

Благодарение Павла за колоссян

Оуэн Олбрайт

Вслед за приветствием Павел сообщает колоссянам, что он с благодарностью молится за них по причине их веры, любви и надежды. Познав истину евангелия, они начали и уже не переставали приносить плод для Иисуса. Возлюбленный товарищ Павла и служитель Христа, Епафрас, наставлял их и сообщал ему об их служении любви.

То, за что Павел благодарен, перечисляется в стихах 4–8. Это характерно для Павла: он всегда приветствия в своих посланиях начинает с похвалы и благодарения, и затем упоминает качества или поступки, которые может похвалить. Иногда за этим следуют упрёки, порицания и указания наставлять читателей.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА (1:3)

3...Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас.

«Благодарим Бога» (1:3б)

Множественное число слова **благодарим** может подразумевать Павла и Тимофея или быть авторским, как в других посланиях Павла (1 Кор. 2:6, 7; 2 Кор. 4:1, 2). Употребление им местоимения «я» в этом послании (например, Кол. 1:23, 24, 25, 29; 2:1, 5) говорит о том, что письмо колоссянам пишет именно Павел, а не Тимофей. Его слова «Приветствие моей рукой, Павла» (Кол. 4:18а) ясно показывают, что он автор послания.

Молитва Павла о колоссянах была не просто ходатайством и прошением благословить их. Его молитва также включала в себя признательность и благодарение.

Слово **благодарим** (εὐχαριστέω, *евхаристео*) по отношению к предполагаемым читате-

лям Павла встречается во всех, кроме четырёх (Галатам, 2 Коринфянам, 1 Тимофею и Титу), его посланиях.¹ Это может указывать на то, что Павел выражал благодарность лишь тогда, когда считал это уместным. Павел сообщает колоссянам, что, когда они с Тимофеем говорят с Богом о них, их сердца наполняются благодарностью. Причиной благодарности Павла послужил хороший отзыв, который он получил от Епафраса (Кол. 1:7, 8). Его преданность служению Христу заставляла его радоваться или печалиться в зависимости от того, как жили его товарищи-христиане (2 Кор. 7:7, 8; 1 Фес. 3:9). Его благодарность справедливо обращена к **Богу**, так как Он—источник всех духовных благословений (Еф. 1:3), которыми Он благословил колоссян.

«И Отца Господа нашего Иисуса Христа» (1:3в)

Чтобы охарактеризовать отношения Иисуса с Богом, Павел употребляет слово «Отец» (Рим. 15:6; 2 Кор. 1:3; 11:31). Иисус называл Бога «Отец Мой» (см., например, Мф. 7:21; 10:32, 33; Лк. 10:22; 24:49). Он сказал Марии Магдалине, что готовится вознестись к «Отцу Моему» и к «Богу Моему» (Ин. 20:17).

Фразу **Отца Господа нашего Иисуса Христа** не следует рассматривать в смысле биологического происхождения, делая Иисуса сыном, рождённым от Отца путём биологического размножения. Употребление Павлом слова «Отец» отражает ветхозаветное представление. Бог сказал: «И буду вам Отцом, и вы будете Моими

¹Рим. 1:8; 1 Кор. 1:4; Еф. 1:16, 17; Фил. 1:3; Кол. 1:3; 1 Фес. 1:2; 2 Фес. 1:3; 2 Тим. 1:3; Флм. 4.

сынами и дочерями» (2 Кор. 6:18; см. 2 Цар. 7:14; 1 Пар. 17:13). Евр. 1:5 связывает это предствление с Иисусом, цитируя Пс. 2:7.

В словах «Отца Господа нашего Иисуса Христа» отражено не происхождение, а отношение. В одном смысле Иисус назван Сыном Божьим, потому что физическое тело Иисуса появилось в результате того, что Дух Святой осенил Марию и оплодотворил её (Мф. 1:18; Лк. 1:35, 36). Это сделало возможным Его физическое рождение. Однако Он существовал до этого рождения. Он был со Своим Отцом изначально (Ин. 1:1), ещё до того, как был сотворён мир (Ин. 17:5). Всё было сотворено Им (Ин. 1:3, 10; Кол. 1:16). Вечная, божественная, духовная природа Иисуса не была рождена от отца. Он существует вечно (Мих. 5:2).

Иисус назван «Сыном Божьим» из-за Его связи с Отцом. Такая терминология раскрывает близкие, благожелательные отношения любви между Иисусом и Отцом (Ин. 15:9). Это понятие выражено в словах «Единородный Сын, сущий в недре Отчем» (Ин. 1:18).

Упоминание об «Отце Иисуса Христа» говорит о том, что они представляют собой два отдельных Бытия. Отец и Сын, Иисус,—это одно целое (Ин. 10:30), но не одно и то же. Сын будет судить, а Отец не будет (Ин. 5:22). Отец знает, когда Сын возвратится, а Сын сказал, что Он не знает (Мк. 13:32). Иисус сейчас властвует над всем, кроме Одного—Отца,—который всё покорил Ему (1 Кор. 15:27, 28).

Единство Отца и Сына—это единство, которое может существовать только между духовными существами. Телесные существа не могут быть одним целым в буквальном смысле, так как физические тела всегда остаются чётко разделёнными. Поскольку людям не известно, из чего сотворены духовные существа, мы не способны понять, как они могут быть единым целым и в то же время иметь чётко отдельное бытие. Телесные существа не могут пребывать друг в друге, однако Иисус находится в Отце, а Отец в Иисусе: «Отец во Мне и Я в Нём» (Ин. 10:38б); «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14:10, 11, 20). Они могут быть одним (Ин. 10:30) и вместе с тем двумя (Ин. 8:17, 18), потому что они духовные, а не материальные существа.

В слове «Отец» заключена идея уважения и охотного повиновения (Евр. 5:8; Фил. 2:8). Это—отношения между взрослым сыном и отцом, где двое равны друг другу. Христос временно отказался от некоторых аспектов этого равенства, когда принял человеческую природу, чтобы стать слугой людям (Фил. 2:6, 7).

У сына та же природа, что и у его отца. Если Отец—Бог, тогда Сын также должен быть Богом и равным Богу. Иудеи пришли к такому выводу и подвергли Иисуса гонениям, когда Он назвал Бога Своим Отцом. Они поняли, что Он, называя Бога Своим Отцом, «делал Себя равным Богу» (Ин. 5:18).

Фраза «Господа нашего» не означает, что Христос только *наш* Господь, то есть только Господь христиан. Он—Господь на небе и на земле (Мф. 28:18). Однако в более узком смысле Иисус является Господом только христиан—тех, кто признаёт Его своим Господом и не служит никакому другому Господу. Он их единственный Господь (1 Кор. 8:6). На практике это не всегда бывает так; но по замыслу такова их цель. Не являющиеся Его последователями не оказывают Ему должного почтения, не признавая Его Господом своей жизни.

«Господь» (κύριος, *кириос*) означает владыка, верховный повелитель, властитель. Так в Деян. 25:26 был назван кесарь. Иногда слово «господь» (в форме «господин») может просто быть выражением уважения; например, оно может употребляться по отношению к хозяину раба (Мф. 18:25–34). В Новом Завете оно часто употребляется для обозначения Бога, Отца (Мф. 11:25), но чаще по отношению к Иисусу, Сыну (Ин. 13:14; 1 Кор. 8:6).

