

КОЛОССЯНАМ

ГЛАВА 1

1 Как и во многих других случаях, Шауль делит это письмо на две части: первая говорит о том, что сотворил Бог (главы 1-2), а вторая — о том, что верующие должны делать из чувства благодарности (главы 3-4)

Шауля, посланника, Тимофея. См. ком. к Фил. 1:1.

2 В Колоссах, город в Малой Азии, в котором братья (верующие) появились в Йешуа благодаря проповеди не самого Шауля, а другого человека (2:1), а именно Епафраса (ст. 7 и ком.).

4-5 Верё... любви... надежды. Ср. 1 Кор. 13:13 и ком. 7

Епафрас вновь упомянут в 4:12 и Флм. 23.

9 Шауль часто начинает свои письма к читателям с упоминания о том, как он молится о них.

12 Его народом... в свете. См. ком. к Еф. 5:8.

136—23 Начиная с фразы «Царство Своего любимого Сына», Шауль рисует величественный и многогранный портрет Мессии Йешуа, во многом сравнимый с описанием Бога в еврейском гимне *Адон-Олам*, составленном поэтом 11-го века Шломо ибн Гвиroleм и исполняемом (в 1500 вариантах мелодии) в большинстве молитвенных синагогальных служений:

Властелин мира царствовал
До создания Им всех творений;
И когда по воле Его был создан весь мир,
Его именем стало Владыка.

И после конца мира.
Он, грозный, будет царствовать единовластно —
Он был, Он есть, Он пребудет вечно
В великолепии Своем.

Он единственный: и нет другого,
Кто сравнился бы с Ним и Ему уподобился —
Ему нет ни начала, ни конца;
Он всемогущи Ему принадлежит власть.

Он — Бог мой, вечно живой мой Избавитель!
Оплот судьбы моей в час беды. Он — знамя мое
и мое прибежище, Опора моя в день, когда я
взываю [к Нему].

Ему я ручаю душу свою Перед
сном и по пробуждении — И
вместе с душою — тело: *Адонай* со
мой, и я не устрашусь.

Приведенный выше гимн ведет нас от превосходящего понимание и вечного Бога-Творца и Владыки, к Богу личному, Советчику и Защитнику. Настоящий отрывок переходит от Йешуа, вечного Творца и Владыки, к Йешуа, который является Главой Мессиянской Общины и Примирителем людей.

- 14** Несмотря на то, что в еврейском понимании спасение (см. ком. к Еф. 1:7) относится к народу Израиля, беря свое начало в Исходе и переходя в Мессиянскую эру, оно также применимо на личном уровне к каждому, кто попадает под определение, данное в этом стихе. Подразумевается, что каждый человек был поработен грехом (ср. Рим. 6:16-23), но ныне избавлен от этого рабства: **наши грехи прощены**. Это избавление приходит от Бога, но только **через Его Сына, Йешуа**.

- 15** Йешуа, как и Адам, — **видимый образ невидимого Бога** (Бытие 1:26-27: «Сотворим человека по образу Нашему».) См. Рим. 5:12-21 и 1 Кор. 15:44-49, где более явно производится сравнение Йешуа, «последнего Адама», с первым.

Подобные сравнения не новость для иудаизма. *Мидраш* раби Давида бен-Амрама из Адена, написанный в четырнадцатом столетии, утверждает:

Миру были присущи двадцать четыре положительных качества, но из-за грехов все они исчезли. В будущем, в Конце Дней, Святой, да будет Он благословен, вернет их Израилю.

Они таковы: Образ... [и 23 др.]. (Мидраш ГаГадоль Брейшит, с. 135-136; его можно найти также *у Рафаэля Пятая в «Мессианских текстах», с. 263)

В примечании к «Мессианским текстам» поясняется, что «Образ» относится к Книге Бытия 1:26. Также ср. 1 Кор. 15:49, 2 Кор. 4:4, Ме. 1:3.

Превосходит все творение, греческое *πρωτοκοσ πασес κτισε-ос*, иначе и точнее переводится как «первородный всего творения». Стихи 16-17 тремя способами указывают на «превосходство» Бога и относят их к Мессии Иешуа; так Новый Завет показывает божественный аспект природы Иешуа, избегая прямого утверждения: «Иешуа — Бог» (см. 2:9 и ком.).

Мессия стал первородным нового человечества благодаря тому, что он первым был воскрешен из мертвых; именно это прямо утверждает словом *πρωτοκοσ* в ст. 18. Но такое значение слова не совсем уместно здесь, если сравнивать с контекстом стихов 16—17, хотя оно и соответствует предыдущему сравнению с Адамом.

Если избрать вариант «первородный» вместо «превосходит все творение», словосочетание «первородный всего творения» не означает, что Иешуа был первым сотворенным существом, но утверждает, что он вечный сын. Первородство Иешуа не просто свидетельствует о том, что он сотворен ранее всего материального мира, но что он является неотъемлемым вечным элементом внутренней природы Бога. Вне временных рамок отношение между Словом Бога, ставшим плотью в Мессии Иешуа (Ин. 1:1, 14), и Богом, такое же, как и отношение между первородным Сыном и Отцом; это немаловажный аспект описания единого Бога.

