

Учебная тетрадь SBS

Послание к Ефесянам

Неисследимое богатство Христа

«венiec писаний Павла»

«самое божественное сочинение»

«самое царственное из всех посланий»

«это послание — чистая музыка... То, что мы здесь читаем, — это истина, которая поёт, учение, положенное на музыку»

«Послание к Ефесянам — один из важнейших документов, когда-либо написанных».

«Вершина посланий Павла»

Это послание, как никакое другое, описывает сущность, источник и горизонт, полноту и действие христианской веры, которая укоренена в умершем, воскресшем и возведённом на престол Сыне Божьем.

Hans-Jörg Ronsdorf / Христианская община Кемптена, Альгой

Содержание

- Город Эфес
- Получатели послания
- Павел, Тимофей, Иоанн и Эфес
- Повод для написания послания
- Содержание и структура послания
- Небесные места: как далеко они от нас?
- Духовные благословения в небесном мире: что это такое?
- Избрание (предопределение): всего лишь спорная тема?
- Усыновление и положение детей: просто одно и то же?
- Сиди — ходи — стой: Божий порядок
- Церковь Нового Завета: с какого времени она существует?
- Полнота Бога — цель всего
- Типология Ветхого Завета и Послание к Ефесянам
- Христос — Глава: единство, функция, представительство
- Пять даров-людей: апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя
- Новый человек: где и как он становится видимым
- Начальства и власти: лукавый и невидимый мир
- Всеоружие Божье: духовная брань — но как?
- Эфес и Колоссы

- Использованная литература

Эфес, город

Эфес (лат. Ephesus, греч. **Ἔφεσος**, тур. Efes) был одним из самых значительных и древних греческих городов Малой Азии (сегодня Турция) в античности. Эфес находится примерно в 70 км к югу от Измира, недалеко от западного побережья Турции (Эгейское море), в античной области Иония. В древности он лежал прямо у моря. Из-за отложения осадков, а также климатических и сейсмических изменений береговая линия со временем сместилась на запад, так что сегодня город находится в нескольких километрах от моря и больше не является портом.

Эфес был одним из самых значительных и — с населением намного более 200 000 жителей — одним из крупнейших городов Римской империи и резиденцией наместника (проконсула) провинции Азия. Было построено множество общественных зданий, которые финансировались как городом, так и богатыми гражданами. К ним относились и храмы императоров Веспасиана и Адриана, которых почитали в рамках императорского культа. Что касается миссии, Эфес имел выгодное стратегическое положение благодаря большим торговым путям и порту.

Это был международный город, плавильный котёл различных культур и религий. Эфес был широко известен благодаря богине Артемиде и её огромному храму, который входил в число семи чудес света древности. Почитание богов, оккультизм и колдовство играли в этом городе, но и во всей Малой Азии, важную роль.

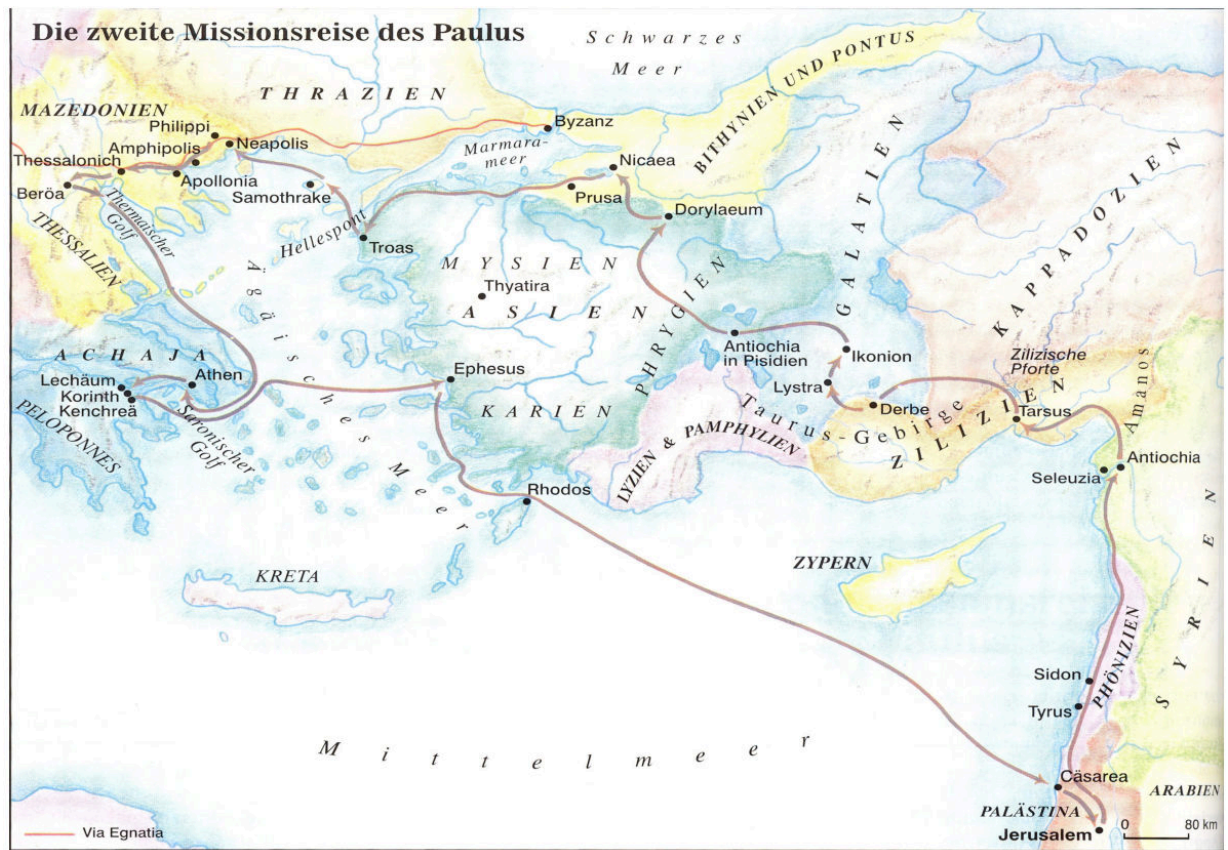
На этом фоне некоторые отрывки послания становятся особенно понятными. В целом, кажется, повод для послания кроется именно в этом духовно-религиозном фоне.

В XIX веке началось археологическое исследование Эфеса с поисков остатков храма Артемиды. (Источник: www.wikipedia.de)

Сегодня Эфес — одна из туристических достопримечательностей Турции, которую ежегодно посещают несколько сотен тысяч человек.

Христианского свидетельства в виде общины или церкви в этом городе нет уже давно.

Расположение

Павел и Эфес

В конце своего 2-го миссионерского путешествия Павел впервые пришёл в Эфес, но вскоре снова покинул его (Деян. 18:19-21). Его 3-е миссионерское путешествие (Деян. 18:23 – 21:16) привело его затем в Эфес, где он оставался и трудился 3 года (Деян. 20:31), потому что Господь имел для него там большое дело. Оттуда он написал около 54 и 55 года оба послания к Коринфянам. Ефессянам, а также Филиппийцам и Колоссянам и Филимону он писал из Рима (возможно, уже из Кесарии), из своего первого римского заключения, около 60–62 года. Во всех этих посланиях упоминается его заключение. Доставил послания Тихик (6:21-22).

