, переведённое «искали» (*диoko*), указывает на «усердное старание, стремление». Будет преуменьшением сказать, что язычники не «усердно старались» угождать Богу. Хотя были и исключения, в целом язычники были аморальными, эгоистичными идолопоклонниками (см. 1:18–32). Как же язычники, имевшие минимальный интерес к духовным вопросам, получили праведность у Бога? Услышав евангелие, эти язычники осознали свою греховность и обратились к Господу в вере и послушании.

В отличие от язычников, «Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности» (9:31). Нет единого мнения о том, какой «закон» имел в виду Павел в этом стихе. Некоторые полагают, что он говорил о законе Моисея, другие—что о законе вообще, а третьи—что об основном принципе.²

Давайте не будем сейчас заниматься словом «закон», а сосредоточимся на том факте, что, в противоположность язычникам, иудеи активно старались достичь праведности. Они хранили свои обычаи. Они совершали свои ритуалы. Они серьёзно относились к своим религиозным традициям. Они соблюдали субботу и отмечали праздники. Они совершали предписанные паломничества в иерусалимский храм. Тем не менее, они «не достигли» желаемой цели.

Причина (ст. 32а)

«Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона» (ст. 32а). Ну, вот мы и подошли к слову «закон». Иудеи думали, что праведности

---

² Авторы увлечённо обсуждают вопросы типа: Имел ли в виду Павел “закон, который произведёт праведность”, “закон, который обещал праведность” или “закон (принцип) достижения праведности (делами)?” Некоторые полагают, что Павел ссылается на закон Моисея, предназначенный для того, чтобы привести иудеев к праведности (ко Христу) (см. Гал. 3:24).

можно достичь, соблюдая закон, совершая определённые дела. Когда проповедовалось евангелие, они были оскорблены намёком на то, что они грешники, нуждающиеся в спасении. Они отвергли Иисуса и были смущены Его смертью на кресте. Они искали праведности, но не в том направлении. Поэтому неудивительно, что они не нашли её. Если вы хотите попасть на восток, а едете на запад, то с каждой милей вы будете всё больше удаляться от заветной цели, а не приближаться к ней.

Результат (ст. 32б, 33)

Если бы иудеи пошли по пути, приготовленному для них Богом, то они бы признали в Иисусе Мессию. А так как они этого не сделали, то «преткнулись о камень преткновения» (ст. 32б; см. Ис. 8:13–15). Слово, переведённое «преткнулись»,—*проскопто*, что значит «удалиться о что-либо» и «спотыкаться».

«Камнем преткновения» был Иисус (см. 1 Пет. 2:8³). Псалмопевец писал: «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла (Пс. 117:22). Новозаветные проповедники и писатели применили этот отрывок к Иисусу (см. Мк. 12:10; Деян. 4:11).

Когда я читаю о строителях, отвергнувших камень, ставший камнем преткновения, я представляю себе рабочих, строящих здание. Игнорируя чертежи архитектора, они возводят здание так, как *они* считают нужным. В результате, когда на площадку доставляется краеугольный камень, его отбрасывают, и он остаётся лежать в стороне. Передвигаясь туда-сюда, принося камни, соответствующие плану, который они разработали, рабочие всё время спотыкаются об отброшенный краеугольный камень. Таким образом, вместо того чтобы стать главной опорой здания, камень считается помехой и источником раздражения.

Когда пришёл Иисус, Он не «вписался» в предвзятые представления иудеев о Мессии. Он не носил царских одеяний. Он не пожелал короноваться на земное царство (Ин. 6:15). Он не приложил никаких усилий, чтобы собрать боеспособную армию и изгнать римлян из Палестины (см. Ин. 18:36). Так как Иисус не вписывался в нишу, которую иудеи вырубили для Мессии, они отвергли Его. В результате Иисус стал главным раздражителем для них, помехой, которую они попытались убрать, организовав

---

³ В Ветхом Завете камнем преткновения был тот факт, что иудеи отвергли Бога как место своего убежища. Новозаветные авторы приложили этот стих к Иисусу.

Его убийство.

