

ФИЛИППИЙЦАМ

ГЛАВА 1

1 От раби **Шауля** из Тарса, т. е. Павла (Деят. 13:9 и ком.). Он лично об-резал **Тимофея** (Деят. 16:1-3), своего ближайшего сотрудника (Деят. 16:4-8. 17:14-15, 18:5, 19:22, 20:4), которому адресовал два из своих тринадцати писем. Тимофей упоминается в восьми из остальных писем Шауля, а также в Ме. 13:23. Город **Филиппы** в Македонии был первым местом в Греции, где Шауль проповедовал Евангелие. (Деят. 16:9-40).

Руководителям собрания и шамашим(Синод, пер.: «епископы и диаконы», транслитерация греческих слов *ἐπίσκοπος*, «надзиратели», «надсмотрщики», и *διακονοί*, «служашие»). В тексте Нового Завета встречаются еще два сходных термина — *пресбутерой* («старейшины») и *пойменной* («пастыри», «пасторы»). В некоторых контекстах эти термины взаимозаменяемы, в некоторых — нет. Считается, что должность епископа выше, чем должность пастора, так как епископ курирует несколько общин в определенном округе. Как бы то ни было, все эти люди несут ответственность за духовное развитие верующих в своих общинах и должны будут отчитаться перед Богом за свою работу (Ме. 13:17).

В христианстве существуют три основные формы организации общин, две из которых названы терминами, заимствованными из греческого: (1) епископальная система с иерархической лестницей, контролируемой сверху (подобие монархии), (2) противоположная система — общинная, в которой поместные собрания избирают пасторов и обладают реальной властью (подобие демократии), и (3) пресвитерианская система, нечто среднее, в которой община избирает старейшин, или «пресвитеров», а они, в свою очередь, назначают местных пасторов и избирают руководящих пресвитеров (некое подобие республики). Этим трем системам соответствуют три основные христианские конфессии (епископальная, пресвитерианская и общинная). Все эти системы мо-

гут успешно функционировать, и в каждой также есть вероятность злоупотреблений. Среди ученых нет единогласия в том, какую именно систему предлагает Новый Завет. Единственный элемент формы правления, относительно которого не возникает ни малейших сомнений, — это то, что Иешуа является Господом.

Служение дьяконов подразумевает заботу о практической стороне деятельности мессианской общины — «накрывать на столы», нечто отличное от «молитвы и служения Слову» (Деят. 6:2, 4). В Деят. 6:1-6 нам говорится о том, как были назначены на эту должность первые семь человек. Энциклопедия «Иудаика» дает слову *шамаш* (ид. *шамес*) следующее определение:

находящийся на жалованье сторож или служитель в общине, синагоге, раввинском суде или *хевра* [комитет кладбища]. *Шамаш* исполнял ряд функций, в число которых, в зависимости от степени самоуправления и характера религиозного учреждения, могли входить обязанности сборщика налогов, судебного исполнителя, секретаря, курьера, ответственного за раздачу милостыни, исполнителя мелких поручений, могильщика или нотариуса. (14:1292)

В Мессианской Общине термин «*шамашим*» не относится к оплачиваемой должности. *Шамашим* по причине своих особых духовных качеств назначаются на духовное служение в духовном учреждении, не предусматривающее денежного вознаграждения. В 1 Тим. 3:1-7 и Тит. 1:6-9 Шауль перечисляет требования к человеку, занимающему должность руководителя общины; в Деят. 6:3 и в 1 Тим. 3:8-13 приводятся требования к *шамашу*.

- 5 **Вы участвовали** как материально (4:14-19, 2 Кор. 8:1-5, Рим. 15:26), так и молитвами о моем благополучии (ст. 19, Флм. 22) и об успешной проповеди Евангелия (Рим. 6:19-20). Ср. ст. 7.
- 6 В наш век, когда популярность-теологических лозунгов угасает, одна из наиболее оптимистических бамперных наклеек гласит: «Потерпи, Бог еще поработает надо мной». После того, как человек откликается на призыв, Бог обещает ему, что продолжит совершенствовать его **до Дня возвращения Мессии**.
- 10 **Чтобы вы могли распознавать лучшее**, вместо того, чтобы следовать норме, не соответствующей высочайшим стандартам («хорошее — враг лучшего»), **и, таким образом, были чисты и неповинны в День Мессии** (ср. ст. 6).

