

Resource: Библейский словарь (Тиндейл)

Aquifer Open Bible Dictionary

This work is an adaptation of Tyndale Open Bible Dictionary © 2023 Tyndale House Publishers, licensed under the CC BY-SA 4.0 license. The adaptation, Aquifer Open Bible Dictionary, was created by Mission Mutual and is also licensed under CC BY-SA 4.0.

This resource has been adapted into multiple languages, including English, Tok Pisin, Arabic (عربي), French (Français), Hindi (हिंदी), Indonesian (Bahasa Indonesia), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swahili (Kiswahili), and Simplified Chinese (简体中文).

Библейский словарь (Тиндейл)

П

*Павел, Апостол, Пастырь, Послание Иуды, Послушание, Пресвитер**

Павел, Апостол

Выдающийся руководитель церкви I века н.э., апостол язычников и автор 13 посланий Нового Завета.

Предисловие

- Семья и воспитание
- Образование
- Савл — гонитель христиан
- Обращение и призвание
- Подготовка к служению
- Назначение из Антиохии
- Путешествие с Варнавой
- Иерусалимский собор
- Дальнейшие путешествия
- Проповедь Евангелия
- Арест в Иерусалиме
- Путешествие и пребывание в Риме
- Последние годы и мученичество

Семья и воспитание

Павел родился около 10 г. н. э. в еврейской семье фарисеев ([Деян.23:6](#)) из колена Вениамина ([Флп.3:5](#)) в Тарсе, городе древней Киликии ([Деян.9:11](#); [21:39](#); [22:3](#)). Тарс был центром торговли и науки, в нём сочетался эллинистический дух и римская политика. Это был город, которым Павел мог гордиться ([21:39](#)). Родители называли его Саул (евр. — Шауль, имя, переведённое в синодальном переводе как Савл), возможно, в честь первого царя Израиля, который также происходил из колена Вениамина ([1Цар.11:15](#); [Деян.13:21](#)). В

книге [Деяния 13:9](#) говорится, что его также звали Павлом. Во всех своих посланиях он использовал своё римское имя Павел.

Родители Павла дали ему прекрасное образование. Он был наставлен в законе Моисея и пророках и хорошо владел еврейским и арамейским языками ([Деян.21:40](#); [22:2-3](#); [23:6](#); [Гал.1:14](#); [Флп.3:5-6](#)). Тарс, однако, не был еврейским городом. Будучи местом, где говорили на греческом языке и культивировали греческую литературу, он был пропитан греческой культурой. Этим объясняется хорошее знание Павлом греческого языка ([Деян.21:37](#)), разговорного языка торговли и улиц Тарса.

Евреи приехали в Тарс, столицу римской провинции Киликия, в 171 году до н. э. для развития торговли в этом регионе. Скорее всего, именно в то время предки Павла получили римское гражданство. Павел унаследовал от своего отца два гражданства — он был гражданином Тарса и Рима. Это оказалось очень ценным для Павла в его дальнейшей жизни, когда он путешествовал, проповедуя Евангелие по Римской империи ([Деян.16:37](#); [22:25-29](#); [23:27](#)). У Павла, возможно, было несколько братьев и сестер, но в книге [Деяния 23:16](#) упоминается только одна сестра, сын которой спас Павлу жизнь.

Павел изготавливал палатки ([Деян.18:3](#)). Возможно, он научился этому ремеслу от своего отца, либо обучился ему сам, поскольку в еврейском обществе было принято зарабатывать на жизни каким-то ремеслом. Тарс был широко известен производством ткани из козьей шерсти под названием киликиум. Изготавливая из этой ткани палатки, паруса, навесы и различные накидки, Павел был экономически независим во время своего апостольского служения ([Деян.18:3](#); [20:34](#); [28:30](#); [2Кор.11:9](#); [1Фес.2:9](#); [2Фес.3:8](#))

Образование

Хотя Павел и родился в Тарсе, иерусалимским евреям он говорил, что был воспитан в Иерусалиме и учился у ног Гамалиила ([Деян.22:3](#)). Неизвестно, когда Павла впервые привезли в Иерусалим. Скорее всего, он учился у раввина в период, когда ему было от 13 до 20 лет. Его учитель, Гамалиил, был внуком Гиллеля, основателя фарисейской школы, учение которого до сих пор является частью Талмуда. Это тот самый Гамалиил, который своими мудрыми советами убедил синедрион оставить живыми Петра и апостолов ([5:33-40](#)). Несомненно, именно под влиянием Гамалиила в школе Гиллеля Павел утвердился в иудаизме больше своих сверстников и стал ревностно отстаивать традиции своих отцов ([Гал.1:14](#)). Возможно, именно тогда Павел начал испытывать внутреннюю борьбу из-за закона, которую он позже опишет в [Послании к Римлянам 7](#).

В то время, когда Павел изучал иудейский закон в Иерусалиме, Иисус работал плотником в Назарете. Потом Иисус призвал учеников, ставших позднее соратниками Павла в проповеди Евангелия. Иисус исполнил Своё служение и совершил искупление на кресте (30 г. н. э.). Воскресение Христа привело к появлению церкви, которая получила крещение Святым Духом на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме ([Деян.2:1-13](#)).

Савл — гонитель христиан

Вскоре после этих событий, изменивших мир, члены некоторых синагог в Иерусалиме, включая синагоги в Киликии, откуда был родом Павел ([Деян.6:9](#)), воспротивились мудрости и духу (ст. [10](#)) Стефана, члена Иерусалимской церкви (ст. [5.8](#)). В синедрионе его обвинили в богохульстве (ст. [11-15](#)). После его красноречивой речи в защиту своей веры ([7:1-53](#)) Стефана вывели из города и побили камнями. Он стал первым христианином-мучеником. Повествование не говорит, какую роль в этих событиях играл Павел. Но мы знаем, что он активно присутствовал при казни, потому что свидетели речи Стефана, которые должны были первыми бросать камни во время казни, «положили свои одежды у ног юноши, именем Савл [Павел]» (ст. [58](#)).

Во время суда в синедрионе Павел должен был слышать защитную речь Стефана. Позже Павел сам прибегал к таким речам, например в

Антиохии Писидийской ([Деян.13:16-41](#)). Павел свидетельствовал, что видел человека с лицом ангела ([6:15](#)), исполненного Святого Духа, смотревшего вверх и провозглашающего «вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» ([7:56](#)). Смерть Стефана положила начало событиям, кульминацией которых стало обращение Павла и его призвание стать апостолом для язычников. В то время Павел возглавлял гонения на церковь. Он дышал злобой, желая смерти ученикам Господа ([9:1](#)). Он преследовал Божью церковь и хотел её уничтожить ([Гал.1:13](#)), сажая в тюрьмы христиан, как мужчин, так и женщин, во многих городах ([Деян.22:4](#)).

Обращение и призвание

От первосвященника в Иерусалиме Павел получил письма к синагогам Дамаска, которые разрешали ему арестовывать тамошних верующих и приводить их в Иерусалим для суда ([Деян.9:1-2](#)). С этой целью Павел отправился в Дамаск. На походе к Дамаску с Павлом произошло событие, которое изменило его жизнь и превратило из законопослушного гонителя Иисуса Христа и богохульного разрушителя зарождающейся церкви в главного проповедника Евангелия благодати и главного строителя церкви ([1Кор.3:10](#); [1Тим.1:13](#)). Именно в этот момент произошло обращение Павла (ок. 31–33 гг. н.э.). Это событие было настолько революционным и имело долговременные последствия, что в книге Деяний даны три его подробных описания ([Деян.9:1-19](#); [22:1-21](#); [26:1-23](#)). Об этом событии также говорит сам Павел в своих посланиях ([1Кор.9:1](#); [15:8](#); [Гал.1:15-16](#); [Еф.3:3](#); [Флп.3:12](#)).

В это время свет с неба, ярче полуденного солнца, озарил Павла и его спутников, и они упали на землю ([Деян.26:13-14](#)). Но только Павел слышал голос Иисуса, Который поручил ему быть служителем и свидетелем для язычников (ст. [14-18](#)). Временно ослепший Павел затем был отведен в Дамаск ([9:8](#)), где ученик по имени Ананий и христианская община простили Павла. Они крестили Павла и помогли ему пережить это невероятное обращение (ст. [10-22](#)). После непродолжительного пребывания Павла в церкви иудеи, которым он проповедовал об Иисусе, стали угрожать Павлу смертью (ст. [20-22](#)), но верующие защитили его и чудесным образом избавили от гонителей (ст. [23-25](#)).