Возможно, иудеи возражали, говоря, что если бы Иисус был *в самом деле* Мессией, то Его, наверняка, принял бы весь Израиль. Может быть, они даже заключили, что Его отвержение как раз доказывает, что Он не Мессия. Однако пророки предсказали, что Мессия будет отвергнут Израилем. Павел цитирует из книги Исаии, соединив 28:16 и 8:14. Рим. 9:33 начинается словами «как написано: “Вот, полагаю в Сионе [Иерусалиме] камень [Ис. 28:16а] преткновения и камень соблазна [Ис. 8:14б]...”». Словом «соблазн» переведено греческое слово *скандалон*, от которого произошли слова «скандал» и «скандальный».

Слово *скандалон* изначально обозначало часть ловушки, к которой прикреплялась наживка...

...В [Новом Завете] *скандалон* всегда используется метафорически и обыкновенно в отношении того, что возбуждает предрассудки, или становится помехой другим, или причиной их падения... (Вайн).

В МБО сказано: «скалу, из-за которой они упадут».

Для иудеев самым оскорбительным в отношении Иисуса был тот факт, что Он был распят как обычный преступник. Павел говорил коринфянам: «а мы проповедуем распятого Христа, который для иудеев камень преткновения» (1 Кор. 1:23; МБО). В Гал. 5:11 он говорит о «преткновении креста» (МБО). По мнению иудеев, смерть на кресте была совершенно не царским делом!

Бог знал, что большинство Израиля отвергнет Иисуса, но Он также наперёд знал, что некоторые примут Его. По этой причине Исаия добавляет в своём пророчестве: «Но всякий, верующий в Него, не постыдится» (Рим. 9:33б; см. Ис. 28:16б). «Не постыдится» — так переведено слово *катайسخино*, образованное от слова *айсхино* («стыдиться») при помощи усилительной приставки *ката*. Это указание на то, как устыдится человек в Судный день, когда будет отвергнут Господом. Иисус сказал: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов... того постыдится и Сын Человеческий, когда придёт в славе Отца Своего со святыми ангелами» (Мк. 8:38). Однако верующий в Иисуса, будь то иудей или язычник, не испытает этого стыда. Так, на ноте надежды, заканчивает Павел свою мысль.

ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ ПОШЛИ ИУДЕИ (10:1–8а)

Иудеям некого было винить, кроме самих

себя, в том, что Бог отверг их, так как они проигнорировали верный путь (9:31, 32) и упорно продолжали идти неправильным путём (ст. 32а). В первой части главы 10 Павел противопоставляет два пути, по которым могут идти люди. Делая это, он подчёркивает мысль о том, что иудеи избрали *неверный* путь.

Желание Павла (ст. 1)

В 10:1 Павел снова подтверждает свою любовь и заботу о своих соотечественниках (сравните с 9:1–3). Он говорит: «Братья! Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле — во спасение». В этом стихе «братья» относится к христианам. «Об Израиле» — нет в греческом подлиннике, оно добавлено переводчиками. Павел переживал, глубоко переживал, о потерянном состоянии иудеев. Он молился об их спасении: чтобы они восприняли правду об Иисусе. Филлипс так переводит этот стих: «Всем сердцем я жажду и молюсь Богу о том, чтобы Израиль мог спастись!» А мы с вами так же ли сильно беспокоимся о потерянных, которые живут рядом с нами, о потерянных, которые находятся в мире? Молимся ли мы о них?

Проблема иудеев (ст. 2–4)

Павел продолжает: «Ибо свидетельствую им [иудеям], что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению» (ст. 2). «Свидетельствую» — от греческого слова *мартирео*, которое означает «удостоверять, на основе знаний, полученных из первых рук». Павел мог свидетельствовать по этому вопросу, потому что он обладал такими знаниями из своей жизни. Он заявил иерусалимскому совету: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе киликийском, воспитанный в этом городе у ног Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, *ревнитель по Боге*, как и все вы ныне» (Деян. 22:3 [выделено мной—Д.Р.]; см. Гал. 1:13, 14; Фил. 3:6).