11 Ср. Еф. 1:6 и последний абзаце примечании кЕф. 1:3-14.

12-14 Вера в Мессию Иешуа придает Шаулю силы и приносит утешение (2 Кор. 1:3 и далее). Потому, не нуждаясь в том, чтобы его ободряли и утешали другие, он, находясь в тюрьме, сам ободряет братьев и утешает тех, кто беспокоится о нем, заверяя их, что его положение только **способствовало распространению Доброй Вести**, и что сам он не перестает радоваться этому (ст. 18б).

15-18а Божье провидение состоит в том, чтобы люди откликались на Добрую Весть о Мессии Иешуа даже в том случае, если проповедник неискренен. Спасает само Евангелие, а тот, кто говорит о нем. Лицемерный проповедник будет судим по заслугам, а те, кто поверили Иешуа на основании его слов, так или иначе вошли в вечную жизнь.

21—24 Часто веру Нового Завета обвиняют в потусторонности, эгоистичности, безразличии к бедам этого мира. С другой стороны, **смерть — приобретение** (ст. 21), а ст. 23 учит нас тому, что, когда верующий умирает, он сразу же оказывается **с Мессией** (каким именно образом — это остается загадкой; согласно 3:21 и 1 Кор. 15:35-58 впоследствии он получит особое тело для воскресения). Для Шауля **гораздо лучше** было бы **отойти**, чем остаться в живых, именно потому, что вечная **жизнь — это Мессия** (ст. 21; Ин. 1:4, 11:25, 14:6). Тем не менее, «ради вас» (ст. 24) Шауль предпочитает оставаться в живых, так как чувствует, что нужен филиппийцам. Вывод: именно по причине своей веры в Мессию Шауль не может оставаться безучастным к нуждам этого мира; хотя он прекрасно осознает преимущества *олам габа*, он избирает служение другим здесь, в *олам газе*.

27-28 **Едиными в духе... как один.** Единство — основная тема данного письма (2:2-16, 4:2; ср. Ин. 17:20-26), а равно и 1-го и 2-го посланий к Коринфянам, Посланий к Галатам и Ефессянам.

Рассматриваемый в контексте, стих 28 очень важен для мессианских евреев. Шауль советует читателям быть мужественными, провозглашая истину Евангелия. Когда мы, евреи, верящие в Мессию Иешуа, **едины в духе, как один сражаясь за веру Доброй Вести** (используя оружие не этого мира, 2 Кор. 10:3-5 и ком., Еф. 6:10-18 и ком.), тогда мы не будем бояться **противников, что бы они ни делали**. Напротив, наша смелость, свидетельствующая о нежелании поддаваться страху, — это **знак того**, что нам уготована лучшая участь. Кроме того, можно надеяться, что это соберет «горящие угли стыда» на их головы (Рим. 12:20) и приведет их к раскаянию.

Где бы ни проповедовалось Евангелие, всегда найдутся противники, однако верующий не должен опасаться их, **что бы они ни делали**. Это не означает, что следует подавлять свой страх. Нужно лишь не позво-

лять ему управлять своим поведением и полагаться на то, что Бог даст нам силы. Мы должны осознавать, что все в руках Бога, и что Он «делает все так, что все происходящее содействует благополучию тех, кто любит Его и призван в соответствии с Его замыслом». (Рим. 8:28).

По всему миру мессианские евреи сталкиваются с отвержением со стороны родных, друзей и еврейской общины. В Израиле верующие боятся потерять работу, боятся недоброжелательного отношения соседей и коллег, не принимающих Евангелие, боятся фанатизма «антиевангелистов», боятся правительственных мер по ограничению проповеди Евангелия. Люди, временно проживающие в стране, боятся быть выдворенными за ее пределы, так как министерству внутренних дел не нужно особых причин, чтобы отказать в продлении визы.