«Всегда молясь о вас» (1:3г)

Павел не только сам постоянно молился, он и других призывал молиться непрестанно (1 Фес. 5:17). Употребляя выражения **всегда молясь** и «непрестанно», Павел не имел в виду, что следует молиться «без конца» и «без перерывов», то есть никогда не останавливаясь. Он говорил о ежедневных молитвах.

В Деяниях мы видим, что Павел придавал огромное значение молитве. Мы читаем, что он молился, после того как увидел Иисуса (9:11), перед тем как назначать старейшин (14:23) и находясь в заключении в Филиппах. Он молился с братьями, перед тем как расстаться с ними (20:36; 21:5). Он вознёс молитвы, когда был в храме (22:17) и перед тем как исцелить отца Публия (28:8). Он молился не только о христианах,² но также и о нехристианах.

Должно быть, это сильно воодушевило колоссян, когда они услышали, что Павел молится о них. Следуя его примеру, христиане должны постоянно возносить благодарственные мо-

²См. Рим. 1:10; 10:1; 2 Кор. 13:7, 9; Еф. 1:16; Фил. 1:4, 9; Флм. 4; 1 Фес. 1:2; 2 Фес. 1:11; 2 Тим. 1:3.

литвы за тех, кто во Христе.

ИХ ВЕРА И ЛЮБОВЬ (1:4)

4Услышав о вере вашей в Христа Иисуса и о любви ко всем святым.

«Услышав о вере вашей в Христа Иисуса» (1:4a)

Глагольная форма, переведённая **услышав** (*ἀκούσαντες*, *акусантес*), часто встречается в Новом Завете. В греческом это причастие прошедшего времени аорист, подчиняющееся глаголу «благодарим» в стихе 3. Действие, выраженное словом «услышав», совершилось до того, как была выражена благодарность. Эту же конструкцию мы находим в Мк. 16:16, где слова, переведённые «будет веровать» и «креститься», также являются причастиями, стоящими в аористе, означая, что выраженное ими действие должно предшествовать действию основного глагола (в переводе причастия) «спасён будет».

Павел и Тимофей узнавали о жизни колоссян из сообщений от Епафраса и, возможно, от других братьев. В сообщениях, которые получал Павел из разных церквей, говорилось о послушании, дурном поведении, проблемах в общине и лжеучениях. Он иногда называл свои источники, например, сообщение от домашних Хлои о коринфянах (1 Кор. 1:11). Сведения о положении дел в общинах ему также давал Святой Дух (1 Кор. 5:3; Кол. 2:5). В других случаях он просто говорил, что получил сообщение, но не называл свои источники (1 Кор. 5:1; 1 Фес. 1:9).

Обычно Павел отвечал на сообщения от церквей. В Послании к филиппийцам Павел назвал Еводию и Синтихию, которые не ладили между собой; это была проблема, которую нужно было решить (Фил. 4:2). Во 2 Тим. 2:16–18 упоминаются Именей и Филит, которых следовало беречься. Во 2 Тим. 4:10 назван Димас, покинувший Павла. Указывая все эти имена, Павел хотел помочь двум женщинам, которые были в ссоре, предупредить о двух лжеучителях и сообщить о брате, который оставил веру.

Иаков писал, что мы не должны «злословить друг друга» (Иак. 4:11) или жаловаться «друг на друга» (Иак. 5:9). Являются ли сообщения о неправедной жизни христиан или церквей пустыми сплетнями? Сплетни—вмешательство в дела других без какой бы то ни было доброй цели—упомянуты и осуждены среди других плохих привычек (Рим. 1:29; 2 Кор.

12:20; 1 Тим. 5:13; 2 Тим. 3:3; Тит. 2:3). Такого рода разговоры о людях отличаются от тех случаев, когда мы делимся своим затруднением с другими или обсуждаем проблему с целью поиска её решения.

Известие, которое Павел получил о братьях и сёстрах в Колоссах, было хорошим. Всем была видна их вера, такая вера, которая сделала из них преданных верующих во Христе. Они были подобны тем, о ком говорил Иисус в Мф. 5:14б: «Не может укрыться город, стоящий на вершине горы». Цель всех христиан должна заключаться в том, чтобы жить так, чтобы другие узнали об их вере и были воодушевлены ею.

В стихах 4 и 5 Павел включает свою любимую триаду: «веру», «любовь» и «надежду». Новозаветные писатели часто связывали их вместе.³ Дж. Лайтфут так выразил суть сделанной Павлом вставки этих трёх слов:

Мы полны благодарности за известия о *вере*, которую вы имеете во Христа Иисуса, и *любви*, которую вы проявляете ко всему народу Божьему, ожидая осуществления *надежды*, которая хранится для вас на небесах как сокровище для будущей жизни.

Толкователи, видимо, испытывают затруднение при пояснении в этом месте значения фразы **вере вашей в Христа Иисуса**. Посмотрите на различные точки зрения. Во-первых, Герберт Карсон написал:

Фраза *в Христа Иисуса* в этом контексте не означает, что Христос является объектом их веры, хотя это, конечно, так, ибо тогда потребовались бы предлоги *эис* или *эпи*. Скорее, это привычное для Павла словопотребление, которое мы уже видели в стихе 2. Они *во Христе* в том смысле, что получают от Него свою жизнь... Таким образом, вера, которую они демонстрируют, укрепляется от их связи с Христом. Проявление этой веры регулируется их союзом с Ним.

Лайтфут согласился, сделав такой вывод:

Предлог *эн* здесь и в параллельном месте, Еф. 1:15, обозначает, скорее, среду, в которой действует их вера, чем объект, на который она направлена (ср. 1 Кор. 3:5); ибо если бы имелся в виду объект, тогда естественно было

³См. Рим. 5:2–5; 1 Кор. 13:13; Гал. 5:5, 6; Еф. 4:2–5; 1 Фес. 1:3; 5:8; Евр. 6:10–12; 10:22–24; 1 Пет. 1:3–8, 21. Другие ключевые слова, употреблённые Павлом в этом приветствии, это «благовествование», «истина», «благодарить» (Кол. 1:5б, 6).

бы употребить предлог *ἐπί* или *εἰς* (напр., 2:5).

Брюс высказал несколько иную точку зрения:

«Христос Иисус» здесь рассматривается не столько как объект их веры, сколько как живая среда, в которой проявляется их вера; то есть вера, о которой говорит апостол, это та вера, которой они обладают как люди, пребывающие «во Христе Иисусе».

Робертсон добавил ещё один аспект, сказав: «Их вера действовала в сфере Христа Иисуса (2 Тим. 1:13). Это больше, чем верность; это—внутреннее доверие Христу...»

Итак, выражение «во Христе Иисусе» обычно употреблялась Павлом для описания отношений, в которых состоят христиане с Иисусом. Эта фраза говорит об их близком общении с Ним и благословениях, которые Он посылает. В этом отрывке Павел мог и не подразумевать их веру во Христа. Он не употребил объектный родительный падеж, говоря о «вере в Христа», как в других местах. Если бы он это сделал, то упомянутая вера была бы верой, направленной на Христа в качестве своего объекта. А так он имел в виду, что колоссяне, будучи во Христе, проявляли свою веру. Он услышал об их вере—вере, которая живёт в сердцах тех, кто во Христе. За это он был благодарен (ст. 3а).

«И о любви ко всем святым» (1:4б)

Сначала Павел упомянул о вере колоссян, а затем об их любви. Вера—это основание, на котором строятся все христианские добродетели (2 Пет. 1:5–7). Истинная вера вызывает любовь к тем, кто имеет такую же веру. Вера не разделяет последователей Иисуса, а побуждает нас с любовью тянуться к нашим братьям-христианам.