Подготовка к служению

Затем начался период подготовки, который длился около 13 лет. Сначала Павел провёл три года в Аравии (в дни Павла под Аравией понималась обширная территория на юго-востоке Израиля, где располагалось Nabatean царство - прим. переводчика). Здесь у него была возможность помолиться и поразмышлять над защитной речью Стефана перед синедрионом, над важностью своего обращения и видения Иисуса Христа в свете иудейского учения и еврейского мировоззрения. После этого Павел вернулся в Дамаск, а затем посетил Петра в Иерусалиме, где пробыл 15 дней ([Гал.1:17-18](#)).

Сначала христиане в Иерусалиме боялись Павла и не верили, что он тоже стал учеником Иисуса ([Деян.9:26](#)). Но Варнава засвидетельствовал об обращении Павла, после чего тот был принят верующими в Иерусалиме (ст. [27-28](#)). Находясь там, Павел услышал Евангелие, краткое повествование о словах и делах Иисуса, которое передавалось из уст в уста всем верующим. Он услышал об установлении Вечери Господней ([1Кор.11:23-25](#)), высказывания и поучения Господа ([Деян.20:35](#); [1Кор.7:10](#); [9:14](#)), свидетельства очевидцев о явлении воскресшего Христа ([1Кор.15:3-8](#)), а также наставления о Святом Духе и о характере Иисуса ([2Кор.10:1](#); [Флп.2:5-8](#)). Павел проповедовал в Иерусалиме, возможно, был в тех же синагогах, в которых он когда-то слышал Стефана. Однако вскоре иудеи стали угрожать его жизни, и верующие отправили Павла в Тарс ([Деян.9:29-30](#); [Гал.1:21](#)).

Конец этого периода подготовки Павла наступил тогда, когда Варнава отправился в Тарс, чтобы найти его и привести в Антиохию. К тому времени Павел прожил в Киликии уже 10 лет. С самого момента своего обращения и до того, как его отправили обратно в Тарс, Павел смело проповедовал об Иисусе ([Деян.9:20, 27](#)). У нас нет причин полагать, будто он вел себя иначе, живя среди язычников в Киликии. На самом деле, его служение, возможно, было настолько эффективным, что он начал привлекать к себе внимание и в Антиохии. Вероятно, в эти годы Павел перенёс многочисленные гонения и страдания, о которых он упоминает во [2Коринфянам 11:24-26](#). Некоторые исследователи считают, что экстатический опыт, упомянутый во [2](#)

[Коринфянам 12:1-9](#), с сопутствующим ему «жалом в плоть», также имел место до того, как он пришел в Антиохию.

Назначение из Антиохии

Церковь в Антиохии возникла в результате гонений, в которых Павел принимал непосредственное участие после смерти Стефана. До их прибытия в Антиохию верующие в рассеянии несли Евангелие только евреям ([Деян.11:19](#)). Именно здесь, в Антиохии, язычники впервые услышали Евангелие (ст. [20](#)) и многие из них уверовали (ст. [21](#)). Вполне уместно, что Павел, апостол язычников ([Деян.22:21](#); [Рим.11:13](#)), который ещё не был в лицо известен церквям Иудеи ([Гал.1:22](#)), должен был явиться в Антиохию, чтобы официально начать служение, к которому он был призван ([Деян.26:17-18](#)).

Около года Варнава и Павел проповедовали в церкви в Антиохии. Их труд там был настолько благословенным, что благодаря ему верующие отныне стали называться христианами, чтобы отличать верующих в Антиохии от язычников и иудеев ([Деян.11:26](#)). Услышав о голоде в Иудее, верующие из Антиохии решили послать помощь верующим в Иудею, которую отправили через Варнаву и Павла (ст. [30](#)). Эта помощь показала церквям в Иудее насколько сильно распространяется Евангелие среди язычников. После завершения своей миссии Варнава и Павел вернулись в Антиохию вместе с Иоанном Марком ([12:25](#)), двоюродным братом Варнавы ([Кол.4:10](#)).

Со дня Пятидесятницы проповедь Евангелия происходила стихийно и неорганизованно. Она происходила по домам, на рынках, на улицах, в синагогах и во время путешествий ([Деян.3:1](#); [5:12, 42](#); [8:26-29](#); [10:22](#)). Но в Антиохии Святой Дух побудил целенаправленно распространять Благую Весть о Христе по всей Римской империи ([13:1-3](#)). По указанию Святого Духа церковь отделила на эту работу Варнаву и Павла. После молитв и наставлений церкви, вместе Иоанном Марком в качестве их помощника, Варнава и Павел, посланные Святым Духом, отплыли на Кипр (ст. [4](#)).

Путешествие с Варнавой

Прибыв в Саламин, они проповедовали в синагогах, путешествуя по всему острову до Пафа ([Деян.13:5-6](#)). Там римский проконсул Сергей Павел пожелал услышать Божье Слово

(ст. 7). Чародей по имени Елима попытался воспрепятствовать проконсулу услышать Евангелие, но Павел поразил его слепотой (ст. 8-11). Это было первое проявление в Павле признаков апостола (2Кор.12:12). С этого момента в книге Деяний Лука начал использовать имя Павел, а не Савл (Деян.13:9), а Павел стал главным действующим лицом и лидером вместо Варнавы. Итак, «Павел и бывшие при нём» отплыли из Пафа в Пергию в провинции Памфилия (ст. 13). Иоанн Марк оставил их в Пергии и вернулся домой в Иерусалим (ст. 13). Это вызвало разлад (15:39), хотя позже Павел и Марк примирились (Кол.4:10; 2Тим.4:11).

Павел же продолжал путешествовать с Евангелием через римскую провинцию Асию, в частности, в южную часть Галатии, в области Памфилии, Писидии и Ликаонии. Эти провинции располагались на побережье с очень жарким климатом, который способствует распространению малярии. Считается, что здесь Павел заразился малярией, что вынудило его отправиться в горы в более северные регионы. Подобное путешествие было наполнено опасными реками и разбойниками (2Кор.11:26), но когда Павел прибыл на место, верующие в Галатии о нём хорошо позаботились (Гал.4:13-15). Он был вознагражден тем, что его послание было хорошо принято (Деян.13:48-49).

Павла и Варнаву попросили проповедовать в синагоге в Антиохии Писидийской (Деян.13:15). Здесь Павел произнёс речь, полную тех характерных черт Евангелия, которые он позже запишет в своих посланиях к церквям (ст. 16-41). Через неделю Павла попросили выступить ещё раз (ст. 42). Почти весь город собрался, чтобы услышать Божье слово (ст. 44). Это вызвало ревность у иудеев, которые выступили против слов Павла (ст. 45), и это привело к тому, что Павел обратился со своим служением к язычникам (ст. 46-47). Многие из язычников тогда уверовали и стали распространять Евангелие по всему тому региону, но Павлу и Варнаве пришлось уйти в Иконию и Листру (ст. 48-51).

В Иконии проповедь была столь же успешна, как и в Антиохии, равно как и оппозиция иудеев (Деян.14:1). Из-за угрозы смерти апостолам пришлось в спешке бежать в Листру и Дервию в Ликаонии (ст. 5-6). В Листре снова были замечены апостольские знамения, когда

Павел исцелил хромого от рождения человека (ст. 8-10). Будучи идолопоклонниками, жители города вспомнили о народном поверье, что когда-то их регион посещал Юпитер в сопровождении Меркурия, поэтому они приняли Павла и Варнаву за эти божества и начали им поклоняться (ст. 11-13). Даже убедительные слова Павла, которого они ошибочно приняли за Меркурия, с трудом удержали толпу от принесения им жертвы (ст. 14-18).

Именно в Листре Павел впервые столкнулся с тем же обращением, которому он ранее подвергал христиан. Иудеи побили его камнями и выволокли его за город, думая, что он уже мёртв (Деян.14:19). Вероятнее всего, Тимофей (16:1-3) был среди новых учеников, окруживших Павла, когда он лежал за воротами (14:20). Тимофей стал Павлу сыном по вере (1Кор.4:17; 1Тим.1:2). Он был свидетелем его страданий (2Тим.3:10-11), верным товарищем и соратником (Деян.19:22; 20:4; Рим.16:21; 1Фес.3:2). На следующий день Варнава и Павел отправились в Дервию (Деян.14:20).

