

Послание к Галатам

Комментарий Данкана Хистера

Carelinks, PO Box 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

www.hristadelfiane.org / www.carelinks.net

email: info@carelinks.net

ГЛАВА 1

1:1 *Павел, Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мёртвых -*

Обратите внимание на массу отрицаний Павел использует в Послании Галатам, как бы давая выход своему страстному негодованию против лжеучителей: «Апостол, избранный *не* человеками... Евангелие, которое я благовествовал, *не* есть человеческое... научился *не* от человека... я не стал тогда советоваться с плотью и кровью, и не пошёл в Иерусалим... *не* лгу... Тита... *не* принуждали... а вкравшимся лжебратьям... мы ни на час *не* уступили и *не* покорились... И знаменитые *не* возложили на меня *ничего* более» (Гал. 1:1,11,12,16,20; 2:3,4,6). То, как он пишет: «Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание Бога» (Гал. 4:9), кажется, указывает [словами «или лучше»] на очень человеческую страстную нотку в его писании, он как бы думает вслух, когда пишет. На протяжении особенно всего второго послания коринфянам местами его можно описать как одухотворённый поток сознания.

Авторитет в духовном служении не зависит от человеческого признания. Авторитет Павла связан именно с тем фактом, что Бог воскресил Иисуса из мёртвых. Это воскресение привело к великой миссии и уполномочиванию Господом к действию всех свидетелей Его воскресения и возвышения. Но это уполномочивание дано не только Павлу. Все требования уполномочивания служения, как например, крещений или решений с кем быть в содружестве в церкви, совершенно бессмысленны. Мы уполномочены Господом, и великая миссия относится ко всем нам. В любом случае, как только мы начинаем спорить, что только некоторые имеют право на служение, возникает

вопрос о том, *как же* они были уполномочены. А Библия молчит об этом. Вводится в действие всевозможная светская философия представления власти, но Павел и любой, руководствующийся Духом воскресшего Господа, не станет иметь с этим ничего общего.

1:2 *И все находящиеся со мною братья – церквам Галатийским –* Братья, на которых ссылается Павел, могут относиться ко всем тем, кто поддерживали позицию Павла по отношению к Закону, которая и будет темой этого послания. Павел являлся одухотворённым автором, но он подчёркивает, что были другие братья, которые придерживались его позиции. Церкви Галатийские могли относиться к немалому количеству содружеств, основанных Павлом, как об этом говорится в Деяниях; потому что он считает себя ответственным за собственных обращённых, и его послания относятся к тем, кого он обратил. Эти группы в основном состояли из язычников. Я уже отмечал вдругорядь, особенно по поводу посланий Титу, Коринфянам и 1 Тимофею, что обращённые из язычников часто привносили с собой аморальные обычаи. Но иудаизм их привлекал, потому что их религиозная совесть могла легче испытать успокоение в результате послушания набору ритуальных требований и их более фундаментальные моральные обычаи тогда бы не вызывали возражений. Законность по сей день остаётся невероятно привлекательной для тех, кто подсознательно стремятся оправдать свои аморальные обычаи. Именно поэтому Послание к Галатам начинается утверждением строгих теологических доводов, направленных против возвращения к Закону, и затем переходит к разбору практических вопросов аморальности.

1:3 *Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа –* Хоть Павел и собирается укорять их, он искренне желает им, не в виде простой формальности, мира с Богом, который приходит по милости Его, а не в результате их послушания еврейским Законам.

1:4 *Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего –* Смерть Господа представлена как высшее жертвоприношение за грехи, которое имело практический результат – отделение от настоящего лукавого века. Иудаизм молчаливо позволял обращённым язычникам фактически оставаться в этом мире, несколькими актами ритуального послушания предоставляя им косметическое успокоение совести. Целью креста было отделить нас от этого лукавого мира. Остаться в

этом мире, оставаться в толпе, взвешивающей на крест, вместо того, чтобы перешагнуть в ничейную страну между ними, это является отрицанием смерти Господа для нас. См. ком. Гал. 6:14. Одухотворённый разум Павла остановился на фразе Господа, молящей об избавлении от лукавого. Ясно, что Павел не представлял себе «лукавого» как личность космического Сатаны, а скорее моральное «лукавство» этого мира и тех, которые стремятся преследовать верующих.

Многое из писаний Павла понимается на разных уровнях. В некоторых местах он делает ссылки на еврейские писания и представления того времени – хорошо ему знакомые, принимая во внимание его происхождение – чтобы поправить или реконструировать их. Это в особенности относится к ссылкам на еврейские представления о Сатане и якобы грешных Ангелах, правящих этим миром. Мысль об избавлении от настоящего лукавого века является примером. По мере того, как всё большее количество еврейских писаний того времени получают широкое распространение, становится ясно, что это основная черта писаний Павла. Еврейские писания все придерживались учения о двух веках, согласно которому настоящий век считался находящимся под властью Сатаны и его ангелов, которые будут уничтожены в последующем веке, когда будет править Мессия и рай будет восстановлен на земле (см. 1 Enoch 16.1; 18.16; 21.6; Jubilees 1.29; T.Moses 1.18; 12.4). Павел часто использует термины, встречающиеся в еврейских писаниях в отношении века Царствия, века эсхатологического, и применяет их к опыту верующих христиан *прямо сейчас*. Когда в Евр. 2:14 говорится, что Христос смертью Своею лишил силы имеющего державу смерти, то есть Дьявола, этим фактически сказано, что будущий век настал. Ведь евреи ожидали уничтожение Дьявола только на переходе к будущему веку Царствия. В 4 Ezra «Этот век» (4.27; 6.9; 7.12), известный под названием «развращённый век» (4.11), противопоставляется «будущему веку» (6.9; 8.1), «величайшему веку», «времени бессмертия» (7.119), будущему времени (8.52). В 4 Enoch'а даже утверждается, что переход от этого века к будущему веку происходит во время окончательного суда, следующего после смерти Мессии и семи дней молчания (7.29-44,113). Так что понятно, почему Павел включает эти понятия. Он учил, что Христос умер, «чтобы избавить нас от настоящего лукавого века» (Гал. 1:4; Рим. 8:38; 1 Кор. 3:22). Так что, если старый век закончился, это значит, что Сатана уже не властен, согласно верованиям евреев. Потому что они верили, что духи Сатаны «будут

развращать вплоть до дня великого завершения, до окончания века, пока всё не будет решено в отношении Ангелов- хранителей и лукавых» (1 Еnoch 16.1.ср. 72:1). А Павел провозглашал, что великий век совершился во Христе, что верующие первого века были теми, кто достигли «последних веков» (1 Кор. 10:11).

1:5 *Ему слава во веки веков. Аминь* – Христианство стремится к вечному прославлению Господа Иисуса; это мы будем делать вечно, и начинать надо сейчас. Но иудаизм девальвировал роль Мессии. И мы можем также успешно оценивать учения в соответствии с тем, до какой степени они прославляют Господа Иисуса.

1:6 *Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию* – Павел описывает себя как призванного милостью Божьей; и в этом контексте он комментирует, как *он* призвал галатов благодатью Христовою (Гал. 1:6 ср. 15). Его отклик на призвание милостью состоял в том, чтобы идти и проповедовать, призывая людей к той же милости, копируя в проповедовании своём то, что Бог сделал для него. Истинное проповедование отражает постоянную бесхитростную самоотверженность. Итак, Павел здесь пишет о своём проповедовании галатам в третьем лице: «от призвавшего вас благодатью Христовою» (Гал. 1:6). Подобным образом он говорит о себе на иерусалимской конференции, где ему ясно было поручено служение по обращению язычников, как будто он с трудом отождествляет себя сам с собою: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет... и знаю о таком человеке... Таким человеком могу хвалиться; собою же не похваюсь» (2 Кор. 12:1-4 – из контекста ясно, что Павел говорит о себе, так как он был тем, кому было дано жало в плоть в результате тех откровений, которые были даны этому «человеку»). Павел целиком и полностью включился в сущность работы жизни своей – проповедованию Евангелия.

Однако можно возразить, что Павел имел обыкновение воспринимать вещи слишком лично. Они перешли от благодати Христовой, а Павел выражает это в личном плане, что они отошли от призвавшего их благодатью Христовой. Эта склонность преувеличенно личного восприятия вещей, можно сказать, была в основе столь сильных его переживаний в отношении с коринфянами, как об этом читаем во втором послании коринфянам.

«Переходите» - перевод *metatithemi*, буквально 'передаётся', косвенно указывая на воздействие другой руки. За отсутствием космического сатаны, который бы этим занимался, я заключаю, что эта высшая рука была Божьей, подтверждая их на пути, который они желали избрать. В Рим. 1:26,28 говорится, что Бог действует подобным образом, предавая их превратному уму их, к которому они склонялись. Он подтверждает нас на том пути, который мы избираем по собственному желанию.

1:7 *Которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово* – Превращённое Евангелие вовсе не Евангелие. Приверженцы иудаизма не призывали к отказу от христианства; они проповедовали иудаистскую версию Евангелия, которая была столь превратна, что и не была Евангелием. Из этого мы заключаем, что система веры, которая просто называет имя Христа, не является приемлемой, потому что она заявляет о себе как об интерпретации христианства. 'Смутьяны' описаны тем же словом в Деяниях 15:5, говоря об уверовавшей фарисейской ереси из иерусалимской еkkлeсии, побуждавших обрезать язычников; и о евреях в Фессалониках, побуждавших толпы преследовать Павла. Похоже, что вовлечены были те же элементы – евреи, объятые ревностью и злостью за извращение веры евреев, как они её понимали, вестью Павла о христианстве. Они были частью хорошо организованной системы по расстройству церквей, основанных Павлом, на которых он временами ссылался как на 'сатану', на противника. То же самое слово используется и в Гал. 5:10 об одном индивидуе, смутьяне галатов; как будто в той местности они находились под властью особо харизматической и влиятельной личности, имени которой Павел не называет.

1:8 *Но если бы даже мы или Ангел с неба* – Это могло быть просто преувеличением. Но, возможно, индивидуального смутьяна Галатеи в 5:10 (и см. ком. :7 выше) представляли ангелом, божественным вестником. Это облегчает понимание 2 Кор. 11:14, как стих, относящийся к тому же индивиду, смущающему коринфян тою же иудаистской вестью – сатана здесь, очевидно, открывался Ангелом света, и у него были последователи; точно так, как и существование одного особого 'смутьяна' в Галатее (Гал. 5:10), и его сподвижников (Гал. 1:7).

Стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема – Опять можно возразить, что Павел чрезмерно лично воспринимает этот вопрос, когда пишет о Евангелии, «что мы благовествовали вам». «Анафема» («проклятие») термин еврейской синагоги, означающий отлучение от церкви. Это, пожалуй, ближайшая в писаниях Павла просьба об отлучении от церкви в религиозном смысле; и это было совершенно необходимо. Так как он не боится просить об отлучении кого-либо от церкви, примечательно, что он не рекомендует того же в отношении значительного распространения аморального поведения индивидов и других моральных и интеллектуальных недостатков, изобилующих в ранних церквях.

1:9 *Как прежде мы сказали, так и теперь ещё говорю: кто благовестует вам не то, что вы приняли, да будет анафема* – Анафема (см. ком. :8) была для лжеучителей Евангелия в церкви. Подход Павла к своим церквям, сколь полны они ни были моральных и доктринёрских недостатков, был в настоянии на сохранение прочности платформы; отлучению подлежали лжеучителя. Но он являет пример бесконечного долготерпения с паствой, которую неправильно обучали или которая была просто слабой веры. Павел часто ссылается на ‘принятие’ Евангелия; он видел Евангелие поддающимся определению как нечто, что было принято по прослушиванию проповедования его. И тем не менее он не имел его в виду в качестве объёмистого пакета теологии.

1:10 *У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым* – Несмотря на то, что Павел делал всё для людей, он не стремился просто угождать им (Гал.1:10; 1 Фес. 2:4). Он стремился к их спасению и обращался к ним в соответствующих терминах, но отнюдь не стремился просто угождать им с человеческой точки зрения. Он не пытался удешевить Евангелие. Представленная здесь аргументация предполагает, что служение *Христу* противопоставляется служению *людям*. Так что он видит одним видом служения мамоне лицемерные действия по угождению некоторым в еkkлeсии (Матф. 6:24 = Гал. 1:10).

1:10 Галаты: Панегирик

Культурные, образованные люди первого столетия представляли себя другим при помощи 'панегирика'. Это был документ или большая речь, которая состояла из пяти разделов, которые были ясно определены в различных пособиях или сохранившейся риторике, чему Павла определённо обучали. Целью панегирика было продемонстрировать, что человек является порядочным, достойным почтения членом общества. Изучавшие Послание к Галатам обнаружили эти пять разделов панегирика, представленных Павлом в почти классическом порядке в Галатам 1:10-2:21:

1. Вступление (*prooimion*) 1:10-12: Евангелие Павла
2. Образ жизни (*anastrophe*) 1:13-17: Павел как преследователь церкви и проповедник Евангелия. Гал. 1:13 как раз использует слово *anastrophe* («образ жизни»)
3. Достижения (*praxeis*) или «дела тела» 1:18-2:10 – Работа Павла в Иерусалиме, Сирии и опять в Иерусалиме.
4. Сравнение с другими (*synkrisis*) 2:11-21- Павел и Пётр; Павел и евреи
5. Заключение (*epilogos*) – 2:21 Павел и благоволение.

Панегирик в сущности был самовосхвалением и самооправданием перед обществом. Павел чуть ли не высмеивает панегирик, используя его элементы для показа радикального отличия стандартов мышления и поведения христианина. В Гал. 1:15 Павел говорит о своём рождении (*genesis*), что в обычных панегириках была бы ссылка на его происхождение, что, как мы показали, имело огромное значение в коллективистском обществе. Павел никогда не говорит о своих родителях, что было бы нормально в панегирике – и так как он был рождён свободным человеком, это могло быть впечатляющим пунктом на этой стадии, если бы он пожелал того. Но рождение, о котором он говорит, это то, что идёт от Бога, который соблаговолил дать Павлу рождение милостью. Важнейшим для него было место в невидимом семействе Божьем, а не в семействе, к которому он принадлежал по природе. Панегирик обычно сообщал об образовании человека – и в этом отношении Павел мог бы составить о себе внушительное представление. Но он предпочитает говорить о том, как Бог открыл ему Христа, и что его духовное образование не совершалось чрез взаимодействие с другими выдающимися людьми в христианском сообществе, а скорее во время его трехлетнего пребывания в одиночестве в Аравии (Гал. 1:18). Было высказано предположение, что Павел фактически создал новый греческий термин в 1 Фес. 4:9, говоря

о том, как он был научен Богом (*theodidaktos*). Утверждение об образовании несвязанном с «плотью и кровью» (Гал. 1:16) было глупо в глазах общества первого века. В описании его «дел» Павел мог бы достойно представиться как еврей и как христианин. Но вместо этого он продолжает распространяться в Гал. 2:1-10 о том, как он трудился изо всех сил, чтобы избежать раздела в церкви Христовой, чтобы учить благоволению, чтобы избегать послушания постановлениям еврейского общества, и помогать бедным. Эти дела он считал важными. В панегирике было принято говорить о своей смелости (*andreia*) и силе духа. Павел использует слово *andreia* опять, осознанно имитируя панегирик, но он говорит, сколь смело он «ни на час не уступил» давлению подчиниться ожиданиям еврейского общества (Гал. 2:5). Что касается сравнения с другими, *synkrisis*, он избирает сравнение с Петром, который поддался давлению евреев, согласившись действовать умно перед людьми, а не пред Богом. Тогда как Павел говорит, что он не сдался в этом отношении и настоял на жизни радикального благоволения, не обращая внимания на то, что подумают о нём другие.

1:11 *Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое* – Подтекст в том, что иудаистская оппозиция заявляла, что Павел создал свою интерпретацию и назвал её «Евангелием». Или, возможно, существовала некая заговорщическая теория, что он являлся агентом некоего другого человека. Тогда как Евангелие «не есть человеческое», *kata anthropos*, Павел всё же использует тот же термин, говоря, что он может говорить «по рассуждению человеческому» (3:15). Но суть Евангелия идёт от Господа Иисуса, а не от людей.

1:12 – См. Гал. 1:1.

Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа – Будучи раввином, было важно оправдать учение посредством объяснения, что он получил это учение от некоего более высокопоставленного раввина. Павел действует наперекор таким ожиданиям (см. ком. :10) и говорит, что он не был обучен этой вести человеком. Он получил её непосредственно от Господа Иисуса, который является центральной частью проповедуемой им вести.

1:13 *Вы слышали о моём прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал её* – «Опустошал» -

буквально ‘истреблял’, и то же слово использовано в 1:23, говоря о том, как он ‘истреблял’ «веру». Он проводит параллель между церковью и верою; потому что истинная церковь основана на истинной вере. То же слово используется в оригинале, говоря о том, как он «гнал» христиан в Иерусалиме (Деяния 9:21). Это определённо означает, что он убивал христиан, включая, возможно, некоторых из тех, которые были обращены в Иерусалиме во время Пятидесятницы. Такого рода поведение было образом жизни, выявляемым иудаизмом; и поэтому об иудаизме следует судить по его плодам, как это проявлялось в Павле. Тогда как Павел неоднократно берёт на себя всю ответственность за свои поступки, он осознаёт, что они были вызваны иудаизмом, «религией евреев». Так что возвращение к ней было делом воистину серьёзным.

1:14 *И преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моём, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий* – Павел мог бы быть таким успешным деятелем; он преуспевал (материально, подразумевает греческое слово) в еврейской религии более всех других. Но он отказался от всего этого. Он написал несколько величавых слов, которым следовало бы стать целью каждого из нас: «Но что для меня было преимуществом [материально?], то ради Христа я почёл тщетою. Да и всё почитаю *тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса моего*: для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Фил. 3:7,8). Как отмечалось по поводу 13 стиха, отнюдь не увиливая от личной ответственности за свои деяния, он видит убийство и ненависть к христианам плодом рвения за иудаизм. Отечественные предания (ср. «наши отцы» в отношении патриархов), о которых говорит Павел, определённо относятся к раввинским предкам Павла. Казуистическое следование косвенным указаниям предыдущих изложений и суждений тех, кто жили ранее, привели к убийству. Таков был плод иудаизма, а все системы верований следует судить по плодам их.

1:15 *Когда же* – «Когда же» наводит на мысль, что настало определённое время, когда Бог решил призвать Павла к манифестации Его Сына. Но нам не следует слишком поспешно предполагать, что это время настало на пути в Дамаск, потому что Господь тогда подчеркнул, что Павел уже некоторое время борется с угрызениями совести. Возможно, призыв был во время рождения Павла, как только он вышел из чрева матери своей. Мысль о призвании по благодати Павел

использует в Послании к Римлянам для иллюстрации милости Божьей, и тем самым он ставит себя показательным примером милости всем верующим. В Гал. 1:15,16 Павел говорит так, как будто его призвание проповедовать Евангелие и его обращение совпали. Он прекрасно понимал, что он призван для распространения этого слова другим. Павел использует слово *kaleo* как для описания нашего призыва к Евангелию, так и призыва проповедовать это Евангелие (Гал.1:15 ср. Рим. 8:30; 1 Кор. 1:9; 7:15; Гал. 1:6; 5:13; 2 Тим. 1:9). Он не отделяет своего призвания Богом от нашего; он говорит «Ибо призвал нас Бог» (Рим. 9:24; 1 Фес.4:7). Все мы не можем обладать способностью жить жизнью странствующих проповедников и распространять слово в географическом плане, как это делал Павел. Однако ясно, что Павел ставит себя в пример нам в контексте его отношения к проповедованию. Наши светильники были зажжены, в образе Господа, чтобы нести свет другим. Мы являемся зеркалами, отражающими другим славу Божью, в той мере в какой мы сами видим её в лице Иисуса Христа.

Бог – Бог спас нас «не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Титу 3:5). Итак, в случае Павла Бог избрал его «от утробы матери» и призвал «благодатью своею» (Гал. 1:15) – а не за дела Павла. Так что наше послушание истине идёт «через Духа» (1 Петра 1:22). Но это следует уравновесить со словами в Рим. 10:17: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». Дух Божий был вовлечён в осуществление нашего призвания, и он присутствует в слове, которым мы призваны.

Избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил – Кажется, что Павел восхищался скромностью Иоанна Крестителя, проявлявшейся в его проповедовании, потому что он часто ссылается на Иоанна – может, потому, что он сам слышал его проповеди. Потому что он жил в Иерусалиме во время служения Иоанна. Он знал, что он был избран на служение от чрева матери своей, как Иоанн (Гал. 1:15 = Луки 1:15). Имеется также аллюзия на Иеремию, познанного Богом, прежде чем он вышел из утробы. Свидетель по-гречески *martus*, откуда ‘*martyr*’, мученик. Свидетельствовать о Христе значит жить жизнью мученика; проповедовать Его значит жить Его крестом в повседневной жизни. Однако Павел сам применил в отношении себя слова о том, что он

призван Богом от чрева матери своей (Исаии 49:1, Гал. 1:15). Избранник от чрева, призвание, служение язычникам – всё напоминает раба, призванного от чрева (Исаии 49:1,5). Это один из ряда случаев, где мессианские Писания Ветхого Завета применены в отношении Павла в контексте проповедования им Христа. Он видел себя во Христе, итак миссия Господа становится его миссией, как она становится и нашею.

1:16 *Открыть во мне Сына Своего* – Казалось бы, что Саул из Тарсы был менее всего способен обратиться к Христу. Но позже он ссылается на то, что Бог благоволил «открыть во мне Сына Своего». Греческое слово *apokalupto* буквально означает ‘снять покрывало’. Подтекст в том, что Христос пассивно в каждом человеке, но Его следует открыть в них, чрез отклик на Евангелие. Покрывало можно снять каждому отдельному человеку, мужчине или женщине, с которым мы вступаем в контакт! Этот отрывок в Послании к Галатам может в равной степени означать и то, что Павел был избран апостолом, чтобы ‘снять покрывало’ с Христа для других. Павел ощущал себя призванным ради всех людей на земле, чтобы он был во спасение людям до края земли (Деяния 13:47) – каждому язычнику из всех народов (Рим. 15:11; 2 Тим. 4:17).

Чтобы я благовествовал Его язычникам – Проповедовать Христа значит открыть Его людям чрез нас самих – в этом цель нашего призвания, наш светильник зажжён был для открытия Христа другим чрез нас. Так что Павел мог в заключении сказать, что он носит язвы Господа Иисуса на теле своём [возможно, это идиома о жизни его; вспомните слова Господа при преломлении хлеба, когда Он говорит: «Тело Моё, за вас ломимое»] (Гал. 6:17). Всею темой этой вести был Господь Иисус, а не теология или умные апологетические доводы.

Я не стал тогда же советовать с плотью и кровью – Похоже, что с годами отношение Павла к братьям значительно изменилось. Поначалу он несколько отчуждён от них; возможно, как все новообращённые поначалу. Мы видим Истину, как она есть, мы осознаём, что нам следовало взять на себя обязательство, как мы это и сделали, и мы рады внести свою лепту в проповедование Истины. Но часто истинная заинтересованность и забота о наших братьях развивается годами. Павел говорит галатам, что проповедуемое им Евангелие не было получено им от людей, потому что на ранней стадии после своего

обращения он довольно равнодушно относился к другим верующим христианам. Павел «не стал... советоваться с плотью и кровью» после своего обращения, не пошёл в Иерусалим, чтобы встретиться с апостолами и посоветоваться, как проповедовать Израилю. Вместо этого, Павел говорит, он отправился на три года в Аравию в полном одиночестве. Иудейские еkkлeсии не знали его в лицо, и даже после возвращения из Аравии он не пытался встретиться с Апостолами (Гал. 1). Ранний Павел вырисовывается как внутренне мотивированный индивидуалист, готовый к размолвке с Варнавой, слишком критически относящийся к Марку за то, что он не может подняться до уровня бесстрашной преданности Павла (Деяния 15:39).

1:17 И не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошёл в Аравию, и опять возвратился в Дамаск – Как отмечалось в комментарии 12 стиху, Павел не придерживается раввинского стиля сообщения, что его весть поддерживают учёные люди того же исповедания, предшествовавшие ему. В этом сила его заявления, что он не пошёл к предшествовавшим ему людям «во Христе». Аравия может относиться к разным пустынным районам; нам остаётся вообразить, что этот период в пустынной местности сформировал его духовную позицию в результате прямого контакта с Господом Иисусом. Но его можно прочесть и как признание в слабости – что вместо того, чтобы отправиться проповедовать Евангелие, он предпочёл остаться в одиночестве. И таким образом он хвалится своею слабостью как квалификацией; см. ком. :10. Возвращение в Дамаск, где его чуть не линчевали, и от чего он спасся крайне унижительным образом (2 Кор. 11:31-33), действительно впечатляет; также и его возвращение в города, где он подвергался свирепому гонению. Такова была его забота об обращённых им христианах.

1:18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать – Упоминание трёх лет может быть ещё одним намёком на то, что у него не ладилось со свидетельством язычникам; он хвалится своею слабостью, как об этом пространно говорилось по поводу 10 стиха. «Видеться» - перевод термина, который может означать ‘учиться у’; мы видим смирение Павла. Он, будучи образованным, интеллектуальным раввином пошёл в Иерусалим не для того, чтобы сидеть у ног какого-либо учёного раввина, а чтобы учиться у неграмотного рыбака из Галилеи. Это опять полное изменение всех квалификаций, которыми хвалился иудаизм; см. ком. :10.