Служение Павла в Эфесе как плацдарме для всей Малой Азии и за её пределами было благословенным: «Это продолжалось два года, так что все жители Азии, как иудеи, так и греки, слышали слово Господа. И немалые чудеса творил Бог руками Павла, так что даже платки или передники с его тела возлагали на больных, и болезни оставляли их, и злые духи выходили», Деян. 19:10-12.

И: «Так с силой возрастало и укреплялось слово Господне», Деян. 19:20. В этой связи очень поучительна прощальная речь Павла к старейшинам Эфеса, потому что здесь он напоминает о своём многолетнем пребывании и служении и описывает свою работу: Деян. 20:17-38.

Тимофей и Эфес

Без сомнения, Тимофей был в Эфесе несколько раз. Однажды Павел оставил его там (1 Тим. 1:3). Первое послание к Тимофею (как и второе) было отправлено в Эфес, потому что Тимофей находился там. Из этого послания следует, что там были проблемы с ложными учениями (гностицизм, законничество и т. д.), которыми он должен был заняться.

Историческое, или церковное, предание делает Тимофея епископом Эфеса.

Иоанн, апостол, и Эфес

Об апостоле Иоанне говорят, что он долгое время жил в Эфесе. Хотя библейского текста, доказывающего это, нет, есть свидетельства современников. В древнецерковном предании есть сообщения, согласно которым Иоанн умер в Малой Азии лишь в очень преклонном возрасте. Иустин Мученик в середине II века сообщает об «Иоанне, одном из апостолов» как о свидетеле, который жил «у нас» (т. е. в Эфесе). Уроженец Малой Азии Ириней (конец II века) во многих местах говорит об апостоле Иоанне, который жил в Малой Азии, и прямо заявляет, что Иоанн написал своё Евангелие в Эфесе и жил там до времени правления Траяна.

Послание к Эфесской церкви, как и все другие послания к церквям у Иоанна, свидетельствуют о радиусе его деятельности в Малой Азии.

Ещё одно церковное (католическое!) предание сообщает, что Иоанн вместе с Марией, матерью Иисуса, и другими женщинами переселился в Эфес ещё до разрушения Иерусалима.

Стоит задуматься над тем, что Павел пишет Тимофею об опасном учении гностицизма, с которым, в свою очередь, борется и Иоанн в своих посланиях.

Вывод: Община большого города Эфеса была особо привилегирована и получила особую поддержку благодаря пребыванию там двух апостолов, а также их посланников, или

сотрудников и учеников, благодаря таким личностям, как Аполлос и супруги Акила и Прискилла, и благодаря посланиям, которые она получила (ещё до завершения новозаветного канона).

В 431 г. по Р. Х. в Эфесе состоялся III Вселенский собор Церкви, решения которого признаются и сегодня. Несмотря на всё это, от христианского свидетельства, к сожалению, ничего не осталось.

Повод для послания

В целом справедливо говорят, что у этого послания нет особого повода, который ясно виден, например, в Посланиях к Коринфянам или Галатам. Это общее послание, своего рода окружное письмо без особых личных подробностей, но с обширным и систематическим наставлением. Как никакое другое, оно раскрывает учение о Церкви, Теле Христа, а также о Христе как Главе и о небесном положении христианина. Эфес был центром не только торговли или финансов, но и мистериальных религий, идолопоклонства, оккультизма и магии. Это определяло жизнь людей. Духовные силы, которые Павел упоминает несколько раз, играли господствующую роль. Их заклинали, чтобы они оказывали влияние в собственных интересах. Тем самым их влияние было вездесущим, однако гораздо более угрожающим, чем полезным. Поэтому ещё один повод можно увидеть в том, чтобы просветить верующих в Эфесе, а значит, во всей Малой Азии, относительно этих сил, с целью, чтобы они больше не боялись их (и уж тем более не перенимали ничего из этого в свою новую веру, см. об этом Послание к Колоссянам), но остерегались их вездесущего дьявольского влияния (духовная брань). Послание предостерегает и от ложных и чуждых учений, не описывая их подробнее (как в послании к Колоссянам).

Содержание и структура послания

Павел открывает вечный совет и замысел Бога, который включает в себя Христа — ставшего Человеком Сына Божьего — и верующих, как каждого в отдельности, так и Церковь. Чтобы привести этот Божий совет к цели, Христу нужно было умереть и воскреснуть, так как те, кто теперь верует, некогда были мертвы во грехах. Они становятся новыми людьми, пригодными для присутствия Бога и Его будущего. Уже сейчас вечный совет Бога становится видимым в настоящее время в жизни верующих и Церкви.

Это послание, как никакое другое, описывает сущность христианской веры, которая основана на умершем, воскресшем и возведённом на престол Сыне Божьем, сидящем одесную Бога.

Поскольку Человек находится там, у БОГА на небесах, одесную Его, люди могут быть там — уже сейчас в НЁМ, а скоро и с НИМ. В НЁМ мы там, на небесах, лично и как Церковь, навеки неразрывно соединены со Христом.

Структура послания:

Часть 1: Главы 1–3. Вероучительная (догматическая) часть Положение спасения во Христе — индикатив спасения	
Глава 1	

Стихи 1–14	Хвала и поклонение Богу: что Бог задумывает и совершает для Себя Самого и что ОН подарил нам; Божий замысел для вселенной: Христос — Глава, и наша доля в этом
Стихи 15–23	Что нам дано познать: прежде всего Самого Бога, затем Божье наследие в нас, будущее и Его животворящую силу
Глава 2	
Стихи 1–10	Прежде и теперь — Божье спасение: от духовной смерти к новому положению спасения во Христе на небесах
Стихи 11–22	Больше нет разделения между иудеями и язычниками: и те и другие становятся одним новым человеком и новым храмом Божиим
Глава 3	
Стихи 1–13	Особое служение апостола язычников: Церковь Нового Завета, «новый» народ Божий как вечный замысел Бога
Стихи 14–21	О чём нам следует молиться всегда и прежде всего: ходатайство и хвала о силе Духа, любви Иисуса и полноте Бога
Часть 2: Главы 4–6. Практическая часть — жизнь верующих Жизнь нового человека — императив спасения	
Глава 4	
Стихи 1–16	Призыв к единству: дары и члены Тела и рост Тела, Церкви
Стихи 17–32	Новый человек: совсем иная жизнь верующих
Глава 5	
Стихи 1–21	Жизнь детей Божьих: речь и образ жизни подражателей Богу в противоположность миру
Стихи 22–33	Христос и Церковь: образец для отношений мужа и жены
Глава 6	
Стихи 1–9	Родители и дети — рабы и господа
Стихи 10–24:	Всеоружие Божье: духовная брань

Тематические круги

Теперь текст Послания к Ефесянам рассматривается в виде тематических разделов. Далее следует несколько экскурсов о понятиях, которые встречаются больше одного раза, но в любом случае характерны для этого послания, поскольку указывают на содержание, цель и намерение послания. Они служат ключом к пониманию послания.

Небесные места — как далеко они от земли?

(«Кусочек неба, место от Бога»)

Понятие «небесные [места]» (греч. *ἐπουρανίους* *epouraniois*, множественное число) — центральное выражение в весте послания; оно простирается от престола Бога, центра всякой власти, прямо в нашу повседневную жизнь.

Это выражение встречается только в этом послании, что, возможно, связано с особой религиозной ситуацией в Эфесе, центре идолослужения Артемиде / Диане и других культов (магия, колдовство, оккультизм).

Сегодня мы различаем только 2 неба: небо как место, где живёт Бог (**невидимое**, другое измерение, чем то, в котором живём мы), и небо воздушное, атмосферу и/или вселенную, где находятся небесные тела (**видимое**).