Обратив многих в Дервии, апостолы повторили свой путь, идя через Листру, Иконию и Антиохию Писидийскую. Они наставили и укрепили недавно уверовавших и назначили руководителей в каждой церкви (Деян.14:21-23). Вернувшись в Пергию, они отплыли обратно в Антиохию Сирийскую. Там они сообщили церкви чудесную весть о том, что Бог дал спасения язычникам (ст. 25-27).

Иерусалимский собор

Противники из иудеев следовали за Павлом и Варнавой по всей Галатии. Они преследовали их и пытались переубедить уверовавших в Иисуса язычников. Иудеи убеждали их отказаться от благодати Христовой и подчиниться иудейскому закону (Гал.1:6; 3:1). Сразу после возвращения апостолов в Антиохию туда прибыли иудействующие [иудео-христиане, т.е. уверовавшие в Христа евреи, навязывающие исполнение закона язычникам], которые стали учить, что спасение можно получить через исполнение закона (Деян.15:1). Они были против Евангелия благодати, о котором проповедовал Павел.

Церковь в Антиохии послала Павла, Варнаву и других братьев в Иерусалим, чтобы апостолы и лидеры Иерусалимской церкви решили спор о

законе и благодати (49 г. н. э., [Деян.15:2](#)). По дороге в Иерусалим они рассказывали об обращении язычников. Эти рассказы вызывали большую радость у верующих (ст. [3](#)). Но эту радость не разделяли некоторые в Иерусалиме, которые на первом заседании собора сказали, что язычникам следует соблюдать всё, что предписывает закон Моисея (ст. [5](#)).

После этого заседания Павел и Варнава встретились с Петром, Иоанном и Иаковом ([Гал.2:1-10](#)). Они объяснили, какое Евангелие они проповедовали язычникам. Все три руководителя Иерусалимской церкви увидели благодать, которая была дана Павлу для распространения Евангелия язычникам, и протянули ему «руку общения» [выражение единства и партнерства]. Эта частная встреча, по-видимому, поставила точку в споре о соблюдении иудейского закона, потому что на следующем заседании собора Пётр сказал: «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасёмся, как и они» ([Деян.15:11](#)). Иаков решил, что не следует «затруднять обращающихся к Богу из язычников» ([Деян.15:19](#)). Это была большая победа для Павла и Варнавы, а сама новость была с радостью принята Антиохийской церковью (ст. [30-35](#)).

Позднее и сам Пётр посетил Антиохию и свободно общался с уверовавшими из язычников, после несколько нерешительного опыта в доме Корнилия ([Деян.10:28](#)). Так продолжалось до тех пор, пока «не пришли некоторые люди от Иакова». Их присутствие напугало Петра и затмило свет Евангелия благодати, из-за чего он отделился от язычников. Поступок Петра повлиял и на других, включая Варнаву, который начал делать то же самое ([Гал.2:12-13](#)). Павел попытался разрешить эту серьезную проблему. Он открыто выступил против Петра и обвинил его в иудействовании и лицемерии (ст. [14](#)). Павел выиграл спор и убедил Петра и Варнаву красноречивыми словами об оправдании по вере (ст. [15-21](#)). Однако иудействующие продолжили противление. С тех пор они не знали покоя. Они неотступно преследовали Павла по всему миру. Но апостол ни на минуту не покорился им. Он всю свою жизнь положил на то, чтобы истина Евангелия оставалась с верующими из язычников (ст. [5](#)).

Дальнейшие путешествия

Павел хотел посетить недавно уверовавших и посмотреть, как у них дела. Он предложил Варнаве посетить те города, в которых они ранее проповедовали об Иисусе ([Деян.15:36](#)). Варнава хотел взять с собой Иоанна Марка, однако Павел был против, потому что Марк покинул их во время предыдущего путешествия ([13:13](#)). Эти разногласия стали причиной расставания Варнавы с Павлом ([15:37-39](#)). Павла сопровождал Сила, лидер братьев в Иерусалиме (ст. [22](#)), они прошли вместе по суше через Сирию и Киликию, укрепляя церкви (ст. [40-41](#)).

Начиная с Дервии в Галатии, Павел и Сила вновь посетили те церкви, которые Павел основал вместе с Варнавой. Когда они находились в Листре, к ним присоединился Тимофей ([Деян.16:1-3](#)). Апостолы принесли в эти молодые церкви письмо от старейшин и апостолов из Иерусалима относительно соблюдения закона ([15:23-29](#)), тем самым укрепляя и возвращая их ([16:4-5](#)).

Вполне вероятно, что Ефес, крупный город в римской провинции Азия, был основной целью путешествующих для проповеди Евангелия. Но «Святой Дух не допустил их проповедовать слово в Азии» ([Деян.16:6](#)). Поэтому они хотели отправиться на север в Вифинию, «но Святой Дух не допустил их» (ст. [7](#)). Тем самым Бог вынудил их идти прямо на запад в Троаду на побережье Эгейского моря. Здесь к ним присоединился Лука (на что указывает местоимение «мы» в ст. [10](#)), а Павел получил откровение о том, что ему нужно отправиться из Азии в Македонию (ст. [8-9](#)). Павел и его спутники переправились на корабле в Европу (ст. [11](#)), принесли Евангелие сначала в Филиппы, затем в Фессалоники, Верию, Афины и Коринф.

Филиппы был римским городом-колонией. Здесь находился военный форпост. В городе проживало несколько иудеев, поэтому Павел отправился к месту у реки, где молились местные иудеи. Там он беседовал с женщинами, в частности с Лидией, которая уверовала и вместе со своими домочадцами крестилась ([Деян.16:12-15](#)). Это положило основание для создания первой христианской общины в Европе. Павел изгнал дух прорицания из девочки в Филиппах, за что его и Силу арестовали и посадили в тюрьму (ст. [16-24](#)). Ночные события в тюрьме привели к тому, что тюремный страж уверовал в Бога (ст. [25-34](#)). Он

и его семья присоединились к церкви в Филиппах, которая собиралась в доме Лидии (ст. 40). Когда Павел сообщил, что является римским гражданином, его отпустили и попросили покинуть город (ст. 35-39).

В Фессалониках иудеи позавидовали успеху Павла в проповеди Евангелия, поэтому собрали толпу и пошли искать апостолов. Они пожаловались городским властям, называя апостолов «возмутителями» и обвиняя их в том, что они «поступают против повелений кесаря, почитая царём Иисуса», а не кесаря (Деян.17:5-7).

Павел и Сила спешно покинули Фессалоники ночью и прибыли в Верию. Жители этого города сильно отличались от фессалоникийцев, потому что они охотно и с рассудительностью приняли Евангелие (Деян.17:10-12). Однако иудеи из Фессалоник не успокоились и пришли за Павлом в Верию, где тоже настроили горожан против апостола. Поэтому верующие отправили Павла в Афины, а Сила и Тимофей остались в Верии (ст. 13-15).

Афиняне называли Павла пустословом, хотя и разрешили ему выступить с речью на ареопаге. В этой речи Павел проявил всё своё красноречие. Он ссылаясь на греко-римскую философию (Деян.17:27), поэзию (ст. 28), говорил о скульптуре (ст. 25, 29), архитектуре (ст. 24) и религии, провозгласив существование «неведомого бога» (ст. 23). Однако, когда он сказал о воскресении (ст. 32), его речь прервали, а над самим Павлом стали смеяться. Всё же слова Павла коснулись некоторых. Поэтому, прибыв в Коринф, он принял решение не проповедовать Божью тайну красноречивыми словами мудрости, чтобы вера верующих основывалась не на человеческой мудрости, а на силе Божией (1Кор.2:1-5).