1:19 *Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня* – Иудаизм подчёркивал, какие великие имена поддерживали позицию или индивида, а Павел сознательно подрывает это. См. ком. :10. Нам также следует без стеснения подрывать квалификационные рецензии вышестоящих лиц, которые так популярны в наши дни. Заметьте, что Павел считает Иакова «апостолом», хоть он и не относится к известным 12ти; возможно, предчувствуя возражение, возникшее в Коринфе, что Павел, на самом деле, не является апостолом, так как он не относится к тем двенадцати.

1:20 *А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу* – Очевидно, версия событий, изложенная Павлом, оспаривалась. Возникли всякие теории заговоров и клевета, как это бывает в жизни любого, кто посвящает себя истинному проповедованию Христа. Источником смутьянов (1:7), вероятно, был Иерусалим (см. данный там комментарий). Павел отвечает на возражение, что 'Иерусалим' его не поддерживает, твёрдо соглашаясь с этим – и настаивает, что его авторитет выше иерусалимского, а именно, из-за его непосредственных взаимоотношений с Господом Иисусом.

1:21 *После сего отошёл я в страны Сирии и Киликии* – Киликия была районом дома Павлова. Возможно, здесь он опять хвалится своею духовною слабостью, говоря, что он вернулся к корням своим вместо того, чтобы идти в мир, как ему было поручено. Потому что Варнава должен был отправиться в Тарсус и как бы потащить Павла с собой в его первое миссионерское путешествие. Такая похвальба в своей слабости подрывает любую попытку представить человечески твёрдую основу авторитетности, см. ком. :10. «Страны» – перевод слова *klima*, что, согласно Вайну, относилось «первоначально к наклону или склону земли: предполагаемый склон земли от экватора к полюсу». Здесь мы имеем пример научно некорректных терминов, используемых в Библии без исправлений; и это помогает объяснению также и языка демонов / духов в отношении психических заболеваний.

1:22 *Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен* – Павел тепло отзывается об этих церквах в 1 Фес. 2:14, демонстрируя своё желание верить в самое лучшее в других братьях с любовью, которая верит всему. «Церквам Христовым» предполагает наличие других 'церквей', которые не Христовы. Термин *эклесия* использовался в

отношении любого собрания или ассамблеи, и относился к синагогам в малых городах и сёлах, некоторые из них стали Христовыми, став ассамблеями во Христе. Христианство, должно быть, распространялось посредством обращения таких собраний синагог здесь и там. Господь не просил, чтобы люди оставляли систему синагог в качестве части принятия Его ими. Он просто предсказывал, что придёт время, когда их изгонят из синагог (Иоанна 16:2). Это отражает отсутствие концепции вины по ассоциации, так как отсутствует требование прекратить связь с отступнической системой. Если Иисус был принят Христом и проповедуется таковым, тогда противоположная система сама изгонит людей Господа. Так что страх отделения в результате заблуждения, заразивший тело Христа, не был известен в первом столетии.

1:23 *А только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовестует веру, которую прежде истреблял* – См. ком. :13 «опустошал». Павел устраивал гонения, не видя их в лицо (:22). Но имя его было ходячим в христианских синагогах (см. ком. :22).

1:24 *И прославляли за меня Бога* – Домашние церкви в окрестностях Иерусалима [«Иудея»] были явной целью Павла, который стремился приволочь евреев христиан в Иерусалим для наказания. Они славили не Павла, а милость Божью, которая воздействовала на Павла, приведя его к обращению в христианство.

Хронология жизни Павла

Стандартная хронология жизни Павла (1)	Хронология жизни Павла по Джону Робинсону (2)
35 г.н.э. Обращение Павла	33 г.н.э. Обращение
36-38 В Аравии	35 Первый визит в Иерусалим
38-43 Проповедование в Дамаске и Иерусалиме	46 Второй визит [помощь голодающим] в Иерусалим
44-46 Работа в Антиохии и Сирии	47-48 Первое миссионерское путешествие
46-48 Первое миссионерское путешествие	48 Совет в Иерусалиме
49-50 Конференция в Иерусалиме	49-51 Второе миссионерское путешествие
50-52 Второе миссионерское путешествие	52-57 Третье миссионерское путешествие
53-57 Третье миссионерское путешествие	
57-59 Арест – Иерусалим –	

<p>Кесария 59-62 Путь в Рим; первое заключение 63-66 Освобождение; путешествия в Азию, Грецию, Испанию 64-68 Гонение христиан Нероном 67 Арест, заключение в темнице в Риме 68 Финальный суд; казнь.</p>	<p>57 Прибытие в Иерусалим 57-59 Заключение в Кесарии 60-62 Заключение в Риме</p>
---	---

Примечания

- (1) Аравия от слова 'Arabah', и встречается в Втор. 2:8; 3:17; 4:49 в значении просто дикая местность, пустыня. Так как Павел пошёл туда из Дамаска, высказывалось предположение, что он общался с группой ессеев из Дамаска. Имеется множество параллелей между кумранскими рукописями и Посланием к Евреям, что могло бы поддержать это предположение – как будто Павел писал известной ему аудитории.
- (2) J.A.T. Robinson, *Redating The New Testament* (London: SCM, 1976) pp. 52,53.

ГЛАВА 2

2:1-10 Это соглашение не обязательно идентично с советом Деяний 15. Оно могло произойти во время визита в Деяниях 11:30. Различные визиты Павла в Иерусалим, описанные в Деяниях, трудно совместить с тем, что он пишет Галатам. Похоже, что на его визит в Иерусалим, описанный в Деяниях 9:26, есть ссылка в Гал. 1:18-21. А о визите, о котором говорится в Гал. 2:1-10, читаем, скорее всего, в Деяниях 11:1-18, а не в Деяниях 15. Тот факт, что Тита не обязали обрезать (Гал. 2:3) совпадает с результатом Деяний 11:18; и описание Павлом визита как частного визита (Гал.2:2) напоминает скорее визит Деяний 11, а не публичный совет Деяний 15. На протяжении долгого и захватывающего изучения Павел Ахтемейер высказывает достаточно обоснованное мнение, что декрет Деяний 15 «не был результатом конфликта в Антиохии, о котором сообщалось в Гал. 2:11-14, а *причиной* этого конфликта» - Paul J. Achtemeier, *Paul and the Jerusalem*

Church (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2005) p.58. Это означало бы, что совет, который Павел дал коринфянам о принятии пищи, который противоречил декрету Деяний 15, фактически был дан до принятия этого декрета (1 Кор. 9:19- 22; 10:32).

2:2 *Ходил же по откровению* – Он имеет в виду, что он не пошёл на эту встречу по объединению по каким-то политическим причинам. Откровение Духа подсказало ему идти туда, и он пошёл.

И предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам – Павел говорит нечто подобное в 1 Кор. 15:1, где он опять возвещает коринфянам содержание вести Евангелия, которое он проповедовал им. Содержание, которое он резюмирует в 1 Кор. 15:1, элементарно. Весть Евангелия была простой, а не сложной.

«Изложил отдельно от других тем, кто был почитаем» (Ж.п.). Это прекрасный пример уважения позиций других, проявляя деликатность и мудрость. Павел не желал вовлекать имена знаменитых людей в публичную дискуссию. Понимая природу человеческой гордости, он знал, что они не смогли бы смирить себя перед другими и принять правильность того, что он говорит. Он знал, что он прав, но он изложил свою точку зрения им отдельно от других во избежание публичной пробы сил. Он знал, что в таком случае работа Господа могла бы пострадать, и вся его работа была бы напрасной, если бы обращённые отвернулись из-за разделения. Проблема уверенных в своей правоте в том, что они чувствуют себя во власти быть вовлечёнными в публичные обсуждения и демонстрацию ошибок других; такое неправильное отношение было характерно и для меня в ранние годы. Обладание истиной похоже на управление очень мощной машиной. Вы не гоните её на предельной скорости лишь потому, что она у вас есть, и вы можете развить огромную скорость. Следует принимать во внимание меньшую скорость других. Господь знал правду о злых духах, но он использовал правду уместно. Павел действовал подобным образом в деле привлечения язычников и прощания с законом Моисеевым. Он принимал во внимание слушателей и их слабость, осознавая, что знаменитейшим людям очень трудно идти на попятную и признать, что они были неправы. Он искал уместную форму обращения к ним – и это была частная встреча. Так многому можно научиться из этого примера. То же слово, переведённое «знаменитых»

находим и в шестом стихе, так что Иаков, Пётр и Иоанн, которые были 'знаменитыми' столпами церкви, определённо имеются в виду. Следует отметить, что даже верующие их общественного положения могли бы с трудом отказаться от публично объявленных позиций. И Павел соблаговолил учесть это и не нападать очертя голову на их позиции. В противовес этому, Павел потом пишет, что он должен был публично выступить против Петра в Антиохии, когда Пётр пошёл на попятную, несмотря на выраженное им в личной беседе соглашение с позицией Павла в Иерусалиме (:11). Публичная конфронтация возможна, но после лично высказанной просьбы. Отчёт об этих событиях звучит образцовым примером следования совету Господа в Евангелии от Матфея 18, о личном обращении к согрешившему против вас брату, прежде публичного порицания его перед церковью.

Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался – Единство и избежание разделений жизненно важно. Павел даже соглашается в Гал. 2:2, что все его колоссальные усилия по служению были бы напрасны, разделись еkkлeсия на две отдельные еврейскую и языческую секции. Это можно принять за преувеличение, но это преувеличение отражает степень ощущения Павлом жизненной важности единодушия между верующими.

2:3 – См. ком. Гал.1:1.

Комментарий Павла, что они язычника Тита, бывшего с ним, не принуждали к обрезанию, мог быть намёком на то, что фактически Иаков и старейшины Иерусалима принуждали язычников к обрезанию.

2:4 *А вкравшимся лжебратиям* – Притворялись ли приверженцы иудаизма христианами и даже крестились, чтобы вкравшись и тайно подтачивать христианскую церковь? Но «вкравшимся» намекает, что в церкви уже были приверженцы иудаизма, которые привлекали других для намеренного разрушения церкви. «Подсмотреть» предопределяет наличие осознанного хитрого плана; подсмотреть за «свободою» и затем подорвать её, чтобы вернуть содружество к подчинению закону Моисея. Этот «еврейский заговор», как его назвал Гарри Уиттакер, возможно, и был жалом в плоти Павла; группа приверженцев иудаизма, осознанно стремящихся подорвать его служение благословения. Я пространно писал об этом в книге «Еврейский Сатана» и книге «Истинный Дьявол». Пётр боролся с этой же проблемой, когда он

писал о вкравшихся лжеучителях (2 Петра 2:1). Использование им того же слова, что использует здесь Павел, отражает смирение Петра. Потому что здесь Павел критикует Петра за дозволение входа лжеучителям, не оказывая им сопротивления. И Пётр, в зрелости своей, признаёт свою ошибку и призывает других не повторять её. Это смирение зрелости во Христе.

Поработить – Термин, который используется в Деяниях 15:10 о приверженцах иудаизма внутри церкви, которые стремятся подвести верующих под иго закона Моисеева. Нас естественно удивляет, до чего они доходили в этом своём стремлении. Но это всё уже относится к теме о тяге к законности и тому, что законники считают сохранение традиционной системы законности оправдывающей все их ухищрения. Такая защита окружённой окопами законности относится к классике психологии – она высвобождает чрезвычайный запас энергии и горечи ввиду уверенности, что цель должна оправдывать любые средства. На этих же «лжебратьев» имеется ссылка в 2 Кор. 11:26 как о группе, буквально угрожавшей жизни Павла. Они были внутри еkkлeсии. Но законники в еkkлeсиях сегодня проявляют такую же ненависть, которую Господь считает убийством.

2:5 *Мы ни на час (им) не уступили и не покорились* – Хоть они и казались [некоторым] «знамениты» в чем-либо (Гал. 2:6). То же греческое слово, переведённое «повиноваться», находим в 1 Кор. 16:16; Титу 3:1 и 1 Петра 5:5 о повиновении старейшинам еkkлeсии. Пример Павла показывает, что лишь потому, что старейшина требует повиновения, не значит, что мы должны автоматически повиноваться – даже если другие и повинуются. Мы должны «повиноваться» тем, кто, на наш взгляд, *компетентны* требовать нашего повиновения (1 Кор. 16:16); а «повиновение» в писаниях Павла обычно относится к повиновению нашему Господу Иисусу. Мы должны повиноваться в первую очередь Ему, перед любыми старейшинами людского рода.

Ни на час – Могло возникнуть искушение на мгновение согласиться с требованиями законников. Но такая политика была неприемлема Павлу.

Дабы истина благовествования сохранилась у вас – Если мы сдаёмся перед законниками, тогда другие теряют истину Евангелия. На спасение других могут повлиять третьи лица. Мы на самом деле можем

заставить других споткнуться, а законность является одной из самых обычных причин тому. Все мы одним духом крестились в одно тело Господа Иисуса (1 Кор.12:13). Так что мы обязаны быть в содружестве со всеми, кто остаются в этом теле (1 Кор. 10:16). Павел описывает Петра как не поступающего по истине Евангелия (Гал. 2:14), фактически заявляющем о двух телах, теле евреев и теле язычников, и находящимся в содружестве с одной из групп, а не со всем телом. Павел говорит, что таким образом теряется истина Евангельская. Павел отбросил всю политику еkkлeсии и открыто дал отпор Петру. Если нам известна «истина» Евангелия Христова, мы будем в содружестве со всеми, кто в Нём и в Истине. Если нет, Павел предвидел, что в итоге «истина Евангелия» будет утеряна (Гал. 2:5). Как ни трагично это, но в результате человеческих попыток сохранить Истину Евангелия, остальная часть тела нередко отлучается от церкви. Однако содружество со всем телом сохраняет «Истину»!

2:6 И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного – Греческий текст труден для перевода. Мысль, как я полагаю, в том, что когда эти братья были «на собрании», к ним как бы что-то добавилось; но для Павла в этом не было ничего особенного. Но это подсказывается опытом – когда мужчины, даже братья, собираются вместе, вокруг них может образоваться аура и власть, превышающая сумму составляющих их членов. Но эта ‘шумиха’ не производила впечатления на Павла, так как он строго придерживался духовных принципов, с которых его не могла сдвинуть никакая сила, исходящая из публично собравшихся вместе людей вроде как на трибуне.

Пётр и приверженцы иудаизма (Гал. 2:6-11)

Увлечён...

Пётр, прошедший к этому времени чрез своевольные дни в Галилее, за которыми последовал позор отрицаний, а затем чудесная новая жизнь прощения и проповедования этой милости другим, руководства ранним содружеством, возникшим на этой основе... – этот Пётр чуть не споткнулся опять в более поздний период жизни своей. Пётр и приверженцы иудаизма являют собой печальную историю. И как всегда бывает, это была самая невероятная форма искушения, которая возникла и чуть не сбила его с правильного пути. Как это часто бывает, проблема возникла в среде собственных братьев, и совсем не чрез враждебный окружающий мир. Еврейская мысль отчаянно

сопротивлялась возможности спасения язычников без соблюдения ими закона Моисеева. Более того, бытовало даже ощущение, что верующий еврей, защищающий такую возможность, распродаёт удешевлённую весть Божью людям. Павел чувствует необходимость описать весь этот позорный эпизод в Гал.2. Выясняется, что Пётр чуть ли не опять принялся отрицать Господа, который искупил его, представив все свидетельства спасения чистой милостью для *всех* людей, будь то еврей или язычник, которые он последовательно популяризировал за последние годы. Павел, используя прежнее имя Петра, Кифа, как бы говорит, что он лишь казался столпом – но не был им (Гал. 2:9). Павел «лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию» (2:11). Пётр и некоторые другие верующие евреи стали «устраняться, опасаясь обрезанных» и «даже Варнава был увлечён их лицемерием», так что Павел должен был сказать им, что они «не прямо поступают по истине Евангельской» ((2:12-14). Похоже, что в Гал. 2:15-21 записана вся обращённая к Петру речь Павла. Он заключает её, говоря, что если бы допущение Петра об оправдании по делам, а не по Христу было действительно верным, то смерть Христа была напрасной. О себе Павел говорил, что он «сораспялся Христу» и живёт только для Него, «возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Это были те чувства, которыми жил и Пётр, и Павел знал, что эти слова тронут его за живое.

Отрицание милости

Но Пётр едва не ушёл от этого всего, потому что увлёкся законностью более слабых братьев, и у него не достало храбрости противостоять нажиму приверженцев иудаизма. Пётр ранее гостил у некоего Симона кожевника, чьё ремесло было ритуально нечистым (Деяния 9:43). Это могло означать, что Пётр был либеральным евреем, отнюдь не сторонником жёсткой линии. Так что сдача позиций перед приверженцами иудаизма с его стороны была в большей степени актом слабости, а не чем-то, во что бы он лично веровал. Ведь именно Пётр пережил и весь опыт Корнилия! И многие из смиренных, искренних людей во Христе с тех пор потеряли чувство признания Господу за Его смерть *ради них* и всю весть милости из-за подобной софистики и желания угодить 'братьям'. В нескольких самых последних словах своих перед смертью Пётр ссылается на этот свой большой недостаток – вторичное отрицание им Господа. Он обращается к пастве своей с призывом держаться истинной милости Божьей, «чтобы вам не увлекся (то же слово Гал. 2:13 «увлечён») заблуждением беззаконников и не отпасть...» (2 Петра 3:17). Суть определённа в том, что идти по пути законности, отрицания милости Господа Иисуса

Христа, столь же порочно, как идти путями мира сего. Пётр был увлечён «лицемерием» приверженцев иудаизма (Гал. 2:13), и он использует то же слово в обращении к братьям с призывом отложить всякое «лицемерие» (1 Петра 2:1); он просит их поступать так, как ему самому пришлось поступить. Он лицемерил, живя жизнью законника в еkkлeсии, обладая знанием милости. Мы с лёгкостью можем списать это как маленький грешок по сравнению с лицемерием жизни шести дней в неделю и приходом в христианскую церковь в воскресенье для проявления религиозной набожности. Но Пётр проводит параллель между собственным лицемерием и лицемерием таких братьев; столь серьёзным является поклонение софистике законности. Возможно, несправедливое отлучение от церкви следует оспаривать, а мы молчим. Или, когда искренний духовный брат, который открыто высказывает свои сомнения, выталкивается, не давая ему возможности внести свой вклад в сообщество, в котором он нуждается. В наших беседах после собраний, в наших воскресных после полуденных разговорах мы можем мириться с этими вещами в зависимости от компании собеседников. И это кажется как бы частью христианской жизни. Казалось бы, главное в том, чтобы оставаться внутри содружества, отделившись от мира. Но не такова весть Петра. Его лицемерие в еkkлeсии было столь же порочным, как и мирского верующего, которого Пётр предупреждал в письме. Павел, похоже, идёт дальше того и осознанно связывает поведение Петра с его ранее высказанными отрицаниями, что он когда-либо знал Господа Иисуса. Он пишет, что он должен был открыть отрицание Петром милости Господа «при всех» (Гал. 2:14), используя ту же греческую фразу, что в Матф. 26:70, что Пётр отрекся «перед всеми».

Забвение учения

Самое печальное в возвращении Петра к иудаистской перспективе было в том, что оно было почти преднамеренным забвением всего, чему Господь научил его в инциденте с Корнилием. Тогда он усвоил, что господство Иисуса, которое произвело на него такое глубокое впечатление в период его раннего проповедования, фактически является всеобщим – потому что «Сей есть Господь всех», поэтому люди *всех* (то же слово) наций должны быть приняты в Нём (Деяния 10:35,36). Бог показал ему, что ему не следует ни одного иноплеменника считать скверным или нечистым (Деяния 10:28). Теперь же он утверждал нечто явно противоположное. И он не просто пассивно соглашался с этим, хоть с этого-то всё и началось, в присутствии более знаменитых и образованных братьев. Он

«принуждал» верующих язычников поступать по иудейским законам, как будто он сам был приверженцем иудаизма; и каждый раз это слово используется в послании к Галатам в контексте принуждения язычников к обрезанию (Гал. 2:14 ср. 2:3; 6:12). Так что, похоже, что Пётр действительно принуждал братьев обрезаться. И Послание Галатам даёт ответ на вопрос, *почему* это делалось; братья избрали обрезаться и проповедовать обрезание, чтобы не подвергаться гонениям за крест Христов (Гал. 5:11; 6:12-14). Это послание последовательно указывает на противоположность креста и обрезания. Язвы креста Господа Иисуса противопоставляются приметам обрезания (Гал. 6:17); и суть христианской жизни, как говорится, в распятии природы плоти, а не в обрезании лишь кусочков плоти (Гал. 5:24). Капитуляция Петра перед приверженцами иудаизма, возвращение Петра к обрезанию фактически было отрицанием креста, ещё один раз в его жизни. В кресте он находил нечто почти оскорбительное, ему было трудно принять его весть. И он возвратился к обрезанию. И мы тоже обращаемся ко всякого рода псевдо-духовным вещам в целях оправдания подобной неспособности сосредоточиться на кресте.

В конечном счёте, Пётр не ел с братьями из язычников (Гал. 2:12). Но в Деяниях 11:3 он уже внял учению: есть с братьями из язычников; он оправдал это перед своими братьями и убедил их в том, что это правильно, что это учение было терпеливо преподано ему самим Господом, что не надо делать таких отличий. А теперь всё это учение пошло прахом. В этом урок для многих невелеречивых братьев и сестёр – если вы с чем-то пассивно примирились в жизни еkkлeсии, даже наперекор вашему лучшему убеждению, вы можете в итоге перейти к активному защитнику этого. Можно справедливо и убедительно доказать, что Евангелие от Марка фактически идёт от Петра. А там, в Марка 7:19 Марк / Пётр подчёркивает, что Господь Иисус заявлял, что, выходя вон из человека, очищается всякая пища. Он знал об этом случае, помнил слова, возможно, проповедовал и написал их; однако Пётр вёл себя и рассуждал, как если бы он их никогда не слышал.

Павел мягко направил Петра обратно к событию с Корнилием, о котором он, несомненно, должен был размышлять, как только одухотворённая Богом запись стала доступной. Петра учили, что Бог *принимает всех*, кто веруют в Него, независимо от их происхождения. Но теперь Павел должен был напоминать, что воистину «Бог не *взирает* на лицо человека» (Гал. 2:6). То же греческое слово

фигурировало в событии с Корнилием: что всякий верующий получит прощение грехов (Деяния 10:43), и они получили, приняли Святого Духа так же, как и еврейские братья (Деяния 10:47). Петр принял слова Павла с несравненной кротостью. Его восприимчивый ум принял эти ссылки (и в этом мы имеем пример того, как пытаться исправить наших братьев, хотя успех будет всецело зависеть от их чувствительности к слову, которое мы цитируем и на которое ссылаемся). Но так легко, вся жизнь духовного учения могла быть утеряна из-за софистики братьев законников. Это серьезный урок. Но Пётр в своих пасторальных посланиях (которые, возможно, были записью его слов / обращений) делает ссылки на эти прошлые свои промахи, и на основе теперь ещё более серьезного усвоения своего урока, он может обращаться к братьям своим. И так должны поступать и мы в заботах о наших братьях. Павел предупредил его, что принятием позиции иудеев он *опять созидает* то, что было разрушено (Гал. 2:18). И, имея это в виду, Пётр мог побуждать братьев к устроению из себя дома духовного, чтобы приносить жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом (1 Петра 2:5,7) в противовес мирским делам и их философии.

2:7 Мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных – Вверение Евангелия, т.е., благой вести, означало вверение обязанности проповедовать Евангелие. Евангелие само по себе является обязанностью проповедования его.

В комментариях Деяниям Апостолов я неоднократно отмечал, что Павел фактически отправился проповедовать евреям, и пострадал вследствие этого. Так что его слова здесь могут относиться больше к теории, чем к практике.

2:8 В Гал. 2:7,8 мы читаем, что Петру было вверено проповедование евреям, а Павлу – язычникам. Но в Деяниях 15:7 Пётр говорит, что Бог избрал его, чтобы из его уст язычники услышали слово Евангелия и из 1 послания Петра следует, что в языческих территориях Малой Азии он обратил немалое количество язычников. Уравновешивание этих заявлений может быть в том, что Бог изменил ход событий – служение Петра язычникам было передано Павлу, а первоначальная работа Павла среди евреев затем перепоручена Петру. Так Отец может работать и с нами. Я хочу сказать, что каждому из нас дана группа или сфера потенциальной ответственности по проповедованию, и мы должны работать совместно с Отцом и Сыном, чтобы достичь того, что они

сделали потенциально возможным для нас. И каждый из нас, в великом плане Бога Отца имеет открытую нам сферу возможности проповедовать, сфера эта может меняться, сокращаться или расширяться в соответствии с нашим добровольным откликом на желание Бога использовать нас.

2:9 *Столпами* – Господь обещает каждому верующему, что Он сделает его «столпом» в храме Бога (Откр. 3:12). Так что мы все в духе займём позицию старейшин. Нам ни в коем случае не следует считать христианство религией зрителей при группе специалистов, фактически действующих в роли священников. Мы все должны действовать в духе ответственности, которая возлагается на старейшин.