Первые читатели этого послания, язычники и иудеи, знали небо из нескольких ступеней (чаще всего трёх или семи), населённое различными духовными существами (ангелами, демонами, силами и др.). В принципе, это не имело отношения к откровению Священного Писания, Ветхого Завета, а было связано с широко распространённой верой в богов и с особыми или крайними религиозными течениями, в том числе внутри иудаизма. Павел не отвергает эту веру или это представление, а предполагает его как данность и реальность, не сообщая о нём дальнейших сведений.

Его утверждение состоит в том, что невидимое небо — это, с одной стороны, место престола Бога, а с другой — область мира духов. Когда он говорит, что мы ведём духовную брань (Еф. 6:12) против злых духов в небесных местах, то эта брань происходит на земле, т. е. совершенно конкретно — в нашей повседневной жизни.

И здесь становится ясно, что небесные места простираются от места Божьего престола правления до нашей жизни. Это иное измерение невидимого неба, эта духовная реальность, пересекает, пронизывает или накладывается на наше измерение, в котором мы живём. Для невидимого мира этого различия между видимым и невидимым, похоже, не существует. Иными словами, эти небесные места в определённом смысле находятся и в непосредственной близости от нас.

Итак, это понятие очень всеобъемлющее: с одной стороны, это престол Бога, с другой — окружающая нас воздушная атмосфера, в которой пребывают духовные и невидимые силы (2:2).

Пять раз Павел употребляет понятие «небесные [места]» и с каждым упоминанием открывает новый аспект:

1. 1:3 говорит, что (только) там духовное богатство благословений дарится и принимается.
2. 1:20 показывает Христа там, одесную Бога, сидящим на престоле Бога. Этот престол — центр небесных мест и показывает «один конец небесных мест».
3. 2:6 делает ясным, что и мы перенесены туда, потому что мы соединены со Христом, находимся «во Христе». Иначе, не находясь там, мы не могли бы получить благословение. Там наш настоящий дом, воплощение нашей надежды на будущее. Но здесь речь идёт о «сейчас», о положении или позиции, которую мы занимаем уже сейчас, хотя ещё живём на земле.
4. 3:10 добавляет, что там находится не только каждый отдельный верующий (сам по себе, как личность), но и Церковь как целое (корпоративно), и её там видят ангелы — как

демонстрацию Божьего спасительного действия перед невидимым миром, особенно перед той его частью, что отпала от Бога.

5. 6:12 открывает, что в небесных областях идёт борьба между дьяволом с его ангелами (демонами) и нами. Своё злое дело они совершают в мире, на земле. Небесная область, так сказать, пересекает нашу область, в которой мы живём и где происходит эта борьба. Влияние невидимого мира на видимый, неба на землю, огромно и актуально.

Из этих текстов видно, что речь идёт, с одной стороны, о непосредственной близости Бога, о месте, где Он обитает, о месте Его престола. Выражение «в небесных [местах]» (... ἐν τοῖς ἐπουρανίοις *en tois epouraniois*) встречается только в этом послании. Речь идёт как об указании места, что подчёркивается добавлением «места» (или также: области, пределы, регионы, небесный мир) — в греческом тексте его нет. Можно также перевести «в небесном». Точно так же речь идёт о свойстве, о характере вещи. Благословения не только находятся в небесных местах, они и сами по себе «небесные».

В этом понятии речь идёт и о противоположности, а именно между небом и землёй, а также между **видимым и невидимым**. Для нас последнее, вероятно, самый простой путь к пониманию этого абстрактного понятия, хотя это и не единственный аспект этих понятий. Когда Иисус «вознёсся на небо», Он был взят от глаз учеников (Деян. 1:9), иными словами, ОН стал невидимым. Речь здесь идёт не о том, что Иисус отправляется в далёкое место, а о том, что ОН исчезает в невидимом, небесном мире, у престола Бога.

Понятие «духовное благословение» приводит Павла к понятию «в небесах» — связь, которая отнюдь не случайна. Древний Израиль получал благословение Всевышнего, а именно *земные* благословения: собственную землю, богатый урожай, потомство, здоровье.

Но теперь речь идёт о благословении, какого прежде не было и какого невозможно достичь людям. Прежде было благословение на земле. Теперь есть благословение на небе, то есть небесные благословения. А это означает, что мы должны быть там, если должны его получить. И именно эта весть заключена в выражении «небесные места»: небо открыто для нас, там наше место, наша родина, наш дом. В отличие от Израиля мы — небесный народ. Бог хочет, чтобы мы были у Него, и путь туда свободен благодаря воскресшему и прославленному Сыну Божьему и Сыну Человеческому. Он привёл нас к Богу, не только чтобы решить проблему вины, но чтобы привести нас домой, к сердцу Бога. Как блудного сына, нас принимает наш Небесный Отец в Своём доме и одаряет там всем, чем владеет Отец (Лк. 15:11-32). Мы приняты и усыновлены как сыновья и как таковые — наследники, которым принадлежит всё, чем владеет Отец.

Почему духовные благословения даруются нам именно «в небесах»? Потому что, по желанию Бога, мы должны быть там, где прославленный, небесный Христос. С Ним мы неразрывно соединены навеки, лично и вместе как Его Тело, Церковь.

При этом мы всегда останемся людьми, созданными по образу Божьему. Но благодаря вмешательству Бога во Христе мы однажды будем носить образ Небесного, и тогда мы тоже будем *небесными* (1 Кор. 15:48-49). Есть существа, которые всегда принадлежали к этой области. В этом послании они называются властями и начальствами. Это ангелы (Флп. 2:10), небесные существа. Мы — земные существа, которые через Христа становятся небесными, подобными Христу. Этого никогда не скажешь об ангелах.

Не только Послание к Ефесянам подчёркивает небесную сущность христианина. Это откровение всего Нового Завета: Церковь — небесный народ:

- Сын Божий пришёл, чтобы открыть нам **небесное** (τὰ ἐπουράνια), что прежде не было известно и могло быть сообщено только Самим Сыном Божиим, пришедшим с неба (Ин. 3:12)
- Мы имеем участие в **Небесном Царстве** (εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον/ ... в Его небесное Царство) нашего Господа Иисуса Христа (2 Тим. 4:18)
- Мы причастны **небесному призванию** (κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι), *призваны с неба для неба* (Евр. 3:1)
- Мы получили **небесный дар** (τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου), который мы вкушаем, т. е. которым наслаждаемся (Евр. 6:4)
- Уже праотцы стремились (ἐπιζητοῦσιν, искали, высматривали) к **небесному** (τοῦτ' ἔστιν ἐπουράνιον) **отечеству** (πατρίδα), а мы тем более (Евр. 11:13-16)
- Наше **гражданство — на небесах** (Флп. 3:20)
- (τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει)
- У нас есть **надежда**, сохраняемая **на небесах** (Кол. 1:5)
- (διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς,)
- Мы помышляем о том, **что вверху, где Христос** (Кол. 3:1-4)
- => Неувядающее **наследство** хранится для нас **на небесах** (1 Пет. 1:4) τητηρημένην ἐν οὐρανοῖς
- Мы смотрим не на то, что видят глазами, а на то, что видят верой очами сердца, на **вещи**, которые не временны, но **вечны**. Речь идёт о **вечном весе славы** (2 Кор. 4:16-18)
- Мы созерцаем очами сердца (ещё невидимую) **славу Христа на небесах** (2 Кор. 3:18; Деян. 7:55)

Небо открыто... Это и есть *та самая* весть Нового Завета: небо, в котором Бог был скрыт от нас, людей, особенно от язычников, теперь открыто (завеса храма разорвалась, когда Иисус умер), и доступ открыт не в земное, иудейское, а в небесное святилище.