Любовь не имеет ограничений; она распространяется на **всех святых**. Она не создаёт в церкви привилегированные группы. Любовь, которую привнёс Иисус, выходит за рамки этноса, национальности, социального положения, пола и личности. Божья любовь к миру (Ин. 3:16) не делает различия из-за происхождения человека. Божья любовь основана не столько на том, обладает ли человек качествами, способными пробудить любовь, сколько на том, что Он Сам—Бог любви (Рим. 5:7, 8; 1 Ин. 4:8). Христиане должны любить таким же образом. Мы должны любить других независимо от того, способствуют ли они нашей любви. Посредством подобной любви мы показываем, что мы христиане, истинные последователи Христа

(Ин. 13:35).

Павел был благодарен за любовь колоссян во Христе. «Любовь» (*ἀγάπη, агapé*)—величайшая из христианских добродетелей. Любовь стоит выше веры и надежды (1 Кор. 13:13). Иисус сказал, что по наличию любви другие узнают Его учеников. Павел и Пётр писали, что христианская жизнь должна прежде всего характеризоваться любовью (Кол. 3:14; 1 Пет. 4:8). Пётр поместил любовь в верху перечня пунктов духовного роста христиан как наивысшее достижение (2 Пет. 1:7).

Во фразе «ко всем святым» Павел не хотел сказать, что колоссяне знали и любили «всех святых» во всём мире. Наверняка, он имел в виду, что святые и верные братья в Колоссах любили «всех» святых, о которых они слышали или которых знали. Нам не нужно ждать, пока мы полностью узнаем других христиан, чтобы полюбить их. Наша любовь должна проявляться сразу же, как только мы знакомимся с ними или узнаём о них. В нашей любви мы должны подражать любви Божьей.

ИХ НАДЕЖДА НА НЕБЕСА (1:5)

5В надежде на уготованное вам на небесах, о чём вы прежде слышали в истинном слове благовествования.

«В надежде на уготованное вам на небесах» (1:5а)

Комментаторы испытывают затруднения при толковании того, как Павел употребляет оборот «**в надежде**». Получается, что таким образом надежда становится основой веры и любви: «Язык Павла не позволяет нам рассматривать нашу надежду как следствие веры и любви, скорее наоборот» (Лукас).

Некоторые пытаются устранить то, что кажется им трудностью, так переставляя слова в стихе, чтобы только надежда оказалась основанием для благодарения Павла. «Вера» может возникнуть от Слова Божьего (Рим. 10:17; см. Ин. 17:20), а «любовь» может быть ответом на Божью любовь (1 Ин. 4:9). Эти добродетели могут также основываться на надежде. Люди, попавшие в ловушку в горящем здании, могут строить надежду на любви, уповая на то, что те, кто любит их, спасут их. Они также могут основывать свою надежду на вере, будучи уверенными в способности пожарных спасти их от опасности. Надежда может основываться на любви и вере.

Надежда (*ἐλπίς, эллис*), «ожидание», явля-

ется одной из восхитительных христианских добродетелей. Это не мечты о желаемом, а уверенное ожидание и абсолютная убежденность, основанная на вере (Евр. 11:1). Таким образом, надежда—это результат веры (Гал. 5:5) в Бога и Иисуса Христа (Деян. 24:15; 1 Фес. 1:3; 1 Тим. 1:1; 1 Пет. 1:21). Это также вера в то, что написано в Писании, и в истины, открытые в евангелии (Рим. 15:4; Кол. 1:23). Воскресение Иисуса даёт и нам надежду на воскресение (Деян. 23:6; 1 Пет. 1:3, 4). Все христиане имеют одинаковую надежду—одну и единственную надежду на спасение, которая сделает возможной вечную жизнь (Кол. 1:5; 1 Фес. 5:8; Тит. 1:2; 3:7). Божья благодать, которая есть незаслуженное благоволение, может давать надежду (2 Фес. 2:16; 1 Пет. 1:13), и эта надежда может побуждать людей обретать спасение и жить в чистоте (Рим. 8:24; 1 Ин. 3:3). Надежда даёт уверенность (Евр. 6:11), в которой христиане могут радоваться (Рим. 5:2; 12:12). С такой надеждой человек не будет стыдиться своей веры в Христа (Рим. 1:16). Она—якорь души (Евр. 6:18, 19).

Если на что-то нельзя надеяться, чаще всего не будет прилагаться и никаких усилий, чтобы получить это. Однако сама по себе надежда была бы бесполезна; она должна сопровождаться «верой, действующей любовью» (Гал. 5:6). Надежда, строящаяся на вере и любви, зиждится на Божьей благодати (1 Пет. 1:13). Вера открывает доступ к благодати, на которой основана надежда.

У нас, христиан, есть надежда на получение того, чего мы не имеем и что ещё не осознали. Если бы мы уже получили это, мы бы уже на это не надеялись (Рим. 8:24). Надежда не является свойством Бога, потому что Ему известно будущее так же достоверно, как человечеству известно прошлое. Как и обретение жизни с избытком на земле (Ин. 10:10), надежда на небеса есть та сила, которая побуждает христиан жить для Иисуса. Нынешняя жизнь—это лишь предвкушение той славной жизни, которой должны ожидать служители Христа. Благословения в настоящем—это только начало ещё более приятного будущего, на которое мы надеемся.

У христиан есть надежда на **уготованное [им] на небесах**. «Уготованное» (*ἀποκειμαι*, *апoкeймай*) означает «хранящееся» (Лк. 19:20), «заготовленное» или «отложенное». Это же греческое слово встречается во 2 Тим. 4:8 и в Евр. 9:27, где оно переведено «готовится» и «положено», соответственно. У тех, кто принадлежит Христу, есть приготовленное для них место на небесах. Такая уверенность даёт христи-

анам надежду на небеса. Павел писал: «Наше же жительство—на небесах» (Фил. 3:20). Христиане—это жители небес. Это означает, что на земле мы—пришельцы в чужой стране, разлучённые с нашим домом и не похожие на местных жителей вокруг нас (1 Пет. 2:11).

Греческое слово *οὐρανοί* (*ураной*—буквально, «небеса», множественное число) часто встречается в Новом Завете и просто означает «небо». О надежде на небеса колоссяне узнали не от Павла. Они уже слышали благую весть и стали надеяться на небеса, вероятнее всего, будучи научены Епафрасом.

Слово «небо» («небеса») употребляется в Библии в трёх значениях. Первое небо—это атмосфера вокруг земли, где движутся облака, поднимается дым и летают самолёты и птицы (Мф. 6:26; 8:20). Второе небо—это царство звёзд и галактик (Мф. 24:29). Третье небо—это место, где живёт Бог и Его воинство ангелов (Мф. 6:9; 18:10).

Христиане надеются на то, что они будут с Иисусом (Ин. 14:3). По-видимому, это будет на третьем небе, о котором упомянуто во 2 Кор. 12:2. Небо—это духовное место, куда плоть и кровь не могут войти; те, кто попадёт туда, изменятся (1 Кор. 15:50–53). Находящиеся на небесах будут иметь духовные тела (1 Кор. 15:44) и станут подобными Христу (Фил. 3:21) и Богу (1 Ин. 3:2). Бог—это дух (Ин. 4:24), а у духовных существ нет плоти и костей (Лк. 24:39).