Чтобы нам идти к язычникам – Иаков, лидер иерусалимской еkkлeсии, уговорил Петра и Иоанна присоединиться к нему, чтобы уговорить Павла проповедовать только язычникам, тогда как они будут учить евреев. Это противоречило словам Господа, которые Он сказал Павлу в Деяниях 9:15 – что он избран проповедовать как евреям, так и язычникам. И Павел не обращал внимания на ‘соглашение’, которое они пытались навязать ему – он всегда предпочитал в первую очередь проповедовать в еврейских синагогах евреям, и только во вторую очередь язычникам. Так он поступал вплоть до последних записей в Деяниях. Павел был вовлечён в политику церкви. Хотя он и согласился с декретом Деяний 15 и согласился даже распространять его, он его никогда не упоминает ни в речи, ни в письме, и позже он пишет о правилах принятия пищи и по вопросу о язычниках и Закону, как если бы он не был с ним согласен. Возможно, по мере созревания он узрел необходимость высказываться против законности в еkkлeсиях, а не соглашаться с этим ради сохранения мира.

Мы сами можем легко образовать группы братьев в еkkлeсиях, то замазывая наши разногласия, как в Деяниях 15, то принимая твёрдую позицию (как это сделала иерусалимская еkkлeсия в Гал. 2:9 в отношении верующих язычников), затем опять более мягкий курс для завоевания политической поддержки (как в Деяниях 15), потом назад к жёсткой позиции (как в Деяниях 21). Мы должны придерживаться принципов. Мы оглядываемся назад на старейшин тех дней, серьёзно спорящих о том, правильно ли преломлять хлеб с верующими из язычников, непрестанно дискутирующих, следует или не следует нам обрезать... и нам это всё кажется таким элементарным

пренебрежением ясного учения Господа Иисуса и такого количества ясных косвенных указаний Ветхого Завета. Но существовали факторы происхождения, затмевающие их восприятие, хоть они сами и не понимали этого в то время. Так может случиться и с нами, если бы нам пришлось смотреть на себя вне нашего исторического времени, места и культуры, было бы очевидно, что мы пренебрегаем некоторыми основными учениями Слова, которое нам так хорошо известно. Как и в их случае, наша слепота в том, что окружение, в котором мы живём, не даёт нам узреть простую библейскую истину.

2:10 *Только чтобы мы помнили нищих* – Нищие евреи Иерусалима. Попытка Павла делать это чрез фонд иерусалимской бедноты не была особо успешной; ещё одно указание на то, что этот компромисс в конце концов не получил благословения Господа.

2:11 *Подвергался нареканию* – Отказ общаться с нашими братьями из-за давления со стороны более консервативных братьев может подвергнуть нас нареканию. Существует *прямая* зависимость, по мнению Божьему, между нашим отношением к другим и тем, что случится с нами. До такой степени, что, что мы делаем другим, мы делаем себе. Если мы осуждаем других, мы фактически осуждаем себя. Так, когда Пётр отказался общаться с язычниками, Павел «противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Так же, как Пётр осудил себя отрицанием Господа, так же он это сделал, избегая общения с братьями Господа. Понимая серьёзность всего этого, Павел не оставил это без внимания, как многие из нас поступили бы в еkkлeсии. Он понял, что человек осуждает себя; поэтому он рискнул вызвать массу огорчений, чтобы спасти его от этого. Многим из нас не мешало бы внять этому уроку.

2:12 Всю природу соглашения в Гал. 2:6-10 можно читать как имеющую привкус грязной политики – Павел мог продолжать обращать язычников и не принуждать их к обрезанию, а Иаков и Пётр будут продолжать служение евреям, а Павел убедит своих обращённых язычников внести пожертвования на поддержку иерусалимских евреев христиан. Это всё напоминает скорее ‘делку’, чем соглашение, восходящее к строгим духовным принципам. Иаков [не обязательно тот же Яков, что писал послание], похоже, действовал очень ‘политически’. Он послал своих последователей надавить на Петра, чтобы тот не преломлял хлеба с язычниками в Антиохии (Гал. 2:12).

Затем была созвана конференция в Иерусалиме для обсуждения этого вопроса. После ‘долгих рассуждений’ не последовало ясного принятия язычников, которого следовало ожидать, если бы слова Иисуса были восприняты без тени сомнения. И тогда Иаков сказал ‘Никто никогда не приходил от меня, говоря язычникам, что они должны обрезаться и соблюдать Закон. Мы их принимаем, но им необходимо уважать закон Моисеев о крови и т.п., и воздерживаться от блуда’. Это противоречит вдохновенному учению Павла, что с законом Моисея окончательно покончено. В Гал. 2:12 записано, что Иаков послал братьев в Антиохию, пытаясь вынудить язычников принять Закон! Затем позже иерусалимская еkkлeсия хвалилась, сколько у них тысяч уверовавших иудеев, «и все они ревнители закона». Затем они просили Павла заявить, что он поддерживает обрезание и соблюдение Закона (Деяния 21:19-24). Кстати, мы отмечаем, сколь обидно это всё должно быть было, так как Павел принёс фонды их еkkлeсии, которые он собрал ценою повреждения отношений с подобными лицами в Коринфе. Он согласился без возражений, возможно, это было частью политики церкви, хоть он и писал колоссянам и другим, что нет никакой необходимости в обрезании или соблюдении закона, на деле это всё является отрицанием веры в Иисуса.

2:13 *Лицемерие* – Пётр использует это же слово, предупреждая свою паству отложить всякое лицемерие (1 Петра 2:1); прекрасно зная, что он был публично назван лицемером. В этом мы видим проявление смирения, которое сделало его истинным старейшиной тем, что он призывает других не делать тех же ошибок, которые допустил он сам.

Павел противостоял нажиму ‘группы обрезания’ в ранней церкви, и упрекнул Петра за сдачу позиций перед ними (Гал. 2:12,13). А затем он сам поддался давлению той же группы, и покорился их предложению не показывать, что он противостоит соблюдению закона Моисеева, оплатив издержки за пожертвования четырёх братьев.

2:14 *Прямо поступают по истине Евангельской* – Гр. ‘прямыми ногами’, как херувимы. Прямая поступь / поведение относится к факту, что мы уверовали в *истинное* Евангелие, т.е., мы придерживаемся правильного Евангелия, а не ложного. Истинное Евангелие было простым – уверуй в смерть Господа и Его воскресение и спасение в Нём, отождествись с этим в крещении, и это воистину будет верно для

нас. В этом значение учения. Израиль сбился с истинного пути, позволив себе прислушаться к учению лжеучителей.

Кифа – Павел использует старое имя Петра, так как он чувствует, что Павел соскользнул на свои старые позиции и в данный момент не живёт согласно надеждам и ожиданиям Господа о нём, а именно, что он будет камнем, Петром, непоколебимым.

2:15 *Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники* – Павел здесь использует термины ходячие в иудаизме, обращаясь к людям, используя их термины и выражения, как и мы должны. Но Павел возвращается к термину «грешники» в 17 стихе. Там он аргументирует, если мы стремимся к оправданию Законом, будучи во Христе, мы останемся невыкупленными грешниками. Итак, он резонирует, вы, которые столь вызывающе придерживаетесь иудаизма, являетесь объявленными грешниками, и даже хуже несведущих ‘грешников из язычников’.

2:16 *Узнав, что... и мы уверовали во Христа Иисуса* – Похоже, Павел говорит, что причина того, что они уверовали во Христа для оправдания заключалась в том, что они знали, что оправдания нельзя получить чрез соблюдение Закона. В нашей комментарии Деяниям 7, мы стремились развить мысль, что Павла глубоко затронула неспособность Закона представить оправдание, и это привело его к угрызениям совести, которые подтолкнули его к вере в Иисуса для оправдания. Мотивом для веры в Иисуса не является согласие с впечатляюще взаимосвязанными установками теологии, а скорее отчаянное осознание, что кроме Него, никто не может спасти меня от грехов моих. См. ком. :19 *Законом я...*

2:17 *Мы и сами оказались грешниками* – См. ком. 2:15 *Из язычников грешники*.

Неужели Христос есть служитель греха? – Христос вводил бы людей в грех, если бы Он с одной стороны предлагал оправдание верою в Него, однако с другой, требовал бы послушания закону Моисееву. «Служитель», *diakonos*, значит, что «грех» персонифицирован. Если бы Павел верил в личность Сатаны, то именно здесь было бы уместно использование этого слова.

2:18 *Что разрушил* – «Что» - оправдание законом Моисеевым. То же слово в оригинале используется Господом, когда Он говорит, что пришёл не «нарушить» закон, но исполнить (Матф. 5:17). Павел определённо ссылается на эти слова, понимая Господа как говорящего, что Он действительно пришёл нарушить закон, но чрез исполнение его; и что, хоть на этой ранней стадии своего служения Он ещё не нарушил его, но Он это сделает – смертью Своею. Так что Павел видит свою собственную роль в том, чего достиг Сам Господь, как и мы можем сыграть свою роль в деле примирения мира с Богом, чего Господь лично достиг самопожертвованием.

2:19 *Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога* – Эти слова напоминают слова крещения в Римлянам 6. Павел понимал, что при крещении он умер, что означало, что он больше не обязан подчиняться закону, но он обязан «жить для Бога». Пётр подчёркивает ту же мысль, возможно, также в контексте крещения (1 Петра 4:2,6). Павел говорит, что «законом» он пришёл к этой позиции; и его автобиографический комментарий в Римлянам 7 предполагает, что в результате своего жизненного опыта о невозможности послушания закону, он сдался на милость Христа и смерть с Ним. Такова была его мысль в 2:16 – см. данные там заметки.

Послание Галатам было одним из самых ранних его посланий. В нём он говорит о своём собственном крещении: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу» (Гал. 2:19-21). Годы позже он пишет Римлянам об их крещении точно такими же словами: «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса... ветхий наш человек распят с Ним... а что живёт, то живёт для Бога» (Рим. 6:1-10). Он явно стремится укрепить тождество между читателями своими и собою; их крещения были [и есть] столь же радикальными по значению, как и его крещение. Заметьте, как часто в своих посланиях, особенно к галатам и коринфянам он легко переходит от «вы» на «мы», как бы доводя до сознания тот факт, что не должно быть восприятия дистанции между им пишущим и нами читателями.

Я сораспялся Христу – Ещё одна ссылка на его крещение и последующую жизнь согласно этим принципам на практике (см. ком. :19). В Рим. 6:6 использован тот же термин для крещения – наш ветхий человек «распят с Ним». В этом идея «сораспятия», и это же слово использовано, говоря о злодеях распятых вместе с Ним (Луки 23:42). Раскаявшийся злодей является типом каждого из нас. Мы умерли там

вместе с Христом; всё в нас кричит ‘Мне не следовало этого делать’. Но мы делали. Считается, что чрез крещение мы умерли и воскресли вместе с Ним. Быть распятым не является приказом, который надо исполнить, эта фраза говорит о нашем статусе во Христе, во что надо верить. Мы почитаем себя мёртвыми для греха вместе с Христом на кресте (Рим. 6:11).

2:20 Живёт во мне Христос – «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Дух воскресшего Христа, живущего в нашей жизни, является свидетельством Его воскресения. Этому миру *мы* являем Его. Его крест воздействует на всю нашу жизнь, на наши самые сокровенные мысли и действия, до такой степени, что мы можем вместе с Павлом сказать в тишине наших сокровенных раздумий: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».

Живу верою – Евангелие Господа Иисуса не представляет собой сборник мыслей и теологий, связанных вместе в положениях веры. Скорее, это провозглашение фактов (и греческие слова, которые используются, говоря о проповедовании Евангелия, поддерживают эту точку зрения) о жившей во плоти исторической личности, а именно о Господе Иисусе Христе. Всё внимание сосредоточено на конкретной подлинной личности. Павел в Гал. 2:20 не говорит: ‘Я живу по вере в мысль, что Сын Божий любил меня’. А точнее: Я «живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Вера сосредоточена на личности – отсюда совершенно неотъемлемой является важность понимания Господа Иисуса. Мы совершенно ясно призваны видеть человека Иисуса центром всего сущего.

Предавшего Себя за меня – Ссылка на уникальность смерти Господа, сознательно испускающего свой дух со словами: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой», жизнь, не отнятая у Господа, а в полном сознании отданная Им. И это великое действие предания себя было «за меня».

За меня – В этих словах косвенное указание на личные взаимоотношения между Иисусом и каждым из Его последователей, абсолютно личные и уникальные. Бог поставил завет вечный с Авраамом и между потомками его «в роды их» (Бытие 17:7). Записи о

возобновлении завета с Исааком и Иаковом лишь указывают на то, что это относится к опыту каждого из семени его. Это значит, что завет любви Божьей и обещание личного наследования земли ставится лично и подтверждается пролитием крови Христа за каждого из нас. Павел с благодарностью воспринимал это, говоря о том, что Сын Божий любил его и умер лично для него, хотя смерть Его была свершением для многих других (Гал. 2:20). Это одна из самых существенных тайн нашего спасения; что Христос предал Себя *за меня*, чтобы сделать меня Своею собственностью; и поэтому я хочу ответить тотальной преданностью Ему и Его делу, сделать Его Человеком, за которым я последую до самого конца. И всё же Он сделал это и для *тебя* и для *тебя*; для *всех нас*, Его людей. Подчёркивание важности содружества и семейных отношений, сколь это ни прекрасно, не должно затемнять эти в конечном итоге личные взаимоотношения с Тем, который предал Себя за нас. Каждый раз, когда верующий вступает в заветные отношения с Христом чрез крещение, в некотором смысле происходит пролитие крови; Господь снова умирает, когда верующий умирает в водах крещения. Еврейское слово, переводимое ‘игнорировать завет’ переводится также словом ‘истреблять’ (Бытие 9:11; Левит 20:2,3; Исаии 48:9; Притчи 2:22). Смерть и пролитие крови – существенные части заключения завета. В Гал. 2:20 Павел писал, что живёт «верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»; а несколькими годами позже он писал, осознанно ссылаясь на это заявление: «Христос возлюбил *церковь* и предал Себя *за неё*» (Еф. 5:25). Он всмотрелся дальше своего собственного спасения, чтобы возрадоваться спасению других. Он понял, что это проявление Бога во множестве, не в индивидуальном спасении, которое было и является существенным. И мы следуем такому же пути, начиная с того дня, когда нас спросили ‘почему вы хотите креститься’, и мы ответили что-то вроде ‘потому что я хочу быть в Царствии’.

2:21 *Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер* – Жёсткий язык, но именно к этому и сводится вера в послушание закону. Мы можем отвергнуть благодать Божью, мы можем аннулировать или отвергнуть волю Божью по отношению к нам, отказавшись креститься (Луки 7:30). Столь многое можно истратить попусту, как вино / кровь Христову пролить на землю, если мы не станем новыми мехами для вина. «Отвергать» буквально значит аннулировать / упразднить; может мысль в том, что Павел аннулировал Закон, а не благодать Божью. И вся эта ужасная растрата Божьей

милости попусту может произойти, в контексте этой главы, в результате подчинения нажиму братьев законников, отказавшись от спасения одной лишь милостью Божьей.

ГЛАВА 3

3:1 *Прельстил вас* – Буквально ‘заворожил вас’. Павел, конечно, не верил в такие вещи, но подобно Господу Иисусу, он пользуется языком тех дней, не ссылаясь на то, что он не верит в такую возможность. Павел пишет, обращаясь к тем, кто думали, что будут спасены послушанием еврейскому Закону. А иудаизм учил, что послушание Закону защищает иудеев от ‘дурного глаза’ и ворожбы. Павел же говорит, что как раз наоборот. Их ‘заворожили’, чтобы они возвратились к Закону, и тем самым были как бы подвержены проклятию, которое распространяется на тех, кто ищет оправдания в нём. Он переходит прямо к разговору о «проклятию» по закону, и что верующие во Христа спасены от него (Гал. 3:10,13). Его ссылки на спасение от этого «проклятия» следует читать в контексте начальной мысли о прельщении или нахождении «под клятвою».

Перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый – Когда Павел проповедовал Галатам, он предначертал перед ними Иисуса Христа как бы распятого у них на глазах: его проповедование Евангелия включало повторное и графическое изображение распятого Иисуса из Назарета как исторического события. Мы «во Христе» до такой степени, что мы *являемся* Христом для мира. В этом смысле в этом мире у него нет ни рук, ни ног, ни лица, кроме как наши. Павел представлял собой Христа, распятого перед Галатами; коринфянам он представлялся «лицом Христовым» (2 Кор. 2:10). Именно обезображенный вид Павла произвёл впечатление на Галат, столь сильно являл он им Христа: «Знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, [даже] как Христа Иисуса» (Гал. 4). Он по праву мог сказать в Гал. 2:19: «Я сораспялся Христу», и это пред их глазами: «Иисус Христос, как бы у вас распятый... ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моём» (Гал. 3:1; 6:17). Так что проповедовать чрез несение креста значит разделять с Господом Его страдания. Это может означать распятие нашими братьями за это, как Он был распят, физические

испытания и боль... но это основа правдоподобия нашего свидетельства.

Похоже, что Павел столь реалистично представил им весь процесс распятия, что это действительно походило на распятие у них перед глазами. Если вы это видели, говорит Павел, и это запечатлено в вашей памяти, как можете вы отвернуться? Это мощная мотивация и для нас. Человек, который видит, реально представляет хоть что-то из агонии Господа, просто не сможет отвернуться ни от учения, ни от следования ему. Итак, Павел мог сказать Галатам, что в нём они видели предначертанного им Христа, как бы у них распятого (3:1). Павел знал, если люди смотрели на жизнь его, они видели что-то из распятия Господа. Поэтому Галаты приняли его «как Иисуса Христа» (Гал. 4:14). Он мог сказать о собственном проповедовании «Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам» (Деяния 17:3), как будто Иисус был у них перед глазами в свидетельстве Павла. Как Господь представлял собою Павла, так и Павел представлял собою Христа. Мысль представления работает двояко: в записях Евангелия мы видим, что Господь испытал нечто, что только нам характерно; и мы являем миру аспекты его характера, которые никто другой не может предъявить.

Если мы сможем подняться до высоты того, чтобы представить страдания Господа в нашей жизни, мы достигнем силы правдоподобия в нашем проповедовании, против которой невозможно будет устоять. Это перед глазами Галатов Павел предстал Иисусом Христом, как бы у них распятым. Имеется ещё лишь одна ссылка на глаза Галатов в Гал. 4:15 – где мы читаем, что они были так потрясены проповедованием Павла, что, если бы возможно было, исторгли бы очи свои и отдали ему. А где есть ещё одна единственная ссылка на вырывание глаза? Это в учении Господа, где Он говорит, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его (Матф. 5:29 – использовано то же гр. слово). Связь, несомненно, в том, что личные размышления Павла о распятом Иисусе были столь впечатляющими, столь реальными и убедительными, что они побудили его слушателей подняться до духа самых тягчайших требований морального учения того же Иисуса. С той силой подлинности, с какой мы соперничаем в нашей проповеди распятие Господа Иисуса, будут восприняты и самые радикальные моральные требования Его. Распятым Христом, которого Павел представил их взору, был «истиной» (Гал. 3:1; 4:14-16); а цельность и реальность этой

истины подтверждалась соответствием между примером Павла и реальностью распятого Иисуса, которого он явил им. Во всём облике Павла, в его характере, в его отклике на проблемы и великие и не столь великие разочарования, в том, как он справлялся с физической слабостью, его аудитория каким-то образом видела распятого Христа. В том же послании Павел напоминает Галатам, как они первоначально видели его проповедующим в немощи плоти его и тогда видели в нём Христа (Гал. 4:13,14). В Гал. 3:1 он говорит, что они видели как бы Иисуса Христа, распятого у них. Возможно, его отношение к немощи своей, которую он тогда испытывал, каким-то образом передавало аудитории дух распятого Христа.

Усилие, которое мы должны осознанно приложить, чтобы дать жизни Христа жить в нас, естественно вытекает из основного учения: что Христос был нашим представителем. Если мы любим Его и запись о Его жизни, то в Нём и в Его жизни мы узрим сущность нашей собственной жизни: то же предательство, те же барьеры в семье и с близкими родственниками, изливание любви Божьей миру и людям, которые неправильно понимали, которые думали, что понимают, но не понимали; которые были слепы, но думали, что видят; которые лишь отрывались от мелочного материализма жизни своей, чтобы послушать Его, думая, что могут извлечь из этого некую личную выгоду... всё время Он изливал Свою милость и любовь Отца. И Он продолжал это делать до финальной невыразимой, неопишуемой, неподдающейся представлению агонии в самом конце. И даже там, как чувствуется, Он не скрежетал зубами, пытаясь сохранить терпение, не грешить. В Нём пульсировала любовь к людям, забота о Пилате (утешая его тем, что более его грешен другой), забота о женщинах проливавших крокодиловы слёзы, чтобы они действительно покаялись; Он молился о прощении тем, которые не знали [т.е. совершенно], что они делают; шёпотом читал проповедь злодеям, когда каждое слово отдавалось болью, подтягиваясь вверх на гвоздях, чтобы вдохнуть воздуха для произнесения её... Любить соседа своего как самого себя есть послушание закону (Гал. 5:14; Рим. 13:10); но смерть Господа была высочайшим исполнением того (Матф. 5:18; Кол. 2:14). Вот в чём было определение любви к соседу своему. Не преходящая вежливость и случайный сезонный дар, в сущности тайно живя жизнью себялюбия и заботы о самом себе; а любовь и смерть на кресте за соседей своих как за Себя; предавая Свою жизнь «за себя, чтобы это было за нас», словами брата Робертса. В Нём, во время смерти Его, мы видим

определение любви, определение справедливости и непритязательной доброты и думы о других, чему учил Закон Моисеев. И мы в несении нош друг друга, терпеливо перенося их моральные, интеллектуальные и духовные недостатки, должны таким же образом исполнять закон, и добровольно предавать жизни свои друг за друга. (Гал. 6:2). И в этом, как и в случае Господа, будет наше личное спасение.

В 1 Кор. 11:26 преломление хлеба преподносится в форме приказа, императива к действию: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт». Поглощение этих символов является аксиоматической демонстрацией миру смерти Господа, как Павел предначертал Галатам Христа, распятого в нашей жизни (Гал. 3:1). Пасха также была показом семье, «что Господь сделал со мною» (Исход 13:8), испытанное нами искупление.

3:2 *Вы получили духа* – Это не ссылка на получение даров чудотворения; лишь немногие получили эти дары в первом веке. В 5 стихе ясно говорится: «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса». Не все получали дары чудотворения, и Павел в 1 Коринфянам намеренно принижает их значение. Но о Галатах говорится, что они все «получили Духа». Я полагаю, что это относится к дару Святого Духа, который получают все верующие при крещении (Деяния 2:38) – внутренняя сила святости и духовности, Христос в нас, Его разум / дух внутри нас. Эти же слова используются в Иоанна 7:39 о получении верующими Святого Духа, когда Иисус будет прославлен и изольёт этот Дух на народ Свой. Этот Дух получают верующие, а не весь мир, и он «в нас» (Иоанна 14:17). Получение этого Духа означает, что в сердцах наших мы можем взывать «Авва, Отче!» (Рим. 8:15). Далее в этой главе Павел говорит о получении Духа как о получении благословения Авраамова (Гал. 3:14) – благословение, которое в Деяниях 3:26 определяется как сила, отвращающая каждого от злых дел. И Павел особо подчёркивает здесь, что Дух они получили не через дела Закона, а через наставление в вере и крещение во Христа. В Гал. 4:6 ясно говорится, что Дух Галаты получили в качестве дара божественных взаимоотношений в сердцах их: «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче!».

3:3 *Начав духом* - Ссылка на то, что они начали жить духовной жизнью после крещения и получения дара Святого Духа (см. ком. :2).

Оканчиваете – «Совершенствуетесь плотью» (Ж.п.). Работа Святого Духа состоит в направлении нашего духовного развития до достижения нами зрелости или 'совершенства'. Послушание Закону не приведёт к этому. То же слово используется в описании того, что Господь, «начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6). Это работа *внутри* нас. Мы находимся в стадии развития, и попытки оправдания себя делами прервут эту работу.

3:4 *Столь многое потерпели вы неужели без пользы?* – Здесь связь с мыслью Павла в Гал. 2:21 несколькими стихами ранее – если законом оправдание, то Христос напрасно умер. И наши страдания, являющиеся сопереживанием Его страданий, будут также «без пользы». Павел несколько раз использует эту мысль о жизни «без пользы». Если мы не войдём в Царствие, если мы откажемся стать новыми мехами, тогда кровь нового завета проливается на землю напрасно. Всё без пользы по сравнению со спасением. Это общее отношение к жизни под солнцем и ко всем человеческим стараниям впечатляет!

3:5 *Подающий вам Духа* – Как отмечалось в ком. :2, это относится к дару Духа в сердцах верующих после крещения. То же слово, что «подающий» используется в Кол. 2:19 в отношении «снабжения» Главой всего тела. Господь Иисус – исключительно активно действующий Господь. Он заботится о психологическом, духовном укреплении всех частей Его тела – т.е., церкви.