Как лестница в небо... Точно так же весть Нового Завета состоит в том, что Бог открывает Себя с неба в Сыне и показывает, каков Он на самом деле. Это как *лестница в небо*, соединяющая землю и небо, по которой можно идти в обоих направлениях (Ин. 1:51; Быт. 28:12). Бог приходит к нам, а мы идём к Нему. В этом послании мы смотрим до самого престола Бога, на котором наш ГОСПОДЬ занимает самое почётное место, и всё же ОН одновременно живёт в нас, которые ещё на земле (3:17). И в этом смысле у нас есть духовное благословение как у тех, кто ещё на земле. Небесные места как бы находятся со всем благословением в наших сердцах. Поэтому эти небесные места совсем близко, а не за световые годы от нас.

Перенесены на небеса... во Христе... там, в НЁМ

Как верующие, мы перенесены туда во Христе. «Во Христе» — это (ещё) не «со Христом». «Во Христе» описывает нашу позицию, или положение, которое мы имеем в НЁМ. То есть Бог смотрит на нас как на находящихся **во Христе**, поэтому мы уже **там, в НЁМ**, и разделяем Его победное положение на престоле Бога. Выше и надёжнее наше положение спасения быть не может.

Для Бога, Который хочет, чтобы мы были там, в этом месте, также буквально, телесно, это истинно уже сейчас, потому что в Его замысле исполнение уже гарантировано, прежде чем цель достигнута.

Пример для иллюстрации, поскольку нам, мыслящим в категориях пространства и времени, трудно представить, что мы уже сейчас находимся на небесах:

Избранный представитель народа защищает его интересы в парламенте. Значит, те, кто его избрал, буквально присутствуют и представлены там, в парламенте, в лице этого представителя. Так и мы через Христа и во Христе представлены на небе у престола, в центре власти.

Ещё один пример, показывающий, как практически жить небесным:

Один вид водяных пауков живёт под водой, но дышит в воздушном пузыре или из воздушного пузыря под водой, который он захватил с собой с поверхности. Так и мы уже здесь живём из этого небесного мира / в нём / им, который наполняет Христос. Условием такой жизни, конечно, является стремление к небесному, знание небесных вещей.

Разделение упразднено...

Разделение между видимым и невидимым миром, между землёй и небесами, для верующих упразднено уже сейчас: у них есть доступ к Отцу. В грядущем веке, когда Христос будет Главой всего, это разделение придёт к концу и в мировом масштабе.

Прежняя вера ефесян в богов...

В старой вере ефесян небеса были областью власти богов, которые влияли на их жизнь и определяли её. Это были враждебные существа, во власти которых человек находился из-за их превосходства в силе. Невидимый мир, с одной стороны, был опасен, потому что никто точно не знал, что там происходит. Эта область имела большое значение и притягательную силу; боги должны были помогать достигать собственных целей. Оккультизм и магия, а также магические формулы должны были сделать богов послушными. От этого страха ефесяне теперь были освобождены; более того, они были даже перенесены в эту область, но возвышены над тамошними силами. Во Христе они были перенесены в центр власти, силы больше не могли им повредить. Тем самым они стояли не только над силами, но и над звёздами, которые, по их представлениям, определяли судьбу людей.

Духовные благословения в небесном мире: что это такое?

Чего можно желать больше, чем быть благословлённым Богом? Он сделал это и благословил нас. Таков наш Бог, нет никого подобного ЕМУ.

Это благословение — духовной и небесной природы. Тем самым оно противопоставляется земному, материальному благословию. Оно даруется на небесах.

Неужели поэтому у нас нет земного благословения? Конечно, у нас есть и земное благословение. Наш Небесный Отец — Хранитель всех людей, а особенно верующих (1 Тим. 4:10). Но земное благословение (а мы, к сожалению, иногда путаем его с изобилием) нам не обещано и не гарантировано. Мы не можем ссылаться на него. Мы должны быть благодарны, если у нас есть пища и одежда, — это земное благословение (1 Тим. 6:8). Мы живём в падшем творении, которое находится под проклятием. Духовное благословение не отменяет проклятия и последствий греха, но изменяет и наполняет наше сердце.

Духовное благословение дано в богатстве и изобилии; нам подарены *все* благословения. Это огромная истина, которая превосходит еду и питьё и всякое земное богатство. То, что до сих пор было недостижимо для людей, теперь становится нашим достоянием. То, что составляет славу, богатство, любовь, чистоту и жизнь неба, теперь подарено нам во Христе. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, даёт нам во Христе, воскресшем и возведённом на престол Сыне Человеческом, участие в благословениях в славе неба. **Прославленный Человек на небесах прокладывает нам путь и берёт нас с Собой в небесную сокровищницу Бога.**

Все духовные благословения, которые там есть, стали нашим достоянием. Только во Христе мы получаем то, о чём ни один человек никогда не посмел бы мечтать. Бог принёс в жертву Своего единственного Сына и не пощадил Его ради нас. Он подарит нам с Ним всё мыслимое благо (Рим. 8:32).

Но знаем ли мы, что это за благословения и небесные сокровища, подаренные нам во Христе, о которых Павел говорит именно здесь?

Если Павел ставит утверждение о благословении в самое начало своего послания, как оглавление, то и мы должны сначала искать благословения в этом послании, а затем за пределами послания искать в Новом Завете параллели и другие благословения. В поиске мы различаем между тем, что Бог сделал с нами и кем Он нас сделал, и тем, что мы получили. Одно — это путь и доступ к сокровищам, другое — само сокровище.

В нашем путешествии по этому необыкновенному посланию мы встречаем впечатляющие благословения. И разведчики, осматривавшие Ханаан, порой не верили своим глазам (Чис. 13). Сельскохозяйственное изобилие было впечатляющим. И оно действительно должно было принадлежать им. **То, что мы находим в Послании к Ефесеям, принадлежит нам здесь и сейчас**, всё без исключения, даже если часть благословения будет взята во владение только в будущем. Мы не ждём особого благословения, мы им обладаем. Но нужно брать, искать, смотреть и наслаждаться, чтобы богатство давало нам и осознание того, что мы как сыны Божьи богаты уже сейчас, а не станем богатыми только в будущем. Мы должны знать своё наследство. «Впрочем, ты богат», — говорит Христос церкви в Смирне (Откр. 2:9), которая была бедна материальными ценностями. Здесь речь идёт о духовном богатстве, а не о деньгах, домах и машинах. Для нашей ежедневной жизни веры очень важно знать богатство, которое дал Бог. Какая польза человеку, если он не знает, что он уже владелец и наследник больших богатств, и всё же живёт в бедности? Его мышление, его жизненная позиция и надежды были бы совсем иными, если бы он это знал! Поэтому Павел (дважды в этом послании: 1:15-18; 3:14-19) так горячо молится о том, чтобы очи нашего сердца открылись и мы познали это благословение. Бог

не предписывает нам христианства «на узкой колее»! Он всерьёз хочет, чтобы мы жили в полноте и в неисследимом богатстве Христа! Внешняя бедность и даже гонения в тот же самый момент не противоречат этому! Действует принцип веры и надежды: уже сейчас — но ещё не! Но скоро «ещё не» закончится, и мы вступим в наше наследство вместе со Христом.