Тем не менее, многие в Земле Израиля смело свидетельствуют о Мессии, доверяя словам 1 Кеф. 4:14-16: «Если вас оскорбляют за то, что вы носите имя Мессии, то вы благословенны! Потому что Дух *Шхины*, то есть Дух Божий, покоится на вас!.. Если кто-либо страдает за свое мессианство, пусть не стыдится, а прославит Бога тем, как он носит это имя». Шауль пишет, что он «не падает духом» (2 Кор. 4:1-2 и ком.), даже когда соблазн поддаться страху велик. Мессианские евреи и верующие в целом должны повсюду говорить о Доброй Вести о Иешуа «с кротостью и страхом» (1 Кеф. 3:15), но страхом не перед противниками, а перед Богом, Которому нам однажды придется отчитаться в том, как мы справились с Его поручением «научить все народы» (Мат. 28:19), в том числе и свой собственный. (Больше о проповеди Евангелия, о страхе и о противостоянии Евангелию в Израиле см. в моей книге «Мессианский еврейский манифест».)

ГЛАВА 2

1—11 Наилучший пример того, как следует заботиться **об интересах других** (ст. 4) показал нам Иешуа, который отказался от **равенства Богу**, чтобы умереть за нас (ст. 6-8). **В союзе с Мессией** (ст. 1, 5) мы можем иметь то же **смирение** (ст. 3), что и он. Бог вознаградит подобное послушание (ст. 8-11).

6—11 Примечания к данным стихам в значительной степени основаны на книге Ральфа Мартина «Послание Павла к Филиппийцам» (Tyndale Commentary Series, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1959). Он также написал монографию, посвященную этим шести стихам. Необычный подбор греческих слов позволяет предположить, что Шауль цитирует гимн на арамейском или древнееврейском языке, который декламировался мессианскими евреями Израиля во время празднования *Песаха* и причастия (ср. письмо Плиния Младшего, процитированное в примечании к Ин. 1:1-18). Первая часть гимна говорит о том, как Иешуа сошел

на землю (ст. 6-8), вторая — о его вознесении (ст. 9-11). Каждую из этих частей можно разбить еще на несколько: его предсуществование (ст. 6-7а), его жизнь на земле (ст. 7б-8), его высокий статус теперь (ст. 9) и его будущее правление всей вселенной (ст. 10-11).

6 Хотя до своего воплощения Иешуа, второй Адам (Рим. 5:15-18, 1 Кор. 15:45-49), **был**, подобно первому, **образом Бога** (Бытие 1:26-27, 2 Кор. 4:4, Кол. 1:15, Мк. 1:2), он, в отличие от первого Адама (Бытие 3:5-7) и в отличие от Сатана (Мат. 4:1-10 и ком.), **не считал, что равенство Богу можно приобрести силой**. «Не приобрести силой» может означать отказ от равенства с Отцом, которое он, будучи Сыном Божьим, уже имел. Однако более вероятно, что здесь имеется в виду отказ от притязаний на то, что еще не принадлежало ему. Речь идет о власти над всем творением, в том числе и над человечеством, которое по причине греха нуждалось в его заместительной жертве, чтобы получить возможность разделить с ним правление. Потому Мессия избирает волю Отца, а не свою (Мат. 26:39; Мк. 10:7, где цитируется Псалом 39:9), став на путь послушания и страдания ради обещанной награды (ст. 8-11; Мк. 2:6-14, 5:8, 12:2).

Концепция предсуществования Мессии была знакома раввинистическому иудаизму (Ин. 1:1-18 и ком.), поэтому не стоит полагать, что Шауль взял за основу языческие представления о «небожителе», сошедшем с небес *t* миссией спасения человечества. *Танах*, предоставляет более чем убедительные доказательства в пользу подобного толкования в Книге Бытия 2:4-3:22, где говорится об Адаме, и в отрывке о страдающем Слуге *Адоная* (Исайя 52:13-53:12), потому нет необходимости объяснять это влиянием эллинистических или гностических идей.

Более проблематичной для иудаизма является концепция равенства Мессии Богу; об этом см. комментарии кет. 9-11 ниже.

7—8 Вопрос о том, как именно **уничжил себя** Иешуа (или чего он «лишил себя»), является предметом теологических дискуссий. «Теория кеносиса» состоит в том, что он отказался от качеств, присущих Богу (всеведение, всемогущество, вездесущность, осознание своей вечной природы), чтобы стать человеком. Я "опыгаюсь показать, в каких трех аспектах **уничжил себя** Иешуа:

(1) Он отказался от «равенства Богу» (ст. 6), что подразумевает, хотя и необязательно, что он обладал этими качествами Бога и полностью отказался от них.