И совершающий между вами чудеса – См. ком. :2 *Вы получили Духа*. Несмотря на отступничество среди галатов, Господь Иисус активно управлял Своим Духом и совершал чудеса, как и Бог это делал в отношении отступнического Израиля в пустыне. Даже в первом веке работа Духа не ограничивалась чудотворными дарами; «подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса» предполагает, что тогда совершалась и не чудотворная работа Духа. Кажется ясно, что чудотворными дарами Духа не обладали все верующие первого века; но послания часто подразумевают, что все верующие получили Духа (напр., 2 Кор. 1:22). Из этого можно заключить, что фактически все верующие тогда и теперь получают не чудотворный дар Духа.

Так Иуды 19 предполагает, что Духа не имеют только люди «душевные», т.е., плотские. Иоанн исполнился Святого Духа «ещё от чрева матери своей» (Луки 1:15,17,18); но Иоанн «не сотворил никакого чуда» (Иоанна 10:41). Давид связывал владение Святым Духом Божиим с прощением ему его грехов, обращаясь к Богу с мольбой: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый» (Пс. 50:12,13). И Павел говорил о желании Бога прощать нас «Духом благодати» (Евр. 10:29), т.е., даром духа Своего. Доводы Павла в Гал. 3:5,6 такие же – Духа мы получаем верою, так же, как вера Авраама привела к тому, что ему была вменена (приписана) праведность. Так что вменённая праведность параллельна дару Духа Святого.

3:6 *Авраам поверил Богу* – Его вера была слабой, такой же слабой, как и вера галатов. Мысль Павла в Рим. 4:3-5 в том, что Аврааму была вменена праведность за веру, а не за дела; обетование Царствия он получил, не будучи обрезанным.

3:7 *Верующие суть сыны Авраама* – Вера определяет принадлежность семейству Авраама – не раса, не физическое происхождение.

3:8 *Провидя, что Бог верою оправдает язычников* – Аврааму было обещано, что «благословятся в семени его все народы» [т.е., язычники]. Павел напрягается вывести из этого [так это могло казаться тем, кто не привыкли к раввинским толкованиям], что это благословение не было дано в ответ на дела – так что оно должно было быть дано лишь на основании веры. Если им предназначено благословение не на основе дел, а единственно на основе семени Авраама, Иисусе... то такое благословение включает приписывание им праведности, т.е., что они достойны благословения лишь потому, что они поверили этому обетованию.

В тебе благословятся все народы – Это было ‘проповедовано Аврааму’; и он поверил этому. Об этом ему было сказано до того, как он выказал послушание каким-либо делом или до того, как он поверил во что-то. Ему было сказано, действительно, что он получит благословение / спасение. И он поверил этому. Евангелие к нам тоже приходит как бы ниоткуда, нам обещано спасение – и, если мы верим этому, мы будем спасены.

3:9 Стихи 10-13 являются вставкой в отношении клятвы Закона. Если читать без этой вставки, то ход мысли продолжается: «Итак верующие благословляются с верным Авраамом (:9)... дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников» (:14).

Благословляются с верным Авраамом – «С» перевод sup, мысль в том, что верующие благословляются по ассоциации с Авраамом. И стихи 27-29 объясняют, что это происходит чрез крещение во Христа, кто является специальным семенем Авраама.

3:10 *Под клятвою* – См. ком. 3:1 *Прельстил вас*.

Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона – Это цитата из LXX Втор. 27:26.

Масоретский текст несколько отличается: Проклят тот, кто не подтверждает слов этого закона, исполняя их». Это один из примеров того, что НЗ, похоже, предпочитает цитировать LXX, а не МТ. В этом содержатся знаменательные намёки для любого, который настаивает на том, что возраст земли насчитывает 6000 лет, основываясь на генеалогиях ВЗ, потому что цифры значительно отличаются в LXX.

3:11 *Законом никто не оправдывается пред Богом* – Эта мысль очень похожа на мысль, выраженную в Послании Римлянам. Рим. 2:13 использует эту же фразу *para Theos* для утверждения, что *исполнители* закона оправданы будут пред Богом; однако никто не исполняет всего, что написано в законе. Но здесь (как и в Рим. 1:17) Павел использует родственный, но несколько отличающийся аргумент. Он говорит, что мы не оправдываемся делами «пред Богом» из-за существования самого понятия оправдания верою; и в качестве примера он цитирует Аввакума 2:4.

3:12 *А закон не по вере* - Сегодня тоже следование закону не побуждает к вере. К вере нас ведёт осознание нами нашего непослушания и чувство собственной неспособности достичь праведности, что ведёт нас к вере, то есть, предоставления себя на милость божью и крест Господень.

Но кто исполняет его, тот жив будет им – «Жив» в этом контексте, похоже, относится к 'вечной жизни'; потому что Павел только что сказал, что праведный будет жить [вечно] верою (:11). Так что он

понимал, что Левит 18:5 подразумевает жизнь вечную чрез совершенное послушание закону Моисееву: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив». Истина этой интерпретации в том факте, что Господь Иисус действительно жил в совершенном послушании Закону и поэтому жив вечно; Он должен был предать Себя смерти по ряду причин, но смерть не могла удержать Его, так как Он имел право на вечную жизнь чрез безупречное послушание; и потому Он был воскрешён.

3:13 *Клятвы* – См. ком. 3:1 *Прельстил вас*.

Проклят всяк, висящий на древе – Мысль не в том, что кто-то, по какой-то причине висящий на дереве, «проклят». Совершающие смертный грех, согласно закону Моисееву, были «прокляты» этим законом; и этих подверженных проклятию мёртвых затем вешали на дерево. Дело в том, что каждый из нас заслуживает проклятия законом Моисея из-за неспособности истинного исполнения его. А совершенный Господь Иисус был нашим представителем; Он там на кресте был и есть каждый человек. Из этого естественно следует, что мы желали бы погрузиться в Его тело там, на кресте, отождествляясь с Ним, чтобы Его воскресение могло стать и нашим. В этом, конечно, значение крещения, но дух этого отождествления должен сохраняться в ежедневной жизни и мышлении и после того.

Заметьте, что Павел сравнивает Господа на кресте с телом уголовного, поднятым *после* смерти, не для того чтобы вести к смерти (Гал. 3:13; Втор. 21:23) – как бы понимая, что Господь, в сущности, был мёртв для греха в то время, когда тело Его было поднято на крест. Это походило на то, что Господь жил мыслью о кресте на протяжении жизни своей; Он был мёртв, когда Он и жил, и мёртв в отношении греха в тот момент, когда Его тело было поднято на дерево.

3:14 *Чтобы нам* - Павел столь положительно относился к Галатам, многие из которых, как он говорил, казались отступающими от христианской веры. Он боялся, не «напрасно ли он трудился» у некоторых из них (Гал. 4:11), но он пишет о своих ожиданиях в чрезвычайно положительных тонах: «Христос искупил нас... дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа [т.е., спасение]» (Гал. 3:13,14). «*Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа*

облеклись... вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:27-29) – и Павел мог писать так, несмотря на то, что он знал о недостатке веры в читателях его (Гал. 1:6; 3:1,3-5; 4:9,11,19,21; 5:4,7). «А как вы сыны... Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4:6,7). «Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной» (Гал. 4:31). Если мы верим, что мы сами там будем, мы можем возбудить вспышку положительного мышления и в содружестве верующих, с которыми мы связаны. Задумайтесь над словами Господа к фарисеям: «Горе вам... ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Матф. 23:13). Если в нас нет веры, что мы там будем, то в итоге мы расхолаживаем и других.

3:15 *Даже человеком утверждённого заветания никто не отменяет и не прибавляет к нему* – Утверждение завета 'предшествовало' даче закона Моисеева (:17). Утверждение состояло в том, что Бог клялся Самим Собой (Евр. 6:13-18); само обетование и затем Его клятвенное слово были двумя непреложностями, исключаящими возможность лжи Божьей. Простой завет спасения был в том, что любой верующий в обетования Аврааму и связавший себя с его семенем получит вечное спасение и благословение. Ничто не было ни добавлено, ни отменено со времени дачи этого обетования. Смерть Господа была лишь ещё одним актом подтверждения этого завета, и обращением к мужчинам и женщинам уверовать в него и участвовать в нём; но Его жизнь и смерть сами по себе ничего не добавили к обетованию завета спасения, данного Аврааму, который образует основу Евангелия. Также и закон Моисеев ничего не отменял и не добавлял к этому завету.

3:15-20 Гал. 3:15-20 подчёркивает, что Закон пришёл после данных Аврааму обетований и не может их отменить. Приводя доводы, основываясь на том, что писал Павел, мы можем придти к некоторому пониманию того, о чём говорили приверженцы иудаизма. Их позиция состояла в том, что крещение язычников в завет Авраамов прекрасно, но ради спасения они должны придерживаться закона Моисеева. Павел указывает, что обетования Аврааму предлагают вечное наследование в Царствии на основе веры и милости, и эта фундаментальная основа не подлежит изменению ни в связи с законом Моисеевым, ни с каким другим законом. Оценка этих обетований по достоинству тем самым укоренит в нас убеждение в этом чуде спасения милостью до такой степени, что мы отвергнем все формы законности, когда бы они не предлагались в еkkлeсии и в случаях, когда наша собственная плоть

стремится оправдать себя делами, а не смиренным принятием прощения грехов. То, что смерть Господа сняла закон, может быть принято нами как пройденное. Так как мы спасены милостью, никакая законность, будь то Моисеева или другая не может спасти нас. Поэтому мы свободны – но эта свобода столь чудесна, что мы теперь под «законом Христовым», строгим принципом всегда стремиться действовать так, как действовал бы этот Человек, освободивший нас от Закона. Иначе, в итоге мы заменяем одну форму законности [по Моисею] другою, набором законов, данных Иисусом. Он *уже* спас нас в перспективе, вне всяких законов. И нам остаётся радоваться этому и всё же откликнуться на это. Эпический труд Достоевского «Братья Карамазовы» на самом деле притча об ужасном бремени этой свободы и прощения грехов. В нём, Иисус возвращается на землю. Он арестован, и среди ночи его посещает Инквизитор. Он пытается объяснить Иисусу, что люди не желают свободы. Они хотят безопасности. Он спорит с Иисусом, говоря: если ты любишь людей, сделай их счастливыми – но не свободными. Свобода опасна. Люди хотят закона, а не ответственности; они предпочитают невротическое удобство законов опасности принятия решений и бремени приносимого ею. Христос, утверждает Инквизитор, не должен быть инициатором этого дела свободы и милости, а также обязательств и ответственности, требуемых ими. Оставь всё как есть; пусть церковь действует по своим законам. А Иисуса он просит уйти. Жизнь благоволения / милости – радикальное столкновение – она требует принятия добровольных решений действовать и мыслить, руководствуясь милостью в ответ на милость Божью. Милость представлена как лёгкое решение. Это не так. Она намного, неизмеримо требовательней, чем законность.

3:16 Можно достаточно убедительно показать, что весь Новый Завет является формой раввинского толкования Ветхого Завета [*Midrash*], истолковывая его в свете Христа. Павел часто использует те же литературные приёмы, которые характерны для *Midrash'a*.

Даны – Обетования были даны семени Авраама, Господу Иисусу. Не в том смысле, что Он лично существовал в то время.

3:17 *Завета о Христе, прежде Богом утверждённого* – Утверждение завета (то же слово :15 «утверждённого») состояло в клятве Божьей. Обетование спасти людей, которые веруют в Его предложение благословения / спасения, было непреложным. Логика этого довода

может навести на мысль, что фактически спасение было открыто язычникам во времена Ветхого Завета, если они просто уверовали в завет Авраамов. Так как он не был ни в каком смысле аннулирован; смерть Господа была лишь дополнительным утверждением его, и она предоставила возможность верующим отождествления с семенем Авраама.

3:18 *Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию* – Наследование «земли обетованной» было дано *прежде* установления Закона Моисеева. Ханаан был дан Израилю на основе обетований Аврааму, а не на основе Закона Моисеева.

Аврааму Бог даровал оное по обетованию – Авраам не получил никакого набора законов, которые он должен был исполнять. Его просто просили верить, и идти и наследовать землю обетованную. И Евангелие для нас действительно столь же простое. Сама простота его делает требование веры столь интенсивным, и с какой стати людям предпочитать вернуться назад к системе законности с обещанием вознаграждения за послушание, надежда на которое никогда не может быть абсолютной из-за нашего непослушания в том или другом.

3:19 *По причине преступлений* – Потомки Иакова / Израиля не были праведными, хоть они и были народом Божиим. Закон Моисеев был дан им «по причине преступлений». Однако само существование закона Моисеева рождало грех, и потому производило гнев Божий на народ Его (Рим. 4:15). Так почему был дан Закон Израилю? В некотором отношении (и это не единственная причина) для утверждения ими своей грешности. Первоначально Закон Моисеев сам по себе был ‘свят, праведен и добр’ (Рим. 7:12). Но позже Бог дал Израилю «учреждения недобрые», чтобы они ещё дальше ушли от Него (Иез. 20:25). Должно быть, Он делал это, внушая людям говорить вещи, действительно переданные Богом, но которые были ложными.

До времени пришествия семени, к которому относится обетование – Обетование относилось к Господу Иисусу ещё тогда, когда Его не было. В этом смысле обетования были даны Христу, семени Авраама (:16). Обетование Божье относилось и к нам ещё во время Авраама – хоть мы тогда и не были связаны с его семенем.

3:20 *Но посредник при одном не бывает, а Бог один* – Клятва Божья Аврааму была односторонним мероприятием. Он один прошёл между горящими частями. Также и посредничество Ангелов предполагает двоих в контракте – но на самом деле обетование было односторонним, Бог один связал Себя временами и условиями. Он просто желал передать нам благословение. Нам остаётся лишь верить Ему и принять завет.

Представьте на секунду мощь и важность того факта, что Отец обещал наследие нам, являющимся семенем Авраама верою и крещением. Закон Моисеев был условным обетованием, потому что имелись две стороны; но обетования нам в некотором смысле являются безоговорочными, так как Бог является лишь «одной» стороной (Гал. 3:19,20). И как будто собственного безусловного обещания Божьего не было достаточно, Он утвердил эти обещания нам кровью собственного едиnorodного Сына. Имея это в виду, не удивительно, что Пс. 110:5 заявляет, что Бог «вечно помнит завет Свой». Это значит, что Он думает о заключённом с нами завете *всё* время! А сколь часто мы в своей повседневной жизни размышляем о том факте, что мы действительно находимся в заветных отношениях с Богом... как часто мы вспоминаем о той доле, которую мы разделяем в обетованиях Аврааму, как часто мы ощущаем то, что мы на самом деле находимся в личном завете со Всемогущим Богом? В книге Бытия 15 Он высказал одностороннее обязательство Аврааму. Мысль о мёртвых животных в церемониале должна была внушить, что 'Так и я могу быть расчленён и умереть, если не сдержу обещания своего'. В Иер. 34:18 говорится, что должны умереть израильтяне, потому что они прошли посреди частей мёртвых жертвоприношений в заключение завета. А в Бытие 15 это никто иной, как Бог, который не может умереть, который обещал это, подвергая Себя потенциальному проклятию! И Он реально показал это в смерти Сына Своего. Так Он подтвердил абсолютную непреложность обетований Аврааму, которые являются основой Нового Завета, который Он заключил с нами (Рим. 15:8; Гал. 3:17). Обычно обе стороны проходили между мёртвыми животными – но проходит только Яхве. Это был односторонний завет от Бога человеку, служащий примером Его односторонней милости. Господь умер, так как Он умер, чтобы до нас действительно дошло, как истинно это всё – что Всемогущий Бог заключил трезвый, односторонний завет лично с нами, чтобы дать нам Царствие. Мы просто не можем пассивно отнестись к такой милости, у нас нет другого выбора, как с

благоволением и милостью относиться к другим в их делах и заботах – и мы имеем уникальную мотивацию в осуществлении этого, с которой ни в жизнь не сравнятся неверующему миру. С одной точки зрения, единственный путь, который не ведёт нас к спасению, в нашем добровольном отказе участвовать в этом завете. Господь намеренно подчеркнул: «кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек» (Марка 3:28-30; Матф. 12:31-37; Луки 12:10). Но указывалось, что это ссылка на еврейские писания и традиции, такие как *Jubilies* 15:33 «где отсутствие обрезания своего ребёнка непростительно, потому что это декларация, что он не относится к народу завета».

3:21 *Итак закон противен обетованиям Божиим?* – Павел под вдохновением так часто обращается к невысказанным мыслям своих читателей. Если спасение было обещано лишь на основании веры по завету Авраамову, то с какой стати нужно было вводить закон, который невозможно исполнить? В более широком смысле это соответствует вопросу, почему Бог допустил грех, даже зачем вообще существует понятие греха. И Павел обращается к этим естественно возникающим заботам. Его ответ в том, что мы должны понять наше отчаянное положение, необходимость, жажду и неспособность добиться спасения какими-либо другими средствами – так что нам остаётся только положиться на милость Божью во Христе, как она дана в завете Авраама. Возможно, отсутствие интереса среди людей к этому чудесному завету и заставило Бога ввести Закон Моисеев – чтобы таким образом привлечь людей к Христу. Подобным образом Бог использует грех человеческий, чтобы привлечь нас к Нему. Если бы не существовало греха и Закона, для того чтобы подчеркнуть отчаяние человеческое, кому бы тогда был нужен Христос? Сколь меньше прославляли бы Бога и милость Его, если бы не было греха, если бы не существовало Закона. В этом смысле Закон был учителем, который учил нас тянуться к Христу. Не то чтобы люди понимали типы и образы Мессианства; потому что здесь в Гал. 3 Павел говорит, что для человечества это всё было «сокрыто»; но скорее к тому, чтобы нам познать отчаяние.

3:22 - См. ком. :14.

Но Писание всех заключило под грехом – Грех является главной темой писаний Павла – не только в послании Римлянам, где он так пространно говорит о грехе, без каких-либо намёков на связь со

сверхъестественной фигурой ‘Сатаны’. Он смотрит на грех как на фактор, играющий как бы почти положительную роль в формировании истинного христианина, как индивидуально, так и в терминах истории спасения. Он говорит о том, что Закон Моисеев был дан как бы для того, чтобы высветить силу греха; и чрез это он был для нас «детоводителем ко Христу» чрез наше отчаяние и неспособность к послушанию, «дабы (гр. *hina*, придаточное цели) нам оправдаться верою» (Гал. 3:24-26). Проклятия за непослушание были, «дабы (гр. *hina*) благословение Авраамова чрез Христа Иисуса распространилось на язычников» (Гал. 3:10-14); «Писание всех заключило под грехом, дабы (гр. *hina*) обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа» (Гал. 3:22). Заметьте, что это был Закон, «Писание», который обрекал нас ко греху – а не личность Сатаны. Я хочу сказать, что Бог использовал грех, *hina*, ‘для того, чтобы’ добиться в итоге положительного духовного результата. В этом действительно проявляется гений Бога, работая чрез провалы человеческие ко славе Бога. Этот взгляд на грех, который любой зрелый верующий определённо соотнесёт со своим собственным жизненным опытом, невозможно согласовать с мыслью о дуализме, в которой Бог и грех радикально противоположны, борясь между небом и землёй, не имея общего основания. Нет – Бог воистину Всемогущ во всех отношениях, что включает и Его власть над грехом. Жизнь, смерть и воскресение Сына Его явились Его способом расправы с грехом – во славу Его.

3:23 *Мы заключены были* – Павел видит Закон тюремной камерой, законом, который держал нас в заключении. В первом веке человека определяли не столь на основании его уникальных личностных качеств, кем он стал или перестал быть... а на основании его места в обществе по его рождению. Итак, эти групповой ориентации люди жили согласно ожиданиям окружающего их общества – и так продолжалось из поколения в поколение. Процесс непрерывности, а не изменений; почиталось предпочтение традиций, а не преобразований. Изменение считалось своего рода извращением – тогда как христианское Евангелие всё в изменении! Прошлое считалось более великолепным, чем настоящее и будущее, образцом для следования – тогда как Евангелие будущего Царства Божия на земле учило, что лучшее время *впереди*. Итак, Павел часто сравнивает «прошлое» нашей жизни со значительно лучшим «настоящим» во Христе (Гал. 3:23-27; 4:8,9; Рим. 6:17-22; Еф. 2:11-22; 5:8).

Под стражею закона – На одном уровне Закон Моисеев был набором таких запутанных постановлений, что их невозможно было исполнить. Однако он вёл людей к Христу, как ласковый раб ведёт детей к учителю. Я не думаю, что Закон Моисеев вёл людей к Христу в том смысле, что они разгадывали разные прообразы и разобрались во всём этом. В Ветхом Завете я не могу найти такого персонажа, который бы всё это совершил. На самом деле из Гал. 3:23 и других отрывков Нового Завета можно заключить, что верующие Ветхого Завета «были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Поэтому прообразы и т.п. Закона Моисеева не могли быть восприняты ими так, как мы их понимаем. Отсюда комментарий Господа, что многие праведные люди горели желанием понять учение Иисуса, очевидцами и слушателями которого были Его ученики. «Прежним поколениям» тайна Христова не была возвещена, как ныне она открыта в Новом Завете проповедованием апостолов и пророков Нового Завета (Еф. 3:5). Пророки Ветхого Завета, казалось, даже понимали, что то, что они видели и о чём писали, было не столь для них, сколь для нас (1 Петра 1:12). Или, как Павел говорит в Гал. 3:23: «До пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Закон был тенью, созданной как бы конкретной реальностью Христа. Мы можем смотреть в прошлое и видеть это всё теперь, но я не думаю, что эти прообразы что-то предсказывали людям того времени. Так, как же тогда Закон вёл людей к Христу? Не выражалось ли это в том, что они были найдены виновными и взывали к Спасителю? «Закон же пришёл после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы... благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом» (Рим. 5:20,21). Это и было целью Закона. Так что Павел цитирует ликование Давида, которому Бог вменил праведность независимо от дел – и заменяет местоимение «он» на «они» (Рим. 4:6-8). Личный опыт Давида стал типичным в отношении каждого из нас. Именно через испытание жалкого и безнадёжного положения Давид и все верующие познали истинное 'блаженство' вменённой праведности и прощения греха милостью. Возможно, Гал. 3:22 резюмирует сказанное нами: «Писание [в контексте это относится к Закону Моисееву] всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». И Павел продолжает говорить, что в этом контексте закон ведёт нас к Христу (Гал. 3:24). Он приводит нас – не тех, кто жили под

законом. Как он это делает? Признав нас грешными, заключив, что мы находимся под властью греха.

3:24 *Закон был для нас детоводителем ко Христу* – Конечным учителем должен быть сам Господь, а не пастор или проповедующий брат. Закон был *paidegogos*, рабом, который вёл детей к школьному учителю. А учитель, говорит Павел, это Христос (Гал. 3:23-25). Он использует всё тело, чтобы добиться роста его в любви – не только старейшин. Как объяснялось по поводу 21 стиха, закон приводил людей ко Христу не тем, что люди понимали типы и образы относящимися к Мессианству; потому что здесь, в третьей главе послания Галатам, Павел говорит, что всё это ещё было сокрыто от человечества; но тем, что помогал нам осознавать наше отчаяние, выявляя нашу грешность, бессилие воли нашей и духа, чтобы добиться полного послушания.

3:25 *По пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя* – Мысль могла быть в том, что «детоводитель» фактически был рабом, который приводил детей к учителю и оставался с ними до прихода учителя. Так что термины «Христос» и «вера» означают одно и то же – ‘оправдание верою во Христа’. «Вера» ставится на место объекта этой веры, а именно – Христа

3:26 *Ибо все вы сыны Божии* – «Все», потому что Христос сын Божий, поэтому и мы. Потому что крещением во Христа всё, что верно о Нём, становится верным и о нас. Вхождение в тело Христово несёт в себе указание на это. Мы должны стремиться к единодушию, ибо «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Мы все «сыны Божии» (:26) в результате крещения в Сына Божьего. Так что Павел продолжает развивать эту мысль, что, если Христос «наследник» и «господин всего»... «Так и мы... были порабощены» до прихода полноты времени (Гал. 4:1-3). Основа нашего единства в том, что есть только один Иисус, и, будучи в Нём, мы обязаны жить, имитируя жизнь этого одного человека. Совершенно безболезненно читать в Гал. 3:27-29 – что все, крестившиеся во Христа, находятся в статусе, в котором нет ни Иудея, ни язычника, нет никаких человеческих барьеров между нами. Но это фактически то, что мы должны выявить в нашей жизни, чтобы это стало реальностью.

3:27-29 В противовес тому, что нередко возвещается, Павел изо всех сил старался показать, что мнение того времени о женщинах неприемлемо для тех, кто в Господе. Его учение здесь в том, что во Христе нет ни Иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, определённо является осознанной аллюзией на еврейскую традиционную утреннюю молитву мужчин: «Отче наш, я благодарю Тебя, что я не был рождён язычником, а иудеем, не рабом, а свободным человеком, не женщиной, а мужчиной». Он ясно говорит, что для тех, кто во Христе, еврейское мужское восприятие мира неприемлемо.