«Ревность» — от греческого слова *зелос*, которое происходит от *зоо*, означающего «кипеть, быть горячим». Бог хочет, чтобы мы «горели» за Него. Иисус сказал церкви в Лаодикии: «Но как ты тёпл, а не горяч [*зестос*] и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Отк. 3:16). Когда Иисус выгонял меня из храма, было сказано, что ревность по Богу «снедала» Его (см. Ин. 2:17).

Однако ревность должна быть под контролем. Когда я думаю о неконтролируемой ревности, мне на ум приходит, насколько разрушительным может быть неконтролируемый огонь. Когда я был в первом классе, помню, как я ута-

шил из дому несколько спичек и нечаянно поджёг пастбище рядом с нашим домом. Помню, как я переживал, пока отец и фермеры, жившие по соседству, сражались с пламенем, чтобы оно не уничтожило наш дом и другие постройки.

Ревность должна контролироваться и управляться знанием. Слово, в Рим. 10:2 переведённое словом «рассуждение», — *эпигносис*: греческое *гносис* («знание»), усиленное приставкой *эпи*. *Эпигносис* «означает точное или полное знание» (Вайн). Иудеи были исполнены ревности, но им не хватало знания. Их ревность была основана не на «рассуждении» (СБ), не на «истинном/полном знании» (РБО/ВП), не на «разумении» (СЕО).

Сегодня многие считают, что религиозное рвение—это всё, что нужно человеку, чтобы угодить Богу. Популярное мнение можно выразить следующим образом: «Если ты честен и искренен, то попадёшь в рай». В Рим. 10:2 утверждается, что это не так. «Искренности недостаточно, ибо мы можем искренне ошибаться» (Стотт).

Рискованное состояние религиозного рвения без знания можно проиллюстрировать многими способами. Некоторые авторы приравнивают знание к свету (см. Пс. 118:105). Они говорят, что ревностный человек без знания подобен человеку, несущемуся во всю мочь в темноте, не имея никакого представления, куда он бежит. Аналогичная иллюстрация, которую я могу предложить,—это автомобиль, где ревность—двигатель, а знание—руль. Есть также история о людях, мчавшихся в старенькой машине по прерии. Один из пассажиров спрашивает водителя: «Куда мы едем?» Водитель отвечает: «Не знаю, но мы там будем очень скоро!»

Иудеев ждали большие неприятности, так как у них была ревность, но не было знания. Нам с вами нужно понимать, что так же плохо обладать знанием без ревности. Ни то, ни другое состояние не угодно Господу.

Конечно, иудеи стали бы отрицать недостаточность своих знаний; они могли бы цитировать значительные отрывки из Писания. Однако вспомните, что слово, переведённое в Рим. 10:2 как «рассуждение», означает «*полное знание*». Иудеи знали кое-что, но не знали самого важного. Стих 3 начинается словами: «Ибо, не разумея праведности Божией...». «Праведность Божия» относится здесь не к сущности Бога, а к Его решению на определённых условиях считать людей праведными. Другими словами, она относится к системе благодати/веры. Иудеи на-

меренно не хотели знать этого, так как это противоречило системе закона/дел, разработанной ими.

Павел говорит: «Ибо, не разумея праведности Божией и стремясь установить собственную праведность [систему определения праведности], они не покорились праведности Божией» (ст. 3а, б). Апостол снова говорит из своего опыта. В Фил. 3, где он перечисляет, от чего он отказался, чтобы следовать за Христом, он выражает своё желание «найтись в Нём не *со своей праведностью, которая от закона*, но с той, которая через веру во Христа,—с праведностью от Бога по вере» (ст. 9; выделено мной—Д.Р.).

То, что Павел говорит об иудеях, можно сказать о человечестве в общем: неудовлетворённые Божьим путём, люди пытаются установить свои собственные методы попадания в рай.⁴ Любимый «гимн» многих—«Я сделал по-моему».⁵ Да поможет нам Бог поступать согласно Божьей воле, а не нашей собственной!