Ст. 15-20 во многом соответствуют Ме. 1:2-3: Слово — это Божий Сын,

которому Он все дал во владение и через которого сотворил вселенную. Сын этот является сиянием *Шхины*, полным отображением сути Бога, поддерживающего все существующее Своим могущественным словом; совершив собой очищение грехов, он сел по правую руку от *ГаГдула БаМромим* [«Величия в вышних»].

17 Он существовал прежде всего остального, или: «Он над всем», и **поддерживает все** — ежесекундное существование физического и нравственного мира напрямую зависит от этого непрестанного надзора и поддержки.

18—20 Шауль переходит от взаимоотношений Иешуа со вселенной (ст. 15-17) к его взаимоотношениям с Мессианской Общиной. Таким образом, он возвращается к теме стиха 14; см. ком. к ст. 13-23.

18 Он глава Тела. Эта метафора встречается в Еф. 1:22-23 и ком.

19 Богу было угодно, чтобы Его суть во всей полноте (греч. *плерома*) **обитала в Сыне.** Ср. 2:9 и ком. *Плерома* — термин, использованный гностиками и их последователями для обозначения полного числа разных духовных «уровней» и существ, которые якобы обитают в них; см. Еф. 1:236 и ком. Таким образом, Шауль, пользуясь термином, характерным для того еретического учения, против которого он выступает, показывает, как он соотносится с Евангелием и подтверждает его. Он следует примеру, описанному им в 2 Кор. 10:4-5: «Мы уничтожаем доводы и любое превозношение, восстающее против познания Бога; мы берем в плен всякую мысль и делаем ее послушной Мессии».

21 Стихи 25-27 и Еф. 2:11-18 представляют собой размышление на тему о том, как язычники, бывшие без Бога, примиряются с Богом и Божьим народом, евреями, и становятся частью Мессианской Общины посредством доверия к Богу и еврейскому Мессии. Об этом же говорится в Посланиях к Римлянам 9-11, Галатам 3-4, Филиппинцам 3, Еф. 3:5-6.

24 Скорбей Мессии. Здесь имеются в виду либо «муки рождения Мессии», описанные еврейской традицией, либо его нынешние страдания из-за недостатков Мессианской Общины, но никак не его предсмертные страдания, поскольку его смерть, несущая прощение, уже свершилась и не требует «восполнения».

27 Мессия един со своим народом, как с верующими язычниками, так и с верующими евреями. **На этом и основана ваша надежда на славу,** на унаследование всего доброго, что обещал Бог тем, кто верен Ему.

29 Направляя на это все свои силы, которые он во мне столь могущественно пробуждает, буквально «сражаясь согласно действию того, кто могущественно действует во мне». Ср. Фил. 2:13, Еф. 2:8-9.

ГЛАВА 2

2-3 Понимании... полном познании... тайной истины... мудрости... познания... Все это гностические термины; см. ком. к 1:19 выше. О «тайной истине» см. ком. к Рим. 11:25, Еф. 1:9.

8 Философией. Здесь это слово относится к еретическим гностическим или прегностическим учениям, заменяющим собой истинное понимание личности Мессии.

Человеческой традиции, которая здесь означает языческую традицию, поскольку она связана с **природными началами вселенной** (см. ком. к Гал. 4:3). Следует отличать ее от еврейской традиции (включающей в себя Устную *Тору*; Мат. 15:2-6, Мар. 7:3-13, Гал. 1:14) и от мессианской традиции (Рим. 6:17; 1 Кор. 11:2, 23; 2 Фес. 2:15; 3:6).

- 9 Так как в нем, в Мессии Иешуа, **телесно**, в реальном человеческом теле, а не в его подобии, как учили многие еретики-язычники (см. 1 Ин. 4:2 и ком., 2 Ин. 7 и ком.), **обитает полнота** (снова *плерома*, см. ком. к 1:19) **всего того, что свойственно Богу**. Буквально «потому что в нем обитает вся полнота божественной природы, телесно». Греческое слово *теотес* и два однокоренных слова: *тейотес* в Рим. 1:20 и *тейон в Деят. 17:29* — означают «божество», «божественность», «божественная природа». Каждое из них лишь один раз встречается в Новом Завете, каждое появляется в тех отрывках, где Шауль опровергает языческие учения, и все они переводятся в Синодальном переводе словом «Божество». «Божество» — слово, используемое только в нееврейском контексте, поскольку иудаизм говорит о Боге-личности, но не об абстрактном и безличном «Божестве» или «философии» (ст. 8). С другой стороны, «Полный иврито-английский словарь» Рубена Алкалэя упоминает слово «Божество» в ряду эквивалентов слова *Шхина* (о котором сказано в ком. к Ме. 1:2-3).