3:27 *Во Христа облеклись* – Вдругорядь Павел побуждает уже крещёных верующих, чтобы они облеклись во Христа, приняли облик нового человека, и т.п. Крещение является облечением в Господа Иисуса, единением с Ним; но это, в сущности, продолжающийся процесс. Господь Сам говорил, что креститься Его крещением значит пить чашу, которую Он пьёт, разделить с Ним крест Его (Марка 10:39); что опять же является продолжающимся процессом. Точно так же и Пётр видел крещение не единичным действием, а скорее всего обещанием Богу доброй совести (1 Петра 3:21). ‘Покорение истине’ не только в крещении, это процесс, длящийся всю жизнь (Гал. 5:7). Все мы одним Духом крестились в одно тело Господа Иисуса во всё продолжающемся смысле (1 Кор. 12:13), чтобы коллективно и индивидуально мы возражали в Того, Который есть глава Христос (Еф. 4:15).

3:28 *Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского* – Спокойное утверждение Павлом, что крещение во Христа означает отсутствие разграничений между женским и мужским полом, рабом и свободным, иудеем, греком или любой другой этнической группой, ставило под полное сомнение всё представление об обществе, царившее в первом столетии. И действительно, мысль о том, что язычники могли стать духовными «евреями», и что евреи *на самом деле* не являются потомками Авраама, была намеренной отменой всех категорий, вокруг которых строилось существовавшее тогда общество. Значительную часть ранней ‘географии’ первого столетия составляли стереотипические описания этнических и географических групп, которые обычно заканчивались восхвалением греко-романских народов, которые во всех отношениях считались выше всех других. Однако с этим

мировоззрением, которое было принято даже презируемыми этническими группами в отношении самих себя, должны были покончить те, кто во Христе. Определяющим их качеством было бытие в Нем. Это было столь же радикально для евреев, считавших самих себя выше этих стереотипов о себе.

Нет раба, ни свободного – См. ком. 4:24 *Рождающий в рабство*.

Это являло собой психологическое затруднение для обращения евреев в христианство. Некоторые элементы христианского учения были прямым оскорблением иудаизма. В частности, будучи христианином можно было ожидать такого же отношения со стороны евреев, с каким они отнеслись к Иисусу. Суббота была заменена проведением первого дня недели в поклонении Богу; пищевые законы были сведены вдохновенным учением Павла к «немогущим и бедным вещественным началам». Ненависть евреев к христианам выявлялась в бесчинствах, которые вызывались проповедованием христианства в синагогах, и преследованиях христиан от руки евреев в Иерусалиме, Дамаске и в других городах Азии (согласно посланиям в Откр. 2,3). Настойчивое требование крещения обращённых евреев им было трудно принять; потому что язычники просто принимали ритуальную ванну при обращении в иудаизм. Для ортодоксального еврея согласие на крещение требовало столь многого – дело в том, что оно было косвенным указанием, что по рождению они не являются частью истинного Израиля, как они до того с гордостью полагали. Евреи мыслили об Израиле в тех же терминах, какие Павел применял в отношении Иисуса: Мы Твой народ, которых Ты удостоил чести быть названными Первородным и Единородным, Родным и Возлюбленным. Новый Завет использует эти слова в описании Господа Иисуса Христа – и нам следует креститься в Него, чтобы нести Его Имя и звания. Таким образом, Господь Иисус рисовался идеализированным и олицетворённым Израилем, всем, чем должен был быть Израиль, страдающий слуга; таким образом, только крещением во Христа еврей и язычник могли стать частью истинного семени Аврамова, Израиля Божьего (Гал. 3:27-29). Акт крещения во Христа не менее радикален для нас в сегодняшнем контексте, чем он был для евреев в первом столетии. От всего, что мы в мыслях своих лелеяли, мы должны отказаться.

Гал. 3:27-29 объясняет, что чрез крещение в завет Авраамов, в этом завете создаётся особое единодушие всех, кто в нём. Раб и свободный, мужчина и женщина, еврей и язычник, все в нём объединены, как это было в ранней церкви. Давид Бош комментирует: «Революционная природа ранней христианской миссии проявлялась, *inter alia*, в новых взаимоотношениях, которые образовались в сообществе. Еврей и римлянин, грек и варвар, свободный и раб, богатый и бедный, женщина и мужчина, приняли друг друга как братья и сёстры. Это было беспрецедентное движение, на деле, социологическая невозможность». Подобным образом жизнь еkkлeсии сегодня может казаться «социологической невозможностью», но чрез мощь наиболее основополагающих фактов Евангелия, проповедованного Аврааму, это невероятное единство возможно. Сама по себе связь с «беспрецедентностью» истинного христианского сообщества должна привлекать внимание серьёзных мужчин и женщин – как это и предсказывал Господь. Наше единство должно быть основой, которая привлекает к нам людей. А наше разделённое состояние в этом отношении – трагическое свидетельство против нас. Потому что нет ни еврея, ни язычника во Христе означает, что на практике среди тех, кто «во Христа облеклись [ссылка на крещение]»... не может быть ни грека, ни еврея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного [явная аллюзия на Гал. 3:27-29]. Христос всё и во всём. «Итак облекитесь... в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно» (Кол. 3:10-13). *Это то*, чем на практике являются обетования Аврааму! Потому что теперь мы все едины во Христе в нашем статусе семени Авраама, *поэтому* мы должны заботиться о том, чтобы чрез благость, долготерпение и т.п. между нами действительно *не было* ни еврея, ни грека, ни какого-либо рода делений.

3:29 *По обетованию* – Обетование было дано двум личностям - Аврааму и его семени, Господу Иисусу. Будучи во Христе, всё, что верно о семени, верно и о нас. Итак, парадокс исполнен – одно семя (:16) такое же множество, как звёзд на небе.

ГЛАВА 4

4:1 *Ещё скажу: наследник* – Продолжается начатая в 3:29 аргументация, что крещёные во Христа по обетованию наследники, как и Авраам. Но Павел говорит, что наследники ничего не получают «до

срока, отцом назначенного» (:2). Наследие в первом веке не обязательно получали после смерти родителя. Мы думаем о младшем сыне в притче, потребовавшем наследие ещё при жизни отца своего. Отец назначал время или возраст, по достижении которого наследник получал наследие. До этого времени, хоть ребёнок и был наследником, даже абсолютно всего [«хотя и господин всего»], это ничего не значило – ребёнок имел на него столько же законных прав, как и раб. Дети не имели реальной ценности как личности – к ним относились точно так же, как к рабам. Многие женщины были в таком же положении, в чём объяснение того, почему ранние критики христианства насмехались над ним как над религией в основном состоящей из женщин и детей. Истинное христианство и ныне также привлекает тех, которые другими не принимаются всерьёз.

4:2 *Он подчинён попечителям и домоправителям* – Это продолжение мысли, выраженной в 3:24: «закон был для нас детоводителем ко Христу».

До срока, отцом назначенного – Павел утверждает, что теперь настал день наследования. Мы были утверждены истинными взрослыми сыновьями нашего Отца, Бога, когда Он послал Духа Сына Своего в наши сердца (:6). ‘Отцом назначенный срок’ воспринимается наподобие второго пришествия Господа; но дело в том, что для тех, кто получили Господа Иисуса теперь, Он ‘пришёл’ в наши сердца, и наше ощущение Его теперь является предчувствием того, что мы будем испытывать вечно в век Царствия. Косвенно этот аргумент в том, что в некотором смысле мы «наследники», мы те, кто получили наследие теперь. Это не исключает будущего буквального получения наследия земли; но мы получили духовные благословения, обещанные Аврааму, что в Деяниях 3:26 интерпретируется как «отвращение каждого от злых дел наших»

4:3 *Так и мы, доколе были в детстве, были поработаны вещественным началам мира* – Павел рисует довольно тягостную картину детства. Возможно, это было отражением его собственного опыта, но всё равно, как отмечалось по поводу 1 стиха, дети не принимались в расчёт как личности в обществе первого века в бассейне Средиземного моря.

Павел говорит, что Галаты ранее были порабощены «вещественным началам мира», это та же фраза, которая использовалась в еврейских отступнических писаниях: «которые в существе не боги» (Гал. 4:8,9). ‘Это немощные и бедные вещественные начала’ (Гал. 4:9). Павел показывает, что система Сатаны, грешных Ангелов, бесов и т.п., во что верили евреи, теперь не существует и в лучшем случае она бессильна. Реальной фоновой проблемой, говорит Павел, не является личность Сатаны и сеть бесовщины, скорее всего это влияние Закона Моисеева и Иудаизма.

4:4 *Но когда пришла полнота времени* – Как будто Бог тщательно установил период времени, в котором должен был действовать закон Моисеев, как и то, что он ввёл его в действие в определённое время 430 лет спустя после завета с Авраамом (3:17). Эта мысль о заданном отрезке времени соответствует аналогии с ребёнком, который заданное время должен жить под руководством гувернёров до получения наследия по наступлению взрослого состояния. По поводу третьей главы Галатам я писал о причине установления закона Моисеева; его целью было выявление греха и милости, чтобы заставить людей положиться на милость Божью во Христе, когда он появился в лице исторического Иисуса. Период времени был оптимальным для достижения этой цели; однако многие предпочли закон и на деле отвергли Иисуса. Или, как Галаты, приняли Его, а затем пошли к Закону. Этим показано, что Бог тщательно подготовил потенциальную возможность, однако люди предпочли не воспользоваться ею. Он подготовил и провёл среди них курс обучения, если желаете; но они не включились в него, они не поняли и пошли своими путями.

Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону – Цель состояла в том, чтобы «нам получить усыновление» (:5). Павел только что объяснил в третьей главе, что крещением во Христа мы считаемся как Он. Всё, что верно о Нём, становится верным о нас; Он был семенем Авраама, так и мы. Павел объясняет, каким образом наследники могли получить наследие. Мы стали полностью сынами Божьими, потому что Сын Божий был рождён и был человеком. Так как Он был нашим представителем, чрез крещение мы можем отождествиться с Ним (3:27-29) и, как бы, стать Им. Опять же отметьте, что эта аргументация косвенно указывает на то, что мы в некотором смысле являемся «наследниками», что мы те, кто теперь получили наследие. Это не исключает будущего,

буквального получения наследия земли; но мы получили духовные благословения, обетованные Аврааму, которые в Деяниях 3:26 интерпретируются: «отвращением каждого от злых дел ваших».

4:5 *Чтобы искупить подзаконных* – Так что возвращение к закону делает работу Господа напрасной (2:21). Смерть Господа была в первую очередь для спасения Израиля, тех, кто под законом. Это являлось средоточием всей Его работы; именно отвержение ими его придало Его смерти более универсальный смысл, сделала её, как бы, более публичной.

Дабы нам получить усыновление – См. ком. :4. Так как он был человеком, обладал нашей природой, был нашим представителем, мы можем быть приняты как сыны Божьи – если мы отождествляемся с Ним. Доказательство этого чудесного плана достигнуто принятием Духа усыновления, присланного в наши сердца, посредством которого нам дана возможность воскликнуть ‘Авва, Отче’, как это делал Единородный Сын Божий. Так что роль Духа является решающей, и её нельзя игнорировать или уменьшать, или относить только к чудодейственным дарам первого столетия. Здесь ссылка определёнno не на это, потому что Дух посылается в наши *сердца*.

4:6 - *А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»* - Заметьте, что это было сказано отступникам Галатам. Работа Духа Божьего ещё продолжалась в них, и к ним ещё следовало относиться как к Его возлюбленным сыновьям. Ясно, что в момент принятия крещения во Христа в сердце верующего посылается Дух; психологическое укрепление, дающее нам возможность иметь такие же чувства к Богу, какие испытывал Господь Иисус, обращаясь к Нему, как это делал Иисус: Авва, Отче. Этот странный метод обращения к Богу был характерен для Иисуса, и должен был быть замечен, вызывая чрезвычайное изумление и комментарии. Так что нам говорится, что характерный стиль Его личных отношений с Отцом теперь и наш; и в этом мы видим смысл Его рассуждений об Утешителе. См. ком. 3:2.

4:7 *Посему ты уже не раб, но сын* – Павел здесь несколько расширяет границы аналогии. Он начал, говоря, что мы наследники, но наследник, будучи ребёнком, ничуть не отличается от раба (:1). Теперь Павел говорит, что по закону Моисееву люди были рабами. Они не получили

наследия, обетованного Аврааму согласно завету, хотя это им было обещано.

А если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа – Мы станем законными наследниками, потому что Господь Иисус был «наследником всего» (Евр. 1:2), «наследником мира» (Рим. 4:13). Рим. 4:13,14 использует тот же язык; это было обетование Аврааму, которое обещало наследие. Закон Моисеев не обещал никакого наследия. Другое сходство с Посланием Римлянам это мысль о том, что мы наследники Божьи; Он как наш Отец не умер и не передал нам наследие; он решил дать нам наследие после периода подготовки нас к этому, когда мы достигли взрослости: «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:16,17). Здесь, в Послании Галатам, подчёркивается та же мысль – получение Духа доказывает, что мы дети Божии. Так как мы отождествились со смертью Христа, то мы и сонаследники с Ним. Или, как здесь говорится «наследник Божий чрез Иисуса Христа»

4:8 *Но тогда, не зная Бога, вы служили богам, которые в существе не боги* – Это звучит как обращение к язычникам. Трудно решить, кому Павел пишет это послание – христианам язычникам или евреям. В Деяниях Павел изображён идущим к Галатам и проповедующим евреям в системе синагог. На этом основании мы предположим, что он пишет евреям христианам, которые возвращаются к Закону. Поэтому он говорит «для чего возвращаетесь *опять* к немощным и бедным вещественным началам и хотите ещё *снова* поработить себя им?» (:9). Также и в 5:1: «не подвергайтесь *опять* игу рабства». Местоимения в 2:15 объединяют Павла с евреями и еврейскими читателями в Галатее: «Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники... *мы*...». С другой стороны, речь звучит так, как будто аудитория некогда была из язычников; и в 5:2 он говорит, как будто они подверглись обрезанию, чтобы стать приемлемыми Богу (хотя греческий текст мог означать, что они думали, что их обрезание делало их приемлемыми). Однако в 6:12,13 определённо говорится о лжеучителях, побуждающих Галат к обрезанию: «принуждают вас обрезать... *хотят*, чтобы вы обрезывались». Вероятно, некоторые были евреями, а некоторые язычниками. Но довод, кажется, в том, что те, кто под законом, без веры во Христа, фактически 'не знали Бога' и были под игом ложных

богов. Это далеко не единственное место, где Павел развивает парадоксальную мысль, что иудаизм фактически являет собой вид идолопоклонства (см. ком. 3:1 и 4:25). По крайней мере, Павел как бы говорит, что язычники среди них, которые ранее поклонялись идолам, находятся в том же положении, что и евреи под законом без Христа. Однако сложная аргументация, следующая за 4:21, с использованием библейской истории как «закона», и доводами в строго раввинском стиле, заставляет нас думать, не была ли эта аудитория фактически евреями. Потому что совершенно определённо мощь и нюансы этих доводов не могли произвести впечатления на аудиторию, которая не знакома с еврейскими Писаниями и стилем раввинской аргументации; ссылки на желание их обрезания в 5 главе тогда относятся к желанию, чтобы они обрезывались для спасения.

Павел бросает вызов Галатам: «вы служили богам, которые в существе не боги... для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите ещё снова поработить себя им?» (Гал. 4:8,9). Здесь он сравнивает бесовские духи с ‘богами, которые в существе не боги’. Но заметьте, как аргументирует Павел [под вдохновением] – *даже если* есть такие бесы / идолы... для нас есть только один Бог, которого мы боимся и которому поклоняемся. Фактически это продолжение отношения псалмопевцев. Снова и снова к богам / идолам языческих наций обращаются, *как будто бы они существуют*, но им приказано поклониться перед Господом (Пс. 28:1,2; 96:7). Их существование или отсутствие ничего не значит перед фактом, что они бессильны перед одним истинным Богом – и потому Его нам следует страшиться в уверенности, что в итоге Он один заботится о нас и нашем вечном благе. «Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами» (Пс. 94:3) – пример божественного стиля письма – в противовес чрезмерному подчеркиванию того, что боги / идолы / бесы вообще не существуют, один истинный Бог не столь примитивен. Не столь примитивны и псалмопевцы Псалма 94. В центре внимания Величие Его Царствования – а не недостатки и отсутствие других богов. Говорить об этом было бы слишком примитивно для единственного истинного Бога. Так же и в отношении чудес Господних – демонстрировалась мощь милости спасения Божьего, средоточие было на *этом*; и само величие этого показывает вытекающее отсюда небытие ‘бесов’.

4:9 *Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога* – «Теперь же, узнав Бога, или, скорее, будучи узнаны Богом» (перевод Ж.п., который и комментируется). Это не Павел как бы исправляет себя. «Скорее» лучше было перевести словами ‘более того’. То, что Бог знает о нас, рождает в нас желание познать Его. Подобным образом Павел пишет в Фил. 3:12 о достижении Господа, который достиг его. Дело не в том, что Бог играет в трудно достижимого, и тот, кто правильно распознаёт Его слово, найдёт Его, сокрытого за массой теологии и интерпретации, в которых нам следует правильно разобраться. Бог ищет человека. Он знает / узнаёт нас, и мы в свою очередь знаем Его. Придя к пониманию этого, мы перестаём гордиться своей интеллектуальностью, с помощью которой мы якобы ‘нашли’ Бога, изучая Писание. Инициатива исходила от Него. Павел считает, что приход к вере в приписанную праведность, спасение одной лишь верою, а не делами закона, было и есть ‘познанием Бога’. Оправдание делами и законностью является отношением тех, кто не познали Бога. Потому что Бог – это милость Его и спасение этой милостью.

Немоцным – ‘Немоцный’ – буквально ‘нищий’. Павел это слово использует ещё только один раз в Послании Галатам, говоря о необходимости помнить о нищих (2:10).

Вещественным началам – Соответствующее греческое слово всегда используется в отношении начал Закона Моисеева.

Хотите ещё снова поработить себя – В человеческой натуре существует тенденция, фактически желание к порабощению себя. Наиболее очевидна она в тенденции к пристрастиям, имеющейся у всех нас. Но это лишь публичное, открытое проявление того, что таится в каждом из нас. Призыв к радикальной свободе во Христе таков, что, когда люди реально осознают это, они шарахаются от этого. Галаты представляют собой образцовый пример тому на все времена.

Снова – См. ком. :8.

4:10 *Наблюдаете* – Греческое слово в оригинале не самое обычное и очевидное, если Павел имел в виду ‘Вы теперь соблюдаете еврейские празднества’. Вдругорядь это слово переводится только как ‘следить’ или ‘ожидать чего-то’, как будто они думали о соблюдении празднеств. Павел сам соблюдал некоторые еврейские празднества, так что мы

можем читать это как размышление о соблюдении празднеств в качестве средства спасения.

Годы – Субботные годы, каждый седьмой год. Не юбилейные годы, которые перестали праздновать после царствования Соломона.

4:11 *Напрасно* – Подразумевается, что любой труд напрасен, если в результате он не приводит к входу человека в Царствие Божье. И Павел знал, что попытка войти в Царствие послушанием обречена на провал. Но см. ком. 4:17 *Ревнуют по вас*. Мы тоже окружены верующими, которые не имеют полной уверенности в своём спасении, потому что они не полностью приняли полное спасение милостью чрез веру в Христа. Наша работа также должна быть в том, чтобы убедить их в этой простой, требовательной вести истинного Евангелия – и сохранять в них эту веру. Павел опасался, ‘не напрасно ли он трудился у некоторых из них’, но он пишет о своих ожиданиях вполне положительно: «Христос искупил нас... дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою [т.е., спасение]» (Гал. 3:13,14).

«Боюсь за вас (т.е., к чему приведёт ваша позиция вас и меня в судный день?), не напрасно ли я трудился у вас» (Гал. 4:11).

4:12 *Будьте, как я, потому что и я, как вы* – «Как я» может означать ‘Который некогда верил в необходимость соблюдать еврейские законы, но отбросил это’; и «как вы» может означать ‘Фактически стал язычником, спасён верою в завет Авраамов’. Это указывает, что он пишет языческой аудитории – см. ком. :8. Павел стремился отождествиться с аудиторией: ‘для чуждых закона я был как чуждый закона’ (1 Кор. 9:21). Бог во Христе отождествился с нами, на деле даже во времена Ветхого Завета Он ограничивал Себя в некотором смысле, чтобы быть как мы. И мы отражаем этот дух, стремясь стать такими, как другие, чтобы обратить их к Христу. Так что проповедование значит много более чем просто предложение набора доктринёрских истин и ожидания, чтобы некий любознательный прохожий, услышав, ухватился за них.

То, как Павел *молит* нас следовать за ним (напр., «будьте, как я»), показывает степень его уверенности в принятии его Господом, уверенности в том, что его путь в Царствие обоснован (это,

несомненно, было ему открыто божественным вдохновением?). См. ком. Гал. 4:29 *Гнал рождённого по духу*.

Павел мощно играет мыслью о двух сущностях, когда он обращается к Галатам «будьте, как я, потому что и я, как вы» (4:12). На первый взгляд, это кажется бессмыслицей – как может Павел умолять Галат быть, как он, если он уже, как они? Дело в том, что их поведение отличалось от его поведения; но он видел, что их духовные сущности похожи на его духовную сущность. И он просит их быть той духовной сущностью, которую он ощущал в них. Нам также следует ощущать, что наши труднодоступные братья обладают духовной сущностью, согласно которой они и должны жить.

Вы ничем не обидели меня – Употребление аориста (прошедшего совершенного времени) означает ‘На сегодняшний день вы ничем не обидели меня – не делайте этого теперь [возвращением к Закону]’.

4:13 *Я в немощи плоти* – Вильям Баркли комментирует: «Павел никогда не видел лодки, стоящей на якоре или стоящей на причале, но он хотел взойти на неё и проповедовать Евангелие дальним странам. Он никогда не видел горной цепи на горизонте, но он хотел перейти её и проповедовать Евангелие странам за нею». Когда Павел был в Пампфилии, он решил продолжить путь к Галатее, где, ввиду немощи плоти, он проповедовал Галатам (Гал. 4:13). Высказывалось предположение, что низко-лежащая Пампфилия была источником малярии, которая могла быть «жалом в плоти» Павла, и потому он отправился в гористую местность, в Галатею. Однако он легко мог бы вернуться в Антиохию. Но вместо того, он продолжил путь в гористую часть страны для дальнейшего распространения Евангелия. Путь туда вёл по обрывистым дорогам к плато; дороги пересекались горными ручьями с внезапно возникающими наводнениями, которые часто приводили путешественников к летальным последствиям. Эти дороги привлекали разбойников, которые могли убить человека за медный грош. Не удивительно, что Марк вернулся назад. Но, как замечает Вильям Баркли, «не столь удивительно то, что Марк вернулся назад, как то, что Павел продолжал свой путь». Хоть и в немощи, им руководило желание нести Евангелие как можно дальше. Именно поэтому Господь с удовольствием открыл сердца Галатов к приёму Евангелия. Управление Святым Духом маршрутами миссионерской работы Павла, являет пример того, что миссионерская работа

временами подвержена чуть ли не целенаправленным затруднениям. Так Павлу воспрещалось идти на север в Битинию, а также на юго-запад в прибрежную Малую Азию – а туда вели прекрасные дороги из тех мест, где он находился, и, казалось, было бы логично идти туда для распространения Евангелия. Но вместо того, Павлу было сказано идти по диагонали, по пересечённой местности, по бездорожью и перевалам центральной части Малой Азии, к Троасу – откуда ему было сказано идти в Македонию. И, путешествуя по этой дикой гористой местности, очевидно, Павел и занемог. И мы в нашем свидетельствовании тоже идём подобными путями, если Бог воистину направляет нас.

4:14 *Но вы не презрели искушения моего во плоти моей* – Возможно, это была проверка, так как многие и сегодня предпочитают стильного, красивого, здорового и успешного проповедника. Не немощного человека, чрез которого перед их глазами (см. ком. 3:1) предначертан был Иисус Христос как бы у них распятый. Именно предначертание перед ними распятого Христа чрез немощь его убедила их принять Христа; в особенности же о спасении верою, а не делами. Так как немощь Павла, похоже, не давала ему возможности совершать дела для спасения.

4:15 *Блаженны* – Это слово всегда употребляется в контексте блаженства, обетованного Аврааму, которому вера вменилась в праведность (Рим. 4:6,9). Они больше не ощущали этого блаженства, потому что они стремились к оправданию делами послушания, а не одной лишь верою. Если мы воистину веруем в блаженство, обещанное Аврааму, и получили его, тогда мы тоже будем говорить о блаженстве, как обращённые Галаты. Заметьте, что блаженство, обещанное Аврааму, было получено ими, так что исполнение не относится лишь к будущему; см. ком. 4:1.

Вы исторгли бы очи свои и отдали мне – Это перед глазами Галатов в Павле им виделся Иисус Христос, как бы пред ними распятый (Гал. 3:1), и они были готовы исторгнуть очи свои под влиянием его проповеди. А где есть ещё одна ссылка на исторжение глаза? Это в учении Господа, где Он говорит, если правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя [Матф. 5:29 – использовано то же греческое слово]. Связь, несомненно, в том, что отражение Павлом распятого Христа было столь впечатляющим, неотразимо реальным и убедительным, что побуждало слушателей подняться в духе до

труднейших требований морального учения того самого Иисуса. Подлинное переживание нами распятия Господа Иисуса так же заставит наших слушателей внять проповедованию Его самых радикальных моральных требований. Распятый Христос, которого Павел начертал пред глазами их, был «истиной» (Гал. 3:1; 4:14-16); и честность и реальность этой истины подтверждались соответствием между примером Павла и реальностью распятого Иисуса, которого он являл пред ними. Во всём облике Павла, даже телодвижениях и характере его, в его отклике на проблемы и большие и малые разочарования, в способе преодоления им физической немощи, его аудитория каким-то образом видела распятого Христа.