Иудеи полагались на соблюдение закона, рассчитывая таким образом считаться праведными. В следующих двух стихах Павел демонстрирует невозможность этого. В стихе 4 говорится: «Потому что конец закона—Христос, к праведности всякого верующего». «Конец»—это перевод слова *телос*, имеющего несколько возможных значений. Оно может означать «конец» и его эквиваленты или «цель».

В отношении закона Моисея верно и то и другое определение. По сути, оба определения частично совпадают. Рассматривая Христа как «цель» закона, Павел пишет в Гал. 3, что «закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой» (ст. 24). Далее он добавляет: «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя [то есть закона]» (ст. 25). Одним из результатов пришествия Христа было «окончание» закона в качестве действующего откровения Бога Своему народу.⁶ И то и другое определение указывает на то, что иудеям следовало отказаться от попыток соблюдения закона и обратиться к Иисусу, который был «концом закона».

Прежде чем мы оставим Рим. 10:4, следует заметить, что Павел, по всей вероятности, делал заявление не только о законе Моисея. Так как он рассматривал «иудейскую проблему»,

⁴Можно привести собственные примеры того, как люди думают «попасть в рай» в вашем регионе.

⁵«I Did It My Way»—это слова песни, которая стала известной благодаря певцу Фрэнку Синатре.

⁶См. комментарии к 7:1–6 в уроке «Христианин и закон (7:1–14)».

то понятное дело, что он в первую очередь имел в виду закон Моисея. Однако мы можем также выделить общий принцип, так как в греческом тексте в стихе 4 нет определённого артикля перед словом «закон». Принимая значением слова *телос* «конец» или «окончание», мы можем интерпретировать стих следующим образом: «Потому что Христос есть конец соблюдения закона как средства достижения праведности, которая, на самом деле, даётся Богом всякому верующему в Иисуса».

Заявления Моисея (ст. 5–8а)

Продвигаясь далее, Павел снова показывает в стихе 5 фатальную ошибку в попытке достичь праведности путём соблюдения закона. Он говорит: «Моисей пишет о праведности от закона: “Исполнивший его человек жив будет им”» (ст. 5). Очевидно, Павел имел в виду Лев. 18:5, где Господь говорит израильтянам: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив». «Будет жив» в Лев. 18:5 и «жив будет» в Рим. 10:5 означают «обретёт жизнь».⁷ Другими словами, «те, кто соблюдают закон, будут черпать жизнь из него».

Бог сказал израильтянам, что они обретут жизнь, если будут соблюдать Его постановления и законы. «Обрести жизнь»—звучит хорошо, так в чём же тогда была проблема? Проблема была в следующем: чтобы обрести жизнь соблюдением закона, им нужно было соблюдать закон *в совершенстве*. (Проклят всякий, кто не исполнит закон [см. Втор. 27:26; Гал. 3:12, 13]. Однако никто не может безупречно соблюдать все заповеди всё время. По этой причине *невозможно* было достичь праведности в системе закона/дел.

В противоположность этому, праведности было возможно достичь в системе Божьей благодати/веры. Таков смысл следующих нескольких стихов, в которых используются выражения, знакомые иудейским читателям первого столетия, но незнакомые нам.

Стих 6 начинается так: «А праведность [правильные отношения с Богом] от веры [система благодати/веры] так говорит». Павел только что сослался на то, что сказал Моисей о системе закона/дел (ст. 5). Теперь он персонифицирует праведность как выступающего за систему благодати/веры. Так что же имеет сказать «праведность от веры?» Послушайте:

...праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоём: “Кто взойдёт на небо?” То есть Христа свести. Или: “Кто сойдёт в бездну?” То есть Христа из мёртвых возвести». Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём» (ст. 6–8а).

Павел использует текст из Втор. 30, который является частью прощального обращения Моисея к израильтянам:

«Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека. Она не на небе, чтобы можно было говорить: “Кто взойдёт бы для нас на небо и принёс бы её нам, и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы её?” И не за морем она, чтобы можно было говорить: “Кто сходил бы для нас за море, и принёс бы её нам, и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы её?” Но *весьма близко к тебе слово это: оно в устах твоих и в сердце твоём*, чтобы исполнять его» (Втор. 30:11–14; выделено мной—Д.Р.).