Штауффер, поясняя значение слова *теотес* в «Теологическом словаре Нового Завета» Киттеля (том 3, с. 119), пишет:

[Единый Бог] Ветхого Завета привлек к Себе всю божественную силу космоса, и в понимании ранних христиан Он передал всю полноту этой силы Христу как Носителю божественного служения.

Кляйнкнехт (*ibid.*, с. 123) пишет, что *тейотес* — это

то, что отличает Бога и наделяет Его правом [принимать] поклонение.

Перевод *ЕНЗ* передает эти истины при помощи еврейской терминологии.

Этот стих бросает вызов немессианским евреям, которые пытаются принизить статус Иешуа в иудаизме, называя его великим учителем, чудотворцем, или даже пророком, однако лишь человеком и не более. **Так как в нем, телесно**, в этом человеке, Мессии Иешуа, Сыне Божьем, **обитает полнота всего того, что свойственно Богу**. Это радикальное заявление, хотя и адресованное язычникам, а не евреям, имеет непоколебимое основание в *Танахе*.

Ибо младенец родился нам; Сын дан нам... и наречено ему будет имя: Чудесный Советник, Могущественный Бог, Отец Вечности, Князь Мира (Исайя 9:6)

Вот, наступают дни, — говорит *Адонай*, — когда взрашу Я Давиду праведную отрасль. Он будет править как царь, будет мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле. Во дни его Иуда будет спасен, и Израиль будет жить в безопасности. И вот имя, которым назовут его: *Адонай Цидкей-ну* [*ИГВГ*— наша праведность]. (Иеремия 23:5-6)

См. также Михей 5:1 (2); Захария 12:10; 14:3-4, 9; Псалмы 39:9-10; 44:6; 46:2; 7-8; 101:16; 109:1-4; Притчи 30:4, в которых *Танах* снова и снова указывает на то, что Мессия не просто человек, но обладает также божественной природой.

Ряд конфессий, не входящих в христианство, такие как Свидетели Иеговы, Христианская наука, мормоны и унитаристы, наделяют Мессию статусом более низким, чем тот, который приписывает ему Новый Завет. Этот и другие стихи в Новом Завете, такие как *Ин.* 1:1-18, 10:31, 17:5 и *Фил.* 2:6-11, описывают Мессию как божественную личность, в полной мере отождествленную с Богом.

В то же самое время, этот же стих бросает ни чуть не меньший вызов тем христианам, которые ошибочно видят в Иешуа Бога Отца. Новый Завет практически ни разу не утверждает, что Иешуа — это Бог, но обходится непрямыми формулировками (*Фил.* 2:11 — редкое исключение, и, возможно, *Рим.* 10:9; см. примечания там). Даже когда Иешуа говорит: «я и Отец одно» (*Ин.* 10:31 и ком.), это не то же самое, что и «я — это Отец». Подобные уклончивые формулировки не отрицают и не умаляют божественности Иешуа; скорее они стимулируют восприятие сущности этой божественности не только верой, но и рассудком. Многие изыскания христианской науки посвящены этой теме. Этим занимается «христология» (получит ли хождение в мессианском иудаизме иврито-греческое слово-гибрид «мессиалогия», покажет время). Тем не менее, немногие верующие четко представляют себе различие между Сыном и Отцом. В многотомных трудах, посвященных этому вопросу, можно найти утверждения, довольно хорошо отражающие истину. Но нередко они увязают в многословии, а используемая терминология не имеет никакого отношения к еврейству. Потому подобные высказывания становятся недостижимыми для простого верующего, так как в большинстве церквей теология не преподается на высоком уровне. По этой причине мнения и вытекающие из них поступки среднего христианина могут оказаться несообразными с Библией.

Мессианский иудаизм должен поставить перед собой задачу так объяснить человеческую и божественную суть Мессии, чтобы остаться верным *Танаху* и Новому Завету. Это внесет полезные коррективы в

популярное христианство, удаляя из него элементы язычества. Кроме того, это поможет евреям, питающим интерес к вере Нового Договора, но привыкшим противиться концепции, согласно которой Мессия больше, чем просто человек. См. ком. к Ин. 1:1.

10 Вы имеете полноту, греческое слово *пеплероменой* родственно слову *плерома*, употребляющемуся в предыдущем стихе. «Полнота всего того, что свойственно Богу», явленная «в» Мессии «телесно» (ст. 9), будет также явлена и в верующих, поскольку они являются частью его Тела (ср. Ин. 17; Еф. 2:4-7, 19-22; 4:13-16).

Стих указывает на уже свершившийся характер обетования, чтобы выразить обязательность его исполнения. Даже если обетование исполнится в полной мере лишь в будущем, о нем уже можно говорить как об исполненном. Такой же прием Шауль использует в ст. 12 («вы были воскрешены вместе с ним»), Рим. 8:30 и ком. («тех, кого Он предопределил, Он призвал; призванных же Он оправдал; а оправданных прославил»), и Еф. 2:6 («Бог воскресил нас вместе с Мессией Иешуа и посадил на небесах вместе с ним»).