В Коринфе Павел встретил Акилу и Прискиллу (Деян.18:2-3), римских евреев, с которыми он продолжил жить и работать, изготавливая палатки. Эта пара позже стала известна во многих церквях (Деян.18:26; Рим.16:3; 1Кор.16:19; 2Тим.4:19). Павел прожил в Коринфе 18 месяцев с 50 по 51 год н. э. Там он основал церковь (Деян.18:11) на откровении, данном ему от Бога (ст. 9-10), несмотря на сопротивление со стороны иудеев (ст. 12-17). В Коринфе Павел написал свои два Послания к Фессалоникийцам, в которых он увещевал их жить свято и трудолюбиво (1Фес.3:13; 5:23;

2Фес.3:7-12) в надежде на второе пришествие Иисуса Христа (1Фес.4:15-18; 2Фес.2:1).

В сопровождении Прискиллы и Акилы Павел отплыл из Коринфа в Сирию. Оставив их в Ефесе, он отплыл в Кесарию, ненадолго посетил Иерусалим и вернулся в Антиохию (Деян.18:18-22). Некоторое время Павел пробыл в Антиохии, но он не смог надолго оставаться без проповеди Евангелия. Он один отправился из Антиохии, посещая церкви в Галатии и Фригии и укрепляя всех верующих, пока наконец не прибыл в Ефес (18:23; 19:1).

Проповедь Евангелия

До появления Павла в Ефесе там уже потрудился иудей по имени Аполлос, который уехал в Коринф перед самым прибытием Павла (Деян.18:24-28). Аполлос, не желая того, стал причиной большого раздора (1Кор.3:3-9), после которого он уехал из Коринфа и отказался в него возвращаться даже после просьб Павла (16:12). Ефес уже был подготовлен к принятию проповеди Евангелия благодаря тому, что ранее его уже посещал Павел (Деян.18:19-20), в нём служили Аполлос, Прискилла и Акила.

Павел начал своё служение в Ефесе с того, что наставил учеников Иоанна Крестителя (Деян.19:1-7). Затем он в течение трёх месяцев проповедовал в местной синагоге, пока некоторые не ожесточились и не стали публично «злословить путь Господень», т.е. христианское учение (ст. 9). Павел отделил учеников и продолжил учить на более нейтральной территории, в школе Тирана (ст. 8-9), куда могли свободно приходить как евреи, так и греки. Он прожил там два года, «так что все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины» (ст. 10).

Служение Павла в Ефесе имело большой успех (Деян.19:10, 20, 26). Павел использовал любую возможность распространять Евангелие (1Кор.16:9), подкрепляя слова чудесами (Деян.19:11-17), публично сжигая книги чародеев (ст. 18-19) и пользуясь поддержкой дружелюбно настроенных к нему властей провинции Азия (ст. 31). У него было много противников (1Кор.15:32; 16:9), особенно среди ремесленников, связанных с храмом Дианы. Служение Павла нанесло большой ущерб их торговле, и они устроили бунт (Деян.19:23-41). Павел намеревался остаться в Ефесе до Пятидесятницы (1Кор.16:8), но

волнения в городе ускорили его отъезд ([Деян.20:1](#)).

Пока Павел был в Ефесе, он получил из Коринфа новости от Хлои и её домашних ([1Кор.1:10-13](#)). Эти новости привели к череде посланий и поездок в Коринф. Сначала Павел написал этой церкви письмо, которое впоследствии было потеряно ([5:9](#)). В ответ церковь в Коринфе тоже написала письмо ([7:1](#)) и отправила его с посланниками к Павлу ([16:17](#)), после чего Павел отправил к коринфянам Тимофея ([4:17](#); [16:10](#)). Затем Павел написал еще одно письмо, ныне известное как 1Коринфянам (53 г. н. э.), которое отправил с Титом. Тит должен был встретиться с Павлом в Троаде, чтобы рассказать о результатах своего посещения ([2Кор.2:12-13](#)).

После поспешного ухода из Ефеса Павел нашел возможность проповедовать Евангелие в Троаде. Но поскольку ему хотелось услышать новости из Коринфа, он отправился в Македонию ([2Кор.2:12-13](#)). Там он встретился с Титом ([7:5-7](#)), который утешил Павла добрыми новостями о покаянии, усердии и ревности коринфян (ст. [8-16](#)). Из Македонии Павел написал послание, известное как 2Коринфянам (54 г. н. э.), после чего отправился на северо-запад, чтобы проповедовать Евангелие о Христе в Иллирике ([Рим.15:19](#)). Затем он повернул на юг в Ахаию, после чего посетил Коринф в третий раз ([Деян.19:21](#); [20:1-3](#); [2Кор.13:1](#)).

Время и место написания Павлом Послания к Галатам являются предметом споров. Некоторые считают, что послание было написано до собора в Иерусалиме, примерно около 45 г. н. э. Другие говорят, что Павел написал его из Коринфа во время своего третьего посещения. Авторы данной статьи придерживаются второго мнения.

Во время трехмесячного зимнего пребывания в Коринфе (55–56 гг. н. э.) было написано также Послание к Римлянам, в котором во всей полноте раскрывается суть проповеди Павла. У Павла было много друзей в Риме ([Рим.16](#)), которых он давно хотел посетить ([1:10-15](#)). Он планировал доставить в Иерусалим пожертвования от языческих церквей ([Деян.20:35](#); [Рим.15:25-26](#); [1Кор.16:1](#)), а затем посетить Рим ([Деян.19:21](#)) по пути в Испанию ([Рим.15:23-24](#)).

Арест в Иерусалиме

По пути из Коринфа в Иерусалим Павел получил много предупреждений о возможной опасности в Иерусалиме. Иудействующие были настроены враждебно по отношению к Павлу, однако все предупреждения остались без внимания ([Деян.20:22-24, 38](#); [21:4, 10-15](#)). Просьба молиться о нём в Послании к Римлянам [15:30-32](#) показывает, что Павел знал, что ему вскоре может понадобиться защита Бога от неверующих в Иудее.

Путешественники, которые везли пожертвования в Иерусалим, торопились успеть добраться до Иерусалима к Пятидесятнице ([Деян.20:16](#)). Они двинулись по суше из Ахаии через Македонию и пришли в Филиппы на Пасху (весной 56 г. н. э., ст. [6](#)). Переправившись по морю в Троаду, они посетили там местных верующих (ст. [7-12](#)). Затем они проплыли вдоль архипелага [группы островов] в восточной части Эгейского моря и прибыли в Милит (ст. [13-16](#)). В Милите Павел послал за пресвитерами Ефеса, перед которыми он произнес страстную речь, содержащую также наставления и предостережения Павла служителям (ст. [17-38](#)).

Оставив их, Павел со своими спутниками отплыл на Кос, затем в Родос, после чего прибыл в Патару. В Патаре они пересели на корабль, плывущий в Финикию ([Деян.21:1-2](#)). По пути в Тир они миновали Кипр, который напомнил о Варнаве и Сергии Павле (ст. [3](#)). Верующие в Тире «по внушению Духа» убеждали Павла не «ходить в Иерусалим» (ст. [4](#)), но Павел продолжил путь в Кесарию. Там он и его спутники остановились у Филиппа, который ранее служил вместе с мучеником Стефаном ([21:8](#); ср. [6:5](#)). В Кесарии Павел получил пророчество о его грядущем аресте, но оно его не остановило ([21:10-14](#)).

В Иерусалиме группа путешественников во главе с апостолом остановилась у одного из ранних учеников по имени Мнасон, где их очень тепло встретили местные братья ([Деян.21:15-17](#)). Когда Иаков и пресвитеры церкви услышали о том, что Бог совершил через Павла у язычников (ст. [18-20](#)), и получили пожертвования от церквей ([24:17](#)), они прославили Бога. Они рассказали Павлу о его плохой репутации среди тысяч верующих иудеев в Иерусалиме и призвали его исправить ложное представление иудействующих о том,

что он призывал иудеев-христиан отказаться от обычаев Моисея (21:21-24). Согласно книге Деян.21:25 старейшины Иерусалимской церкви понимали, что язычники не обязаны соблюдать постановления закона Моисея. Они хотели, чтобы Павел показал, что верующие иудеи могут свободно продолжать соблюдать свои традиционные обряды.