Обратите внимание, что вместо слова «море» Павел употребляет слово «бездна». «Бездна»—это перевод греческого слова *абиссос*, которое означает «бездонный». В греческом Ветхом Завете *абиссос* («глубины») часто ассоциировалось с большим водным пространством (см. Пс. 67:23). Так как Павел применяет этот отрывок к воскресению Христа, он, скорее всего, имеет в виду местонахождение мёртвых, то есть могилу. Точное определение не имеет значения. Павел употребляет слово «небо», чтобы описать высоту, на какую только возможно взойти, и слово «бездна», чтобы показать те глубины, в какие только возможно спуститься.

За исключением замены слова «море» на слово «бездна», Павел почти в точности повторяет отрывок из Втор. 30:11–14. Однако он заставляет текст служить собственной цели, добавляя своё толкование: «то есть Христа свести» и «то есть Христа из мёртвых возвести». Какую весть намеревается передать Павел, используя ветхозаветный текст со своими толкованиями? Ключ, очевидно, находится во вступительных словах Втор. 30:11–14: «Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, [1] не недоступна для тебя и [2] не далека» (ст. 11).

В Рим. 10:6–8а первая часть вести Павла заключается в том, что требования евангелия не являются чрезмерно трудными. Согласно Леону Моррису, Павел «использовал выраже-

⁷См. комментарии к фразе «будут жить верой» в уроке «Суть вопроса (1:16, 17)».

ния, которые вошли в поговорку, описывающую то, что невозможно». Бог не приказывает нам исполнять сверхчеловеческие задачи вроде той, чтобы взойти на небо, дабы свести Христа вниз или сойти в бездну, дабы возвести Христа наверх. Нас просто просят поверить и выразить свою веру (Мк. 16:16).

Вторая часть вести Павла связана с первой частью: достижение праведности доступно всем, так как все способны уверовать в Господа и Его путь.⁸ Павел мог заверить иудеев, что «близко слово», потому что, в какое бы новое место он ни приходил, он в первую очередь давал возможность услышать евангелие иудеям (Деян. 13:14; 14:1; 17:1; 18:19; см. Рим. 1:16).

Таков основной смысл Рим. 10:6–8а; но, читая, как Павел применяет Писание, я задаю себе вопрос, а не использовал ли он эти две конкретные невозможные задачи, потому что они отображали иудейское неверие. Так как иудеи не признали Иисуса Мессией, не верили они и тому, что Мессия «был сведён» с неба (что Он пришёл на самом деле). Кроме того, они не верили, что Иисус воскрес из мёртвых. Стихи 6 и 7 можно рассматривать как утверждение Павла о том, что не было необходимости ни для кого восходить на небо, чтобы свести Мессию, так как Он уже пришёл. Точно так же не было необходимости ни для кого спускаться в бездну, чтобы возвести Христа из мёртвых, так как Он уже воскрес.

Втор. 30:11–14 заканчивается на следующей ноте: «Но весьма близко к тебе слово это: оно в устах твоих и в сердце твоём, чтобы исполнять его» (ст. 14; выделено мной—Д.Р.). Моисей указал, что «воля Бога... была понятно открыта Израилю (Втор. 29:29). Следовательно, будучи в устах и понимании (сердце) Израиля, это было то, чему нужно было следовать: ты можешь сделать это» (Томпсон). Павел взял слова Моисея относительно закона и применил их к евангелию. Конечно, Павел говорил не о том, что евангелие было в сердцах и устах иудеев, но что оно могло быть и должно было быть там. Он подчёркивает доступность и наличие евангелия.

---

⁸Из этого правила явно существуют исключения: люди, которые по той или иной причине не несут ответственности за свои действия, но Павел имеет в виду правило, а не исключение.

ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ НУЖНО БЫЛО ИДТИ ИУДЕЯМ (10:8–13)

Спасаящая весть (ст. 8–10)

Павел использует слова Моисея, чтобы перейти к краткому обсуждению евангелия. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём, то есть слово веры, которое проповедуем» (Рим. 10:8). «Слово веры»—это слово, которое рождает веру (Рим. 10:17), и «весть, требующая ответа верой, то есть евангелие» (Стотт; см. Рим. 1:16).