11—15 Во времена Шауля, чтобы перейти в иудаизм и стать прозелитом, язычники должны были обрезаться (для мужчин), пройти погружение в *микве* («ритуальный бассейн») и принести жертвоприношение в Храме. (В современном ортодоксальном иудаизме последнее условие находится под вопросом, поскольку нет Храма и нельзя принести жертву, но остальные два остаются обязательными для обращающихся в иудаизм). Все три эти составные перечислены в настоящих пяти стихах: язычники, верящие в Иешуа, прошли через них, хотя и не стали евреями (см. последующие примечания).

11-13а Согласно ст. 11, вы, верующие из язычников, **были обрезаны** духовно, не физически, поскольку это не было **обрезанием, совершаемым человеческими руками**, но обрезанием, совершаемым **Мессией**, духовным *моэлем* (ивр. «обрезающий»). Шауль объясняет, что подобное духовное обрезание заключается в том, что Мессия освобождает человека не от физической крайней плоти, но от **власти старого естества над телом**, которую она символизирует. Стих 13а проясняет метафору, ставя знак равенства между «крайней плотью» и грехами человека, его старым естеством. Необходимо увидеть традиционную церемонию *брит мила*, чтобы уяснить идею «освобождения» от **крайней плоти**. Подобное духовное осмысление ритуала обрезания не является новшеством, введенным авторами Нового Завета; *Танах* использует этот же образ, говоря об обрезанных сердцах (Левит 26:41; Второзаконие 10:16; 30:6; Иеремия 9:25; йезекииль 44:7, 9) ушах (Иеремия 6:10) и устах (Исход 6:12, 30); ср. Деят. 7:51 и ком.

Однако приемлемо и другое толкование этого текста. Греческие сло-

восочетания, переведенные как «**власти старого естества над телом**» и «**своего прежнего естества**», буквально означают «тело плоти» и «ваша плоть» (см. ком. к Рим. 7:5). При этом Шауль мог считать, что все физическое тело человека целиком является «крайней плотью» духа человека. Человек «освободится» от тела — оно просто умрет; и по причине его единства с Мессией, оно будет заменено духовным телом, подобным телу Иешуа (1 Кор. 15:45-49 и ком.).

До этого «обрезания» вы были мертвы (ср. Еф. 2:1-3, Рим. 6:2). Но вы **были воскрешены вместе с ним посредством Божьей верности, действовавшей и тогда, когда Он воскресил Иешуа из мертвых**. Это утверждение эквивалентно обетованию в Рим. 8:11: «И если Дух Того, Кто воскресил Иешуа из мертвых, живет в вас, тогда Воскресивший Мессию Иешуа даст жизнь и вашим смертным телам посредством живущего в вас Духа».

Большинство переводчиков и комментаторов иначе понимают этот стих. Типичным примером является перевод Revised Standard Version: «вы... воскресли с ним верой в силу Бога, воскресившего его из мертвых». Таким образом, вы воскресли благодаря своей вере, а не Божьей верности. Аргументация, подкрепляющая мою версию, приведена в Рим. 3:22 и ком.: словосочетание «вера Божья» следует понимать как субъектный генитив.

Вы также были воскрешены. Шауль говорит о воскресении как об уже свершившемся факте, чтобы показать, насколько он уверен в том, что Бог в Своей **верности** исполнит обещание воскресить верующих. См. ст. 10 и ком.

Речь не идет о том, что старое естество верующего больше не влияет на него, однако верующий может подчинить его своей воле. В традиционной раввинистической терминологии *ецер ра* («склонность ко злу»), которая является врожденной, необязательно должна доминировать над *ецер тов* («склонность к добру»; см. Рим. 5:12-21 и ком., 8:1-13).

Когда эти стихи используются в качестве аргумента против того, чтобы мессианские евреи обрезывали своих сыновей, от подобной метафоры духовного обрезания не остается и следа. Эти стихи не говорят о том, что духовное обрезание заменило собой обрезание физическое в случае с мессианскими евреями, однако христиане-язычники становятся полноправными членами Божьего народа через доверие Богу и Его Мессии Иешуа несмотря на то, что они не проходят три ритуала, необходимые для обращения в немессианский иудаизм. Эти стихи ничего не говорят о том, обязательна ли *брит мила* для мессианских евреев, запрещена ли она, или же остается делом личного выбора. Этот же вопрос поднимается в Деят. 16:1-3 и ком., 21:20-21 и ком.

Настоящий отрывок — единственное место в Новом Завете, где обрезание отождествляется с водным погружением (то есть с крещением; см. ком. к Мат. 3:1). Шауль, проводя параллель с требованиями по об-

ращению в иудаизм, намеревается убедить верующих язычников в том, что они стали в полной мере членами Божьего народа. Однако сравнение проводится с тем, как язычники становятся прозелитами, а не с обрезанием еврейских детей. Не стоит думать, что водное погружение заменило обрезание, что мессианские евреи должны теперь крестить в воде своих младенцев вместо совершения *брит мильы*. Речь идет о том, что в духовном смысле все три требования по обращению язычников в иудаизм: обрезание, погружение и жертвоприношение — исполняются, когда язычник начинает доверять Иешуа и становится единым с ним.