Так называемое «евангелие процветания» — это противоречие, потому что оно путает духовное и земное благословение или забегает вперёд, предвосхищая небо. Благочестие — не средство для материальной или финансовой прибыли.

Начнём наш поиск. В стихе 11 сказано, что мы получили **наследство**. Как сыны и дети Божьи, мы стали наследниками Бога (Рим. 8:17; Иак. 2:5). Что это за наследство? Прежде всего речь идёт о Христе, Которого Бог как Наследника всего (Евр. 1:2) поставит над всем. Уже сейчас Он превознесён над всем, но скоро это станет явным, то есть видимым для всего творения. В этом владычестве во славе мы имеем долю. Мы в самой непосредственной близости. Как Церковь, мы — Его Тело, которому будет передано управление всем. Это будущее благословение, задаток которого у нас есть уже сейчас. Мы живём на фоне этого горизонта славы: путь ведёт не вниз, а вверх.

В связи с наследством есть ещё одно небесное благословение — **Святой Дух**, Который является залогом и задатком, обеспечивающим получение наследства (1:13-14). Итак, Дух — наше достояние, Он дан нам как Дух премудрости и откровения (1:17). Дух знакомит нас с богатством, и Он — Тот, Кто приводит нас к Отцу (2:18). Это Дух укрепляет нас во внутреннем человеке, то есть это благословение, которое можно переживать ежедневно (3:16; см. также 4:23, 30; 5:18; 6:18, 17). Это Дух Божий, через Которого возникло общение Тела Христа и Который оживляет и пронизывает его (4:3). Это благословение — не вещь, а Личность, Божественная Личность.

Святой Дух послан с неба, чтобы ввести нас в Божью истину, чтобы мы знали (узнали) то, что даровано нам от Бога (1 Кор. 2:12; Ин. 16:13; 14:17). В этом послании Он упоминается 13 раз, и это требует должного внимания. Он Сам для нас — небесный дар и одновременно Тот, Кто открывает очам сердца небесное.

Реальность, тот факт, что этот Дух живёт в нас, — не абстрактное учение, а духовная жизненная реальность, которая может определять и пронизывать каждое действие, каждое событие нашей жизни, если мы даём место Духу Иисуса. Только там, где ОН получает место, ОН может его наполнить. У нас есть Дух, но и Дух должен иметь нас!

В связи со Святым Духом нашим достоянием стало ещё одно небесное благословение: **доступ к Отцу как Его сыновей и общение с Ним**. Через Него, Духа, иудеи и язычники теперь вместе имеют доступ к Отцу (2:18; 3:12). Это благословение и духовное, и небесное. Оно духовное, потому что мы переживаем это верой. Оно небесное, потому что это наш Небесный Отец, Который живёт на небесах. В этом «месте» мы приходим к НЕМУ. Захватывает дух — особенно с точки зрения бывших грешников, — что мы без страха, сознавая совершенное принятие, можем предстать перед Отцом как сыновья. Это не момент покаяния перед Богом. Это постоянное преимущество. Там мы разделяем общие интересы. Занятие Сыном любви Отца — один из них. Там мы можем раскрыть свою жизнь, все радости, все страдания. Там мы получаем утешение и ободрение. Там мы находим благодать для своевременной.

Общение с Отцом и Сыном особенно описывает апостол Иоанн в своём Евангелии и в своих посланиях. У нас есть вечная жизнь, жизнь неба, жизнь Отчего дома, в Сыне.

Общение верующих — это небесное благословение. Это небесный народ, созданный Духом. Все верующие разделяют одну и ту же жизнь и имеют одну и ту же цель. Эта связь, это единство детей Божьих в одном Теле и в одном доме было вечным, а значит, небесным замыслом Бога. Они разделяют одну и ту же жизнь и связаны с небесным. Это частица неба, когда верующие поддерживают между собой сердечное общение, обращаются друг с другом с любовью, помогают и поддерживают друг друга по духу, душе и телу. Дьявол может похитить это благословение, т. е. радость от этого благословения, через раздоры в церкви.

Благословения должны быть нашим практическим приобретением. Давайте всерьёз исследовать и переживать наше богатство. Не будем останавливаться на познании того, что мы помилованные грешники, но пойдём дальше, чтобы познать наше положение спасения во Христе и в этом смысле «твёрдо стоять в Господе». Тактика дьявола — отвлечь нас от этого, чтобы мы видели только лишения и трудности, особенно в сравнении с людьми вокруг нас, которым, может быть, живётся лучше, которые могут жить и делать, что хотят. Такой взгляд изматывает нас и отнимает радость, которая, собственно, должна у нас быть. Давайте, подобно Израилю, завоюем и ту землю, которая нам принадлежит. Такова воля Божья: возьми во владение то, что Он тебе подарил! Будь тем и живи тем, кем ты стал!

Избрание (предопределение): всего лишь спорная тема?

В самом начале послания сказано, что ефесяне избраны прежде создания мира (1:4) и предопределены к усыновлению (1:5). Избрание и предопределение в этом контексте родственны: первое описывает выбор, второе — конкретное намерение, которому, однако, может предшествовать выбор.

Книгами на эту тему можно было бы заполнить целую библиотеку. Спорный пункт, как известно, состоит в диспуте о свободной воле человека и суверенитете Бога. Безвыходен этот диспут потому, что он чаще всего ведётся как дискуссия по принципу «или — или». Либо это суверенный выбор Бога, который приводит человека к покаянию, либо это свободное решение или выбор человека, который, услышав обращённое к нему Евангелие, каётся.

Мы должны признать, что есть немало библейских истин, которые мы не можем объяснить, т. е. которые для нас (для нашего разума) трудно представимы. Это касается, например, Личности Иисуса, Который был одновременно Богом и Человеком. Это касается и того факта, что Бог одновременно Один и всё же три Личности: Отец, Сын и Святой Дух. Но границы нашего познания, даже как детей Божьих, касаются и экзистенциальных жизненных вопросов, например вопроса о страдании — может быть, в нашей жизни, но, во всяком случае, о незаслуженном страдании в мире.

То же самое относится к теме предызбрания. Как может быть, что есть избранные и есть те, кто не избран? Если бы мы решили в пользу ограниченного выбора Бога, нам справедливо возразили бы: почему Евангелие должно проповедоваться всем людям? Если бы мы, с другой стороны, решили, что каждый может обратиться по свободному выбору, тогда избрание не имеет смысла или почти не имеет.

Избрание не делает ненужным решение веры со стороны грешника. Грешника призывают к покаянию и вере, несмотря на избрание.

Я научился и смог сделать своим убеждением: ответственность человека и действие суверенного Бога в избрании не исключают друг друга, а существуют одновременно. Тем самым это напряжение одновременного существования двух кажущихся противоречивыми элементов не объяснено и не разрешено. Это напряжение мы должны выдерживать, как это относится и ко многим вопросам в нашей личной жизни веры.

Здесь речь идёт о величии нашего Бога, а не нашего разума.

Сравнение может помочь. Железнодорожный путь состоит из двух рельсов, которые всегда должны идти параллельно и никогда не пересекаются. Так и с суверенитетом Бога, в котором Он делает Свой выбор, и так же с ответственностью человека, который должен обратиться. Путь образно обозначает историю спасения, где эти два аспекта видны всегда. Это Божественная, а значит, неисследимая тайна: как Бог приходит к Своей цели, и притом так, что Он прославляется и никто никогда не сможет Его упрекнуть. На горизонте рельсы сходятся. Так будет в конце: Бог откроет и эту тайну, и настанет совершенное. Тогда мы будем гораздо лучше понимать Его действия (1 Кор. 13:9-10).