Каково содержание этого «слова веры»? Мы могли бы ожидать, что сейчас прочтём о благодати Божьей и смерти Иисуса. Вместо этого, исходя из текста Втор. 10:14, Павел говорит об ответе человека на историю Божьей любви: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем⁹ твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься» (Рим. 10:9). В 10:1 Павел сказал о том, что молится о спасении Израиля. Сейчас он говорит о том, как они могут спастись: устами исповедуя и сердцем веруя. Хронологически порядок должен быть такой: за верой в сердце должно следовать исповедование устами, но Павел воспроизводит порядок, который использовал Моисей во Втор. 30:14. Там «в устах твоих» предшествует «в сердце твоём». В стихе 10 нашего текста Павел возвращается к хронологическому порядку.

Римлянам 10:9 затрагивает два обязательных и незаменимых элемента евангелия: тот факт, что Бог воскресил Иисуса из мёртвых (см. 1 Кор. 15:17), и тот факт, что Иисус есть Господь (см. Кол. 2:6). Под «Господом» (*кириос*) здесь подразумевается божество. Септуагинта использует *кириос* более шести тысяч раз, обозначая им священное имя Бога. В первой проповеди евангелия Пётр выразил эти две центральные мысли. Он провозгласил, что: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24; выделено мной—Д.Р.). Затем, приближаясь к концу своей проповеди, он делает следующий вывод: «Итак, твёрдо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (ст.36; выделено мной—Д.Р.).

---

⁹То, что важно всё делать «от сердца» (а не только для видимости) подчёркивается на протяжении всего Послания к римлянам (см. 6:17, 18).

Необходимость уверовать и исповедать эти истины подтверждается в Рим. 10:10, где эти два момента стоят в естественном (хронологическом) порядке: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». «Праведность» (правильные отношения с Богом) и «спасение» в этом стихе используются взаимозаменяемо. И вера и исповедание имеют одно и то же назначение: спастись, оправдаться.

Стихи 9 и 10 представляют особый интерес для изучающих Библию, потому что они являются ключевыми ссылками на важность исповедания веры, присутствующей в наших сердцах. Иисус сказал: «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10:32). Иоанн писал: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге» (1 Ин. 4:15; см. ст. 2). В СБ в рассказе об обращении евнуха-эфиопа есть такой диалог между евнухом и евангелистом:

Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос—Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его (Деян. 8:36-38).

Большинство экспертов едины в том, что стих 37 был позднейшей вставкой. В то же время учёные соглашаются, что данный стих отражает практику ранней церкви в том, как люди исповедовали свою веру в Иисуса, перед тем как их крестили.

Исповедание, упомянутое в Рим. 10:9, 10, несомненно, включает исповедание, сделанное перед крещением,¹⁰ но оно не ограничивается этим. В стихе 10 используется настоящее время, указывающее на продолженное действие. Библия не выступает за тайное ученичество. Первые христиане смело провозглашали свою веру, даже перед лицом смерти.

Очень важно, чтобы мы уверовали в Иисуса. Также необходимо, чтобы мы верили достаточно сильно, чтобы дать знать об этом другим: исповедать Его перед другими. И

¹⁰Многие комментаторы упоминают исповедание перед крещением, когда комментируют Рим. 10:9, 10.

вера и исповедание являются неотъемлемыми условиями спасения. Вера без исповедания—это трусость, а исповедание без веры—лицемерие.