Иешуа производит духовное обрезание сердца, ушей и уст. Оно производится во время физического погружения в воду, которое одновременно является духовным погружением в Мессию, соединением с ним в его смерти (**вы были погребены вместе с ним**; ср. Рим. 6:2). Этот союз создается в настоящем и продолжается в будущем, достигая апогея в воскресении (**вы были воскрешены вместе с ним**). Тема жертвоприношения появляется в данном рассуждении в связи со смертью Иешуа на стойке казни в ст. 14-15. Нет четкой разделительной линии между тремя этими аспектами; для Шауля все они сливаются воедино. Подобно тому, как это происходит при обращении в иудаизм, три ритуала сопровождают единственное духовное событие: вхождение в Божий народ.

13б Бог оживил вас вместе с Мессией, простив вам все грехи. Таким образом, водное погружение напрямую связано с жертвоприношением, а стихи 14-15 объясняют, каким образом Бог смог осуществить прощение посредством смерти Мессии за все человечество.

14 Обычно, когда казнили преступника, к стойке казни прибавляли досечку со списком его преступлений; например, подобная досечка была прибита над головой Иешуа (Ин. 19:19-22). Некоторые комментаторы считают, что этот стих говорит о том, что Бог удалил не список обвинений против грешников, но саму *Тору*. Чтобы мне не повторять много численные аргументы, способные развенчать такую точку зрения, я рекомендую прочитать комментарии в Рим. 9:30-10:10 и ком.; Гал. 2:166 и ком., 3:236 и ком.; Еф. 2:15а и ком.

15 Духовных правителей и начальников, то есть обитателей демонической вселенной, находящихся под властью Сатана. Ср. 2 Кор. 10:3-5 и ком., Еф. 6:10-18 и ком., 1 Кеф. 5:8, 1 Ин. 4:4 и Мат. 4:1-10 и ком.

Восторжествовав над своими врагами и лишив их власти, римские завоеватели зачастую устраивали триумфальное шествие и предавали побежденных **публичному позору**; эта же аллегория использована во 2 Кор. 2:14.

Восторжествовав над ними посредством стойки казни. Но

были ли окончательно побеждены демонические силы? Стойку казни (которая метафорически означает смерть Иешуа) можно сравнить со Сталинградской битвой, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Однако ад войны продолжался еще несколько лет до дня безоговорочной капитуляции, Дня Победы, который можно сравнить со Вторым пришествием Иешуа.

16-23 Итак. Первое слово стиха 16 является связующим звеном между отрывком ст. 8-15, и особенно с его ключевым предостережением в ст. 8, которое призывает не следовать «человеческой традиции, которая согласуется с природными началами вселенной, но не согласуется с Мессией». Остальная часть отрывка (ст. 16-23) приводит примеры подобных заблуждений.

Ересь, развившаяся в Колоссах, включала в себя не только элементы гностицизма (1:14-19, 2:2-10) и ритуалы обращения в иудаизм (2:11-15), но и псевдоеврейские правила, применявшиеся к язычникам, и законничество, которое не имело **никакой ценности, так как не было способно удержать людей от потакания похотям старого естества.**

16 Пусть никто не осуждает вас за все то, что является делом личного выбора. Верующие язычники имеют право выбирать — участвовать им в еврейских праздниках или нет, как это утверждается в Рим. 14 и ком., 1 Кор. 8 и ком.

Что вы едите или что вы пьете, но не «пища и питье». Библейский кашрут довольно подробно объясняет, что евреи могут есть, а Устная Традиция делает скромные добавления к закону о напитках (например, «кошерное вино» — концепция, разработанная раввинами). Но, похоже, что в данном случае иудействующие язычники, подобные тем, что были в Коринфе, подчиняя себя «законническому искажению Торы» (1 Кор. 9:206 и ком.), установили строгие правила (пример таких правил Шауль приводит в ст. 21), связанные с тем, когда и как есть и пить, чтобы «уловить» (ст. 8) своих собратьев колоссян. Видимо, они дополнили законы кашрута, чтобы замаскировать свое языческое учение под еврейское. Также см. Гал. 2:146 и ком., где рассматриваются (еврейские) иудействующие.

Перечисление праздников ведется от ежегодных к ежемесячным и к еженедельным. Информацию о них см. в примечании к Гал. 4:8-10.

Еврейский праздник. В оригинальном тексте нет слова «еврейский». Оно добавлено в соответствии с контекстом. Основные ежегодные праздники — это *Рош-ГаШана*, *Йом-Кипур*, *Суккот*, *Ханука*, *Пурим*, *Песах* и *Шавуот*.