Как Иисус и Его первые ученики в Иерусалиме Павел соблюдал все еврейские праздники (Деян.20:6). Он также остриг волосы, давая обет в Кенхреях (18:18). Ему как иудею не составляло большого труда совершать ритуальные омовения уже после того, как он уверовал в Иисуса, особенно если это могло опровергнуть слова иудействующих. Отказ в просьбе пресвитеров доказал бы правоту его иудействующих оппонентов. Успех этого плана был очевиден, потому что иудействующие, жившие в Иерусалиме, больше не поднимали вопрос относительно учения Павла, но позднее проблемы возникли с иудействующими, пришедшими в Иерусалим из Азии на праздник Пятидесятницы в 57 году н. э. (21:27-29).

Настойчивые гонители Павла привели весь город в возмущение. Разъяренная толпа вытащила его из храма точно так же, как однажды волокли Стефана на мученическую смерть. Они пытались его убить, но Павла спасли римские солдаты. Толпа кричала: «Смерть ему!», так же как когда-то это было с Иисусом (Деян.21:30-36). В этот момент на помощь Павлу пришли его образованность и знание разных культур. Когда в целях безопасности Павла доставили в римские казармы, он обратился к тысяченачальнику на греческом языке, потому что тот ошибочно принял его за египтянина-мятежника (ст. 37-38). Получив разрешение обратиться к толпе, он начал говорить на арамейском языке, распространённом тогда в Израиле (ст. 39-40). Притихшая толпа слушала защитную речь Павла, пока он не произнес слово «язычники». В этот момент толпа снова начала угрожать Павлу, и его отвели в крепость (22:1-24). Римляне приготовились наказать Павла поркой розгами, но Павел сообщил, что является свободнорождённым римским гражданином. Тысяченачальник испугался, потому что взял под стражу римского гражданина. Желая узнать, в чём обвиняют Павла, он привёл его в синедрион (ст. 25-30).

Но во время заседания в синедрионе начались разногласия и стычки. Поднимая вопрос воскресения, разделивший членов синедриона, Павел использовал тактику, оправданную в данной ситуации (Деян.23:1-9). Павел снова был спасён, на этот раз от противоборствующих групп в иудейском совете. Его доставили в крепость, где Павел получил от Бога ободрение, что он вскоре отправится в Рим (56 г. н. э., ст. 10-11).

Между тем 40 иудеев составили заговор с целью убить Павла. Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют апостола (Деян.23:12-15). Им почти удалось задуманное, но с помощью племянника Павла (ст. 16) заговор был раскрыт. Для безопасности Павла доставили из Иерусалима в Кесарию под охраной 470 солдат и передали правителю Феликсу (ст. 16-35). Павел провёл в Кесарии под стражей два года, здесь его допрашивал Феликс (Деян.24), затем Фест, приемник Феликса (25:1-12), и царь Агриппа (25:23-26:32). Фест, желая угодить иудеям, предложил отправить Павла обратно в Иерусалим для суда, но Павел, зная, что его хотят убить, снова воспользовался правом римского гражданина и попросил рассмотреть его дело перед кесарем (25:9-12).

Путешествие и пребывание в Риме

Чтобы защитить своё дело в суде перед кесарем, Павел взял с собой Аристарха и Луку (58 г. н.э., Деян.27:1-28:16). Их путешествие на корабле из Кесарии в Рим является одним из самых замечательных повествований у Луки. Его подробный рассказ даёт много информации о древних кораблях, навигации и мореплавании. Он также представляет Павла как героя и достойного апостола. Павел был посланником Евангелия в узах (Еф.6:20), он под Божьим водительством (Деян.27:23-26) вывел 276 человек на борту в безопасное место (ст. 37).

Лука последовательно описывает каждый этап путешествия. Сначала они пересели на другой корабль в Мирах, задержались в Хороших Пристанях на Крите, а затем потерпели кораблекрушение на Мальте. Весной 59 года они прибыли в Путеол в Италии и направились в Рим. Верующие приветствовали их на Аппиевой дороге (Деян.28:13-16).

Лука заканчивает книгу Деяния мирно, несмотря на то, что апостол находился под арестом у императора Нерона. Павел находился

под домашним арестом, охраняемый римским стражем ([Деян.28:16, 30](#)). Он мог принимать у себя местных лидеров иудейских общин, чтобы опровергать домыслы, которые о нём ходили, а также для того, чтобы убеждать их верить в Иисуса. Отчасти его усилия имели успех (ст. [17-28](#)). В течении двух или более лет пребывания Павла в Риме такая группа как иудействующие больше не встречалась в христианских общинах, но вместо них появилась опасность восточного гностицизма [учения, которое превозносит мистическое знание над верой]. Это видно из писем Павла к Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам и Филимону, написанных в то время. Представляется маловероятным, чтобы оппоненты Павла прибыли в Рим, чтобы предъявить официальные обвинения перед кесарем, поэтому Павел, скорее всего, был освобожден в 61 году н. э.

Последние годы и мученичество

Считается, что Пасторские письма (1 Тимофею, 2 Тимофею и Титу) действительно были написаны Павлом. Только через них можно проследить ход событий в последние годы жизни Павла. В Послании к [Римлянам 15:28](#) говорится, что Павел намеревался доставить пожертвования в Иерусалим, а затем «отправиться через ваши места [Рим] в Испанию». Арест и заключение в Иерусалиме не только разрушили эти планы, но и лишили Павла пяти драгоценных лет в его наиболее продуктивном периоде жизни. Хотя Климент Римский подразумевал, что Павел исполнил своё желание отправиться в Испанию (об этом он пишет в *Послании Климента к Коринфянам* 5), несомненно, что он всё также ежедневно проявлял заботу о церквях и их нуждах ([2Кор.11:28](#)).

Если Павел и отправился в Испанию, скорее всего, он был там после пожара в Риме 19 июля 64 года н. э. Согласно преданию, Павел даже посетил Британию, однако доказательств этого у нас нет. Вернувшись на восток, он оставил Тита на Крите ([Тит.1:5](#)) и отправился в Милит, находящийся к югу от Ефеса, где оставил больного Трофима ([2Тим.4:20](#)). Путешествуя в Македонию, Павел навещал Тимофея в Ефесе ([1Тим.1:3](#)). По пути Павел оставил свой плащ и книги у Карпа в Троаде ([2Тим.4:13](#)). Это указывает на то, что он намеревался вернуться за своим имуществом. Находясь в Македонии, Павел написал своё любящее Первое послание

к Тимофею, в котором выражены его беспокойства (62–64 гг. н. э.). Он собирался провести зиму в Никополе ([Тит.3:12](#)), к северо-западу от Коринфа на Адриатическом море, однако своё Послание к Титу он написал всё ещё находясь в Македонии. Это письмо похоже на 1Тимофею, но по тону оно более резкое. В нём содержатся сведения о красноречивом и ревностном Аполлосе ([Тит.3:13](#)), с которым Павел был связан 10 или более лет, прошедших с момента его пребывания в Ефесе ([Деян.18:24](#)).

После этого мы ничего не знаем о жизни Павла. Возможно, он перезимовал в Никополе, но не вернулся в Троаду за своим плащом ([2Тим.4:13](#)). В какой-то момент он был арестован римлянами и провел зиму в римской Мамертинской тюрьме, страдая от холода в подземной каменной камере. Это случилось до того, как он написал Второе послание к Тимофею (66–67 гг. н. э.). Возможно, он готовился к наступающей зиме, когда попросил Тимофея принести его плащ (ст. [13, 21](#)). Обвинения против Павла, возможно, были связаны с поджогом Рима (но это догадки). Однако теперь быть христианином стало «незаконно», поскольку римский закон не защищал «новую религию», которая раньше рассматривалась как часть иудаизма (законной и признанной религией согласно римскому закону).

В то время было опасно поддерживать отношения с Павлом. Многие его оставили ([2Тим.4:16](#)), включая всех его сотрудников в Азии ([1:15](#)) и Димаса, который больше полюбил мирское ([4:10](#)). Только Лука, врач и автор Евангелия от Луки и книги Деяний, остался с Павлом, когда тот писал своё Второе послание к Тимофею (ст. [11](#)). С апостолом поддерживали связь те преданные верующие, которые всё ещё остались в Риме ([1:16; 4:19, 21](#)). Павел просил Тимофея прийти к нему в Рим и привести к нему Марка ([4:11](#)). По-видимому, Тимофей действительно пришёл и был заключен в тюрьму ([Евр.13:23](#)). Павел просил принести ему книги и свитки ([2Тим.4:13](#)), что показывает, что он читал и изучал Писание до самого конца.