Духовное, небесное царство нельзя увидеть, и оноечно—в отличие от материального царства, которое можно увидеть и которое неечно (2 Кор. 4:18). В силу его духовной природы небесное царство нельзя описать на физическом уровне; его можно лишь сравнить с тем, что материально. Важный факт состоит в том, что находящиеся на небе с Богом будут вполне счастливы, так как там не будет ни печали, ни плача, ни смерти (Отк. 21:3, 4). Это место «нетленно, чисто и неувядаемо» (1 Пет. 1:4). Колоссяне надеялись попасть в это царство, и все христиане могут надеяться попасть туда.

Возможно, Павел старался дать колоссянам правильное представление о жизни христиан. Их надежда не сводилась к благословениям в этой жизни. Эти братья имели лучшее из обоих миров: жизнь с Христом в настоящем и надежду быть с Ним на небе в последующей жизни.

«О чём вы прежде слышали в истинном слове» (1:5б)

«Истиной» (*ἀλήθεια*, *алефeйя*) называется

непреложный факт, всецело достоверная информация—в противоположность тому, что ложно и недостоверно. **Истинное слово**—важное понятие в Новом Завете. У Матфея и Марка не записано, что Иисус употреблял слово «истина», но Лука процитировал Его слова: «Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии... так что сделался большой голод по всей земле» (Лк. 4:25; выделено мной—О.О.). Во вступлении к своему евангельскому повествованию Иоанн назвал Иисуса источником истины и указал, что поступающий по правде идёт к свету (Ин. 1:14, 17; 3:21).

Иисус—источник истины (Ин. 14:6; Еф. 4:21). Закон был тенью действительности (Евр. 10:1, 2), но он не был истинной реальностью (Кол. 2:17). Моисей принёс Закон, а Иисус принёс благодать и истину. Иисус свидетельствовал об истине (Ин. 18:37), и Его личное учение об истине включено в остальную часть Евангелия от Иоанна.

Важность истины можно увидеть в том факте, что Богу нужно поклоняться в истине (ст. 5б; Ин. 4:23, 24). Люди освобождаются от греха благодаря истине (Ин. 8:32), и сердца очищаются истиной (1 Пет. 1:22). Ложь исходит от дьявола, так как в нём нет истины (Ин. 8:44). Духовную истину можно найти только в том, что сказано в Божьем Слове, открытом Святым Духом, Духом истины. Постоянно пребывающие в учении Иисуса могут познать истину. В мир пришло много лжеучителей (1 Ин. 4:1), но христиане могут судить об их учениях, сопоставляя их со словами тех, кому Бог открыл истину (1 Ин. 4:6). Суд Божий будет по истине (Рим. 2:2; СБ; ВП; СЕО; СЖ).

Повторяя слово **слышали** в ст. 5б, 6, 9 и 23, Павел напоминал своим читателям, что их вера и надежда появились у них благодаря устной передаче Божьего Слова. Их вера и надежда основывалась не на письменных документах, а на том, что они услышали.

«Благовествования» (1:5б)

Благовествование, как переведено греческое слово *εὐαγγέλιον* (*евангелион*),⁴ означает «передача благой вести, или евангелия». Это важное слово в посланиях Павла, встречающееся около шестидесяти раз. Евангелие включает в себя смерть, погребение и воскресение

⁴«Благовествование», «благовестие»—это перевод греческого слова *евангелион*, а «евангелие»—его транслитерация. Означают они одно и то же и могут употребляться взаимозаменяемо (*прим. перев.*).

Иисуса (1 Кор. 15:1–4). Однако ещё до того, как весть о Его смерти, погребении и воскресении стала проповедоваться как реальный факт, Иисус уже говорил о благовествовании (Мф. 11:5; ВП). В то время это было «благовествование» о том, что приблизилось царство небесное (Мф. 4:17). Благовествовали о царстве Христа, которое будет вскоре установлено (Мф. 4:23; 9:35; Мк. 1:14). Лука, как и Матфей в Мф. 11:5, употреблял глагольную форму слова «благовествовать» (*εὐαγγελίζομαι*, *евангелидзомай*; Лк. 4:18; см. 3:18; 4:43); но он не употреблял существительное «евангелие».⁵ Иоанн это слово не употреблял ни в той, ни в другой форме; но, возможно, слово «евангелие» у Иоанна следует приравнивать к слову «истина» (см. Еф. 1:13), которое он употреблял очень часто.

Надо сказать, что евангелие—это больше, чем смерть, погребение и воскресение Иисуса. Павел пишет, что колоссяне уже слышали о небесах «в истинном слове благовествования». Павел открыто противостоял Петру, чтобы «истина благовествования»/«истина евангельская» была прочно утверждена среди галатов (Гал. 2:5, 14). Павел выступил против него не потому, что тот неправильно ответил на смерть, погребение и воскресение Иисуса, а потому, что он начал сторониться христиан из язычников. Ведя себя подобным образом, он поступал не по истине благовествования. Евангелие включает в себя и тот образ жизни, который должны вести христиане (Фил. 1:27), что предполагает уклонение от греховных поступков (1 Тим. 1:10, 11). Евангелие—это вся истина, которую открыл Иисус.

Один из аспектов благовествования—это исходные требования к обретению спасения. Иисус сказал, что благовествование это «сила Божия ко спасению» (Рим. 1:16), и оно должно проповедоваться всему творению (Мк. 16:15). Те, кто повиновался ему, уверовав и крестившись, будут спасены (Мк. 16:16). Иисус совершит отмщение и подвергнет вечному наказанию тех, кто не повинуется евангелию (2 Фес. 1:7–9).

⁵В русских переводах Библии это слово встречается в форме «Евангелие» в евангельских повествованиях и в форме «благовествование» или «благовестие» в Посланиях. Глагольная форма («благовествовать») встречается в евангельских повествованиях, Деяниях и Посланиях (*прим. перев.*).

ПЛОД ИХ ВЕРЫ (1:6)

«Которое пребывает у вас, как и во всём мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине.

«Которое пребывает у вас» (1:6a)

Христианство распространялось главным образом благодаря тому, что христиане несли евангелие миру, а не из-за того, что мир приходил узнать об учении Иисуса. Истину—и, соответственно, евангелие—нельзя приобрести путём человеческого рассуждения. Она доступна потому, что Бог открыл её (Гал. 1:10, 11).

Говоря, что благовествование **пребывает** у колоссян (**дошло** до колоссян—см. ВП; СЕО; **пришло** к колоссянам—см. СЖ; СП), Павел употребляет слово εἰς (*э́йс*, «к»). Корневое значение слова *э́йс*—«в, внутрь», движение из одного места в другое, из одной сферы в другую, из одного направления в сторону другого. Где бы слово *э́йс* ни встречалось в Новом Завете, его основное значение всегда—это движение вперёд, а не назад, как в действии, так и в мыслях. Вот несколько примеров того, как Павел употребляет его в Послании к колоссянам: «*ко* всем святым» (1:4); «*во*... терпении» (1:11); «*к* участию» (1:12); «*в* царство» (1:13); «*для* Него» (1:16); «*к* которому» (3:15); «*для* того» (4:8). (Выделено мной—*О.О.*)

Это же слово, *э́йс*, употреблял и Иисус. Он сказал: «Ибо это—Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая в [*э́йс*] оставление грехов» (Мф. 26:28). Его кровь была пролита *в ожидании*, с целью, для того чтобы стало возможным прощение грехов—а не (взгляд назад), потому что грехи уже были прощены. *Э́йс* также встречается во фразе, полностью совпадающей в Мк. 1:4 и Лк. 3:3: «для [*э́йс*] прощения грехов» (см. тж. Лк. 24:47; Деян. 2:38). Покаяние и крещение—«для» [*э́йс*] прощения грехов. Эти действия (взгляд вперёд) совершаются с целью получения прощения; они не обращены в прошлое к уже полученному прощению. Кровь Иисуса—это источник, дарующий прощение тем, кто покался и крестился.