Рош-Ходеш, буквально «глава месяца», эквивалент употребленного здесь греческого слова, означающего «новолуние». *Рош-Ходеш* наступает, когда на небе можно различить молодой месяц; это происхо-

дит в первый или последующие два дня после выхода луны в фазу отражения солнечного света. Во времена Шауля весть от видевших появление молодого месяца передавалась с посланниками раввинам в Иерусалим; на последовательно расположенных холмах зажигались факелы, чтобы таким образом предупредить евреев диаспоры о наступлении *Рош-Ходеша*. В наши дни *Рош-Ходеш* считается малым праздником и отмечается в синагогах особыми молитвами, а многие религиозные евреи даже не следят за его наступлением. *Рош-ГаШана* («глава года»), Новый Год, тоже, конечно же, выпадает на *Рош-Ходеш*. **Шабат**. См. ком. к Мат. 12:1.

17 Все это — тень того, что наступит в будущем, то есть всех тех благ, которые придут с возвращением Иешуа. Другой вариант: «Все они были тенью того, чему надлежало прийти», то есть всего того доброго, что произошло в Первое пришествие Иешуа, но что относилось к будущему в тот период, когда были заповеданы кашрут и праздники.

Все это — тень. Большинство английских переводов Библии (за приятным исключением NIV) высказывают негативное отношение к еврейским праздникам, великодушно добавляя слово «только», «всего лишь» или его эквиваленты: «Все они *всего лишь* тень будущего». Однако Шауль высоко оценивает значение еврейских обрядов; он сам соблюдал их всю свою жизнь (Деят. 13:9 и ком.). Если кому-то так необходимо добавить хотя бы одно слово к вдохновенному Богом тексту, то следует выбрать слово «Действительно» или «поистине»: «Все это *действительно* тень того, что наступит в будущем». Праздники *поистине* имеют немалую ценность. Поскольку именно Бог заповедал еврейскому народу исполнять их, они напоминают евреям о Боге и о Его деяниях. При помощи праздников Бог приближает к Себе еврейский народ.

Если понять это, то остальная часть стиха очень гармонично вписывается в контекст: но, тем не менее, еще более значительным, нежели тень, является **тело**, от которого падает тень, действительность, стоящая за этой тенью, поскольку она в **Мессии**. См. Мк. 8:5, 9:23-24, 10:1, а также ком. к Мк. 10:1 — 18. Комментарий Ленски согласуется с моим мнением по поводу тени, хотя в нем подчеркивается, что все это имело значение только в прошлом:

Мы не должны легкомысленно относиться к тени. Она была не чем иным, как божественным обетованием о явлении всей небесной действительности в будущем. Тень свидетельствовала о реальности и даже близости наступления этой действительности, поскольку лишь реальное тело, и при том находящееся на близком расстоянии, способно отбрасывать тень. Итак, тень взывала обо всей надежде святых Ветхого Завета и вере в надвигающуюся действительность и выступа-

ла наиболее верным гарантом этой веры и надежды. Верой Авраам увидел день Христа и возрадовался (Иоанна 8:56); Исайя видел славу Христа и говорил о ней (Иоанна 12:41; Исайя 53). (Р. Ленски, «Толкование Посланий Св. Павла к Колоссянам, к Фессалоникийцам, к Титу и к Филимону», с. 126.)

Тем не менее, для язычников еврейские традиции в большинстве случаев не более чем тень, поскольку они не основаны на их собственном национальном опыте. (Исключением будет лишь тот верующий язычник, который день за днем старается жить по-еврейски и естественным образом вбирает в себя элементы еврейской жизни, не видя в них обязательного условия для спасения или освящения, поскольку такой подход противоречит учению в Посланиях к Галатам и к Римлянам). Бог дал Израилю *Тору*, учитывая особенности нации, и ее постановления отражают то, что Бог считал необходимым для духовного становления Израиля. Однако навязывание правил кашрута и праздников язычникам может показаться лишним и неестественным. Мессиянские евреи, будучи частью еврейского народа, имеют достаточно веские причины для соблюдения этих правил, которые для них — приятные тени, хотя в Мессии они приобрели и саму суть. Но в силу того, что тени эти не имеют отношения к язычникам, и Бог не обращал к ним эти заповеди, Шауль увещевает колоссян не связывать себя ими, если подоплекой этого является законничество. По той же самой причине в другом месте Шауль предостерегает евреев, чтобы они не попали в западню превращения *Торы* в законническую систему (Гал. 2:166 и ком., 3:236 и ком.).

18—23 Некоторые критики Мессиянской веры указывают на мнимое противоречие между иудаизмом и христианством. Их аргумент заключается в следующем: поскольку христианство происходит якобы «не от мира сего», то его требования включают в себя **умерщвление плоти и аскетизм**; в то время как высшей целью иудаизма является активное пользование миром с целью изменения его в положительную сторону. Стихи 18 и 23 опровергают подобные ложные обвинения.