(2) Он принял **образ** (то же греческое слово, что и в ст. 6) **раба**, слуги *Адоная* (Исайя 52:13-53:12), **став подобным людям** с той единственной разницей, что он не грешил (Рим. 8:3; Мк. 2:7, 14). «Слово стало человеком и жило с нами» (Ин. 1:14). Слава, которую Иешуа имел до своего воплощения (Ин. 17:5, 24), была сокрыта от людей и

проявилась лишь в творимых им чудесах и во время Преображения (Лук. 9:32).

- (3) Он смирил себя еще больше, став послушным настолько, что принял смерть — смерть на стойке казни, словно преступник! Это было наибольшим проявлением смирения и последней ступенью уничижения. «Он предал душу свою на смерть» (Исайя 53:12). Только для безгрешного человека смерть может быть проявлением послушания, а не просто неизбежным исходом (Бытие 2:17; ком. к Рим. 5:12-21).

Фраза «послушным настолько, что принял смерть» может означать еще более низкую ступень уничижения — Иешуа сошел в бездну (ад, «преисподние места земли»), то есть в определенном смысле добровольно поработил себя власти смерти (Деят. 2:27, 31; Рим. 10:6—8; 1 Кор. 15:54-57; Еф. 4:8-10; Мк. 2:14-15; 1 Кеф. 3:19).

Смерть на стойке казни, словно преступник, буквально «смерть на кресте», см. ком. к Мат. 10:38. Это была наиболее унижительная смерть в двух отношениях. Во-первых, в римской империи этот вид казни был предусмотрен для преступников, не являвшихся римскими гражданами; гражданство давало право преступникам на более гуманное обхождение во время казни, даже тем, кто совершил тягчайшие преступления. Во-вторых, для евреев распятый или повешенный человек попадал под проклятие (Второзаконие 21:23, процитировано в Гал. 3:13 в связи с Иешуа). Для многих евреев это стало «камнем преткновения» (1 Кор. 1:23), помешавшим им увидеть в Мессии в личности Иешуа. Проклятие отделения от Бога, ставшее результатом греха (Исайя 59:2), взял на себя безгрешный Спаситель (Мат. 27:46), устранив таким образом преграду между человечеством и Богом, как учит Шауль в Рим. 5:9-11.

В то же самое время смерть Иешуа в некоторых аспектах схожа, а в некоторых отлична от того, что в еврейской традиции называется смертью *аль кидуш-ГаШем*, то есть мученической смертью «в освящение имени» Бога. См. об этом ком. к Деят. 7:59-60.

- 9—11 По причине своего послушания (ст. 8) Иешуа, пройдя через уничижение, был вознагражден и возвеличен (сравните с его собственным учением в Мат. 18:4, 23:12; Лук. 14:7-11, 18:9-14). **Бог превознес его**, посадив «по правую руку» от Себя (Псалом 109:1; см. ком. к Мат. 22:44) и позволив ему разделить с Ним «честь, славу и силу» (Отк. 5:13). Кроме того, Бог дал **ему имя**, то есть характер и власть, **выше всех остальных имен** (ст. 9). В стихах 10-11 Шауль открывает нам поразительный факт, указав, что имя, которое выше всех остальных имен, — это *АДОНЗИЛ*. Более того, он утверждает, что грядет день, когда это признает **всякий язык** — ангельский (**на небесах**), человеческий (на земле) и бесовский (под землей).

Мессия Йешуа — *Адонай* (греч. *кюриос*). Как уже объяснялось в ком. к Мат. 1:20, греческое слово *кюриос* имеет широкий спектр значений: личное имя Бога (тетраграмматон, *ИГВГ*, «Иегова», в *Еврейском Новом Завете* передается словом *Адонай*), «Господь» (по отношению к Богу, Который является правителем всей вселенной), «господин» («хозяин», о человеке) и «господин» (форма вежливого обращения). Так как в Книге Исаии 45:23 подразумевается *ИГВГ*, и этот отрывок процитирован в ст. 10 в связи с Йешуа, я полагаю, что этот стих учит нас тому, что **Мессия Йешуа** — это *ИГВГ*, а не просто «Господь» или «Господин».