Два аспекта есть и в страданиях Иисуса Христа. С одной стороны, это полная ответственность всех, кто прямо и косвенно участвовал в убийстве Иисуса. Другая сторона — это деяние Бога, Который отдал Своего Сына как Агнца Божьего, как жертву за грех. Это Божья мудрость. Убийцы не будут иметь оправдания, ссылаясь на Божий план. Они полностью ответственны за убийство Иисуса. Но по бесконечной благодати Бога даже убийцы на основании жертвы Иисуса могут быть помилованы!

С. Н. Mackintosh сравнил одностороннее подчёркивание — всё равно, суверенитета Бога или ответственности человека — с птицей, у которой только одно крыло, или с лодкой, которую хотят приводить в движение только одним веслом. Мы не можем разрешить напряжение, которое существует между этими двумя полюсами. Оно сохранится, пока мы не окажемся во свете. Вместо того чтобы пытаться разрешить это напряжение, нам следует позволить огромной силе Божественной благодати воздействовать на нас, наполнить нас как мощное утешение и ободрение, которое должно проявиться и в ревности о погибающих.

Мы избраны из мира (Ин. 15:19). Его выбор отдаёт предпочтение немощным и бедным мира (1 Кор. 1:27-28; Иак. 2:5). Поэтому мы можем говорить о благодатном совете Бога. Избранные Божьи пользуются Его особой защитой (Рим. 8:33). У них есть и особые обязанности (Кол. 3:12). Мы избраны как отдельные творения (Ин. 1:13), но и как вся Церковь (Еф. 3:8-11; 1 Пет. 2:9). Апостол Павел был уверен в избрании фессалоникийцев, потому что видел у них дело веры (1 Фес. 1:4). Насколько нам известно, он не имел доступа к вечному совету Бога о том, кто получит спасение, а кто нет. Напротив, он трудился тем больше, чтобы избранные получили спасение (2 Тим. 2:10).

Каждый верующий может радоваться и черпать мужество в том, что ещё до всякого времени он уже был известен в сердце Бога, уже тогда был предузнан и любим Богом.

Усыновление и положение детей: просто одно и то же?

Некогда мы были «сынами противления» (2:2; 5:6) и «детьми гнева» (2:3), теперь мы — сыны Божьи, поскольку предопределены к усыновлению (1:5), и «возлюбленные дети» Бога (5:1).

Поэтому мы можем жить как «дети света» (5:8). Как дети и сыновья, мы имеем через Святого Духа свободный «доступ к Отцу» (2:18; 4:6; 5:20).

Во времена Павла у римлян считалось, что ребёнок — собственность отца, так же как жена и рабы. Сыном, а тем самым и наследником, он становился по достижении совершеннолетия. Как сын он находился в ином положении, чем ребёнок: он становился для отца собеседником и его преемником. В римском праве существовало и усыновление в сыновнее положение, которое делало усыновлённого наследником и навсегда разрывало все прежние семейные связи.

Верующий одновременно и сын, и дитя. Дело не в том, что ребёнок, как в обычной жизни, становится сыном и тогда больше не ребёнок. Апостол Иоанн, правда, показывает именно этот процесс роста (1 Ин. 2:13-17), но и там верно, что мы одновременно дети и сыновья. Иными словами, дитя Божье должно быть духовно взрослым. Эти два обозначения, которые одновременно являются достоянием веры, описывают разные аспекты нашего отношения к Богу, нашему Отцу.

Положение детей говорит о рождении, т. е. возрождении, о жизни от Бога, о безопасности и наследстве (Ин. 1:12; Рим. 8:16-17, 21; 1 Ин. 3:1-2, 10; 4:2). **Усыновление** говорит о принятии, т. е. об адопции, о духовной взрослости, а также о наследстве. С точки зрения происхождения верно: дитятей Божьим становятся через рождение, сыном Божьим — через усыновление.

Усыновление — это доверительные отношения, в которых мы говорим Богу: АВВА (дорогой) Отец! Рим. 8:15; Гал. 4:6. Бог усыновил нас Себе в сыновья, о которых ОН радуется (1:5) и с которыми ОН может говорить о Своих вечных планах (Еф. 1). Искупление нашего тела сделает наше усыновление полным (Рим. 8:23). Тогда Сам Бог и все люди увидят на нас и в нас Сына Божьего. Далее, усыновление связано с Божьим воспитанием (Евр. 12:5-7), со святостью (2 Кор. 6:17), со свободой от закона (Гал. 4:7) и со славой, теперь и в будущем (Евр. 2:10).

Послание к Ефесянам открывает вечный план Бога, которым Он хочет поделиться со Своими сыновьями, и открывает Божье будущее, которое Он — с единственным Сыном Отца как вечным центром — хочет разделить со Своими многими усыновлёнными сыновьями (и дочерьми).

Господь Иисус Христос никогда не называется «дитятей Божьим», ОН не переживал возрождения. ОН — вечный Сын Бога и Отца (2 Ин. 3). ОН был Им всегда, ОН не стал Им, как мы, через усыновление. ОН как Сын Божий — образец, «прототип» нашего усыновления: скоро мы будем сообразны образу Сына, чтобы ОН был первородным между многими братьями (Рим. 8:29).

И как Человек ОН — Сын Божий, потому что как таковой Он был зачат Святым Духом, от Бога, а не от Иосифа, Своего законного отца.

Сиди — ходи — стой: Божий порядок

Это название одной из благословенных книг китайца Watchman Nee. На основе Послания к Ефесянам он объясняет этими понятиями христианскую жизнь. Этот порядок соответствует тому, что передаёт нам Послание к Ефесянам. Спасительное деяние Бога, как оно описано в главе 2, ведёт нас из духовной смерти к жизни и во Христе — до самого престола Бога. Там Христос занял место, и поскольку мы в НЁМ, то же самое верно и для нас. **Наше положение спасения — во Христе, и оно включает в себя то, что и мы сидим и пришли к покою в Божьей полноте**

спасения. Это включает полное вменение спасения во Христе, поскольку Христом совершено всё, что было нужно, чтобы покончить со старым и создать новое. Это полное, совершенное спасение, которое даруется нам во Христе раз и навсегда, безвозвратно. Начиная с главы 4 послания действует заголовок стиха 1: «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны!» Из покоя, из надёжного спасения начинается христианский образ жизни. Хожение — не усилие достичь этого положения, а как раз наоборот. Мы живём каждый день с твёрдым знанием того, что мы приняты раз и навсегда. Мы как христиане живём исходя из спасения, а не по направлению к этому спасению, и уж тем более не с риском потерять это спасение. Только с этим знанием мы по-настоящему в состоянии соответствовать ответственности, в которую поставило нас это призвание.

Третьей «позой» духовного, внутреннего человека является **стояние**. Духовный человек, в отличие от нашего земного тела, способен принимать все 3 позы одновременно. Он всегда сидит со Христом на небесах, это место он больше никогда не покидает! Одновременно мы постоянно находимся в своей повседневной жизни, где ходит новый человек, в которого мы облеклись в спасении. Наконец, приходит стояние, стойкость. Призыв стоять, то есть быть стойкими и непоколебимыми, показывает, что враг и мир могут вытеснить нас из положения, в которое мы приведены, из полноты благословений, в которую мы поставлены. Это звучит противоречиво, потому что только что подчёркивалось, что это положение нельзя потерять. Это верно, но враг Бога, дьявол и его ангельское воинство, добивается того, чтобы мы забыли знание этих истин спасения и полноту благословений, чтобы они больше ничего для нас не значили и чтобы мы жили, как мир, который не знает Бога.