В другом месте Шауль пишет: «я усмиряю и поработаю свое тело» (1 Кор. 9:27), подразумевая, что он не позволяет себе попадать под влияние собственных импульсивных побуждений; и такой же совет он • дает Колоссянам в 3:5 ниже (ср. Рим. 8:13 и ком.). Подход Шауля в вопросе самовоспитания полностью соответствует еврейским традициям, и то же самое можно сказать о его мнении по поводу умерщвления плоти и аскетизма: их плодом становится только мнимая мудрость, а прозревают они из показного смирения (то есть поистине греховной гордости, выдающей себя за смирение) и не имеют ничего общего с требованиями Нового Договора. Более того, **они не имеют никакой цен-**

ности, так как не способны удержать людей от потакания похотям старого естества. В целом, Новый Завет считает, что аскетизм не способен подавить или сдержать *еџер ра* (ком. к Рим. 5:12-21), но, напротив, порождает опасный род греха — гордыню.

Так, например, если римско-католическая церковь почитает святым . Симеона Стилита (390-459 гг. н. э.), то не потому, что он тридцать лет жил на вершине пятнадцатиметровой колонны, незащищенный от стихий, а потому, что он, несмотря на странность и аскетизм своего жилища, проявил себя как защитник бедных, мудрый советник, целитель, чудотворец и проповедник Доброй Вести (хотя он и не был другом евреев).

Правилах и учениях, придуманных людьми (ст. 22, цитата из Книги Исаяи 29:13, использованная Мессией в Мар. 7:5-13 и ком.). Заповеди *Танаха*, данные Богом, ни в коем случае не подходят под это описание. Однако навязывание законнических правил (ст. 21) — это не что иное, как свойственное человеку злоупотребление властью. Так поступают те учителя, которые **безрассудно превозносятся в своем греховном мирском мировоззрении** (ст. 18; см. ст. 16-17 и ком.).

19 Ср. 1:18; Еф. 1:22-23, 4:15-16, где использованы те же образы: Йешуа — **Глава**, а его последователи — **Тело** (см. Еф. 1:20-23а и ком.). В ст. 17 и ком. слово «тело» употреблено совсем в другом контексте.

20 Природных начал. Это и похожие выражения употребляются в 2:8 и Гал. 4:3, 9; во всех трех случаях, как и в настоящем стихе, контекстом служит соблюдение еврейских традиций язычниками. См. ком. к Гал. 4:3.

22 Вещам, истлевающим от употребления [а не от воздержания от них!]. Слова, добавленные в скобках, поясняют мысль Шауля, которая в противном случае остается незаконченной; скобки указывают на то, что эти слова не являются частью греческого оригинала.

ГЛАВА 3

1—5 Эти стихи напоминают Йн. 17:14-19; они ратуют не за отчуждение и отречение от этого мира, а за привнесение в него святости. Они доносят в позитивном ключе ту же мысль, что была высказана как предостережение в 2:16-23 и ком. Ср. Рим. 6:1-23, 8:1-13. О Псалме 109 см. ком. к Мат. 22:44.

5-9 В стихе 5 Шауль переходит от теории к практике, что характерно для многих других его посланий. Перечисление грехов можно найти также в Рим. 1:29-31, 1 Кор. 6:9-10, Гал. 5:19-21.

10 Облекитесь в новую суть, как сказано в Еф. 4:24; ср. 2 Кор. 5:17, Гал. 6:15.

Все более полным познанием. Эти слова являются частью аргументации Шауля, направленной против гностицизма; см. ком. к 1:19, 2:2-3.

Образу своего Творца, см. 1:15 и ком.

11 Буквальный перевод ст. 10б—11 будет звучать так:

...будучи обновленным в полное познание, в соответствии с образом сотворившего его, где грек и еврей, обрезание и не обрезание, варвар, скиф, раб, свободный не имеют места, но Мессия — все во всем.

М. Р. Винсент пишет:

Эта ссылка, вероятно, обусловлена ситуацией в Колосской церкви, где заблуждения частично носили иудействующий и церемониальный характер, проявлявшийся в навязывании обрезания; где претензия на высочайший уровень знаний выливалась в презрительное отношение к грубым варварам, где имело место лицемерное деление на свободных и рабов, как и в других местах («Изучение лексики Нового Завета», 1888).

Таким образом, здесь имеется в виду не то, что в среде верующих не существует ни еврея, ни язычника, а то, что подобные различия не должны вызывать дискриминацию. Причиной, по которой различные группы верующих равноправны, является тот факт, что **во всех** них есть **Мессия**, придающий значимость всему (поскольку «он наша жизнь», ст. 4). См. Гал. 3:28 и ком., где приводятся другие аргументы Шауля в пользу равенства между евреями и язычниками и где обсуждается их значение для мессианского иудаизма.

12 Божьим избранным народом. Это выражение можно найти в Рим. 8:33 и Тит. 1:1; см. также Мат. 24:31, Мар. 13:27. Стихи 10-11 ясно утверждают, что язычники, посвятившие себя Богу и еврейскому Мессии Иешуа, были привиты к Израилю (Рим. 11:17-24 и ком.) и вместе с евреями, имеющими такое же посвящение, стали сонаследниками Божьих обещаний (см. также Еф. 2:11-3:11). В то же время, это отнюдь не значит, что — как утверждает один недостаточно глубокий комментарий к этому стиху — «Израиль был Божьим избранным народом, однако после нового перераспределения функций эту роль получила Церковь». Информацию по этому вопросу см. в Рим. 11:16-26 и

ком., Гал. 6:16 и ком. См. также ком. к Мат. 5:5, где приводятся ссылки на другие доводы, опровергающие теологию замещения.