Павел употребляет слово *э́йс* во многих стихах Послания к колоссянам: 1:4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 25, 29; 2:2, 5, 22; 3:9, 10, 15; 4:8, 11. Все эти стихи направлены вперёд; ни один не относится к уже совершённому действию. Некоторые люди в качестве исключения приводят Мф. 12:41б: «Они покались от [*э́йс*] проповеди Ионы». Даже если этот стих считать исклю-

чением, это не делает исключением Деян. 2:38. Приводится довод, что жители Ниневии покались «благодаря» проповеди Ионы, а не «для того, чтобы» услышать проповедь Ионы. Поскольку *э́йс* задаёт направление вперёд, смысл стиха заключается в том, что в их жизни началось духовное преобразование, о котором проповедовал Иона. Так как они направились по духовному пути, который указал им Иона в своей проповеди, о них можно было сказать, что они покались *э́йс* его проповеди.

«Как и во всем мире» (1:6б)

Евангелие предназначалось не только колоссянам, но и **всему миру** (κόσμος, *космос*). Весть—одна для всех людей во всём мире. Божий план спасения мира должен осуществиться посредством проповеди евангелия (Мк. 16:15, 16; Рим. 1:16; 1 Кор. 1:21; 1 Пет. 1:10–12). У Него нет другого плана. Мир не может услышать и познать благовест, если кто-то ему её не передаст (Рим. 10:14–17).

Употребление Павлом слова «всему» во фразе «всему миру» необязательно означает абсолютно каждый уголок на поверхности земли. Павел употребил слово «всему», подразумевая все части римского мира (см. Рим. 1:8). Таким же образом Лука употребляет слово «всей» в Лк. 2:1: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле».

Евангелие несли в мир многие проповедники, не один только Павел. У читателя книги Деяний апостолов может сложиться впечатление, что Павел единственный участвовал в миссионерской деятельности за пределами Израиля. Лука ограничил вторую часть книги миссионерской деятельностью Павла, но это не означает, что, кроме Павла, никто больше не проповедовал евангелие в языческом мире. И другие проповедники несли благовест в различные части мира (Деян. 11:19). Утверждение Павла о том, что евангелие проповедовалось всему миру, указывает на то, что, наряду с ним, многие возвещали благовест по всей Римской империи.

«И приносит плод, и возрастает, как и между вами» (1:6в)

Как результат проповеди евангелия и жизни по нему, **приноси[лся] плод**. Употреблённая здесь греческая глагольная форма, καρποφορούμενον (*карпофоруменон*, буквально «принесение плода»), означает «внутренняя сила» (Лайтфут). Этот описательный термин говорит о динамической силе плодородности, идущей от

евангелия. Павел назвал евангелие «силой Божией ко спасению» (Рим. 1:16).

Согласно объяснению Иисусом притчи о сеятеле, источником плодотворности является Божье Слово. В этой притче Иисус рассказал о семенах, которые были посеяны в поле, пояснив, что «семя есть слово Божие» (Лк. 8:11), «слово о Царстве» (Мф. 13:19). Чтобы получить плод, надо посеять семя. Иисус сказал: «Слова, которые говорю Я вам,—дух и жизнь» (Ин. 6:63). Благодаря семени, слову истины, души очищаются и заново рождаются (1 Пет. 1:22, 23), производя новую жизнь.

У физического семени есть свои пределы плодородия, и это же относится к духовному семени. Чтобы семя приносило плод постоянно, требуются определённые условия: (1) семя должно быть живым; (2) кто-то или что-то должно посеять семя; (3) оно должно попасть в хорошую почву; (4) его нужно возвращать; (5) растение, выросшее из семени, должно дать больше семян. Именно так царство Иисуса может распространиться по всему миру. Повинующиеся Слову могут приносить плод, неся это Слово другим. Отец, Иисус и Святой Дух дали семя, но они не сеют его. Обязанность сажать и поливать (1 Кор. 3:6), сеять и жать (Ин. 4:35–38) возложена на последователей Иисуса. Об этой чести и обязанности говорил Павел, когда писал: «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах» (2 Кор. 4:7).

Христиане I века несли Слово всюду, куда бы они ни направлялись. Благодаря этому люди обращались ежедневно, в результате чего церковь приумножалась и быстро росла. Когда люди слышали проповедуемое «слово истины, благовествование» (Еф. 1:13), наступал численный рост.⁶ Общины могут пытаться расти при помощи множества различных средств, но согласно Божьему замыслу рост должен происходить благодаря проповеди Божьего Слова (Деян. 8:4, 25; 18:11; 2 Тим. 4:2). Ранняя церковь «приносила плод и возрастала», потому что непрерывно проповедовала другим Божье Слово. Карсон пишет:

Однако евангелие не только действует глубоко внутри, оно постоянно усиливает своё влияние. По Божьему провидению эти два действия тесно связаны между собой. Обычно именно благодаря своей плодотворности в человеке оно через него доносится до других; и таким образом степень святости соответствует росту влияния евангелия на жизнь других.

⁶Деян. 2:41; 4:4; 6:7; 8:14; 11:1; 12:24; 17:11; 19:20.

Упомянутый «плод» может быть двух видов—численный и духовный. О численном плоде говорят, когда люди приводятся ко Христу (Ин. 4:34–36; 12:24; 15:8, 16; Рим. 1:13; Фил. 1:22). Духовный плод (или «плод Духа»; Гал. 5:22, 23)—это развитие таких благочестивых качеств, какими обладал Иисус. Эти два вида взаимосвязаны. Те, кого привели ко Христу, должны стремиться развить важные качества, явленные в Нем. В результате они уподобятся Христу и будут открывать слово истины окружающим.

Всё, что приносит плод, производит его по своему подобию (Быт. 1:11, 12). Этот принцип верен как в материальном, так и в духовном царстве. Плод Божьего Слова—это Божье царство (Мф. 13:19; Лк. 8:11), церковь. Сея Его Слово, мы можем рассчитывать на единственный плод—христиан, членов Христовой церкви. Плод истины не может принести ничего, что бы не было истиной. Божье Слово не произведёт множество различных оттенков христианства. Плод евангелия—это повиновение требованиям евангелия, выраженное в чистоте учения и жизни. Жизнь в соответствии с чистым учением приведёт к единству среди братьев (1 Кор. 12:13; Еф. 4:4–6).

В притче о виноградной лозе и ветвях Иисус учил, что всякая ветвь, которая останется в Нем, принесёт плод. Если ветвь не приносит плода, её срубают и бросают в огонь (Ин. 15:1–6). Ветви, приносящие много плода, прославляют Бога (Ин. 15:8).

Не только другие церкви приносили плод и возрастали, но и с самими учениками Христа в Колоссах происходило то же самое, что выражено словами «**как и между вами**». Они проповедовали истину евангелия и видели такие же результаты. Общины могут возрастать лишь в том случае, если они учат заблудших Слову Иисуса. Урожая можно ожидать лишь там, где было посеяно семя. На пустом поле, где семя не посеяно, могут вырасти лишь сорняки, а урожай хорошего зерна не будет.