У апостола Павла было два слушания перед кесарем Нероном. Во время первой защиты с ним был только Господь ([2Тим.4:16](#)). Павел защищал не только себя, но и своё благовестие, всё ещё желая, чтобы все язычники слышали Евангелие. Возможно, тогда не было принято

решения, как поступить с апостолом, потому что Павел написал, что «избавился из львиных челюстей» (ст. 17). Хотя он знал, что скоро умрёт, он этого не боялся. Он был уверен, что Господь даст ему венец правды в последний день (ст. 8). Наконец, сам апостол записал своё историческое ободрение для всех верующих: «Господь Иисус Христос с духом твоим. Благодать со всеми вами» (ст. 22). После этого в Писании ничего больше не говорится о Павле.

Ничего не известно о втором слушании по делу Павла кроме того, что оно закончилось смертным приговором. В истории не сохранились записи о кончине Павла. Нерон умер летом 68 года н. э., очевидно, что Павел был казнён ранее. Скорее всего, Павлу, как римскому гражданину, не пришлось испытать пытки и страдания, которым подвергали его собратьев-мучеников. Традиция говорит, что его обезглавил римский солдат на Остиевой дороге за Римом. Похоронен он был там же поблизости. Так сбылось желание Павла «разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп.1:23).

Пастырь

Слово «пастырь» — это устаревшая форма слова «пастух». Образ пастуха в Библии очень часто используется в переносном значении, для описания заботливого и любящего руководителя, который печётся о благополучии и безопасности своих подопечных. В Синодальном переводе Библии если речь идёт о реальных пастухах, пасущих скот, то используется слово «пастух» (см., например, Лк.2); если ли образ пастуха используется в переносном значении, то употребляется слово «пастырь».

В новозаветной церкви пастырями называли руководителей или лидеров общины. Пастыри и учителя составляли группу, которая дополняла работу апостолов, пророков и евангелистов. В Новом Завете слова «епископ» и «старейшина» используются как синонимы (ср. Деян.20:17, 28; Тит.1:5–7); слово «пастырь», скорее всего, является ещё одним синонимом, о чём свидетельствует текст, называющий Иисуса «Пастырем и Блюстителем душ ваших» (1Пет.2:25) — слово «блюститель» здесь переводит греческое слово «епископос», то есть «епископ». Глагол «пасти» используется, когда речь идёт о труде руководителей

поместной церкви, а сама община верующих нередко называется стадом (Ин.21:16; Деян.20:28; 1Пет.5:2). Задача пастыря состоит в том, чтобы созидать Тело Христа, заботясь об общине (Деян.20:28; Евр.13:7) и защищая её от ложных учений (Деян.20:29–30). Более подробную информацию об обязанностях пастыря можно найти в Посланиях Павла к Тимофею и Титу, которые стали называться Пастырскими посланиями.

Смотри также Епископ; Диакон, диакониса; Старейшина; Пресвитер; Пастух; Духовные дары.

Послание Иуды

Это короткое и суровое обращение к церкви, в которую проникли учителя, практиковавшие все виды аморальных поступков. В послании Иуды раскрывается ситуация, сложившаяся внутри иудео-христианской общины. Некоторые детали послания могут представлять трудность для читателя-христианина.

Обзор послания

- Автор
- Датировка, происхождение и адресаты
- Историческая обстановка
- Цель написания и богословие
- Содержание

Автор

В тексте Послания сказано, что оно было написано «Иудой..., братом Иакова» (1:1). Многие исследователи считают, что это речь идёт об Иуде, брате Иисуса Христа; другой брат Иуды, Иаков, стал главой Иерусалимской церкви. Другие исследователи полагают, что автором Послания был другой Иуда, или же что это послание было написано гораздо позже, другим автором, который почитал апостола Иуду и приписал авторство ему. Предположение о другом Иуде кажется маловероятным, потому что апостол Иуда (Лк.6:16; Деян.1:13) был сыном, а не братом Иакова. Кроме того, в Иуд.1:17, кажется, Иуда не отождествляет себя с апостолами. А поскольку в ранней церкви был только один известный Иаков — это Иаков, брат Господа, то сложно

поверить, что какой-то другой Иуда тоже мог иметь брата по имени Иаков и представлялся бы как «брат Иакова» — представляясь таким образом, от запутал бы людей. Скорее всего, именование «брат Иакова» означает, что Иуда был братом Иакова Иерусалимского, а значит и братом Иисуса. Возможно, как говорит Климент Александрийский, он не хотел ссылаться на родство с Иисусом Христом из скромности.

Если же считать, что это неизвестный автор гораздо позже написал Послание и приписал авторство Иуде, то возникает вопрос, почему этот предполагаемый автор выбрал такое малозначимое имя, а не более авторитетное, например, имя Павла, Петра или Иакова? Можно заключить, что несмотря на трудности датировки Послания и обстоятельств его написания, оно было написано Иудой, братом Господа.

Датировка, место написания и адресаты

В Послании ничего не говорится ни о дате, ни о месте написания, ни об адресатах. Поскольку к моменту написания Послания содержание веры уже сформулировано ([Иуд.1:3](#)), а получатели послания лично слышали учение апостолов (которые к моменту написания вероятно, уже умерли, [ст. 17](#)), то можно предположить, что Послание было написано между 60 и 100 годами.

Предположительно, Иуда (вместе с женой и детьми) ездил по разным местам, чтобы проповедовать веру ([1Кор.9:5](#)). Во время своих поездок он мог основать несколько церквей, — или, по крайней мере, он, возможно, проповедовал в разных поместных общинах. Возможно, Иуда услышал о том, что в эти общины проникли учителя, которые учили лжи, и эта ситуация побудила его написать этим общинам послание.

Возможно, Иуда был уже в преклонных годах и писал из Галилеи или из Иерусалима. Мы можем предположить, что получателями послания были члены иудео-христианских общин в Сирии. И всё же эти предположения о месте написания и адресатах Послания остаются предположениями.

Обстоятельства написания

Реконструировать обстоятельства написания Послания довольно трудно в силу трёх причин.

Во-первых, трудно быть уверенным, с какой именно ересью борется Иуда. Некоторые исследователи считают, что это был ранний гностицизм, однако другие полагают, что это было более простое учение, затрагивающее нравственные вопросы. Если эти еретики были гностиками, то они верили в иерархию ангелов или божественных существ. В этом случае они, вероятно, воспринимали Иисуса как низшую ступень на пути к спасению. Возможно, они также воспринимали Бога как низшего творца (демиурга) и говорили, что хотят служить истинному Богу ([Иуд. 1:4](#)). Это хорошо объяснило бы упоминание в Послании ангелов и бесов ([ст. 8](#)) и акцент на единстве Бога ([ст. 25](#)). Но возможно, эти еретики были просто людьми, которые нашли способ оправдать своё аморальное поведение и неразумно насмехались над силами зла. Нет никаких убедительных доказательств того, что они были гностиками, но очень многое говорит о том, что люди извращали свободу Евангелия для оправдания своих грехов (например, [Рим.6; 1Кор.5-6](#)). Возможно, эти учителя отреклись от Христа, будучи неспособны следовать Его этическому учению; их богохульство по отношению к ангелам (в то время как сами они погрязли во грехе) было еще одним проявлением безнравственности. Подобное поведение вполне объясняет причины написания данного послания. Однако, зная, что безнравственное поведение часто идёт рука об руку с доктринальными заблуждениями, мы не должны сбрасывать со счетов вероятность того, что имело место и искажение вероучения.

Во-вторых, Послание Иуды удивляет тем, что в нём цитируются две апокрифические книги — Успение Моисея ([Иуд.1:4](#)) и Первая книга Еноха ([Иуд.1:14-15](#) цитирует 1Енох.1:9). Эти цитаты и другие аллюзии в послании указывают на то, что сам Иуда и, возможно, его читатели, хорошо знали иудейскую апокрифическую литературу. Более того, это также показывает, что Иуда считал, что книги, не входящие в канон Ветхого Завета, передают истинную традицию и авторитетные пророчества. Этот факт не удивителен, ведь в то время иудеи использовали апокрифические книги наряду с Ветхим Заветом, как часть религиозной литературы. Первые христиане тоже часто включали апокрифическую литературу наряду с каноническими книгами в свои Библии (а иногда некоторые книги Нового Завета не входили в их сборники текстов, потому что в их

авторитетности ещё сомневались). Канон Нового Завета был утвержден только в III веке, гораздо позже того времени, когда было написано Послание Иуды.