Однако в каком смысле Йешуа является *Адоном*? Суть не в том, что Отец — это Йешуа или что Йешуа воплощает в себе всю полноту *ИГВГ* (последняя строка ст. 11 указывает на неправомерность подобных предположений), но в том, что существует некое глубокое тождество, единство или союз между Сыном и Отцом. См. схожее учение в Ин. 1:1 и ком., 18 и ком.; 10:31 и ком.; Кол. 2:9 и ком.; Йешуа также свидетельствует об этом единстве, когда молится Отцу (Ин. 17).

Тем не менее, любые слова по этому поводу очень легко истолковать таким образом, что они будут казаться несовместимыми с учением *Танаха*, а следовательно, и с иудаизмом. Очевидно, что всякий, кто (1) говорит об Отце и о Сыне как об отдельных личностях, (2) утверждает, что «оба они являются» *ИГВГ*, и при этом (3) придерживается *Шма* («*ИГВГ* один», Второзаконие 6:4), весьма вольно пользуется средствами языковой системы, хотя Бог на шестой день творения Сам сказал следующее: «Сотворил* человека по образу *Нашему*» (Бытие 1:26). Поскольку Бог превосходит ограниченное человеческое понимание, неудивительно, что Его сущность невозможно объяснить, полностью соблюдая все языковые правила. Хотя «*Тора* говорит языком людей» (Брахот 31 а), то есть в ней нет сокрытых смыслов, недоступных пониманию обычного читателя, тот факт, что Бог превосходит ограниченное понимание человека, означает также, что Он больше всего того, что можно сказать о Нем словами. Читателю остается выбирать: либо вникать в смысл фразы «**Мессия Йешуа** — *кюриос*», либо заранее отвергнуть ее, вменяя Богу свою собственную ограниченность.

13 Мы подошли к самому прямому и лаконичному утверждению Нового Завета относительно соотношения свободной воли человека и Божьего предвидения и/или предопределения. **Именно Бог производит среди вас и желание, и действия, угодные Ему.** Не делать того, что угодно Ему, — значит отвергать действия Самого Бога (Еф. 2:8-10 и ком.), а из ст. 3-4 мы знаем, что именно угодно Ему («заботьтесь об интересах других»).

Парадокс свободы выбора можно увидеть в *Танахе*, если Плач Иеремии 5:21 («Обрати нас к Себе, *Адонай*, и мы обратимся») рассмотреть на фоне Книги Захарии 1:3 («Обратитесь ко Мне, — говорит *Адо-*

най Небесных Воинств, — и Я обращаюсь к вам».) Раби Акива высказался еще более лаконично: «Все предопределено, но свобода [выбора] дана» (Авот 3:15). В данном стихе мы видим, что Бог не вмешивается в свободный выбор человека, но помогает тем, кто уже хочет исполнять Его волю и исполнять ее как можно лучше.

14 Ропота. Греч, *гонгусмой* («бормотание»).

16 День Мессии. В данном письме это уже третье упоминание Второго пришествия Иешуа (см. 1:6, 10).

17 Если даже моя кровь станет возлиянием, приносимым с жертвой, за служение вашей веры. Иаков вылил на жертвенник вино в качестве жертвоприношения (Бытие 35:14). В израильской системе жертвоприношений вино использовалось в особой жертве — возлиянии (Исход 29:40; Левит 23:13; Числа 15:5, 7, 10; 28:7; 29:40). Во времена Иешуа вино символизировало кровь (Мат. 26:27-29).

ГЛАВА 3

1—3 Очевидно, в Филиппах существовала та же проблема, что и в Галатии (см. Гал. 2:146 и ком.), а именно группа иудействующих. Я даже предполагаю, что это явилось основной причиной разногласий между филиппийцами. Исходя из того, как резко меняется тон Шауля в ст. 3 по сравнению со ст. 1, некоторые предположили, что в этом месте Шауль намеревался закончить письмо, однако, после того как ему сообщили о новых действиях иудействующих, он продолжил писать, предостерегая филиппийцев. С моей точки зрения, Шауль просто решил **повторить то, о чем он писал раньше** (а именно свой призыв к смирению во второй главе), а так как смирение подразумевает полное отсутствие гордости, он предостерегает филиппийцев, чтобы они не хвалились (ст. 3) ничем, кроме Мессии. Уже показав ранее (2:5-11) положительный пример самого Мессии, теперь он в качестве противоположного примера приводит иудействующих (ст. 2-9).