«С того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине» (1:6z)

Семя в Колоссах было посеяно. Павел говорит, что оно стало приносить плод **с того дня, как [колоссяне] услышали [благовую весть] и познали благодать Божию в истине**.

Эти братья только тогда начали проповедовать благовую весть, когда познали её. Подразумевается, что они постигли евангелие Божьей

благодати очень рано в своей христианской жизни. Христианская жизнь начинается, продолжается и остаётся зависимой от Его благодати. О понятии «благодать» можно учить, проповедуя крест для прощения грехов, даже без использования самого слова «благодать». Спасение основывается на понимании силы крови Христа и Его воскресения (Рим. 3:25; 10:9, 10) прощать грех независимо от достоинств человека. Это и есть благодать.

Из всех евангельских повествований только в Евангелии от Луки отмечено употребление Иисусом слова «благодать» (*χάρις*, *харис*). Он использовал его в значении благодарности (Лк. 6:32–34; 17:9) и никогда—в значении незаслуженного благоволения. *Харис* не встречается у Матфея и Марка и появляется лишь во вступительной части Евангелия от Иоанна (1:14, 16, 17).

В книге Деяний не зафиксировано, чтобы проповедовавшие евангелие употребляли в своих проповедях слово *харис*, но оно, тем не менее, неоднократно появляется в контексте их деятельности:

- Варнава, посланный иерусалимской церковью для воодушевления христиан в Антиохии, возрадовался, когда, прибыв туда, увидел «благодать Божию», полученную братьями (Деян. 11:22, 23).
- Находясь в Антиохии во время своего первого миссионерского путешествия, Павел и Варнава убеждали христиан пребывать «в благодати Божией» (Деян. 13:43). В Икониинии Бог засвидетельствовал «слово благодати Своей», дав им возможность творить знамения и чудеса (Деян. 14:3). Они были преданы «благодати Божией» церковью в Антиохии (Деян. 14:26).
- Пётр заявил, что язычники получили спасение «благодатью Господа Иисуса» так же, как и иудеи (Деян. 15:11).
- Когда Павел и Сила были посланы во второе миссионерское путешествие, братья поручили их «благодати Божией» (Деян. 15:40).
- Аполлос оказывал большую помощь уверовавшим «благодатью» (Деян. 18:27).
- Павел сказал эфесским старейшинам, что хочет закончить своё служение так, чтобы было засвидетельствовано евангелие «благодати Божией» (Деян. 20:24), и поручил их «благодати Его» (Деян. 20:32).

Хотя ни одна из проповедей, записанных в Деяниях апостолов, не содержала слова «благодать», учение в них всегда включало прощение, спасение и оправдание Иисусом и во имя Его (Деян. 3:19; 4:12; 10:43; 13:26, 39; 16:31, 32; 22:16). Таким образом, хотя слово «благодать» не упоминалось, о ней проповедовали всякий раз, когда проповедовали о Божьем прощении через Иисуса.

Павел говорит, что колоссяне «познали» эту благодать. Слово «познали» (*ἐπίγνωσκω*, *эпигиноско*) образовано путём прибавления приставки *эпи*, «на», к корню от слова *гносео*, «знать». Это слово выражает больше, чем просто случайное знание или понимание чего-либо. Оно означает основательное знание вследствие изучения и опыта. Павел говорит о понимании, достигшем степени полного осмысления основного понятия. В Новом Завете формы этого слова обычно употребляются по отношению к духовному пониманию (Рим. 1:28; Еф. 1:17; 4:13; Кол. 3:10; 1 Тим. 2:4). Колоссяне, услышав учение Христа и живя согласно ему, познали более глубокий смысл евангелия, чем лишь поверхностное знание его.

Евангелие постижимо. Свидетельство тому—колоссяне. Они услышали и постигли его. Павел рассчитывал, что эфесяне поймут то, что он написал им, о чём он тут же и сказал: «...вы, читая, можете усмотреть моё разумение тайны Христовой» (Еф. 3:4). Коринфян он заверил: «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете» (2 Кор. 1:13).

Говоря, что они познали «в истине», Павел имеет в виду, что они узнали и испытали на практике истинное значение Божьей благодати. В дополнение к постижению благодати умом, они сейчас ещё и осознали благословения Божьей благодати в своей жизни. Они постигли значение благодати «в истине», а не только лишь внешне.

РАССКАЗ ЕПАФРАСА (1:7, 8)

7Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, **8**который и известил нас о вашей любви в духе.

«Как и научились от Епафраса» (1:7a)

Епафрас был посланцем, который учил колоссян. Этот брат постиг истину либо благодаря наставлениям Павла, либо под непосредственным наставничеством Святого Духа. Дар

Святого Духа мог передать ему Павел путём рукоположения.

Колоссяне **научились** истине евангелия точно так же, как должны научиться ей все остальные. В начале оно распространялось исключительно благодаря проповедям и обучению. После того как оно было записано, истине также можно было научиться, читая его (Еф. 3:3–5).

Ни Святой Дух, ни ангелы не проповедовали колоссянам (1 Пет. 1:10–12). Иисус Духом открыл истину апостолам и новозаветным пророкам (Ин. 14:26). Находясь с апостолами на Тайной вечере, Он пообещал им откровение через Святого Духа. Его слова тогда были обращены именно к ним: «Это сказал Я вам, находясь с вами» (Ин. 14:25); «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со Мной» (Ин. 15:27); «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16:12).

Апостолы и новозаветные пророки служили хранилищами истины, откуда учителя черпали сведения. Павел наставлял Тимофея учить других тому, чему сам он научился от Павла, чтобы они, в свою очередь, могли научить других (2 Тим. 2:2). Апостолы и пророки были в основании церкви (Еф. 2:20), и они записали заповеди Господа (1 Кор. 14:37).

Имя «Епафрас»—это уменьшительное от «Епафродит», имени, соответствующего латинскому «Венуст», что значит «привлекательный», «очаровательный». У Павла был спутник по имени Епафродит—брат, которого Павел направил в Филиппы (Фил. 2:25; 4:18). Того Епафродита не следует путать с этим Епафрасом, так как последний был уроженцем Колосс. Возможно, Епафрас первым принёс благую весть в этот город. Он был с Павлом в Риме, когда Павел написал свои письма к колоссянам и Филимону. От Епафраса Павел узнал о положении дел в церквях в Колоссах, Лаодикии и Иераполе. Быть может, он проповедовал в этих городах, когда Павел благовествовал в Эфесе (см. Деян. 19:10). Очевидно, он приехал в Рим, чтобы сообщить Павлу о ситуации в церквях и быть рядом с заключённым.

Павел высоко ценил преданность и служение Епафраса Христу. Он называл его «узником вместе со мной ради Иисуса Христа» (Флм. 23), «возлюбленным сотрудником нашим, верным для вас служителем Христовым» (Кол. 1:7) и «рабом Иисуса Христа» (Кол. 4:12). Павел много раз употреблял слово «раб» по отношению к себе, но лишь дважды по отношению к другим—к Епафрасу (4:12) и Тимофею (Фил. 1:1).