Некоторых приверженцев теории «спасения по вере только» смущает учение Павла о том, что для спасения требуется исповедание. Часто используемое определение теории «одной только веры» следующее: «вера плюс ничто, минус ничто». Однако в Рим. 10:9, 10 мы читаем о вере плюс исповедании. Некоторые переводчики пытаются поместить исповедание в иную категорию, нежели веру. Они передают стих 10 приблизительно так: «Сердцем человек верует, в результате чего получает оправдание, и устами исповедует, что *подтверждает* его спасение». Однако в греческом тексте используется одно и то же слово в связи как с верой, так и с исповеданием. Фраза «в результате чего приводит»—это перевод греческого предлога *эйс*, основное значение которого—«в». Вера помещает человека «в» праведность/спасение, и исповедание помещает человека в спасение/праведность. *И вера и исповедание абсолютно необходимы для спасения/оправдания.*

Время от времени я изучаю Библию с людьми, которые цитируют Рим. 10:9, 10 в качестве «доказательства», что люди спасаются одной только верой и поэтому крещение не является необходимым для спасения. Это меня всегда удивляет, так как Рим. 10:9, 10 *не* учит «вере плюс ничто, минус ничто». Этот стих учит вере *плюс* исповеданию. Эти два понятия тесно взаимосвязаны, но они не являются синонимами. Можно верить не исповедуя (см. Ин. 12:42, 43), и можно исповедовать не веруя (см. Мф. 7:21–23; Лк. 6:46).

Когда я указываю на то, что в Рим. 10:9, 10 Павел учит вере плюс исповеданию, то в ответ обычно слышу: «Но исповедание—это *выражение веры*». Это верно, но если доктрина об «оправдании верой» может законным образом включать в себя выражение исповедания, почему тогда она не может включать в себя другие Богом предусмотренные выражения, например покаяние и крещение (Рим. 2:4; 6:3-6)? Обратите внимание на то, что в Деян. 2 Пётр использует тот же предлог (*эйс*) в связи с покаянием и крещением, какой Павел употребляет в Рим. 10 в связи с верой и исповеданием. Пётр сказал грешникам: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для (*эйс*) прощения грехов—и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

Весть для всего мира (ст. 11–13)

Продолжая изучать наш текст, мы подходим к Рим. 10:11, где Павел снова цитирует соответствующий отрывок из Ветхого Завета, тот, что он уже использовал незадолго до этого (см. 9:33): «Ибо Писание говорит: “Всякий, верующий в него, не постыдится [Ис. 28:16]”». Возвратившись к своей основной теме оправдания по вере, Павел отмечает: «Здесь нет различия между иудеем и эллином» (Рим. 10:12а). В главе 3 он сказал, что «нет различия» между иудеями и язычниками (ст. 22); но там он показывал, что нет различия в отношении *необходимости* спасения: «потому что все [как иудеи, так и язычники] согрешили и лишены славы Божией» (ст. 23). В 10:12 Павел подчёркивает, что нет различия и в отношении *основания* спасения: все спасаются на основании веры. Брюс писал:

Ранее в обсуждении Послания к римлянам... слова «нет различия» звучат злое, потому что они обвиняют вместе иудеев и язычников в грехе против Бога и неспособности получить Его одобрение своими собственными усилиями... сейчас те же слова звучат радостно, потому что они возвещают вместе иудеям и язычникам, что врата Божьей милости широко открыты для них, что его безвозмездное прощение гарантировано во Христе всем, кто принимает его верой.

Павел добавляет: «потому что один Господь у всех [будь то иудеи или язычники; см. 3:29, 30], богатый [духовно] для всех [иудеев и язычников], призывающих Его» (10:12б). Подумайте о самых богатых людях в мире.¹¹ Какими бы богатыми они ни были, всё равно есть предел их богатству, но для Божьего богатства нет ограничения.

«Призовёт имя Господне» (ст. 13) указывает на взывание к Его имени для получения помощи. Это не произнесение какой-то «магической формулы», а «взывание к Господу от чувства неполноценности и нужды, идущее от искреннего убеждения в том, что на Господа можно положиться» (Моррис). Макгигган писал, что «призывание имени Господа»—это «крик человека в нужде».

¹¹ Назовите несколько имён состоятельных людей, которые известны вашим слушателям. Если вы используете этот урок на занятии, то вы можете попросить присутствующих на занятии назвать имена.