Есть все основания полагать, что эти иудействующие не были евреями по рождению, но что это были фанатики-прозелиты, ставившие физическое обрезание превыше всего, чрезмерно гордившиеся им, считая его непременным условием присоединения к Божьему народу (см. 1 Кор. 9:20б; Гал. 5:2-4 и ком., 6:12-13 и ком.). Против этой гипотезы выдвигалось следующее возражение: Шауль не стал бы перечислять все свидетельства своего еврейства (ст. 5-6), если бы иудействующие и сами не имели таковых; отсюда следует, что они были евреями по рождению. Я отвечаю на это словами самого Шауля. По сути, он говорит следующее: «Они евреи? Если и так, они стали ими в результате обра-

щения, я же израильтянин по рождению (ст. 5), а это о многом говорит». Иудаизм запрещает смущать прозелита, напоминая ему о его нееврейском происхождении (см. также ком. к Рим. 4:16), но здесь Шауль эффективно использует принцип, согласно которому защищать благочестивых от нападков — более важный пункт *галахи*. Не испытывая особой радости от того, что ему приходится давать рекомендацию самому себе, Шауль спешит добавить, что он не полагается **на человеческие достижения** и все почитает за «сор» (ст. 8). Он приводит факты своей биографии только потому, что его оппоненты так полагаются на собственные не столь значительные достижения.

Увечных... обрезанными. В греческом оригинале (*кататоме... перитоме*) это игра слов, буквально «отрезанные... обрезанные». Шауль говорит, что обрезание не дает иудействующим никакого духовного преимущества, но может привести их к духовному увечью (ср. Гал. 5:12 и ком.).

В противоположность этому, духовно обрезанные — это те люди, которые имеют «обрезанные сердца и уши» (Деят. 7:51 и ком., образные выражения *Танаха*; см. ссылки там). Именно мы, освободившиеся от «крайней плоти» своего прежнего естества (Кол. 2:11-13а и ком.), **мы, поклоняющиеся Божьим Духом и хвалящиеся Мессией Иешуа... не полагающиеся на человеческие достижения** (ст. 4-9), обрезаны духовно, буквально «не по плоти», не «обрезанием, совершаемым человеческими руками» (Кол. 2:11).

В связи с этим возникает очень важный вопрос для мессианского иудаизма: действительно ли Шауль учит здесь тому, что верующие неевреи признаются **Обрезанными**, а неверующие евреи перестают ими быть? Ответ заключается в том, что в данном стихе есть несколько смысловых уровней, потому он учит нескольким вещам, однако очень важно не перепутать эти уровни. *Пиат* (ком. к Мат. 2:15) этого стиха не в том, что неверующие евреи не входят в число Обрезанных, или что, как утверждают некоторые христиане, «христиане — это истинные евреи». Здесь Шауль говорит, что язычники, совершающие внешнее обращение в иудаизм без каких бы то ни было изменений в сердце, безусловно, не являются духовно Обрезанными, хотя и претендуют на это.

Повторим азы: евреи остаются евреями и будут ими всегда. Это относится и к мессианским евреям, и к евреям, не принимающим Мессию. Мессианские евреи и мессианские верующие из язычников, то есть евреи и язычники, поверившие в Мессию Иешуа, вместе составляют Тело Мессии, Мессианскую Общину. Верой язычники становятся христианами, а не евреями. Как христиане они присоединяются к Израилю, не становясь при этом евреями. В традиционном иудаизме язычники могут стать евреями, пройдя гиюр (обращение).