4:16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? – Общество и человеческое существование всё состояло в том, что другие думали о тебе; внешний вид имел всеобъемлющее значение, потеря лица пред сообществом была много хуже смерти, честь семьи или общности имела решающее значение. Тебе надлежало быть вежливым, говоря то, что ожидали услышать слушатели твои, скорее того, что истинно, никогда не срамиться перед вашей ‘группой’, высказывая им неудобные истины; говори то, что другие хотят услышать. На этом фоне, который, в сущности, отнюдь не кажется странным любому из нас и поныне, повеления говорить правдиво, даже если это приводит к возбуждению враждебности со стороны некоторых из-за выражения вами истины (Гал. 4:16), представляют собой ещё один вызов.

Гал 3:1 увещевает галат, как можно не покоряться истине, когда перед ними так явно был предначертан распятый Христос; Павел явно видел покорение истине как покорение скрытому смыслу креста. В Гал. 4:16 приводится мощная параллель: я сделался врагом вашим, потому что говорю вам правду.... Вы являетесь врагами креста Христова. Так что это параллель между крестом и истиной. Мы освящены истиною (Иоанна 17:19); но наше освящение свершилось чрез очищение кровью Господа. То же слово используется в отношении нашего освящения чрез ту кровь (Евр. 9:13; 10:29; 13:12). Крест Иисуса является конечной истиной. Там мы видим человечество таким, каково оно есть; там мы видим реальный результат греха. Но превыше всего, там мы видим славную реальность того факта, что Человек, имеющий нашу природу, победил грех, и чрез самопожертвование Его мы можем действительно

получить прощение всех наших грехов, и таким образом иметь реальную, конкретную, определённую надежду на жизнь вечную.

4:17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, что бы вы ревновали по ним – Ревность не означает принятия Богом. Павел говорит, что он ‘ревнует’ об обращённых им «ревностью Божиею» (2 Кор. 11:2). Но приверженцы иудаизма также ‘ревнуют о’ тех же обращённых. Они были вовлечены в политическую схватку, и приверженцы иудаизма победили, несмотря на всю работу Павла ради них. Я не раз оказывался в подобной ситуации, и видел других, находящихся в такой же ситуации, и я пришёл к заключению, что нам следует делать наше дело, и не поддаваться чувству личной обиды на кого-нибудь. У меня возникает вопрос, не был ли Павел ещё недостаточно зрелым в своём отношении к этому конфликту; он был так лично вовлечён в него, что почувствовал, что его работа была «напрасна», если обращённые им люди обратились к иудаизму (см. ком. :11). Однако моё впечатление после такого рода событий таково, что в итоге ничто не напрасно, никакую службу для Господа нельзя рассматривать как напрасно потраченное время. А Павел так говорит, потому что он слишком лично был вовлечён в этот конфликт.

4:18 Не в моём только присутствии у вас – Павел сознавал, что их энтузиазм был больше в его присутствие у них. И он говорит, что это хорошо – но не надо останавливаться на этом. Так что вдохновение, внушаемое отдельными личностями, не следует полностью презирать; проблема, однако, в том, что это рвение склонно исчезать с исчезновением этих личностей. См. ком. :20 *Хотел бы я.*

4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения – См. ком. :17. Интересно, не говорят ли эти слова о том, что Павел всё воспринимает слишком лично; обращённые им не были его детьми, а детьми Господа. Но верно и то, что интенсивная работа по обращению других вовлекает всю личность служителя Господа без остатка.

Доколе не изобразится в вас Христос! – Галаты не оставили христианства как такового; они приняли версию христианства, которая верила в дела ради спасения. Павел понимает, что это значит, что Христос уже не в них. Это звучит пугающе, когда мы смотрим на окружающих нас христиан, среди которых столь немногие кажутся

твёрдо уверенными в том, что вернись Господь сегодня, они будут точно спасены, потому что они живут верою в милость Его. Ибо «Христос в вас» и является ‘надеждой славы’, гарантией того, что мы будем вечно жить с Ним (Кол. 1:27). В Послании Галатам Павел выразил эту истину в терминах Духа Христова, посланного Богом в сердце верующего в качестве гарантии спасения (4:6), о чём в Еф. 1:13,14 говорится, как о получении печати Святого Духа, являющейся залогом наследия нашего, конечного искупления. Но Галаты им больше не обладали, потому что они искали спасения не Духом, а послушанием букве Закона.

4:20 *Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой* – Мысль в том, что Павел чувствовал, если бы он был с ними, он изменил бы свой укоризненный тон, потому что он убедил бы их оставаться с милостью, а не с иудаизмом. Как отмечалось по поводу 18 стиха, Павел знал, что его присутствие воздействовало на них положительно. Но если требуется физическое присутствие, значит, нет глубокой убеждённости. Церковная жизнь изобилует примерами людей, живущих крайне преданной жизнью, но с уходом влиятельных личностей заканчивалась и их преданность. Лишь личная связь с Господом Иисусом обеспечит постоянную мотивацию вплоть до последнего вздоха.

4:21 *Слушаете закона* – Такого рода сложная аргументация, которая следует, говоря о библейской истории как о «законе», заставляет опять задаться вопросом, не обращается ли он к еврейской аудитории, так как мощь и нюансы аргументации не произвели бы никакого впечатления на того, кто не был бы хорошо знаком с еврейским писанием; ссылки на желание обрезания в 5 главе тогда относились бы к желанию, чтобы они подверглись обрезанию, чтобы спастись.

4:22 *Авраам имел двух сынов* – Аллегория, как все подобные методы убеждения, представляет историю в выборочном порядке; хоть и аксиоматично, что история сама по себе выборочна. Авраам имел много более двух сынов; у него были другие от Хеттуры и других служанок, можно было возразить, что он имел их и до рождения Исаака и Исмаила. Но эти два сына избраны в целях аллегории.

4:23 *По плоти... обетованию* – Обычно в НЗ противопоставляются плоть и дух. Здесь говорится о плоти и обетовании, потому что обетование, которое имеется в виду, исходит от Духа.

4:24 *Рождающий в рабство* – Эти два сына представлены как раб и как рождённый свободным. Это связано с предыдущей аргументацией в 4:7; что мы больше не рабы по Закону, а сыновья. Напряжённость между рабом и свободным вводится в 3:28; во Христе больше нет ни раба, ни свободного. И это потому, что мы «во Христе» и, следовательно, свободно рождённые дети, каким был и Сын Божий. Аргументация в 3:27-29 не столь в том, что не имеет значения какого мы рода, этноса или социального статуса. Эти вещи не имеют значения потому, что мы Христос; мы все Христос. Кто Он был, и есть теперь, относится и к нам. Он – свободно рождённый Сын Божий; так и мы. Поэтому нет никакой разницы между рабом и свободным, потому что все мы свободны, свободно рождённые сыны Бога.

4:25 *Нынешнему Иерусалиму* – Можно предположить, что расширенная аллегория Павла в Гал. 4:24-31 о «нынешнем Иерусалиме» имеет некоторое отношение к старейшинам еврейских христиан в Иерусалиме, которые заключили с ним сделку, чтобы заставить обращённых им язычников соблюдать, по крайней мере, некоторые из еврейских законов. А вышний Иерусалим, который «свободен», тогда был бы ссылкой на свободу, которую Павел ощущал в отношении обращённых им язычников. И преследование рождённых по духу тогда было бы косвенной ссылкой на неприятности, которые он испытывал в результате нападений на него христиан-евреев. Ранее Павел отмечает: «Братия! Говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утверждённого завещания [завета, Ж.п.] никто не отменяет и не прибавляет к нему» (Гал. 3:15). «По рассуждению человеческому» может быть косвенным намёком на человеческое соглашение Деяний 15, к которому, как он полагал, еврейские старейшины в Иерусалиме «прибавили», всё же требуя, чтобы обращённые в христианство придерживались еврейских обычаев.

Аргументация Павла состояла в том, что иудаизм следует ассоциировать с Агарью и Измаилом; тогда как каждый еврей настаивал, что они идут от рода Исаака. Павел опять же утверждает, что на самом деле иудаизм является язычеством (см. ком. 3:1 и 4:8).

4:26 *Иерусалим... он – мать всем нам* – Евреи верили, что как пуп находится в центре человека, так и земля Израиля находится в центре мира. Иерусалим является центром земли Израиля, храм находится в центре Иерусалима, Святое Святых – в центре храма, ковчег – в центре Святого Святых. Это место основания мира... святой город... есть также мать всем. Это всё намеренно аннулировано в Послании Евреям, где каждая из этих характеристик храма показана превзойдённой во Христе; и *небесный* Иерусалим теперь – «мать всем нам» (Евр. 12:22; Гал. 4:26). И 4 глава, конечно же, вбивает в голову, что «вышний Иерусалим» является истинным Иерусалимом, тогда как земной Иерусалим и храм, фактически ассоциируются с рабством и незаконным семенем Авраама. Этот язык посланий галатам и евреям был столь же жёстким и в отношении римлян, которые считали Италию «матерью всех земель», а Рим – матерью городов. Высказывания Павла были направлены на то, чтобы читатели непреклонно склонились к тому или к другому.

4:27 *Имеющей мужа* – Отношения Авраама с Агарью не похожи на замужество. Однако о ней говорится как о «имеющей мужа», как если бы Бог признавал отношения, хоть они и далеко не идеальны.

4:28 *Мы, братия, дети обетования по Исааку* – Отметьте теплоту обращения. Эти «братия» избрали иудаизм, и Павел только что сказал им, что Христос должен снова быть образован в них, так как они лишены Духа и не испытывают обещанного «блаженства», и фактически лишили себя спасения, стремясь к его достижению делами. Он чувствовал, что его работа с ними была напрасной. И всё же Павел говорит с ними, как будто они спасены, и являются полноценными его братьями. Он также говорит, что Господь подаёт им Духа и работает среди них (3:5). Можно возразить, что протесты Павла галатам были преувеличены, отражая его преувеличенно личное отношение к ним. Или, возможно, как и в отношении коринфян, он принимает их как братьев во Христе по статусу, предполагая их спасение, потому что не ему судить их; в то же самое время открыто говоря об их недостатках, обращаясь к ним.

4:29 *Рождённый по плоти* – Идентификация Измаила с приверженцами иудаизма и теми, кто стремились к послушанию

Закону Моисееву, была крайне провокационной. Их притязания сверх праведности фактически отдавали язычеством. См. ком. 3:1 и 4:8.

Гнал рождённого по духу – Рождение по Духу должно относиться к Господу Иисусу и ко всем, кто в Нём. Разговор о гонениях естественно наводит на мысль о том, чем занимался сам Павел, преследуя Его и рождённых по Духу. Так что он хочет, чтобы галаты преобразились коренным образом, как это сделал он сам (:12).

4:30 Павел предупреждает, что евреи Галатеи так много страдали, но напрасно, раз они возвращаются к Закону (Гал. 3:4). Не случайно в Гал. 4:25 вырисовывается контраст между двумя видами Иерусалима – возможно, ссылка на иерусалимскую еkkлессию, вернувшуюся к подзаконному рабству, и духовному Иерусалиму. И Павел продолжает, говоря, что законников следует исключить из истинной еkkлесии (Гал. 4:30). Обрезание защищало от гонений в Галатее (Гал. 6:12), так как это были евреи и их «лжебратия», прокравшиеся в еkkлессию, и которые были ответственны за смерть многих апостолов и пророков первого века. Это заставляет думать, что партия обрезания в еkkлесиях была связана с римскими и еврейскими властями, так что «сатана» - термин, использовавшийся в отношении их всех. Он был в основе грязной политики церкви.

4:30 *Что же говорит Писание* – Можно себе представить возмущённый глас Сары. «Выгони эту рабыню и сына её, ибо *не наследует* сын рабыни сей (прислушайтесь к голосу её!) с сыном моим *Исааком*» (Бытие 21:10). Это созвучно её предыдущей горечи и нападок на Агарь и Авраама. Её отношение, косвенно указывающее на то, что Измаил *не* семя Авраама, заслуживает мягкий укор в последующих словах Бога Аврааму в отношении Измаила: «Он *семя* твоё» (Бытие 21:13). *Однако слова Сары* цитируются в Гал. 4:30 как богодухновенное Писание! Здесь мы видим чудо Бога, с которым мы имеем дело, в том, как Он терпеливо обращается с Сарою и Авраамом. Сквозь её злобу, ревность, горечь, копившуюся на протяжении всей жизни её, Он видел веру её. И этой вопиющей сердитой женщине Бог, делая дело Своё, вверил роль пророчицы. Согласно Гал. 4:30, Бог Сам высказал эти слова её устами, вырисовывая принцип, действовавший на протяжении поколений; что сын рабыни должен быть изгнан, и что между ним и истинным семенем конфликт неизбежен. Сара во время деторождения сравнивается со всеми нами, когда мы входим в

Царствие, полны веселья (Исаии 54:1-4); но в тот момент она была переполнена гордостью и радостью, что она смогла восторжествовать над соперницей своею. И всё же в тот момент Сара видится праведною, представляя собою нас, когда мы входим в Царствие. Милость Бога к Саре и Аврааму ежедневно повторяется в отношении Бога к нам.

Изгони – Намекая на необходимость изгнания из церкви иудаистских лжеучителей?

4:31 *Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной* – А Павел утверждал, что галаты фактически были детьми рабы. Поэтому он увещевает их быть на деле теми, кем они являются по статусу, приняв крещение во Христа.

ГЛАВА 5

5:1 См. Гал. 5:11.

Стойте в свободе, которую даровал нам Христос – Римлянам 6 сравнивает крещение со сменой хозяина. Указывалось, что это ссылка на освобождение от рабства, согласно которому 'искупитель' даёт 'выкуп' богу, что означало, что раб освобождается от хозяина и становится свободным человеком, хотя он считался рабом бога, которому спаситель дал выкуп. На самом деле *lutron*, одно из слов, которое переводится как «выкуп» в отношении крови Христа, имеет это специфическое значение. Дейсман комментирует: «В первом веке произнесение слова *lutron*, «выкуп» в уме слушателя рождало мысль о плате за искупление рабов из рабства». Это значит, что, когда до нас доходит понятие искупления, мы понимаем, что была уплачена цена за наше освобождение от рабства для службы Богу. Мы находимся в положении раба, который вдруг обнаруживает, что некий милостивый благодетель заплатил страстно желаемый нами выкуп. Итак, он освобождён, но он полон неутомимого желания служить богу, которому спаситель заплатил эту цену. В нашем случае это никто другой, как Один Всемогущий Бог Израиля. А выкупом является драгоценная кровь Христова, которая тем самым вызывает в нас добровольное желание служить нашему новому Хозяину. Есть и другие ссылки на освобождение от рабства в Гал. 5:1,13 Ж.п.: «Для свободы Христос освободил нас... ибо вы для свободы были призваны» и в

ссылках на то, что мы куплены дорогою ценою, т.е., кровью Иисуса (1 Кор. 6:20; 7:23). И в этом ужас слов 2 Петра 2:1 – «отвергаясь искупившего их Господа». Отречение от милостивого спасителя было конечным тошнотворным действием искупленного из рабства раба. В этом ужас отречения от Господа. Смерть Христа ради нас предупреждает нас о конце греха и необходимости преобразования.

Мир, Павел говорил Римлянам, стремится к сообразованию нас с этим веком (Рим. 12:2). И это верно в возрастающей степени, когда люди толпятся вместе попасть на тот же автобус каждый день, чтобы прибыть приблизительно в то же время, читают те же газеты, смотрят те же телесериалы... автоматические жизни. Но истинное естество, созданное в верующем, в конечном итоге *свободно*. Для свободы Христос освободил нас. Для новой личности, сущности твоей и моей, характерно внезапное, творческое всё возрастающее величание славы Божьей. Это не значит, что у нас нет привычек – регулярные молитвы, изучение Библии, собрания и т.п. являются составной частью новой личности. Поэтому пожилые, немощные, хронически робкие испытывают расцвет личности, ощущение новой жизни даже при наличии ежедневного тления внешнего человека; потому что внутренний человек, его истинная сущность со дня на день обновляется (2 Кор. 4:16). Это объясняет, почему график духовного роста любого человека не представляет собой ровной, направленной вверх линии; это очень негладкая линия. Наша истинная личность заявляет о себе в моменты чисто добровольно избранного служения нашему Господу. Но мы так часто позволяем нашей жизни вернуться к автоматизмам, которые определяют наши Интернетом обусловленные личности.

Дух жизни во Христе Иисусе освободил нас от греха (Рим. 8:2); но Гал. 5:1 просто говорит, что Христос даровал нам свободу от греха. Человек Иисус Христос это Его «дух жизни»; человек и Его образ жизни были в полном соответствии друг с другом. Так было всегда, так как в Нём слово стало плотью. Истина была в Его личности, так как принципы Бога Истины целиком и полностью выявились в Его личности и существовании. В 1964 году Эмиль Бруннер написал книгу, заглавие которой говорит само по себе: «Истина как Встреча». Истина – это, в сущности, личность – Господь Иисус. Истина это опыт, образ жизни, абсолютная уверенность в прощении и спасении, подтверждение новой личности, созданной внутри нас, так сильно и

глубоко ощущаемой, что всё другое кажется ложным по сравнению с этой всё превосходящей «истиной».

Не подвергайтесь опять игу рабства – «Опять» мне подсказывает, что в аудитории преобладали евреи; но смотри рассуждения к 4:8. Аллюзия здесь к «игу» жизни во Христе; Павел как бы говорит, что мы не можем нести два ига. Мы не можем быть спасены одною верою, и также и повиновением закону.

5:2 *Если вы обрезываетесь* – Укрепляется уверенность, что Павел пишет еврейской аудитории; см. ком. 4:8. Так что мы можем читать подразумеваемые здесь слова: 'Если вы принимаете мысль, что для спасения необходимо обрезание'. Но можно предположить также, что даже обращённые язычники могут поддаться искушению принять иудаизм и массу постановлений. Но это ставит спасение под сомнение, и означает, что требуемый от нас отклик сильно уменьшается. Если же мы спасены милостью чрез веру нашу, вне зависимости от степени нашего повиновения или неповиновения, то это столь чудесно, что требует от нас всецелого отклика. Всё наше мышление и житие становится подвластным всепоглощающей страсти благодарения и радости.

Не будет вам никакой пользы от Христа – Аргумент, приводимый Галатам, находим также в Рим. 2:25: «Обрезание полезно, если исполняешь [весь] закон». Здесь в Гал. 5:3, Павел также продолжает, говоря, что надежда на обрезание [повиновение одному постановлению закона Моисеева] требует исполнения всего закона. В этом опасность средоточия на одном постановлении законе; если мы думаем, что послушание одному столь решающе для спасения, то мы подвергаем себя необходимости исполнения всего набора постановлений закона. И это требование и по сей день; спасение предлагается либо тем, кто исполняют весь закон Моисеев, или тем, кто полагаются на веру во Христа; раз мы в Нём, то мы спасены именно тем, что мы отождествлены с Ним. Однако существует тенденция среди верующих сосредоточить всё внимание на одном определённом акте повиновения Закону и превратить это в предрассудок. Будь это женщины, заиклившись на ношении головного убора или развод и вторичный брак, тот же образ мышления наблюдается и в отношении обрезания в первом столетии.

5:3 *Ещё свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон* – Бог пользуется языком не так, как мы, потому что Он читает мотивы поступков. Павел и многие другие христиане из евреев были обрезаны, но Павел утверждает в послании Галатам, что истинный верующий из евреев не обязан был повиноваться Закону: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание» (Гал. 5:6). Поэтому «всякому человеку обрезывающемуся» означает здесь ‘всякому человеку, который верит в обрезание и хочет пройти чрез него’. Некоторые современные пересказы это поддерживают, но дело в том, что фактически Бог сказал, что «каждый человек, который обрезан... должен соблюдать весь закон (см. гр. текст). Эти слова неверны, если взяты из контекста; Павел не имеет в виду, что каждый обрезанный человек обязан соблюдать весь Закон. Он имеет в виду, что всякий человек, который обрезан *для того, чтобы спастись* обязан соблюдать весь закон.

5:4 См. Гал. 6:14.

Вы... остались без Христа - «Вы превратились в ничто, *отделённые* от Христа» (Ж.п.) Скрытый смысл попыток спасения послушанием чрезвычайно суров. Смерть Христа была напрасной. Он умер без пользы; или, отзываясь на притчу Господа о виноградной лозе в Иоанна 15, мы отделены от Христа, потому что мы сами отделились. Это произойдёт, когда мы перестанем верить, что пребывание «в Нём» важно для спасения.

5:5 *А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры* - Противопоставляется дух веры и соблюдение закона – для достижения «надежды праведности», термин, напоминающий используемый раввинами термин в иудаизме для вознаграждения послушных. Павел разъяснял, что Дух посылается в сердца людей, безусловно верующих в обетование блаженства и спасения Аврааму (3:2; 4:6); на деле сам Дух является одним аспектом обетованного блаженства, как и предвкушением и гарантией будущего наследия обетованной земли (Еф. 1:14). «А мы» может быть ссылкой на Павла и тех, кто с ним. Потому что галаты перестали верить в дар Духа, отошли от веры в милость Божью, заменив её попытками достичь «надежды» собственными делами. Поэтому теперь галаты не вели себя подобающим образом; их попытки достичь спасения делами фактически приводили к тому, что они стали больше грешить. Поэтому

Павел продолжает говорить о практических делах и необходимости победить грех жизнью Духа, а не послушанием, достижимым стальной волею. Эта более практичная часть послания не отделена от предыдущей аргументации о решающей необходимости верить в слово обетования и преобразиться под руководством Духа – вместо того, чтобы стремиться к оправданию делами послушания.

5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью – Павел доказывал в Гал. 3:27-29, что для крещённых «во Христа» род, социальный статус и т.п. ничего не значат – потому что они приняли Его личность. Налицо выбор между полным послушанием закону Моисееву – или вере во Христа. Эта вера приводится в действие любовью. Любовь – первичный плод Духа (:22). Если мы идём путём веры во Христа и только [и другого пути нет, потому что мы все не смогли быть полностью послушны закону] – тогда Дух работает в наших сердцах (3:2; 4:6). Плодом же работы Духа является любовь во всех её проявлениях (:22). Так что путь установлен: Вера – получение дара Духа – Любовь. В этом смысле вера действует чрез любовь.

Другое прочтение греческого текста, «Вера, действующая любовью» (Гал. 5:6) в том смысле, что плоды Духа усиливают друг друга в достижении желаемого результата. Вера ведёт к смирению, и наоборот. Мы понимаем, что сами мы не достигаем желаемого результата в смирении, а это, в свою очередь, развивает веру.

5:7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? – Это наводит на мысль, что покорение истине не только в крещении; это продолжающаяся мотивация продолжать в ежедневной жизни моральную жизнь во Христе. Так в 1 Петра 1:22 «истина» используется в значении веры в простейшую, наиболее основополагающую истину – что обетованное Царствие Божье действительно будет нашим, если мы веруем во Христа. Все происки спасения делами являются формой отказа покорения истине.

5:8 Такое убеждение не от Призывающего вас – Мысль о призыве как милостью, так и к милости является существенной темой для Павла (Гал. 1:6,15; 5:13). Их не призывали к законности.

5:9 *Малая закваска заквашивает всё тесто* – Проблема в Галатее была вызвана небольшой группой («смущающий вас», :10) или как будто незначительным учением. Но оно разрушало всё содружество; хотя это происходило потому, что мысль о спасении делами казалась столь привлекательной. Господь говорил о «закваске» фарисеев (Марка 8:15). В более непосредственном контексте Павел может иметь в виду, что раз вы требуете послушания одной букве закона, в данном случае обрезанию, это ведёт к необходимости послушания всему Закону. Мысль в том, что незначительное начало ведёт к великим последствиям.

5:10 *Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе* – Павел как отчаивается, так и выражает уверенность в отношении их на протяжении всей главы, и более. У нас создаётся впечатление, что он вложил всего себя в работу с ними и воспринимает всё слишком лично. Поэтому он здесь говорит «вы не будете мыслить иначе», что звучит неоправданно лично.

Однако мы можем читать уверенность Павла как приписывание праведности галатам и признание их статуса во Христе. Признание других как состоящих «во Христе», придаёт много более весомое качество нашим взаимоотношениям. Цинизм и негативизм, который мы естественно привносим во многих случаях в наши межличностные отношения, исчезают в результате глубокого осознания, что наши братья действительно в Господе. Отметив, что галаты больше не веруют в истину, Павел может сказать, что «уверен о вас в Господе». Потому что они были «в Господе», он мог надеяться вопреки всем человеческим указаниям, что они действительно поднимутся до имитации Господа, в котором, как надеялся Павел, они были. Итак, нам следует задаться вопросом, имеем ли мы действительно такую «уверенность» в других, потому что мы знаем, что они «в Господе»? Или мы судим о них по плоти...?