15 Значение слова «шалом» здесь скорее «целостность», нежели «мир» (см. Мат. 10:12 и ком.). Исходя из целостности, или «единства», Мессия заинтересован в том, чтобы производить в **сердце** верующих суд, принятие решений, контроль и управление (ср. Фил. 2:1-13).

16-17 Ср. похожее предписание в Еф. 5:18-20, где выражение «Слово Мессии» заменено на «Дух».

3:18-4:1 Ср. Еф. 5:22-6:9 и ком.; настоящий отрывок подобным же образом адресует наставление трем группам верующих.

ГЛАВА 4

5-6 Ср. 1 Кеф. 3:15-17. Добрую Весть Йешуа следует рассказывать осторожно, тактично, обдуманно и по-доброму; и в то же время следует говорить по существу и не пресно. Слова, переведенные как «**интересны**» или «увлекательны», буквально означают «приправлены солью» (ср. Мат. 5:13 и ком.). У некоторых людей складывается впечатление, что вера в Бога и/или Йешуа не столько расходится с еврейством, сколько просто скучна, утомительна и пресна. Некоторые верующие только подкрепляют подобное мнение, будучи скучными, унылыми, неинтересными людьми. Замкнутые в своем маленьком мирке церкви, Библии и «общения», они не способны пользоваться **всякой возможностью**, чтобы достичь людей, которым крайне необходим Мессия, а их собственная жизнь кажется безрадостной. Они не способны сделать беседу доброжелательной и интересной и не знают, **как ответить любому человеку**, поскольку, в отличие от Шауля (1 Кор. 9:19-23), не пытаются понять людей, которые не входят в их круг общения и имеют совершенно другой жизненный опыт и мировоззрение. Чтобы нести людям Добрую Весть, умение слушать не менее важно, чем умение говорить, а посвящение молитве (ст. 2-4) должно превосходить и первое и второе вместе взятые.

7 Тихик. См. Еф. 6:21 и ком.

9 Онисима. См. Флм. 10-11 и ком.

10 Аристарх сопровождал Шауля в третьем путешествии по Азии; он упомянут в Деят. 19:29, 20:4, 27:2 и Флм. 24.

Марк (Деят. 12:12 и ком.) находился вместе с Шаулем в начале его первого путешествия (Деят. 12:25), однако его преждевременное и не-санкционированное отбытие (Деят. 13:13) позже стало причиной разде-

ления Шауля и **Бар-Набы** (Деят. 15:39 и ком.). Однако Господь может лечить обиды и восстанавливать взаимное доверие. Здесь Марк изображен соратником Шауля, находящимся в тюрьме вместе с ним (Флм. 24). Позже он тесно сотрудничал с Кефой (1 Кеф. 5:13) и, возможно, написал Евангелие от Марка, пользуясь материалами, полученными от него.

11 Йешуа. Греческое имя *Иесус* (см. ком. к Мат. 1:1) в Новом Завете, помимо Мессии, носят еще два человека. Один из них — библейский персонаж Йегошуа бин-Нун (Иисус Навин; Деят. 7:45, Ме. 4:8); другой — человек, упомянутый в настоящем стихе. Подобно тому, как Шауль имел языческое имя Павел (Деят. 13:9 и ком.), а Йоханана звали Марком (ст. 10, Деят. 12:12 и ком.), этот еврей, живший в диаспоре, звался **Иустом**.

Среди обрезанных только эти три человека оказались утешением для Шауля в тюрьме, подобно трем язычникам, названным в ст. 12-14. Высказывается предположение о том, что мессианские евреи, возможно, не могли до конца понять и разделить толкование *Торы*, предлагаемое Шаулем, а потому противились ему; однако это лишь домыслы. Верующие язычники также противились ему (см. два примера в 1 Тим. 1:20).

12 Епафрас. См. 1:7 и ком.

14 Лука, соратник по пленению, присоединившийся к Шаулю после того, как Димас отошел от него (Флм. 24, 2 Тим. 4:11). Он написал Евангелие от Луки и Книгу Деяний; в последней те отрывки, в которых повествование ведется от первого лица («мы», см. ком. к Деят. 16:10), описывают события, пережитые Лукой и Шаулем вместе, но они не включают в себя событие, описанное здесь.

15 Общине, собирающейся у него дома. См. ком. к Рим. 16:5.

16 На основании этого стиха предпринимались поиски утерянного «Письма Шауля к Лаодикийцам».

17 Архип, возможно, временно исполнял обязанности пастора собрания в Колоссах, пока Епафрас находился с Шаулем.

18 Данное приветствие я, Шауль, пишу своей рукой, чтобы подтвердить авторство письма. См. ком. к Гал. 6:11.