«Возлюбленного сотрудника нашего» (1:7б)

Павел любил Епафраса такой же особой любовью, какую питал к христианам и к тем, кто трудился вместе с ним. Он часто употреблял слово «возлюбленный» (*ἀγαπητός*, *agapetos*) по отношению к своим сотрудникам: Епенету (Рим. 16:5), Амплию (Рим. 16:8), Стахию (Рим. 16:9), Персиде (Рим. 16:12), Тимофею (1 Кор. 4:17; 2 Тим. 1:2), Тихику (Кол. 4:7; Еф. 6:21), Онисиму (Кол. 4:9), Луке (Кол. 4:14) и Филимону (Флм. 1). В своих письмах различным общинам он часто называл их «возлюбленными». Хотя Павел не побывал ещё в Риме, в своём обращении к братьям римской церкви он всё равно назвал их «возлюбленными» (Рим. 12:19). Посылая личные приветствия братьям в Риме, он показал, что знает членов той общины. Он не употребляет слово «возлюбленные» по отношению к церкви в Колоссах—вероятно потому, что он не был лично знаком со многими из братьев.

По словам Павла, Епафрас был **сотрудником** (*συνδούλος*, *синдулос*). Это слово образовано от *дулос*, «раб», с помощью приставки *син*, «с». Он трудился вместе с Павлом, считавшим себя рабом Иисуса—тем, кто принадлежал не себе, а Иисусу. Он напомнил коринфянам, что это было так же верно и в отношении их (1 Кор. 6:19). Будучи членами церкви Христа, они были куплены Его кровью (Деян. 20:28). Павел считал Епафраса не только рабом Иисуса, но и своим товарищем, с которым они вместе служили Иисусу.

Иисус упомянул о **товарищах-рабах** в нерелигиозном смысле в одной из Своих притч (Мф. 18:28–33) и когда говорил о своём втором пришествии (Мф. 24:44). Павел употребляет это слово в своих посланиях ещё один только раз, по отношению к Тихику.

«Верного для вас служителя Христова» (1:7в)

Павел охарактеризовал Епафраса как **верного служителя**. Словом «верный» (*πίστος*, *пистос*) обычно называют того, кто находится в постоянном служении, будь то людям (Мф. 24:45; 25:21; Лк. 12:42) или Богу (1 Кор. 1:9). Когда это слово употребляется по отношению к человеку, оно означает преданное служение. Оно также может означать надёжность—как в значении «верное слово» (слово, заслуживающее доверия) в 1 Тим. 1:15; 3:1. В некоторых случаях, когда оно употреблено в смысле верности Богу, оно подразумевает христианина

(например, см. 1 Тим. 1:12).

«Служитель» в стихе 7в и «сотрудник» в стихе 7б—в греческом два разных слова. «Служитель» («слуга») здесь (διάκονος, *диаконос*) означает человека, который служит в покорности. Это общее слово, которое употребляется по отношению к тем, кто служит другим (Мф. 20:26; 23:11): к слугам (Мф. 22:13; Ин. 2:5), к правительству (Рим. 13:4), к тем, кто служит Богу (2 Кор. 6:4), кто служит сатане (2 Кор. 11:15), и к тем, кто служит дьяконами (Фил. 1:2; 1 Тим. 3:8, 12). Поскольку Павел употреблял это слово, говоря о себе (Кол. 1:23), нельзя заключить, что Епафрас служил дьяконом. Родственное греческое слово, διακονία (*диакония*, «служение»), никогда не употребляется по отношению к должности дьякона (Деян. 1:17; 6:4; Рим. 12:7).

Епафрас поддерживал Павла и помогал ему в его работе как преданный слуга Христа. Оказывая помощь Павлу, он также помогал тем, кому проповедовал.

В греческих рукописях есть разночтения по поводу слов для вас (ὁμῶν, *химон*) во фразе «верного для вас служителя Христова». В одних переводах говорится «для вас», «ради вас», «среди вас» (СБ; ВП; СЖ), а в других вариантах даётся «за нас», «ради нас» в качестве перевода слова ἡμῶν (*хемон*; СЕО; СП). Четвёртое, исправленное, издание *Греческого Нового Завета* отдаёт предпочтение слову ὁμῶν, «вас». Поскольку авторитетные данные в пользу одного из двух вариантов отсутствуют, принять можно оба варианта. При том или другом переводе смысл сильно не меняется. Если правильное толкование—(ὁμῶν, *химон*), тогда Епафрас помогал Павлу проповедовать евангелие, принося пользу работе Павла и тем, кто слышал его проповеди. Если ἡμῶν (*хемон*)—правильный вариант, тогда Павел говорит о том, что Епафрас имеет полное одобрение Павла как посланец Христа к колоссянам.

«Который и известил нас о вашей любви в духе» (1:8)

Колоссяне узнали о Божьей благодати от Епафраса. Он не только научил их, но также принёс хорошие известия о них. В сообщении, которое он передал Павлу и Тимофею, говорилось о любви и духовном росте колоссян. Лишь несколькими стихами ранее (1:4) Павел похвалил их за их любовь ко всем святым. Теперь он открывает источник этих сведений: сообщение от Епафраса.

Говоря о любви колоссян в духе, имел ли

Павел в виду Святого Духа? В большинстве переводов в стихе 8 слово «Дух» (πνεῦμα, *пневма*) пишется с заглавной буквы. Это означает, что переводчики полагают, что Павел говорил о Святом Духе. Это же слово употреблено в Кол. 2:5, на этот раз с определённым артиклем, и считается, что речь там идёт о духе Павла. Эти два стиха—единственные, где в Послании к колоссянам встречается слово *пневма*. Если в стихе 8 не подразумевается Святой Дух, тогда Павел вообще не говорит о Святом Духе в этом послании.

Как показывает греческий текст, говоря о Святом Духе, Павел обычно употреблял слово «Дух» вместе со словом «Святой» (Рим. 5:5; 9:1) или ставил перед словом «Дух» артикль (Рим. 2:29; 8:26, 27; Гал. 3:2; 5:22). Однако он не всегда был последователен в употреблении артикля (ср. Еф. 3:5 и 4:4). По этой причине, когда артикль отсутствует, переводчики должны сами судить, что имелось в виду. Уильям Хендриксен отмечает следующее:

Хотя есть те, кто утверждает, что это [в ст. 8] просто означает «духовную любовь» без всякой связи со Святым Духом, такое мнение противоречит тому факту, что в таких стихах как Рим. 15:30; Гал. 5:22 и Еф. 3:16, 17 христианская любовь определённо рассматривается как плод пребывающего внутри Духа.

Если Павел в стихе 8 имел в виду Святого Духа, тогда мы можем сделать вывод, что, по его мнению, колоссяне соответствовали качествам Святого Духа. Они имели плод Духа, в том числе любовь (Еф. 5:9).

Поскольку в греческом тексте перед словом «Дух» артикля нет, Павел, возможно, имел в виду не Святого Духа, а «в (человеческом) духе». В СЖ сказано: «Он и рассказал нам о любви, что наполняет ваш дух».

Если Павел имел в виду «в духе», тогда смысл этой фразы тот же, что и при употреблении Иисусом слова «дух» в контексте поклонения (Ин. 4:23, 24), где во многих переводах сказано «в духе» (СБ; ВП; СЕО; СЖ; СП). Тогда это означает, что их любовь была не просто внешним проявлением, но любовью, которая исходила из глубины человеческого духа. Тогда это указание на искренность их любви.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Благодарственная молитва (1:3–6)

Слишком часто наши молитвы эгоистичны по своей сути. Мы постоянно просим благосло-

вений, которых мы желаем, вместо того чтобы благодарить Бога и просить за других. Молитвы Иисуса чаще были о других, чем о Себе (Лк. 22:31, 32; Ин. 17:6–26; Лк. 23:34). Павел сообщает колоссянам, что он возносит о них благодатственные молитвы.