Смущающий вас, кто бы он ни был, понесёт на себе осуждение – Это косвенное указание, что вся иудаистская кампания в Галатее управлялась одним человеком, малой закваской, влияющей на всё тесто. «Кто бы он ни был» связано с духом в 2:6: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного; Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не

возложили на меня ничего более». Мы можем предположить, что этот индивид пользовался уважением среди церквей Галатей.

5:11 *Если я и теперь проповедую обрезание* – Чем больше вы читаете меж строк писания Павлова, тем яснее становится, что его собственная братия, во что просто трудно поверить, клеветала на него. Так галаты перешёптывались, что Павел всё же проповедует обрезание, возможно, эти мерзкие слухи основывались на факте, что он обрезал Тимофея.

Гонят – Преследование христиан Павлом теперь обернулось против него. Это не являлось лишь заслуженной поэтически божественной справедливостью ради справедливости; оно должно было дать ему понять на практике тех братьев, которых он убил и пытал, чтобы подготовить его к вечному содружеству с ними в Царстве Божьем.

Соблазн креста – Крест описан как *skandalon*, камень преткновения (Гал. 5:11). Либо мы спотыкаемся об него (испытываем обиду), или обижаемся в смысле духовного отпадения. Либо мы делим с Господом Его крест, проливая кровь, как и Он «вне врат» этого мира; или мы разделим осуждение с теми, чья кровь должна быть пролита в разрушении за городом (Откр. 14:20). Это Голгофа теперь, или потом. Крест заставляет людей спотыкаться; либо споткнуться на этом камне до уничтожения, или преткновение перед чрезвычайностью требований, подразумеваемых крестом. Это всё Павел имел в виду, когда писал о страстях и похотях плоти (Гал. 5:24), используя слово вдругорядь переведённое «страдания» в контексте креста Христова. Страдания, похоть, крест плоти... или крест Господа Иисуса.

5:12 *О, если бы удалены были возмущающие вас!* – «Желал бы я, чтобы те, кто беспокоит вас, *отсекли* и самих себя» (Ж.п.). Игра слов, которая может показаться неуместной; многие переводчики Библии и истолкователи затруднялись с переводом этих слов. Смысл в том, что Павел желает, чтобы партия обрезания пошла дальше и самих себя обрезала бы. Люди бы не стали так выражаться, если бы писали Библию без вдохновения Божьего.

5:13 *К свободе призваны вы, братия* – Это возвращение к аллегории о двух сыновьях. Мы дети свободной женщины. Но тогда как многие люди устами говорят о любви к свободе, очень немногие на деле желают её, когда она им предоставляется. Верить, что мы

действительно спасены, и будем спасены милостью, когда Господь вернётся... и что это великое спасение независимо от наших грехов и послушания... это конечная свобода, и мы получим эту свободу в более осязаемом смысле, когда наша природа изменится, и мы войдём в Царствие Божье по возвращении Господа. То, как галаты отвернулись от свободы, столь поучительно в отношении понимания действительной природы мышления человеческого и сущностных предпочтений.

Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти – Мысль в том, что свобода от закона, к которой мы призваны, не является возможностью угождения плоти, скорее эта свобода парадоксально завершается служением другим, потому что работа Духа рождает любовь в качестве её суммарного плода (5:22).

Но любовью служите друг другу – Дух производит любовь (:22), и любовь сама по себе является силой, мотивирующей и побуждающей к действию.

5:14 *Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя* – Матф. 5:17 = Гал. 5:14. Христос исполнил Закон Своею высшею любовью в ближнем своему (нам), пожертвовав Своею жизнью на кресте. Именно там и таким образом был исполнен Закон. Павел аргументирует, раз мы во Христе, то всё, что верно о Нём, верно и о нас. Так что нет необходимости пытаться соблюдать закон Моисеев. Господь Иисус Сам его не соблюдает – потому что Он исполнил его. Довод Павла в том, что верующим во спасение милостью даётся дар Духа, высший плод которого – любовь (:22), которая на деле заставляет нас служить друг другу (:13). И делая это, мы исполняем суть Закона.

Любить ближнего твоего, как самого себя значит исполнять закон (Гал. 5:14; Рим. 13:10); и всё же смерть Господа была высшим исполнением его (Матф. 5:18; Кол. 2:14). Здесь было определение любви к ближнему твоему. Не мимоходная вежливость и случайный сезонный подарок, втайне живя жизнью себялюбия и заботы о себе; а любовь и смерть на кресте для соседей как за Себя. В Нём, во время смерти Его мы видим определение любви, исполнение справедливости и непритязательной доброты и мысли о других, чему учил закон Моисеев. И неся бремя других, претерпевая их моральные, интеллектуальные и духовные

недостатки, мы также должны исполнять закон, добровольно отдавая жизнь за друга (Гал. 6:2). И в этом, как и в случае Господа, будет наше личное спасение.

Призыв Ветхого Завета любить ближнего как самого себя был в контексте жизни в Израиле. «Ближний» относился к другим людям, находящимся в Завете с Богом; не к тем, кто в 'миру' окружающих наций. Цитата этого призыва в Новом Завете полностью поддерживает этот взгляд. В Новом Завете мы призваны любить тех, кто *внутри* *экклесии*, как самих себя (Гал. 5:14).

5:15 Если же друг друга угрызаете и съедаете – С тех пор как галаты перестали верить во спасение Христом и обратились к собственным делам, они стали грызть и съедать друг друга. Так оно и бывает в сообществах законников, надеющихся на спасение делами. Возникают споры о формальностях и точной природе послушания или непослушания; и так как спасение видится зависящим от этих вопросов, разделения на самом деле полны горечи и страсти.

Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом – Неверующий мир в конечном итоге истребит друг друга, брат против брата (Зах. 14:13). Если мы угрызаем и съедаем друг друга, мы можем быть истреблены друг другом – это та же мысль об истреблении брата братом, и мира, истребляющего себя. Израиль был осуждён на истребление брата братом (Иер. 13:14). На самом деле угрызение и съедание друг друга – цитата из Исаии 9:19,20, где Израиль в осуждении за нечестивость будет истреблять друг друга. Павел говорит, если мы грызём и съедаем друг друга словами (а мы все временами бываем повинны в этом), мы действуем как осуждённые. Если мы так поступаем, мы вполне можем истребить друг друга – и это *может* принять вид ужасного буквального исполнения, в том как в мире человек не щадит брата своего в неразберихе последнего дня. Так что и отверженные могут поступать так же, изливая друг на друга фанатизм и пассивную злость, которую они питали друг к другу в жизни *экклесии*. Обо всём этом требуется серьёзно поразмыслить. Потому что среди нас мало людей, которые не вовлечены в какое-нибудь разделение, личностную схватку, грызню и пожирание.

5:16 Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти – Перестав верить в спасение по милости, галаты обнаружили,

что плоть их боролась против духа до такой степени, что они просто не могли делать того, что требовалось и послушания, чего они так желали теперь – потому что дух больше не руководил ими, потому что они ещё были под законом (Гал. 5:18). Они не вели духовный образ жизни, вместо того они пытались покоряться определённым специфическим требованиям и обнаружили, что не могут жить победоносной духовной жизнью.

Одним из самых основополагающих вопросов, возможно, является вопрос: как не грешить? Ответ законников гласил: 'Послушанием'. Но это отбрасывает нас ещё на фазу назад. Как? Павел говорил, если мы воистину веруем, что мы будем спасены, то мы будем спасены; и обещанное наследие даётся милостью, а не послушанием набору законов. Те, кто в это веруют, с радостью отдадут всю свою жизнь в ответ на это великое спасение; им не даётся набор законов для следования, но в сердца их послан Дух Христа, который ведёт их к «любви», которая проявляется в жизни служения другим. Таким образом, они будут жить, 'руководимые Духом', живя в данной им сфере бытия и мышления; это путь, освобождённый от вожделений плоти. Пытающиеся бороться со своими искушениями собственными силами, обнаружат, что в них борются противоречивые желания и страсти, которые разрушают столько религиозных людей, доводя их до состояния невротиков. Они не смогут достичь радости и мира, обещанного Господом. Галаты являются показательным примером тому; они перешли к попыткам превзойти каждое вожделение и страсть при их появлении, без помощи Духа и без уверенности в спасении милостью Христа. И это привело к жалким поражениям. Безысходность их позиции хорошо описана в 17 стихе.

5:17 Ибо плоть желает противоположного духу, а дух – противоположного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы!
- См. ком. :16. Я читаю это не столь как глобальную истину, верную в отношении всех людей, а скорее как описание жалкого, невротического состояния галатов. Поэтому он здесь говорит «вы», а не «мы»; тогда как вдругорядь в этом письме он использует «мы», ассоциируя и себя с этой ситуацией. Они не были в состоянии противиться плоти, потому что они это делали своими силами, игнорируя действие духа, который давался соразмерно полному покорению и отождествлению с Христом. Руководство духа означает, что мы не под законом – что мы не боремся

до изнеможения с искушением; но мы действуем под руководством духа. См. ком. :24 *Со страстями и похотями.*

5:18 *Если же вы духом водитесь, то вы не под законом* – Если мы оправдываемся не послушанием, а верою, то над нами нет закона. Грех сам по себе не является чем-то, чего мы можем избежать или от чего можно увернуться стальной силою воли. Но это не значит, что мы вправе действовать, как хотим; всё чудо полной уверенности в том, что мы будем в Царствии, что мы в данный момент приемлемы Отцу и Сыну... требует нас целиком и полностью. Такую веру и надежду нельзя воспринимать пассивно.

Греческое слово, переведённое словом «водитесь», не означает, что дух идёт впереди, а мы следуем за ним. Дух действует так, что мы идём к спасению – если мы даём ему действовать. Это слово очень часто используется в Деяниях об «отправлении» Павла в разные места; его служение действительно шло под руководством Духа. Имеется немало связей между посланиями галатам и римлянам. Павел использует это слово, говоря, что «благость Божия ведёт тебя к покаянию» (Рим. 2:4), и что «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). Это тот же контекст, что и в аргументации здесь в послании галатам. Мы – сыны Божьи, потому что мы отождествились с Его единородным Сыном и получили Духа в сердца наши (Гал. 4:6). Дар Духа Божьего делает нас частью семьи, мы думаем и действуем как Отец и Сын. Господь Иисус имел нашу природу, как раз для того, чтобы Он мог привести (то же слово) многих сынов в славу (Евр. 2:10). Человечность Господа была необходима для того, чтобы мы могли отождествиться с Ним. Он, как Сын Божий, даёт возможность и нам стать «сыновьями».

Не под законом – Тот же контраст между Духом и Законом / плотью виден в Рим. 8:2,3: «Закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. На что закон (Моисеев / греха), ослабленный плотью, был бессилен...». Закон косвенно поощрял «дела плоти», перечисленные в Гал. 5:19-21, как показала практика жизни, что евреи становились морально более развращёнными, чем даже нации Ханаана, что вызвало разоблачение Павлом ренегатства евреев в Послании Римлянам 1.

5:19 *Дела плоти* – Средоточие галат на делах фактически вело их к делам плоти. Величайший барьер против милости создаётся нашей

психологией дел; наша вера, что даже хорошее, что в нас, в нашем характере и делах – результат лишь наших собственных усилий. Недаром Павел противопоставляет дела плоти делам плода Духа в Гал. 5:19,23. Как замечает Вильям Баркли; «Дело человек творит для себя; плод создаётся силою, которой он не обладает. Человек не может создать плод». Именно потому дела так прославляются в обществе; и поэтому наблюдается некоторое презрение к пожилым и слабым, потому что они не ‘творят дел’. Поэтому милость крушит в корне образ жизни нашего рационалистического общества, будь оно марксистским или капиталистическим с его поклонением продуктивности. Наша тенденция ценить, вплоть до поклонения, дела человеческие ведёт к большому разочарованию в нас самих. Только осознание величия милости может освободить нас от этого. Столь многие борются с принятием отсутствия исполнения – смирения с потерей, с тем, что мы не сделали работу так хорошо, как нам хотелось бы... будь то воспитание детей или вебсайт, над которым мы работаем; книга, которую пишем, или комната, которую мы отделявали. А с приближением смерти это ощущение всё усиливается и нарастает. Молодые склонны думать, что со временем всё утрясётся, они разберутся и достигнут желаемого. Но это время никогда не наступает. Только покаясь милости, отказываясь от веры в дела и восхваления их, мы можем придти к принятию незавершённости и неудовлетворённости нашей жизнью, принять это с улыбкой знания, что я, конечно, не в состоянии сделать и достичь всего желаемого.

Известны – Дела плоти известны – хотя каждого дело обнаружится опять в судный день (Луки 8:17; 1 Кор. 3:13). Дети Божьи и дети дьявола в еkkлeсии уже известны, в некотором смысле (1 Иоанна 3:10). См. ком. Гал. 6:4. Однако, возможно, Павел говорит, что эти дела плоти известны, известны теперь в среде галатов, так как они сосредоточились на послушание закону вместо того, чтобы всецело верить спасению Христову. В 3 главе он утверждал, что Закон был дан по причине преступлений, чтобы довести грешников до желания быть участниками обетований Аврааму и необходимости отождествиться с семенем того, которому были даны обетования.

5:20 *Распри, разногласия* – Гал. 5:20,21 перечисляют распри и разногласия наряду с прелюбодеянием и волшебством – как грехи, которые исключат из Царствия. Перечисление, данное в Гал. 5:19.20 дано в прогрессирующем порядке, как будто один грех ведёт к другому

и конечной глупостью является разногласие между братьями. Средоточие на делах поднимает проблемы послушания, непослушания и посему необходимость точных определений божественных требований. Всё это приводит к разногласию между верующими, в отличие от принятия пути следования Духу.

5:21 *Предваряю вас, как и прежде предварял* – Это предполагает, что предыдущее учение Павла галатам включало трезвые предупреждения по ряду моральных вопросов, о которых здесь речь.

Царствия Божия не наследуют – Вопрос был о том, как наследовать Царствие, и Павел учил, что Закон не предлагал наследования, это предложение содержалось в обетованиях Аврааму. Но, живущие в грехах, не наследуют Царствия. Похоже, что это было косвенное указание на то, что Закон и вера в него ведёт к поведению, которое исключит из Царствия. И это согласуется с предыдущим утверждением Павла в Гал.3, что Закон был дан для увеличения греха и приведения людей к отказу от него в пользу веры во Христа как семени Авраама.

5:22 *Любовь* – Можно утверждать, что плодом Духа является любовь, а последующие восемь качеств выявляются и укрепляются в результате любви. Дух же даётся верующим по принятию Христа (4:5). См. ком. 5:6 о том, что лишь вера во Христа, а не послушание закону вырабатывается любовью. Роль Духа в жизни христианина является основополагающей, а отличительной чертой законников является то, что они не придают должного значения дару Духа. Типичное их положение сводится к следующему: ‘Чудотворные дары Духа не на сегодняшний день, поэтому Дух не имеет значения, и нам надо продолжать следовать закону’. Эти положения связаны друг с другом – но, согласно Павлу, они близки ложному Евангелию; хоть верно и то, что внешние чудотворные проявления Духа не видны в наш век.

Вера – Влияние постоянного слушания слова *Божьего* должно проявляться в правдивости и достоверности и *наших* слов. Тот факт, что Библия, как слово Божье, правдива, косвенно указывает и на нашу правдивость. *Pistos* названо плодом Духа в Гал. 5; но мысль, передаваемая им не столь вера в смысле отсутствия неверия, как преданность, лояльность, надёжность, не подлежащая сомнению надёжность. Если таковы слова Божьи для нас, то такими должны быть мы и наши слова для других.

Описание любви в 1 Кор. 13 похоже перечислению плодов Духа здесь. Это всё отображение Человека Иисуса Христа. Яснейшим свидетельством Его «поэтому является жизнь человеческая, в которой воспроизводится Его образ». Связь с характером Господа Иисуса в том, что данный нам Дух является Его Духом (4:6), сила, помогающая нашему отождествлению с Ним.

5:23 На таковых нет закона – Теперь мы не находимся ни под каким законом (:18), который говорит нам, что делать; и нет никакого закона, воспрещающего нам что-то делать. Мы должны всем сердцем откликнуться на заверение в спасении. Образ жизни и дыхание под руководством Духа полностью положительны. Такая жизнь естественно требует всей нашей психологической энергии, не оставляя места для власти искушения. В этом, несомненно, заключается причина того, что Господь ‘смог’ остаться безгрешным.

5:24 Но те, которые Христовы, распяли плоть – Кто бы своими собственными силами мог похвалиться свершением этого? Лишь те, кто отождествились с Христом в крещении, так что вместе с Павлом они могут сказать «Я сораспялся Христу». Таким же образом говорится о нашем отождествлении с Христом в крещении в Послании Римлянам 6. Это верно лишь в отношении статуса; и нам следует действительно верить в статус нашего бытия «во Христе».

Со страстями и похотями – Таким же образом, как Иисус смертью на кресте пригвоздил к кресту бывшее о нас рукописание (Кол. 2:14), так чтобы ранняя церковь могла распять Закон и страсти, которые он вызывал своим специфическим отрицанием столь многих похотей плоти: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Это кажется тесно связанным со стихом 5 в Рим. 7: «Когда мы жили во плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших». «Когда мы жили во плоти», кажется относящимся к ‘Когда мы были под законом’. Так как Павел имеет в виду, что он уже не ‘во плоти’, что было бы так, если бы имелась в виду только природа человека. Конец закона означает, что вместе с ним закончились и страсти и похоти – если мы отождествились с Ним, кто покончил с законом. Это было бы дальнейшим поощрением читать описание страстного борения между похотями плоти и праведностью в

17 стихе, как относящимся к положению вещей с галатами, а не к состоянию всех верующих.

5:25 *Если мы живём духом* – Дар Духа не является всепоглощающей силой, которая вынуждает нас к послушанию. Мы должны позволить ему работать; ясно, что галаты отвернулись от него, повернувшись к оправданию собственными силами.

То по духу и поступать должны – Аллюзия на видение Иезекииля о колёсах херувимов на земле, идущих в ногу с Ангелами-херувимами над ними. Наш дух свидетельствует вместе с Духом Божьим – мы знаем, что наш образ жизни гармонирует с Его образом жизни, наш дух – это Его Дух, и потому мы знаем, что мы Его дети и связаны с вечной жизнью и теперь вечным духом Его Сына (Рим. 8:16). Наш образ жизни во Христе есть вечная жизнь, вечный дух; в этом смысле мы живём вечной жизнью, жизнью, которой мы будем жить вечно. Столь решающе важно жить истиной как образом жизни. Проследите ход вашей жизни и рассудите, как вы можете воссоздать в ней такого рода атмосферу.

5:26 *Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать* – Похоже, что с тех пор как галаты начали стремиться к послушанию Закону в качестве основы спасения, они стали испытывать множество межличностных конфликтов – такого типа, которые характерны для подзаконно настроенных христианских сообществ. См. ком. :19 *Известны*. Послушание закону провоцирует всевозможные вопросы интерпретаций и сравнения с другими; а это также порождает гордыню и тщеславие. Путь Духа, спасение верою по милости, порождает смирение; и доказательство правильности пути проявляется в характерах, порождаемых в тех, кто веруют в эти две разные школы мысли. Зависть, раздражение, провокация и т.п. – это мысли, содержащиеся в разных греческих словах, которые здесь используются – и это плоды общественной законности.

ГЛАВА 6

6:1 *Если и впадёт человек в какое согрешение* – Греческий язык буквально говорит о падении; и это падение относится к отпадению от благодати в 5:4.

Вы, духовные - Павел оплакивал отпадение галат от пути Духа, данного верующим, отдавшимися Христу как семени Аврааму одною лишь верою. Похоже, что Павел советует меньшинству, оставшемуся верным этому призванию, как они должны относиться к тому множеству, которые «обманулись», отвергнув милость в пользу законности.

Исправляйте – Вдругорядь переводится «усовершенствовать». Бог работает над совершенствованием или буквально ‘исправлением’ Своего народа (то же слово Евр. 13:21; 1 Петра 5:10). Но Он это делает нашими усилиями. Так что наши попытки совершенствовать других имеют полную поддержку с Его стороны. Как и в притче о потерянной овце, делается предположение, что мы справимся с этой задачей. Мы должны делать всяческие попытки, сколь трудными и неловкими бы они ни казались, с надеждой на положительный исход.

Чтобы не быть искушённым – Признавая, в этом контексте, что искушение законностью является борением каждого человека. Это легко забыть, имея дело с братьями законниками.

6:2 *Носите бремена друг друга* – Я отмечал по поводу первого стиха, что имеющаяся в виду вина или падение относится к возврату к еврейской законности. Требования такой законности называются «бременем» в Матф. 23:4; Луки 11:46 и особо в этом контексте в Деяниях 15:28 «никакого бремени более». Духовные, руководимые Духом, сами не были обременены; но они должны были вникнуть в чувства тех, которые наложили на себя ненужные бремена. Таков был дух Павла, когда он писал тем, кто были под законом, он как бы ощущал себя на их месте: «Для подзаконных (я) был как подзаконный (хоть я не под законом), чтобы приобрести подзаконных» (1 Кор. 9:20). Интересно, имел ли Павел в виду христиан, которые вернулись «под закон», потому что он использовал эту фразу о галатах в 5:18. Очень легко пожалть плечами на умственные борения, в которые некоторые втягивают себя, подумав ‘Ну, это их проблема’. Так то оно так, но нам следует пройти с ними эти обременённые мили, чтобы исправить их.

Закон Христов – Если мы понимаем «закон Христов» в том же смысле, что ‘закон Моисеев’, то мы не поняли решающей вести во Христе; мы просто заменили один закон другим. Он является духом милости, который в специфическом смысле, законном смысле ничего не требует,

однако по той же причине требует нас целиком. Так что во всей жизни нашей и мышлении, мы постоянно должны задаваться вопросом 'А что бы сделал Иисус? Соответствует ли это Духу Божьему? Так ли учит меня действовать закон любви?' Жить жизнью Духа, создавать в нашей ежедневной жизни атмосферу духовной жизни, это и является связывающим нас законом. Житие в соответствии духу / разуму / примеру Иисуса будет означать, что мы естественно находим ответы на некоторые практические дилеммы, возникающие в нашей жизни.

6:3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто – Павел только что предупредил в конце пятой главы о тщеславии, которое исходит из законопослушания. Основой спасения является понимание нами того, что мы «ничто», и на этой основе приходим к Господу для оправдания милостью одной лишь верою, зная, что мы не можем хвалиться никаким послушанием. Даже если мы исполнили некоторые предписания, как обрезание, но если мы не всегда покорялись всему закону, то мы ничто. Павел применил этот термин к себе, утверждая, что, хоть он ничего не имеет, но всем обладает (2 Кор. 6:10). Это ссылка на обетование Аврааму и его семени, и язык, которым он пользуется в Гал. 4:1, говоря о нашем наследии – наследник, ничего не имеющий, будет обладать всем, если он связан с одним истинным Наследником, Господом Иисусом.

6:4 Каждый да испытывает своё дело – В контексте рассуждений о делах Павел призывает тех, кто верит в дела, подвергнуть эти дела испытаниям, о которых он только что говорил. Тогда как в это трудно поверить, это говорит о том, что мы можем оправдать / проверить / судить о наших собственных делах, и тем самым возрадоваться о себе. Хотя испытания себя самого сталкиваются с проблемами, и даже наша совесть временами может быть обманчивой (1 Кор. 4:4), но существует возможность судить / разобраться в себе самом и сейчас. Мы можем испытывать братьев и найти их беспорочными (1 Тим. 3:10; Титу 1:6,7) – это всё язык будущего суда (1 Кор. 1:8; Кол. 1:22). Лично мы не можем их осудить, но мы можем судить об их поведении в соответствии с суждениями Божьими, как они открываются в Его слове. Некоторые знают об осуждении Богом некоторых грехов, однако совершают их в слепоте природы человеческой (Рим. 1:32). Израиль предпочёл забыть то, что им было так хорошо известно; в их образе жизни не было (осознания) пути Господня (Исаии 59:8; Иер. 5:4). И поэтому им не доставало внутреннего ощущения грядущего суда,

которое они должны были ощущать столь же ясно, как и аист под небом знает определённые ему времена перелёта (Иер. 8:7). Иуда знал до судного дня, что он осуждён (Матф. 27:3).

И тогда будет иметь похвалу только в себе – Возможно, это сарказм. Принимая во внимание его довод о неполноценности дел, Павел может говорить, что, по сути, никто не может хвалиться делами своими. Потому что в конце пятого стиха он критиковал тщеславие законников, хваставшихся их немногими хорошими делами. «Похвальба» позднее в этой главе (6:13) относилась к их братьям приверженцам иудаизма. И Павел учит воздержанию от такой похвальбы: «А я не желаю хвалиться» (:14).