Важно понимать, что хотя Иуда, возможно, и верил в историческую достоверность цитируемых текстов, учение, которое мы находим в послании, не зависит от исторической достоверности этих апокрифов. Иуда писал не о Моисее и не о Енохе, а о том, как следует вести себя по отношению к властям ([Иуд.1:8](#)) и что Бог делает с нечестивыми людьми (ст. [13](#)). Иуда использует примеры из апокрифических книг в качестве иллюстрации, и возможно, они были важны для первых читателей послания. Но тот факт, что эти примеры взяты из апокрифов, должен нас беспокоить не более, чем цитирование апостолом Павлом языческих авторов или ссылка на Вторую книгу Маккавейскую в Послании к Евреям ([Деян.17](#); [Тит.1:12](#); [Евр.11:35](#)). Авторитет Священного Писания строится на том, что говорит автор, а не на том, как он это делает.

В-третьих, Послание Иуды показывает настолько тесную связь со [2-й главой Второго послания Петра](#), что-либо Послание Иуды является расширением Второго послания Петра, либо Второе послание Петра является неким сокращением Послания Иуды. Слова, фразы и примеры в обоих посланиях практически идентичны. Хотя трудно определить, кто у кого заимствовал, вероятно, автор Второго послания Петра сгладил резкие обвинения из Послания Иуды, превратив их скорее в поучения. Сложно представить, что кто-нибудь стал бы писать Послание Иуды, если бы Второе послание Петра уже существовало. Подобное заимствование не должно беспокоить христиан, ведь ни один автор Священного Писания не считал себя настолько оригинальным, чтобы не заимствовать из других книг Писания, из гимнов или из неканонической литературы. Богу не сложнее вдохновить цитату или переработку, чем вдохновить совершенно новый текст. Действительно, некоторые отрывки в Писании полностью повторяются (например, [Пс.17](#) и [2Цар.22](#)).

Цель написания и богословие

Иуда говорит, что он пишет увещание (то есть наставление или ободрение) ([Иуд.1:3](#)).

Очевидно, что он хотел поддержать церкви в борьбе с ложными учителями, которые извращали суть Евангелия. Именно поэтому Иуда неоднократно призывает верующих хранить чистоту и хранить Евангелие (стт. [3](#), [20-21, 24](#)). При этом, он не хочет, чтобы ложных учителей просто выгнали из церкви. Он надеется, что верующие смогут спасти некоторых из них от их заблуждений, хотя и сама работа по спасению таких людей является опасным делом (ст. [23](#)).

В своём наставлении Иуда не придумывает никаких новых доктрин; напротив, он напоминает читателям то, что они уже знают: (1) Он говорит о нравственной природе Евангелия и необходимости сохранять чистоту в жизни и в речи. (2) Он высоко ценит спасение, данное Христом, и твердую веру в единого Бога. (3) Он требует уважать власти как земные, так и духовные (ст. [8-11](#)). (4) Он выражает ясную апокалиптическую веру, акцентируя внимание на будущем последнем суде (ст. [14-15](#)) и утверждая, что последние дни уже наступили (ст. [18](#)). (5) Он предупреждает о необходимости хранить веру как через верность учению, так и через нравственный образ жизни (ст. [19-21](#)). (6) Он проявляет ревность о тех, кто ошибается, потому что они находятся вне Божьей благодати (ст. [23](#)).

Содержание

Приветствие (1:1-2)

Автор со смирением называет себя слугой Иисуса Христа и обращается к верующим в церкви — к тем, кто любим, храним и призван Богом и Христом.

Призванные к вере (1:3-4)

Иуда планировал написать этим христианам «об общем спасении», т.е. о спасении, которое разделяют все верующие в Иисуса (ст. [3](#)). Мы никогда не узнаем, что именно он планировал написать, потому что когда он только собирался это сделать, он получил новости, заставившие его изменить свои планы. Вместо изначальных планов ему пришлось написать послание в защиту «веры», то есть истинного апостольского учения об Иисусе Христе, которое принимают все истинно верующие. Некоторые люди присоединялись к церкви, возможно, из скрытых побуждений, и эти люди были опасны для церкви. Христиане должны

бороться за сохранение чистоты учения (включающее и этику, и богословие), которое они получили от Иуды и апостолов. Иуда выдвигает против этих лжеверующих два обвинения: (1) они превратили Божью благодать в распутство, возможно, открыто выставляя напоказ сексуальные грехи как знак свободы, которую они имели во Христе (ср. [Рим.6](#); [1Кор.5-6](#)); и (2) они отреклись от Господа Иисуса (потому что они не следуют Его учению).

Напоминание о Божьем суде (1:5-7)

Поскольку получателями послания, вероятно, были евреи-христиане, они прекрасно знали Ветхий Завет и иудейскую традицию. Автор приводит три примера отступничества: (1) Суд может прийти к тем, кто когда-то считался Божиим народом (как это уже случилось с теми, кто однажды был «спасен» из Египта, [Исх.32:28](#); [Чис.11:33-34](#); [14:29-35](#)). (2) Последствием отступничества является вечное проклятие (как в случае с падшими ангелами из 1 Енох.6-16 — эти идеи встречаются и в других еврейских книгах). (3) Нравственная развращенность на самом деле является разновидностью отступничества и поэтому заслуживает проклятия (как в случае Содомы — [Быт.19](#); [2Петр.2:4-6](#)). В [Иез.16:49](#) осуждается несправедливость жителей Содомы, а Иуда больше говорит об их грехе гомосексуализма, поэтому, возможно, проблемным было именно сексуальное поведение ложных учителей. Эти три примера наглядно демонстрируют серьезность проблем, с которыми столкнулась церковь.

Обличение лжеучителей (1:8-16; ср. 2Пет.2:10-17)

Эти лживые учителя утверждали, что основанием для их поведения являются полученные ими во сне откровения. Их грехами были (1) сексуальная нечистота (включая, помимо прочего, гомосексуализм); (2) отвержение власти Христа (выраженной в Его этическом учении); и (3) ругательства на ангелов (скорее всего, на добрых, но возможно, и на злых). Подобные ругательства рассматриваются как грех в книге Успения Моисея, в которой даже архангел при споре с дьяволом не использовал те слова, которые произносили эти учителя об ангелах. Но так как они были недуховными, эти лжеучителя даже не понимали, кого именно они оскорбляют (ср.

[1Кор.2:7-16](#)), однако в плотских грехах они разбирались очень хорошо — прямо как дикие звери. Эти грехи разрушали их.

Таким образом, эти учителя были такими же, как Каин (который в еврейской традиции был воплощением насилия, похоти, жадности и бунта против Бога), Валаам (который пытался заработать деньги, вводя людей в грех [Чис.31:16](#); [Втор.23:4](#)) и Корей (который восстал против Божьей власти в лице Моисея [Чис.16](#)). Ложные учителя были опасны для верующих, потому что они превращали совместный прием пищи, которая был частью Вечери любви и Вечери Господней (Евхаристии), в оргию (ср. [1Кор.11:20-22](#)), тем самым искажая практику Церкви. Они заботились только о себе и были лишены настоящих духовных даров от Бога (как безводные облака или мертвые зимой деревья, ср. [Лк.13:6-9](#)), будучи готовы ко второй смерти (их судьба была настолько очевидна, что казалось, что она уже совершилась). Они совершали только злые дела, и в этом они были подобны падшим ангелам (согласно еврейской традиции, звезды — это ангелы (1 Енох. 18:13-16; 21:1-10)).

Пророчество Еноха указывает на неизбежность их гибели (1 Енох. 1:9). Изначально это пророчество говорило о будущем Божьем суде, однако Иуда применяет его ко Христу, Который для христиан является будущим Судьей ([Мф.25:31](#)). Христос придет с войском ангелов и произведет над грешниками суд за их грехи (как за дурные дела, так и за дурные слова). Это пророчество относится к людям, которые ропщут или обвиняют Бога, как это делал Израиль ([Исх.16:7-12](#); [17:3](#)). Оно также относится к людям, которые делают всё, что хотят, много кричат, но если им это выгодно, то говорят мягко и льстиво.