Итак, у нашего спасения есть 2 стороны: объективная и субъективная, индикатив спасения и императив спасения. Объективная сторона нашего спасения неприкосновенна, навсегда. Субъективная сторона включает то, что мы делаем из этого в нашей жизни: осуществляем ли мы это на практике, действительно ли поступаем достойно этого призвания. К этому относится «стояние». «Стояние» означает, что положение спасения, полнота спасения и благословений (или радость от благословения) — практическая реальность нашей повседневной жизни.

Церковь Нового Завета: с какого времени она существует? (Еф. 2 + 3)

На первый взгляд этот вопрос кажется беспричинным, или, иначе говоря, имеет ли он вообще значение? Конечно, церковь в Эфесе возникла благодаря миссионерской работе Павла. Эфесская церковь знала час своего рождения. Однако час рождения всемирной Церкви лежит на 3 десятилетия раньше: в Пятидесятницу в Иерусалиме возникла Церковь Нового Завета, Церковь Иисуса Христа, через крещение Святым Духом (1 Кор. 12:13). Как и предвозвестил Сам Иисус, все верующие, рассеянные дети Божьи, были «напоены» одним Духом и в одном Духе, благодаря чему все они Духом были соединены в одно Тело (духовный организм), и это Тело стало Телом Христа, соединённым с небесной Главой.

Этой Церкви в Ветхом Завете не было. Это было невозможно, потому что Святой Дух не жил в людях на земле так, как это теперь происходит с верующими Нового Завета. Также в Ветхом Завете ещё не было небесной Главы, не было сошедшего и восшедшего Христа. Нет Церкви или общины от Адама, к которой принадлежали бы верующие.

Но вопрос в заголовке этим ещё не полностью отвечен. Павел прерывает ход своего письма в начале главы 3 и вставляет придаточное замечание. Он подчёркивает особенность своего апостольского служения. Как апостол язычников, или для язычников (Гал. 2:7), он получил особое откровение. Бог показал и доверил ему то, что прежде не было известно. Он называет это «тайной Христовой». Кратко он уже описал это в главе 2. Там он описывает, как спасительное действие Бога больше не ограничивается Его земным народом, но относится ко всем людям. При этом язычники не включаются в статус древнего народа Божьего — что было бы немалым благословением, — но Бог из обоих создаёт нечто новое, а именно одного нового человека и новый храм. То, что ещё не бросается в глаза в главе 2, Павел описывает в главе [3] эмоциональными словами: это действие Бога — не реакция на совершенно погибшее положение язычников, а также не в последнюю очередь иудеев, которые стали виновны в смерти Мессии, не запасной план, а Его вечный и суверенный замысел. Прежде всех времён у Бога был этот необыкновенный план — создать Церковь, и притом из всех людей. В этом плане относительно Церкви раскрывается всё богатство Христа.

Павел говорит, что этот замысел в Ветхом Завете не был известен ни одному человеку. Поэтому в Ветхом Завете тщетно искать высказывания о Церкви. Типологические и образные высказывания, конечно, есть, но они смогли стать таковыми лишь после того, как Церковь появилась.

То, что Церковь Нового Завета не является просто продолжением истории Бога с Его древним народом Израилем, имеет важное значение. Церковь Нового Завета не сменяет Израиль как земной народ Божий и не перенимает обетований, данных Израилю. Церковь вступает в события как нечто новое, исходящее из вечного замысла Бога, и как таковая не связана прямо с историей Израиля. Эта история лишь приостановлена, прервана на определённое время. Это время — время Церкви, которое продолжается до тех пор, пока эта Церковь не будет восхищена на небо. С Израилем Бог придёт к Своей цели, все Его обетования и пророчества о Его земном народе исполнятся.

Мы живём во время, когда история Церкви Иисуса близка к концу. Чтобы исполнились пророчества об Израиле, такой народ должен находиться и в этой земле. Это уже исполнилось, ещё пока христианская Церковь находится на земле. Мы уже живём в своего рода переходном времени, говоря библейскими словами, в последнее время!

Тем самым Послание к Ефесянам подтверждает небесное положение Церкви и делает ясным, что не может быть ничего большего из руки Бога, чем принадлежать к этому духовному организму, который называется «Телом Христа». Ни об Израиле, ни о каком-либо другом народе или группе людей не говорится ничего подобного.

Вернёмся ещё раз кратко к отношению Церкви Нового Завета и Израиля. В действиях Бога есть преемственность и также разрыв преемственности. Это значит, что Бог, с одной стороны, продвигается вперёд в Своей истории спасения, как это было обещано в Ветхом Завете. Так, например, слово Иоилия об излиянии Святого Духа в Деян. 2 в Пятидесятницу получило предварительное, или частичное, исполнение. Новый Завет, возведённый в Ветхом Завете, включает в себя и Церковь. Но, с другой стороны, с Церковью Бог начинает и нечто совершенно новое. Здесь, вероятно, полезно кратко заглянуть в Послание к Римлянам. В главе 11 спасительное действие Бога ради благословения человечества сравнивается с маслиной.

Маслина — это образ Божьего благословения: как оно обещано и кому оно достаётся, кто его теряет и кто его обретает и как в конце им снова будут наслаждаться те, кто некогда его утратил.

Маслина изображает не именно народ Божий, Израиль, а показывает область благословения, как оно обещано праотцам и как оно исполняется во Христе. Народ Израиль первым находился под благословением, и вершиной было бы принять Мессию, Который лично был благословением праотцев. Только некоторые сделали это и получили благословение. Другие были отломлены. Немногие были соединены с верующими из народов. И они теперь через веру имеют участие в благословениях праотцев. И они — наследники и духовные сыны Авраама, дети обетования. Но изначальные и природные ветви не останутся в неверии. Придёт день, когда они будут спасены и снова привиты и вернутся на Божий путь, где они как народ, как этнический Израиль, получат некогда обещанное благословение.

Верующие не из иудеев не вбираются в том смысле, что они становятся Израилем. Как народы могут стать израильтянами? В своём новом положении они разделяют те же благословения, что и верующие из иудеев, но в их новом положении нет ни иудея, ни эллина, Гал. 3:28.

Образ маслины, хотя он задуман Самим Богом, нельзя растягивать сверх меры. **Маслина изображает систему благословений праотцев — от завета с Авраамом до Нового Завета. Рост дерева — это ход истории. Маслина — это своего рода коридор благословения сквозь историю, в который попадают через веру.** Этот коридор включает в себя многие мысли Бога, в том числе и Церковь, и он ведёт до конца Его истории, которую Он Сам пишет в сокровенности и суверенитете Своего престола.

Полнота Бога: цель всего

Неисследимое богатство Христа прорывает все плотины и затопляет весь мир — не для того, чтобы утопить людей, как в потопе, а чтобы наполнить их этим сказочным богатством Христа и привить их к Телу Христа, Церкви, и сделать их наследниками, чтобы они могли пережить день восстановления всего, когда Христос выступит, чтобы стать Главой всего в конце времён.

Понятия «полнота» и «наполнять», а также родственные им понятия встречаются в этом послании несколько раз:

- Богатство благодати, которую ОН **в преизбытке излил** на нас (1:8)

У нас дающий Бог, Который дарит из Своего преизбытка, по Своей **великой** любви.