(1) *Он был благодарен за их веру и любовь.* Христианская вера—это не слепая вера, она основана на свидетельствах. Всюду во вселенной есть свидетельства существования замысла и, следовательно, Создателя этого замысла (Пс. 18:2; Рим. 1:19, 20; Евр. 3:4). Нельзя угождать Богу, не имея веры в Его существование. Спасение обретается посредством веры и благодати (Еф. 2:8, 9), так как через веру мы получаем доступ к благодати (Рим. 5:1, 2), то есть к Божьему благоволению, нами не заслуженному.

Спасаящая вера не пассивна; она действует через любовь (Гал. 5:6), так как без дел вера мертва (Иак. 2:17, 26). Вера питается и возвращается Божьим Словом (Рим. 10:17). Чтобы укрепить свою веру, нам нужно каждый день читать Божье Слово, как это делали верийские братья (Деян. 17:10, 11). Мы должны жаждать Писания, как младенцы жаждут молока (1 Пет. 2:2), ибо мы не можем жить одной лишь физической пищей. Нам необходима духовная пища Божьего Слова (Мф. 4:4).

К нашей вере мы должны прибавить христианские добродетели; вершина этих добродетелей—любовь (2 Пет. 1:5–7). Любовь—самое лучшее свойство из-за того, что она делает для нас. Она побуждает нас повиноваться Богу (Ин. 14:15, 21, 23), развивать христианские качества (1 Кор. 13:4–8) и правильно относиться к своим братьям, своим ближним и даже к своим врагам.

Христиане должны любить Бога (Мф. 22:37), других христиан (Ин. 13:34), соседей (Мф. 22:39) и врагов (Мф. 5:44). Если мы будем иметь глубокую и постоянную любовь к своим братьям и сёстрам во Христе, то этим мы покажем другим, что мы являемся последователями Христа (Ин. 13:35). Мы должны быть признательными, когда видим такую любовь друг в друге.

(2) *Он был благодарен за их надежду.* Надежда—якорь души (Евр. 6:19). Как якорь удерживает корабль, так надежда не даёт христианам удалиться от Иисуса. Автор Послания к евреям предостерегал читателей, чтобы те не отпали от услышанного (Евр. 2:1–4).

Одна надежда для всех христиан—небеса. Возрождение даёт нам надежду на благословение небес (1 Пет. 3, 4). Это благословение от Бога по Его великой милости, явленной в воскресении Иисуса. Благодаря тому, что Иисус

воскрес, мы получаем спасение, когда в крещении разделяем с Ним Его смерть, погребение и воскресение (1 Пет. 3:21).

Надежда, которая есть у христиан, заключается в том, что мы все вместе будем на небесах после воскресения. В это время, как обещано, мы изменимся (1 Кор. 15:51, 52), преобразившись в духовный образ Христа (Фил. 3:21; 1 Ин. 3:2). Эта надежда должна постоянно влиять на нашу жизнь.

(3) *Он был благодарен также за то, что они приносили плод.* Христиане получили спасение для того, чтобы помогать спасать других. Иисус велел апостолам заняться нивами потерянных во грехе, чтобы собирать души к вечной жизни (Ин. 4:35, 36). Он сказал, что жатвы много, а делателей мало (Мф. 9:37).

Мы должны радоваться, когда собратья христиане духовно возрастают и когда они приводят других ко Христу. Среди братьев не должно быть зависти. Если один брат в чём-то преуспевает, все должны радоваться его достижениям (1 Кор. 12:26б).

Павлу стало известно об определённых проблемах в церкви в Колоссах. Он не стал подробно останавливаться на них; вместо этого он возблагодарил Бога за достойные похвалы качества братьев—веру, любовь, надежду и принесение плода.

Молитвы о других христианах (1:3–6)

Почти все христиане иногда не знают, что включать в свои молитвы, особенно когда они молятся о других. Пожалуй, чаще всего в молитвах просят о больных или о личных нуждах. Молитвы Павла помогают нам увидеть те области, которые мы должны охватывать в молитве Богу о других.

Павел сообщил колоссянам, что он молится о них (1:3). Он молился о конкретных духовных благословениях, о развитии богоугодных качеств и о личных нуждах. Всем христианам следует поступать так же. Представьте, какую поддержку получил бы брат во Христе, если бы кто-то сказал ему: «Когда я молюсь Богу, я благодарю Его за твою веру и любовь, за надежду, уготованную тебе на небесах, и за твою плодотворную жизнь». Подобное заверение создало бы узы дружбы и воодушевило брата.

Вера в действии (1:4a)

Иисус спросил: «Что вы зовёте Меня: “Господи! Господи!”—и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6:46). Недостаточно признавать Его Господом. Вера побуждает человека

исполнять волю Того, в кого он верит.

1. *Дела, на которые побудила вера.* В Евр. 11 даётся множество примеров побуждающей к действию природы веры: Авель принёс угодную жертву (ст. 4); Ной построил ковчег (ст. 7); Авраам покинул свою родину и отправился в землю, обещанную Богом (ст. 8); израильтяне обошли вокруг Иерихона (ст. 30); Раав помогла израильским лазутчикам (ст. 31). Делами Авраама его «вера достигла совершенства» (Иак. 2:22). Его вера не стала полной или «совершенной», пока он не начал действовать. Вера является мощной движущей силой, побуждающей нас исполнять Божью волю.

2. *Дела как признак живой веры.* Иаков писал, что без дел вера мертва и бесполезна (Иак. 2:17, 20, 24, 26). Собака всё равно остаётся собакой, даже если она мертва; но если она мертва, она не совершает никаких действий. Это же верно в отношении веры. Действие заключено в энергичной и живой вере.

3. *Дела как отклик на Божье слово.* Бог не вкладывает веру непосредственно в сердце человека, давая в качестве знака какое-то мистическое чувство, или в результате прямого действия Святого Духа. Библия учит, что вера приходит от правильного отклика на Божье слово: «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). Роль Бога в формировании веры—это дар Его Слова. Роль человека—в принятии этого Слова. О чудесах Иисуса было написано, чтобы люди могли узнать о них и обрести вечную жизнь, уверовав в Иисуса (Ин. 20:30, 31). Услышав проповедь евангелия, самаряне и коринфяне уверовали (Деян. 8:5, 12; 18:8). Это же относится и к эфесским христианам, которые уверовали, «услышав слово истины» (Еф. 1:13).

Наставление других (1:6з)

Колоссяне начали учить истине других, как только услышали её. Новообращённых нужно учить, наставлять и побуждать учить своих друзей.

Павел писал Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2). Спустя некоторое время верные христиане, у которых есть способности учить и которые возросли и достигли зрелости в своём познании учения Иисуса, могут стать эффективными учителями Божьего Слова.

Бог ждёт от тех, у кого есть способности учить, что они будут развивать свои умения. Церковь нуждается в здоровых учителях, которые бы укрепляли братьев (Еф. 4:11, 12), а мир нуждается в евангелистах для возвещения благой вести о спасении через Иисуса Христа (Рим. 10:14, 15). Давайте же продолжать это образец, который был дан христианами I века, уча других учить!

Условные обозначения

русских переводов Библии

ВП	«Восстановительный перевод», «Живой поток», Анахайм, 1998.
СБ	Синодальный перевод, исправленное издание, «Свет на Востоке», 2000.
СЕО	«Новый Завет и Псалтирь», Славянское евангельское общество, отпечатано в США, 1990.
СЖ	«Новый Завет в современном переводе», «Библия для всех», отпечатано в Швеции, 1995.
СП	«Современный перевод библейских текстов», ВБПЦ, Москва, 1993.