Фраза «призывать Того» (ст. 14) основывается на Иоил. 2:32, который Павел цитирует в стихе 13: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасётся». То место в книге Иоила повествует о дне Господнем, великом и страшном (Иоил. 2:31), и термин «Господь» относится к Богу. Дуглас Моо писал: «“Господь” в книге Иоила—это Яхве, заветное имя Бога. Но Павел отождествляет этого “Господа” с Иисусом (см. Рим. 10:9, 12)... Стих 13, таким образом, есть важное свидетельство того, что ранние христиане отождествляли Иисуса с Богом».

Некоторые используют Рим. 10:12, 13, чтобы опровергнуть необходимость послушания в целом и крещения в частности. «Всё, что нужно сделать человеку, так это призвать имя Господа»,—говорят они, утверждая при этом, что призывает человек Господа путём повторения так называемой «молитвы грешника». Однако если смотреть в контексте, то «призвать имя Господне» в стихе 12 и 13—это то же самое, что уверовать и исповедать в стихах 10 и 11. Помимо этого, тот же отрывок из книги Иоила цитирует Пётр в Деян. 2:21, после чего велит своим слушателям покаяться и креститься (Деян. 2:38). Кроме того, у нас есть вдохновенный пример, в котором крещение является частью «призывания имени Господня». Проповедник Анания говорит Савлу: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа» (Деян. 22:16). Наконец, подобно вере и исповеданию в стихе 10, призывание Господа помочь есть нечто, что верный христианин *продолжает* делать всю свою жизнь (см. 1 Кор. 1:2; 2 Тим. 2:22).

Не позволяйте полемике вокруг Рим. 10:9–13 отвлекать вас от истины, которой учит Павел. Он подчёркивает, что у Бога нет двух путей спасения: одного для иудеев, а другого для язычников. И иудеи и язычники спасутся одним и тем же способом: поверив в Иисуса и выразив свою веру. Если иудеи не спасутся, то им некого будет винить, кроме самих себя. Так будет потому, что они отказались признать Иисуса Мессией и своим Спасителем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этом уроке мы задались вопросом, кого винить в том, что Бог отверг большинство иудеев. Мы пришли к выводу, что на самих иудеях лежит ответственность за их потерянное состояние. Мне приходит на ум ребёнок, указывающий на другого ребёнка с печеньем и хнычущий: «У него есть печенье, а у меня нет!»

Всё это время мать первого ребёнка протягивает ему печенье и говорит: «Вот печенье! Всё, что тебе нужно сделать, это взять его!»

Мы можем смотреть на иудеев и удивляться: «Почему они не приняли Иисуса и не спаслись?» Нам даже может показаться это смешным: отвергнуть Иисуса, а потом жаловаться, что Бог отверг их. Но не получается ли, что мы осуждаем *себя*, критикуя иудеев? А мы-то сами приняли Иисуса как Мессию и своего Спасителя? Верим ли мы в то, что Он воскрес из мёртвых, исповедали ли мы Его Господом? Призвали ли мы Его, крестившись в Его имя? Продолжаем ли мы призывать Его, ходя с Ним в христианской жизни? Может быть, *чего-нибудь* не достаёт в наших отношениях с Господом? Если так, то давайте признаем нашу нужду и поспешим принять Господа и Его путь. Я не хочу быть резким, но хочу выразиться просто: если вы потеряны для Господа, то вам некого винить, кроме самого себя!

ПРОПОВЕДНИКАМ И УЧИТЕЛЯМ

Наш текст снова и снова противопоставляет два пути—закон и веру (9:30, 31; 10:3, 5, 6). Можно провести урок или прочитать проповедь на тему «На какой вы дороге?». Урок можно начать с заявления Иисуса в Мф. 7:13, 14.

Во время изучения нами текста я несколько раз указывал на различные места, где вы можете остановиться и соотнести сказанное со своими слушателями. Можно привести множество примеров, включая необходимость беспокоиться о погибших, необходимость молиться о погибших и опасность ревности по Богу без рассуждения (полного знания). Отдельные отрывки можно использовать в качестве введения к таким дополнительным урокам, как «Христос как камень преткновения» (9:32, 33). «Я сделал по моему» (10:3); «Исповедание ко спасению» (10:9, 10) и «Призывание имени Господа» (10:12, 13).