Наставления для верующих (1:7-23)

Верные христиане должны помнить, что апостолы (здесь имеются в виду Двенадцать, а не более широкий круг апостолов, включавший Павла, Варнаву и других) при жизни предсказывали именно такую ситуацию: в последние дни появятся насмешники, которые будут творить всяческие безбожные дела, какие только пожелают ([2Петр.3:3](#)). Учителя, которые учат лжи, и являются этими людьми. Они разделяют церковь, и хотя они заявляют, что они духовные и получают откровения во снах, на самом деле они совершенно плотские,

потому что не имеют Святого Духа. Верующие должны следить за тем, чтобы оставаться в Божьей любви и не впадать в бунт, как это делают еретики. Это достигается путем (1) созидания себя на основании веры, апостольского учения и образа жизни (в отличие от создания разделений); (2) молитвы в Святом Духе ([Еф.6:18](#)), которая отличает их от тех, кто не имеет Духа; и (3) ожидания милости, которую Иисус проявит к верным на Последнем суде в будущем (1 Енох.27:3–4).

Но христианам всё еще приходится иметь дело с теми, кто находится под влиянием ложного учения. Хотя греческий текст здесь не очень ясен (непонятно, имеет ли Иуда в виду две или три группы, попавших под влияние ложных учений), возможно, Иуда хотел сказать, что церковь должна милостиво поступать по отношению к тем, кто ещё сомневается, следовать ли ложному учению, восстанавливать тех последовавших ложному учению, кого возможно, как бы выхватывая их из ада, относясь к ним милостиво (то есть быть готовыми быстро принять их обратно в общину, если они покаются), и, из страха перед Божьим судом, жёстко избегать всякого социального контакта с теми, кто не кается.

Благословение (1:24–25)

Иуда заканчивается своё послание доксологией (славословием Богу), очень похожей на ту, которая встречается в [Послании к Римлянам 16:25–27](#). В ситуации, когда многие отпали от веры, Богу прославляется как Тот, Кто способен удержать верующих от падения и привести их в Своё присутствие. Это Ему — нашему единому Богу Спасителю через Иисуса Христа (то есть Бог спасает нас через Иисуса), принадлежат четыре атрибута — слава, величие, сила и власть — ныне и вовеки.

См. также Отступничество; Братья Иисуса.

Послушание

Подчинение приказам или командам вышестоящего, выполнение требований или просьб кого-либо, кто имеет власть. Общее слово, описывающее «послушание» в иврите и греческом языке, передаёт смысл «прислушиваться к тому, кто имеет власть», «внимательно вслушиваться в слова вышестоящего». Другое греческое слово

употребляется в значении «соблюдать установленный порядок», «подчиняться приказам», «находиться под чьим-либо руководством». Третье греческое понятие, раскрывающее смысл данного слова, трактуется как «сознательное подчинение кому-либо, основывающееся на определённых убеждениях».

О важности послушания Богу и человеческим властям говорится как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Авраам получил благословение сверх меры благодаря своему послушанию, когда возложил Исаака на жертвенник ([Быт.22:18](#); ср. [26:5](#)). Божьи благословения могли изливаться на Израиль только в том случае, если народ слушался Божьего голоса и соблюдал завет, заключённый на горе Синай ([Исх.19:5](#)). Перед вхождением в Ханаан Моисей предложил Израилу благословение и проклятие: первое приходило в результате послушания заповедям и повиновению Богу, второе постигало их в случае непослушания ([Втор.11:22–28](#)).

Во Второзаконии говорится, что наказанием для упрямых и непокорных детей была сначала порка, а затем смерть через побивание камнями, если ребёнок упорно отказывался повиноваться своим родителям ([Втор.21:18–21](#)).

Одним из признаков того, что человек действительно принадлежит Богу, является его постоянное послушание Божьим заповедям ([1Ин.2:3–5](#)). Иисус сказал, что любящие Его будут соблюдать Его заповеди ([Ин.14:15](#)). Пётр, обращаясь к верующим, называет их «послушными детьми» ([1Пет.1:14](#); см. также [Евр.5:9](#); [11:8](#)).

Божьи дети должны проявлять послушание по отношению к разным людям: верующие должны слушаться Господа ([Ин.14:21–24](#); [15:10](#)), жёны - своих мужей ([Еф.5:22–24](#); [Кол.3:18](#); [Тит.2:5](#); [1Пет.3:1, 5](#)), дети - родителей ([Еф.6:1](#); [Кол.3:20](#)), граждане - начальников и правителей ([Рим.13:1–7](#); [Втор.3:1](#); [1Пет.2:13–14](#)), слуги - своих господ ([Еф.6:5](#); [Кол.3:22](#); [Втор.2:9](#); [1Пет.2:18](#)).

Но несмотря на то, что в Библии подчёркивается важность послушания, само по себе оно не является основанием для нашего оправдания перед Богом. Павел говорит, что спасение – это Божий подарок, делающий нас способными творить добро ([Еф.2:8–10](#)). Иаков

говорит, что послушание Богу проистекает из нашей веры в Него ([Иак.2:14-26](#)).

Сам Иисус в ночь Своего предательства несколько раз сказал, что любовь к Нему измеряется нашим послушанием Его заповедям ([Ин.14:15, 21, 23-24; 15:10](#)). Иисус подчеркнул это, сказав что Его любовь к Отцу проявляется через Его послушание заповедям Отца ([14:31](#)). В Библии упоминается множество людей, послушание которых проистекало из их доверия и любви к Богу ([Евр.11](#)). Так Авель поверил Богу и принёс более совершенную жертву, чем Каин (ст. [4](#)); Ной поверил Божьему слову и построил ковчег (ст. [7](#)); Авраам доверился Богу и вышел из Ура по указанию Бога, хотя не знал места, куда направлялся (ст. [8](#)); Моисей поверил Богу и отказался от привилегий называться сыном фараона, предпочитая отождествиться с Израилем, Божьим народом (стихи [24-25](#)). Величайшим примером послушания, основанного на доверии к Богу, является Сам Иисус Христос. «Он унижил Себя Самого, приняв образ раба»; «смирил Себя, быв послушен даже смерти, и смерти крестной» ([Фил.2:7-8](#)).

Пресвитер*

Новозаветный термин, обозначающий старейшину церкви. Следуя ветхозаветному образцу, где синагога управлялась советом старейшин, новозаветная церковь также находилась под управлением служителей (*presbuteroi*, «пожилые люди»), которые заботились о вверенном им Божьем стаде ([1Пет.5:2](#)). Пресвитеры должны были проповедовать и учить ([1Тим.5:17](#)), посещать больных, молиться за них, мазать елеем ([Иак.5:14](#)), оказывать помощь голодающим ([Деян.11:29-30](#)), а также заниматься разными церковными делами ([15:4; 16:4](#)). Есть основания полагать, что все церковнослужители имели равный статус, поэтому слова «пресвитер» и «епископ» поначалу были синонимами ([Деян.20:17, 28; Фил.1:1; Тит.1:5-7](#)). Во втором веке старший пресвитер стал более влиятельной фигурой. Он превратился в главного руководителя, в руках которого сконцентрировалась вся власть. Спустя некоторое время пресвитеров стали называть священниками, в церквях с епископальным правлением это сохранилось по сей день. Важно отметить, что нигде в Новом

Завете функции священника не были связаны с должностью пресвитера. По мере распространения христианства священники приобретали всё больше власти. Вместе с евхаристическим богословием появились небиблейские учения. Такие учения были разоблачены и отвергнуты деятелями Реформации, которые в XVI веке одержали победу и заявили, что все верующие являются священниками. В протестантизме священников стали называться «служителями», «пасторами» или (в более поздний период) «духовенством». В настоящее время слово «священник» вновь можно встретить в неримской епископальной церкви. Но даже если его значение отличается от представления Римской церкви, большинство евангельских англиканских церквей отказываются использовать это слово. В пресвитерианской церкви и подобных ей церквях всех руководителей, независимо от того, занимаются ли они учением или управлением, по-прежнему называют пресвитерами, и все они имеют равный статус.

См. также Епископ; Диакон, диаконисса; Старейшина; Пастор; Духовные дары.