Но эти слова можно также читать как заявление о том, что испытание себя приводит нас лицом к лицу к сущности нашего одиночества в здравом смысле: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает своё дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом» (Гал. 6:2-4). Можно иметь похвалу только по отношению к себе, когда мы знаем, что наша совесть чиста пред Отцом. Но это возможно только в том случае, если мы воистину осознаём себя; человек, вступивший и включившийся в организацию и полностью слившийся с нею, в отличие от индивида свободно стоящего пред Отцом... такой человек никогда не сможет достичь такого уровня самосознания. Другой перевод [N.I.V.] гласит: «тогда он будет иметь похвалу только в себе, не сравнивая себя ни с кем другим». Здесь мы как бы ступаем по острию ножа между смертным грехом гордыни с одной стороны и грехом недооценки нашей собственной, Богом сформированной личности, с другой стороны. Только осознающая себя личность может радоваться или гордиться своей чистой совестью [очищенной, безусловно, милостью Христовой], о которой Павел и говорит здесь. Похоже, что Павел имеет в виду слова Иова, когда он говорит, как, в конце концов, именно его глаза, «не глаза другого», увидят Бога (Иов 19:27).

Похвала – Мы должны воспринимать не только ценность других, но также и свою собственную. Гал. 5:26 и 6:4 подчёркивают, что не нужно тщеславиться, что следует «иметь похвалу только в себе». Надёжные во Христе, оправданные в Нём, мы можем даже упиваться тем, кто мы есть в Его глазах. Мы можем не сомневаться в нашем принятии Им,

«если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца (Евр. 3-6).

6:5 Ибо каждый понесёт своё бремя – Я говорил по поводу второго стиха, что «бремена друг друга» относятся к соблюдению еврейского Закона. Даже, если мы пытаемся идти вместе с другими по их обременённому законами пути – мы не сможем справиться. И в итоге им придётся нести их собственное бремя.

Нашими словами мы будем оправданы или осуждены. О лжепророках судили по их словам: «бременем будет такому человеку слово его» в день осуждения Вавилона (Иер. 23:36). Именно на эти слова ссылается Гал. 6:5, говоря, что в судный день каждый понесёт своё бремя – т.е., бремя его собственных слов. И в этом контексте эти слова относятся к требованиям соблюдения закона. Эти положения будут мне процитированы в день суда.

6:6 Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим – Возможно, теперь Павел говорит о некоторых практических вопросах в Галатее. Однако он побуждал их не оставлять его и обращаться к нему лично, а также противиться влиянию других, которые пытаются заменить его влияние. Я неоднократно отмечал, что, вероятно, он всё воспринимал слишком лично. Возможно, что это учение ещё один пример тому. Он был тем, кто наставлял их словом, как он часто напоминает им в послании. Возможно, он намекает, что им следует послать ему материальную поддержку, и они на самом деле были обязаны это делать. «Добро», как явствует из 10го стиха, относится к щедрости по отношению к нуждающимся, будь то в мире или среди своих по вере. Так поступая, они фактически будут заявлять о своей лояльности с ним, а не с неким индивидом, смущающим их, который пытается занять их своими учениками и настроить их против Павла (5:10).

Если «добро» относится к вещам, наставляемым учителем, тогда мы учимся, несмотря на то, что если даже некоторые являются пастырями, они всё ещё овцы, и они ведут других вслед за Господом Иисусом, «главным пастырем», а не за собою. И они должны помнить, что Гал. 6:6 требует, чтобы «наставляемый словом» делился своим «добром», своим знанием Христа, с наставляющим. Возможно, в этом смысл загадочного стиха Еф. 3:10 – обращённые в церкви делают известную

«начальствам и властям на небесах премудрость Божию», фраз, которые вдругорядь используются по отношению к старейшинам церкви. Пастырь должен учиться у своих овец – концепция, совершенно отличающаяся от мысли о руководстве, как в первом, так и в двадцать первом столетиях.

6:7 Не обманывайтесь – Естественно связано с предупреждением третьего стиха восхваляющим и считающим себя праведными приверженцам иудаизма не обманываться, считая, что несколько актов послушания закону, таких как обрезание, например, могут стать путём к спасению. Павел здесь использует то же слово, которое часто использовал Господь, предупреждая, что в последние дни верующие должны опасаться самообмана; как если бы Павел видел крах веры, сосредоточенной на Христе, знаком Его возвращения. Иоанн использует то же слово, говоря о лжеучителях, обольщающих его обращённых возвратиться к иудаизму (1 Иоанна 2:26; 3:7). Об «обманщиках» говорится, как «особенно из обрезанных» (Титу 1:10). Это предупреждение не обманываться подобно вести первого стиха – что духовные должны стремиться к исправлению тех, кто обратились к иудаизму, однако, наблюдая за собою, чтобы не быть искушённым (см. содержащийся там комментарий).

Бог поругаем не бывает – «Бог не бывает осмеян» (Ж.п.).

Предполагать, что наше послушание наставлению может спасти нас, значит осмеивать Бога, связывая нас с евреями, которые насмеялись над Господом Иисусом на кресте, как раз в то время, когда Он покончил с Законом и утвердил новый завет спасения милостью.

Что посеет человек, то и пожнёт – Постыжение страха пред Господом в судный день, знание того, что Христос придёт, заставляло Павла стремиться убедить людей, таких как верующие Коринфа, отказаться от своего небрежного отношения к Истине Божьей. Правильное восприятие будущего суда заставляет нас видеть глаза тигра, осознавать истинные проблемы духовной жизни, видеть реальную суть христианства, несущего свой крест. Мы *поверим*, что, что посеем, то и пожнём; и потому будем жить надлежащим образом. «То и пожнёт» подчёркнуто в греческом тексте оригинала. Те, кто доверились делам, пожнут то, что посеяли – их несколько мелких дел. Никаких добавлено; им не будет приписана необходимая праведность

Господа, так как они считали, что не нуждаются в ней, как и тот человек, который пришёл на свадьбу не в брачной одежде.

6:8 *Сеющий в плоть свою* – Мы отмечали на протяжении всего послания к Галатам, что Павел считает верующих в свои дела относящимися к язычеству, потомству Измаила, а не Исаака; и рождёнными по плоти (Гал. 4:29). Сеющий в плоть свою искал оправдания чрез собственные дела свои. И они и явятся тем, что он пожнёт в судный день. «Сеющий в плоть свою» есть аллюзия на описание Иова Елифазом в книге Иова 4:8. Елифаз интерпретирует падение Иова в качестве примера ‘сеявших зло и пожинаящих его’ (Иов 4:8). Осознанная связь между этими отрывками показывает, что Иов смотрелся типажом фарисейски настроенных евреев, часто находящихся под влиянием членов еkkлeсии – приверженцев иудаизма. Однако тот же отрывок связан также с Иова 13:9, где Иов обвиняет своих друзей в осмеянии Бога – Павел только что говорил об осмеянии Бога приверженцами иудаизма (:7). Гал. 6 говорит, что те, кто почитают себя чем-нибудь (:3), «желают красоваться в плоти» (Ж.п.), «принуждают вас обрезываться» (:12), осмеивают Бога. Таким образом, сладко говорящие приверженцы иудаизма среди верующих в Галатее соотносятся как с Иовом, так и с его друзьями. Иов внял уроку, который следует усвоить и всем приверженцам иудаизма.

От плоти пожнёт тление – В судный день тление правоверных восстанет в нетлении (1 Кор. 15:42,50). Отверженные же не изменятся, они останутся в тлении, так как они пожнут то, что посеяли. А это – их дела и их усилия достичь спасения собственными делами. Знаменательно, что в Кол. 2:22 в оригинале используется то же слово, говоря о том, что учения человеческие *истлевают* от употребления. Это итог послушания закону.

А сеющий в дух – Как отмечалось в отношении первого стиха, те, кто верили в милость верою, а не делами, были наполнены Духом. Так что вера в действие Духа, а не в наши собственные дела, и является ‘сеянием в дух’. Но большинство ссылок Нового Завета на «сеющего» относятся к Господу Иисусу, как Он описан в притче сеятеля – около 40 таких ссылок! И именно Он будет тем, кто ‘пожнёт’ в судный день (Матф. 25:24,26), послав на дело Ангелов Своих. А мысль о ‘сеющем в дух’ есть продолжение связи с 1 Кор. 15:42-44, где говорится «сеется тело душевное, восстаёт тело духовное». Так что это ссылка на работу

Господа по воскресению в судный день. Павел разумно меняет фокус известной поговорки, что человек, что посеет, то и пожнёт. Так и есть, если человек сеет в плоть свою, веруя в собственные дела, он пожнёт тление. Господь Иисус сеет в дух, и тех, кто откликаются на данный Им дух, Он воскресит к жизни вечной. Так что истинно верующий во Христа не будет ожидать вознаграждения за дела в судный день. Нам следует разрешить Духу вести нас сеянием в дух, и Господь Иисус пожнёт нас к вечной жизни в последний день.

6:9 Делая добро, да не унываем – Павел балансирует в своём положении, подчёркивая, что он отнюдь не учит, что мы не должны делать дел. Эти дела, однако, вызываются откликом на великую спасительную милость, которая нам дарована. Галаты утомились от великого отклика на милость и начали искать оправдания в делах, так как это, в сущности, не требует в такой степени ‘делать добро’.

Ибо в своё время – В судный день. Мы отмечали аллюзии на 1 Кор. 15, где об этом времени говорится как о времени пожатия плодов и нетления. См. ком. :10 *Доколе есть время*.

Пожнём, если не ослабеем – Мы пожнём, как и Господь Иисус (см. ком. :8 *Сеющий в дух*). Проблема была в том, что галаты на самом деле ‘ослабевали’. Они начинали отказываться от понимания спасения верою без дел, и вместо того переходили к спасению делами. Но фактически делание добрых дел ими уменьшалось! Они отказывались сеять в дух! Это так важно! Отклик тех, кто испытывают сердечную благодарность за спасение одной лишь милостью, будет намного восторженнее отклика тех, кто считают, что их добрые дела обеспечат им спасение. То же греческое слово для «ослабеем» используется в Евр. 12:3 о еврейских верующих, которые тоже возвращались к Закону, дойдя до состояния ‘изнеможения’ или ‘ослабевания’.

6:10 Итак, доколе есть время – Это то же самое слово *kairos*, которое только что встречалось в 9 стихе: «в своё время», или время, когда мы пожнём, что посеяли. И то время – судный день. Но каждое время фактически является судным днём для нас, так как, в сущности, суждение о нас создаётся нами в нашей жизни теперь.

Будем делать добро всем – Павел не говорит ‘Не делайте ничего! Не нужно, вы под милостью!’ . Он скорее побуждает к тому, чтобы верили

в чудо спасения без дел послушания, зная, что вера в это приведёт к сердцу полному благодарности Христу, что исключает пассивное отношение с нашей стороны. И мы на самом деле будем делать добро всем. «Добро» следует связать с «добром» шестого стиха; см. ком. :б.

А наипаче своим по вере – Верующие в основном относились к домашним церквам, которые являлись частью «отечества» Божьего (Еф. 3:15). Они принадлежали к другому семейству, семейству, воспринимаемому верою, к своим по вере. Не удивительно, что Цельсус сетовал на то, что христианство вело своих последователей к восстанию против глав семейств. Он, конечно, преувеличивал, но мысль о другом отце семейства, другом *patria*, безусловно, была неприемлема обществу рабовладельцев. Поэтому язык рабства нередко встречается в посланиях Нового Завета; потому что, по мнению критиков христианства, поначалу это была религия главным образом рабов и женщин. И, конечно, единство между рабыней и свободной женщиной в домашних церквах было поразительным. Оно противоречило всем общепринятым границам социального деления. В произведении «Страсти святых Перпетуи и Фелицитаты» говорится о хозяйке христианке (Перпетуе) и девушке рабыне (Фелицитате), брошенных вместе в клетку диких зверей и стоящих вместе перед лицом смерти. То был вид единства, преобразивший мир. Теперь должно было установиться «семейство веры», в которое люди из всех ‘других’ групп принимались в качестве ‘брата’ и ‘сестры’, что означало разрыв связи с природной семьёю, ожидаемой окружающим их обществом – так как для них лояльность с семьёю была превыше всего. Отрицание этого и признание первостепенной связи с Христом и *Ego* семейством было на самом деле равносильно само распятию (Марка 8:34).

6:11 – *Видите, как много написал я вам своею рукою* – Очевидно ссылка на плохое зрение Павла и на то, что он написал всё послание своею рукою, не прибегая к помощи писца, как в случае других посланий. Он упоминает об этом потому что ранее он напоминал им, что они были готовы исторгнуть очи свои и отдать их ему (4:15). Он напоминал им об этом в надежде, что такое его обращение к их совместной истории может опять вызвать в них лояльность к нему и они примут его упрёк и вернуться к вере во Христа. В этих примечаниях я уже не раз отмечал, что отношение Павла к галатам кажется мне слишком напряжённым, как если бы он лично столь много вложил в

них, что изо всех сил стремится вернуть их в свою зону влияния. Возможно, я слишком придираюсь к Павлу, но очевидно и то, что они должны следовать Иисусу и Богу, а не лично Павлу. Однако здесь он определённо лично играет на чувствах в отношении вопросов, касающихся жизни и смерти, и глубоко личных решений о том, на чём зиждется наша вера: на законе или на милости. И в конечном итоге эти вопросы могут быть решены между личностью и Богом, а не в результате взаимоотношений с пастырем.

6:12 - См. ком. Гал. 4:30.

Принуждают вас обрезываться – Я предположил в отношении 4:8, что это могло означать 'Верить в обрезание'; так как имеется несколько ссылок на то, что галаты *возвращаются* к иудаизму, как если бы аудитория состояла главным образом из христиан евреев. Павел начал своё послание, используя то же греческое слово, переведённое «принуждают», сетуя, что Пётр принуждал обращённых язычников жить, следуя обычаям евреев; и отметив, что при посещении Титом Иерусалимской еkkлeсии, его не принуждали обрезываться (2:3,14).

Только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов – Это предполагает, что принуждающие уже принадлежали к христианскому движению, и они остро ощущали омерзение «за крест Христов», как евреи, так и язычники.

6:13 *Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона* – Это напоминает довод Павла в пятой главе, что обрезание является лишь одним из набора законов; без полного соблюдения которых те, кто под законом, будут осуждены.

Но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти – Это предполагает, что о 'похвальбе' в отношении дел в 4 стихе говорится саркастически. Спасение делами послушания порождает гордыню и похвальбу; и обществу с такого рода направленностью мышления естественно хвалиться тем, скольких людей они обратили к такому же роду мышления. Так обстояло дело в церквях Галатеи.

6:14 *А я не желаю хвалиться* – Так что побуждение Павла некоторым иметь похвалу в себе (:4) определённо является сарказмом. Связь с 4 стихом в том, что Павел не ощущал, чтобы он имел дела, которыми

можно хвалиться; разве что только тем, что Христос сделал для него. Это подобно духу восьмого стиха, где человек, сеющий в плоть свою и пожинаящий тление, противопоставлен не человеку, сеющему духовные дела – а Иисусу, который сеет и пожинаяет. Это не о нас – это всё о Нём.

Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира – Ещё одна ссылка на ‘распятие’ с Христом в крещении (2:19). Так что мы распяты для мира, потому что Христос был распят для нас. «Мир» в контексте 13 стиха мог относиться к необходимости, испытываемой человеком, правильно действовать в глазах мира; жизненной гордости, являющейся частью «всего, что есть в мире». Павел говорит, что ему не важно, как он видится миру, и не является ли его вера в крест Христов причиной неприемлемости в глазах мира и причиной гонений (:12). Потому что он висел там с Христом, отождествившись с Ним, и потому распят в глазах мира, как был распят Христос. И поэтому также и мир, как желание выглядеть элегантным и приемлемым миру, был распят для Павла.

Позор и слава креста

Его смерть была *для того, чтобы* избавить нас от настоящего лукавого века (Гал. 1:4); вследствие распятия Господа Павел видел себя распятым для мира, и мир распятым для него (Гал. 6:14). Господь Иисус смотрел по ту сторону ничьей земли между столбом и толпою; он смотрел на мир, распинавший Его. Мы просто *не можем* быть на одной стороне с ними. Не отделиться от них значит сказать, что крест напрасен для нас; ведь Он умер для того, чтобы избавить нас от этого настоящего мира. Тяга этого мира полна коварства; и лишь трезвое размышление по поводу креста в конечном итоге избавит нас от него. Мысль о том, что мы сами можем сделать власть креста недействительной, устрашающа! Так оно и есть, потому что Павел предупреждал, что проповедование Евангелия в премудрости слова способно «упразднить креста Христова» (1 Кор. 1:17). Воздействие креста, сила его спасения ограничивается в размерах манерой нашего преподнесения его. И мы можем «упразднить креста Христова», веруя в наши дела, вместо принятия милостивого спасения, достигнутого Им (Гал. 5:4).

Жизнь само распятия, ежедневного ношения деревянного столба на место, где мы будем пригвождены к нему, и оставлены до принятия

мучительной смерти... ежедневно живя в напряжённости 'последнего пути' преступника к смерти своей; мы можем не уяснить для себя, сколь радикально и требовательно это всё! И можно не придавать значения тому, сколь неприемлемой была сама мысль о смерти на кресте в контексте первого столетия. В разумении римлян крест являл собой нечто шокирующее; само слово 'крест' рождало в них отвращение. Это было нечто лишь для рабов. Рассмотрите следующие записи того времени.

- Цицерон писал: «Само слово 'крест' должно быть далеко удалено не только от личности римского гражданина, но и от его мыслей, от глаз и ушей его. Потому что не только фактическое явление таких вещей или испытание их, но... само их упоминание, недостойно римского гражданина и свободного человека... ваша честь [т.е., римское гражданство] защищает человека от... *террора креста*».

- Сенека Старший в «Полемике» пишет о дочери хозяина, которая выходит замуж за раба, о которой говорят как породнившейся с *cruciarum*, 'распятыми'. То есть 'распяты' было метонимическим обозначением рабов. Отцу девушки в насмешку говорят: «Если хочешь встретить родственников зятя своего, **иди к кресту**». Нам трудно себе представить, сколь ниже человека в том обществе считались рабы. Крест воспринимался как позор и отвращение.

- Ювенал в 6-й Сатире пишет, что жена велит мужу: «Распни этого раба». «Но какое заслуживающее смерти преступление он совершил?» спрашивает муж, «никакая отсрочка не может быть слишком большой, если поставлена на карту жизнь человека». Она отвечает: «Какой же ты глупец! Ты считаешь раба человеком?».

Ощущение позора, связываемого с крестом, ощущалось и в восприятии его евреями. Всякий, повешенный на дереве, воспринимался проклятым пред Богом (Втор. 21:23). Юстин Мученик в произведении «Диалог с Трупхо» передаёт, что Трупхо (который был евреем), возражая христианству, говорит: «Мы осознаём, что Христос должен был пострадать... но чтобы на *распятии*, чтобы подвергать его такой позорной смерти и бесчестию – смерти проклятой Законом – докажи это нам, потому что мы совершенно не в состоянии принять этого». Юстин Мученик в своей «Апологии» далее пишет: «Они говорят, что наше безумие в том, что мы ставим *распятого* человека на второе место после вечного Бога». Римляне также насмеялись над мыслью о следовании распятому человеку. На одной из карикатур распятый человек нарисован с головой осла. Осёл был символом

рабства [заметьте, что Господь въехал в Иерусалим на осле]. Саркастическая подпись гласит: «Алексаменос поклоняется Богу».

Несмотря на такой фон «проповедование креста» завоевало много новообращённых в первом столетии. «Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1:22,23). Павел превозносит Христа, который «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной!» (Фил. 2:8). Те братья и сёстры должно быть претерпели неисчислимы насмешки, и не раз должны были думать об изменении вести своей. Но историческая реальность распятия, вечное и весомое значение учения об искуплении, как мы можем об этом говорить сегодня, уже само по себе являлось повелением проповедовать его. Мы не можем изменить нашу весть по причине того, что она кажется непривлекательной. НЗ даёт знать, что крест был не только чем-то шокирующим и ужасным, но победой, триумфом над грехом и смертью, что следует прославлять и проповедовать миру с радостью и надеждой (Гал. 6:14). Мы можем смотреть на окружающий нас мир и решить, что на самом деле наша весть не может никому послужить способом обращения. Мы проповедуем нечто столь радикально отличающееся от их мировоззрения. Но проповедование распятого Царя и Спасителя в первом столетии было столь же радикально – и мир первого столетия был опрокинут вверх ногами той вестью! Люди потенциально *желают* откликнуться, несмотря на то, что вереница лиц, ожидающих транспорта или проходящих мимо по оживлённой улице, не кажется нам готовой к тому. Именно наше простое и не стыдящееся свидетельство Отец использует для обращения их; нам не следует пытаться сделать эту весть приемлемой для них. В первом столетии в вести о кресте не было ничего приемлемого – она была диковинной, отталкивающей и несносной. Но тот факт, что мужчины и женщины отдавали жизни свои, чтобы нести её миру, свидетельствует о силе убеждения, заключающейся в ней. И та же власть присуща и нашему Евангелию. Если мы верим в него, а не просто знаем о нём, мы достигнем того же.

6:15 *Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь* – Здесь видится параллель с 5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». До сих пор аргумент Павла состоял в следующем: Вера, а не дела, ведёт к отождествлению с Господом

Иисусом как семенем Авраама; потому что ему были даны обетования спасения, они не были даны через Закон. Эта вера и отождествление с Христом подтверждаются посылкой Духа Сына Божьего в наши сердца (4:6), что ведёт к любви в качестве плода Духа (5:22). Таким образом, вера действует через любовь. Параллелью этому слова, что значение имеет лишь «новая тварь», другими словами, тварь по образу Христову, создание наподобие Сына Божьего, кем был Иисус, с Его духом, согласно которому мы тоже взываем «Авва, Отче! как это делал и Он. Так что новая тварь подразумевает, что мы созданы по образу и подобию Христа. Так что, «кто во *Христе*, тот новая тварь» (2 Кор. 5:17). Слова «новая тварь» не взывают к мысли о планетах и новом космосе. Вновь созданная личность – это Христос. Так что «правило» новой твари (:16) другими словами будет «закон Христов». Господь Иисус есть «образ Бога невидимого», «первородный всего творения» (Кол. 1:15, Ж.п.), мы созданы по Его образу действием Духа. Так что Он есть «начало создания Божия» (Откр. 3:14). Следовательно, Евангелие было проповедовано «всей твари поднебесной» (Кол. 1:23), т.е. каждому новообращённому. «Нет твари сокровенной от Него», всё обнажено перед очами слова Божьего во Христе (Евр. 4:13). Ясно, что «тварь» являлось названием верующих ранней церкви, столь обычной была эта мысль.

6:16 *По сему правилу* – См. ком. :15. Тот факт, что теперь мы новые творения, что мы являемся Христом, должен быть *правилом* нашей жизни. Реальность того, что мы новые творения, означает, что мы должны заново учиться, как нам жить. То же слово используется в Фил. 3:16: «Так и должны мыслить и по тому правилу жить»; и главная тема Павла в Послании Филиппийцам, что мы должны принять разум Христов, мы должны мыслить, как Он. Так что правилом христианской жизни является познание разума Христа и принятие мышления Его. Обладание Его Духом, который даётся всем, кто веруют (4:5) – это главное средоточие жизни христианина.

Израилю Божию – Павел явно видел, что природный Израиль не является Израилем Божиим.

6:17 *Впрочем никто не отягощай меня* – Причина в том, что Павел связан со страданиями Христа. Те, кто отягощают его, отягощают и распятого Христа, и соответственно пострадают.

Я ношу – Это связано с темой, которая развивалась ранее в этой главе; то же слово использовано, говоря о необходимости носить бремена законного послушания (:2,5 – см. данные там заметки). То же слово многозначительно использовано в Деяниях 15:10, где говорится о том, что люди не в состоянии нести бремена Закона. В связи с этим заключительный довод Павла в том, что он не занят ношением бремени послушания закону, того тяжёлого ига, которое никому не по плечу. Вместо этого он носит крест Иисуса и тем самым ‘сораспят’ с Ним. В этом и заключается весь контраст; несение бремени необходимости послушания всему закону – или несение креста Иисуса чрез отождествление с Ним.

Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моём – На протяжении всей своей жизни и свидетельствования Павел жил с осознанием того, как он восставал против Господа своего. Он писал, что несёт в своём теле клейма Иисуса. Похоже, что он ссылается на практику выжигания на челах бежавших рабов клейма F, *fugitivus*, что значит – беглец. Всё его мышление было подчинено мысли о том, что он, подобно Ионе, хотел убежать, но по милости был принят на службу Господом своим. Павел мог заключить словами, что он несёт в теле своём [возможно, идиома жизни его, ср. «Тело Моё за вас ломимое», что мы ‘ядим’ в воспоминание Господа] *клейма* Господа Иисуса. Он так явно был рабом, принадлежащим Господу Иисусу, что казалось, что видны были отпечатки ногтей на теле его. Так что все связи, которые Павел упоминает в письмах своих, относятся к связи его жизненного опыта с пророчествами о страдающем рабе. Павел предстаёт в этом послании самоуверенным, убеждённым в правоте своей и в ошибочности других, ясно и убедительно выступающим за веру в крест Христов как единственный путь к спасению. Но заключает он очень уместным образом, снова заверяя, что его жизнь полностью связана с жизнью и смертью его Господа, в то же время, признавая, что на деле он пытался найти способ избежать того.

6:18 *Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим* – Павел всё время говорит, что те, кто полагаются на милость Господа, получают в дар Его дух. Его Дух, Его разум, мысли и чувства Его, таким образом, становятся нашими. И он завершает своё послание пожеланием, чтобы так было всегда, чтобы в нас был дух, постоянно внушаемый нам благодатью Господа нашего Иисуса Христа.