Выводы: верующий язычник, духовно обрезанный, но необрезанный

физически, привит к Израилю посредством, своей веры (Рим. 11:16—26 и ком., Еф. 2:11-16 и ком.), потому обещания, данные Аврааму, относятся и к нему (Гал. 3:6-14 и ком., 26-29 и ком.). При этом он остается язычником и не должен стремиться к физическому обрезанию, за исключением некоторых особых обстоятельств (Деят. 16:1-3 и ком., 1 Кор. 7:17-20 и ком., Гал. 5:2-4 и ком.). С другой стороны, не принимающий Мессию еврей, обрезанный физически, но необрезанный духовно из-за неверия в Иешуа, тем не менее, остается евреем. Хотя он и является отсеченной ветвью, он может быть вновь привит (Рим. 11:16—24 и ком.). Мессианский еврей, обрезанный и физически, и духовно, должен относиться к стихам 4-9 как к предостережению, чтобы не превратить свое «двойное обрезание» в повод для хвастовства. В Божьей Мессианской Общине нет гражданства первого и второго сорта в зависимости от того, обрезан человек или нет (1 Кор. 7:19; Гал. 5:6, 6:15), еврей он или язычник (Еф. 2:14), или от любых других внешних факторов (Гал. 3:28, Кол. 3:11). Более подробное обсуждение этих вопросов см. в Рим 2:28-29 и ком., Гал. 6:16 и ком.

4—9 Шауль имеет больше оснований хвалиться, чем обрезавшиеся язычники (ст. 4). Он перечисляет семь свидетельств своего еврейства (ст. 5-6) только для того, чтобы показать, что это не просто не имеет особого значения, но и является **недостатком в сравнении с величайшей ценностью познания Мессии Иешуа как своего Господа** (ст. 7—8), и даже почитается им за сор (буквально «навоз»), так как не имеет ни малейшей пользы для приобретения праведности **от Бога** (ст. 9).

5 Брит-мила на восьмой день, в соответствии с *Торой* (Бытие 17:8-12, Левит 12:3), не позже, так как это не было бы уже полным послушанием заповеди (см. Деят. 16:1-3, где Шауль сам обрезал Тимофея, который был уже взрослым, см. обсуждение вопроса об обрезании в примечаниях там и в Ин. 7:22-23).

Израильтянин по рождению, а не в результате обращения, как иудействующие. См. ком. к ст. 1-3.

Из колена Биньямина. В те времена многие евреи уже не могли проследить свою родословную, либо были потомками прозелитов. Возможно, Шауль был назван в честь царя Шауля (Саула), который также был из колена Вениамина.

Говорю на иврите, сын родителей, говоривших на иврите, буквально «еврей от евреев». Мое понимание разделяется многими учеными; вряд ли здесь имеется в виду «еврей по происхождению», так как это было сказано уже дважды; толкование «настоящий, подлинный еврей» также не подкрепляется контекстом, так как после этих слов не следует никакого объяснения. В противоположность тому, что утверждают некоторые ученые, в первом веке многие евреи по-прежнему говорили на иврите (древнееврейском) (ком. к Мар. 5:41). В тот пери-

од, когда 85% всех евреев проживало в диаспоре, владение ивритом давало еврею более высокий статус.

В отношении Торы — наруши, фарисей. *Шауль назвал прущим* «строжайшей партией нашей религии» (Деят. 26:5). На самом деле, он не был обычным *нарушем*, но «учился у ног Гамлиэля всем тонкостям Торы наших предков» (Деят. 22:3 и ком.). Рабан Гамлиэль I был выдающимся учителем среди *прушим* того времени. Более того, Шауль писал: «Поскольку я гораздо ревностнее следовал традициям, переданным моими праотцами, чем большинство моих сверстников-евреев, я быстрее их продвигался в традиционном иудаизме» (Гал. 1:14 и ком.).

6 В отношении усердия — гонитель Мессинанской Общины (эклесиа, Церковь). Свидетельства этого см. в Деят. 7:58; 8:1-3; 9:1-2, 13-14; 1Кор. 15:9; Гал. 1:13,23; Ним. 1:12-15.

Вследствие всего сказанного Шауль был **безупречен в отношении праведности, предписанной законничеством**, то есть исполнял гораздо больше, чем иудействующие (Гал. 6:12-13), но гораздо меньше, чем Зехарья и Элишева (Лук. 1:6 и ком.). О переводе *номос* словом «законничество», а не «закон» или «Тора», см. ком. к Гал. 2:166, особенно выдержку из Комментария к Посланию к Римлянам Кранфильда. Шауль следовал всем предписаниям так, как он был научен, при этом его сердце было исполнено гордости, а значит лишено веры, так как вера требует смирения, а смирение противоположно гордости. То есть он не исполнял главного требования Торы (Рим. 9:30-10:10 и ком.). Поэтому он ни в коей мере не был безупречным в отношении праведности, предписанной Торой, а только в отношении той праведности, которая предписана системой, возникшей в результате искажения Торы и превращения ее в законничество. Эта тема вновь поднимается в ст. 9.

7-8 Шауль не имеет в виду, что все его поступки, которые он совершал до того, как принял Мессию, достойны презрения. Достойным презрения он считает то, что он гордился ими.

9 Здесь имеется в виду верность самого **Мессии** по отношению к Богу, которую он проявил, «став послушным настолько, что принял смерть» (2:6-8), а не вера Шауля в Мессию (объяснение такого толкования см. в ком. к Рим. 3:22, Гал. 2:16в). Вера самого Шауля в Мессию подразумевается в последних словах стиха: «праведностью, основанной на вере». О слове «праведность» см. ком. к Гал. 2:16а. Настоящий стих суммирует учение Шауля в Посланиях к Галатам и к Римлянам по вопросу о том, каким образом Бог делает людей праведными.

11-14 Чтобы достигнуть воскресения из мертвых (ст. 11). Может показаться, что Шауль не вполне уверение собственном воскресении, а это явно противоречит утверждению 1 Ин. 5:11 («Бог дал нам вечную

жизнь»). Смысл в том, что верующему нельзя почитать на лаврах — это гордость, а не смирение. Он должен **упорно** двигаться **к цели** (ст. 14; ср. 1 Кор. 9:24-27, где Шауль использует то же образ состязания в беге), или, как говорит Иоханаң, должен продолжать «доверять личности и власти Сына Божьего» (1 Ин. 5:13).

17 Братья, подражайте мне. Ср. 1 Кор. 11:1.

18—19 Шауль, по-видимому, подразумевает не только иудействующих (ст. 2-3), но также других врагов **стойки казни** Мессии. Ср. Рим. 16:17-20.

20-21 Краткое изложение учения, рассматриваемого в 1 Кор. 15.

ГЛАВА 4

3 Сизигий. Слово означает «товарищ по работе», так что, вполне возможно, это не собственное имя. **Климент.** Выдвигались предположения, что это тот самый Климент Римский, который составил один из наиболее ранних документов, не вошедших в Новый Завет, а именно Послание к Коринфянам, которое с уверенностью можно датировать 96 годом н. э. Однако этому нет никаких подтверждений. Кроме того, имя Климент было весьма распространено.

Книге Жизни. Еврейская концепция, знакомая нам из литургии Дней раскаяния; см. ком. к Отк. 20:126.

4 Повеление «**радуйтесь**» (1:18; 2:17-18, 28; 3:1; 4:10) не означает, что мы должны предаваться всевозможным удовольствиям или постоянно находиться в приподнятом настроении, которое зависит от непостоянных эмоций, но переживать радость непреходящую (1:4, 25; 2:2, 29; 4:1), источником которой становится доверие Мессии Иешуа и глубококая преданность ему.

6 Наставление о **молитве**, которая является хорошим средством от беспокойства. Бог заботится даже о самых незначительных сторонах нашей жизни. Иногда людей учат не беспокоить Бога по пустякам и не приходить к Нему с личными просьбами. На самом деле, это ложное смирение.

8 Задача верующего не в том, чтобы изолировать себя от мира, исполненного зла, а в том, чтобы сохранять в нем здравый ум.

9 Шауль вновь приводит самого себя в пример (ср. 3:17).

Филиппийцам 4:11-13 — 4:22

11—13 Христианство часто обвиняют в проповеди аскетизма и жадности одновременно. Эти стихи, берущие за основу личный опыт (подробнее см. во 2 Кор. 11:21-33), учат нас тому, что Мессия дает **силу** жить в бедности и изобилии, силу справляться с любой ситуацией.

20 *Амен.* См. ком. к Рим.9:5.

22 **Находящиеся в императорском доме.** Свидетельство того, что Шауль писал это письмо в Риме, будучи в заточении.