- ... Церковь, которая есть Тело Его, **полнота** Наполняющего всё во всём (1:23)

Здесь у Церкви захватывающее дух преимущество — приводить Христа к полноте. Не то чтобы Он когда-либо в ком-нибудь нуждался, но речь идёт о том, что Церковь — Его Тело. Бог берёт прославленного Человека Иисуса и дарит Его Церкви, а именно чтобы Он был Главой Церкви. Она, в свою очередь, становится Его Телом, благодаря чему ОН полон **как Человек** (а не как Бог Сын). Другой образ из главы 5 делает яснее, что это означает: Христос соединяется с Церковью, как муж и жена становятся одной плотью, как некогда Адам и Ева. С Церковью Христос приведён к полноте, и мы на все времена будем находиться в этой связи. Христос и Сам всегда будет так являть Себя, и Его всегда будут видеть в этой связи с Церковью — люди, ангелы и Бог. ОН как

Глава вместе со Своим Телом наполнит всё. Вся вселенная будет носить эту печать Его вездесущия и Его благословения.

- ... чтобы вам **исполниться всей полнотой Божьей** (3:19)

Это Божья цель и благословение для нас. Только в Боге мы приходим к полноте и к покою. Мы не желаем ничего иного, как быть наполненными Его силой, чтобы Христос жил в наших сердцах и чтобы мы познали любовь Христа. Бог хочет обитать у нас, изменять нашу жизнь и изливать Свою полноту через нас на других. Всей полноты Самого Бога мы не достигнем на земле, но она начинается уже сейчас.

Полнота Бога — не нечто безличное, как верят в некоторых религиях, а Сам Троиственный Бог, как ОН открыл Себя в Иисусе и через Библию.

- Сошедший — Он же есть и восшедший превыше всех небес, **чтобы наполнить всё!** (4:10)

Уже сейчас ОН наполняет всё; невидимый мир, небесные места пронизаны победой Христа. Даже если силы ещё бесчинствуют, им демонстрируется победа Христа на примере искупленной Церкви. Их дни сочтены, и скоро ничто больше не будет препятствовать наполнению всего сотворённого Сыном Божиим.

- ... в мужа совершенного, в меру полного возраста **полноты Христа** (4:13)

Не только отдельный верующий находит свою цель в полноте Бога. Вся Церковь точно так же поставлена в этот динамичный процесс роста. И здесь цель не меньше, чем полнота Самого Христа. Полнота Христа означает, что ОН наполняет Церковь, пронизывает, снаряжает, направляет, благословляет и приводит её к цели в славе.

- ... **исполняйтесь** Духом! (5:18)

Этот призыв — позволить чему-то произойти с нами — должен побудить нас убрать из нашей жизни всё, что конкурирует с Богом и Его целями. ОН может наполнить нас, только если мы пусты от самих себя и собственных желаний. Но тогда ОН может проявиться в полную силу и дать полномочия и способности для любого служения, к которому мы будем призваны.

Это послание наполнено богатством Христа. Оно делает нас полными Бога, Христа и Духа. Так, с одной стороны, утоляется наша экзистенциальная жажда жизни (Пс. 41:2-3 (42:2-3); Ин. 4:13-14; 7:37-39), и Бог так приходит к Своей цели с нами, т. е. только как наполненные Богом мы будем подражателями Бога.

Типология Ветхого Завета и Послание к Ефесянам: действительно ли это возможно?

Ветхий Завет даёт нам правдоподобный и наглядный прообраз учения этого послания. В этом учении верующие описываются как уже перенесённые на небо. Это типологически прообразовано во вступлении народа Израиля в Ханаан. Эта обетованная земля была чрезвычайно плодородной, как засвидетельствовали уже разведчики. Но там были и могущественные враги. Это соответствует небесным местам, в которые мы вошли через смерть, воскресение и вознесение Христа. Могущественные враги соответствуют разъяснённым выше злым начальствам и властям. Река Иордан — образ смерти, через которую нужно было пройти,

чтобы попасть в землю. Иисус Навин — прообраз Господа Иисуса как Победителя на престоле Бога (Еф. 1).

На этом прообразе становится ясно, насколько эта ситуация является актуальной и духовной реальностью. Небесные места не далеко, потому что и духовная брань, и радость небесного благословения происходят в нашей жизни, в церкви, на нашем рабочем месте и в наших домах. Поэтому нам нужно толковать это учение о небесных местах не географически и тем более не космически, а духовно. С практической точки зрения небо не далеко, оно так же близко, как Сам Христос, Который живёт и действует в моём сердце. Поэтому и Павел в самом сердце послания молится о том, «чтобы Христос верою вселился в наши сердца» (3:17-19).

И наконец, общий взгляд на наше христианское положение и нашу жизнь в типологии: мы спасены из мира (Египта) смертью Иисуса (Красное море) и приведены в пустыню. Мир, в котором мы находимся, стал для нас пустыней. Туда мы по-настоящему не принадлежим, потому что Иисус говорит, что мы не от мира. Мы в пути, на пути веры к цели, Небесному Царству нашего Господа. Но одновременно верно и то, что через смерть Христа и Его воскресение мы в НЁМ находимся в небесных местах, в небесных областях.

Для Израиля могло быть верно только одно; для нас верно и то и другое, то есть пустыня и Ханаан одновременно. В переносном смысле наши ноги стоят в песке пустыни, а наша голова, или лучше наше сердце, — на небе (где наше сокровище).

Христос — Глава: единство, функция и представительство

В этом послании Христос как Глава показан по меньшей мере двумя способами: 1. как Глава над всем сотворённым (1:10, 22) и как Глава Тела, Своей Церкви (1:23).

Глава (по-гречески это не что иное, как биологическая «голова» человека) имеет разные аспекты:

1. Единство: головы и тела. Этот образ говорит об органическом и живом единстве.
2. Функция: в органическом единстве человека голова и тело поставлены в определённом порядке, и каждая часть имеет свои определённые функции и задачи. В этом заключается и аспект иерархии, в которой глава стоит наверху.
3. Представительство: от человека в памяти у нас чаще всего остаётся лицо. Голова представляет всего человека (например, фотография на паспорт). Глава государства, федеральный президент, выполняет представительские задачи перед другими народами мира.

Эти 3 аспекта почти всегда можно обнаружить там, где Христос называется Главой.

Интересно, как употреблялось тогда греческое понятие (*kephale* κεφαλή). Помимо головы человека и животного, оно обозначало то, что выдаётся, и то, что стоит на первом, или верхнем, месте (например, Еф. 5:23 и др.). Так же это слово употреблялось для устья реки, для источника, для начала какой-либо вещи или начала эпохи.

В Ветхом Завете отцы называются главами своих семейств (например, Чис. 1:4).

Израиль был поставлен Богом быть главой всех народов, то есть занимать выдающееся положение над народами, или среди народов, Втор. 28:13. Здесь речь идёт не столько об

иерархическом положении, сколько о том, чтобы быть светом для народов в отношении Бога. В Новом Завете понятие «глава» переносится на Христа. Когда Он называется Главой, Он является Им всегда как Человек, потому что как Глава Он всегда находится в отношении к людям. Он — Глава как прославленный и возведённый на престол Человек, на основании Своего совершенного дела искупления.

- Он — «глава угла», т. е. краеугольный камень, по которому всё выравнивается и должно выравниваться. Он держит всё вместе. Таким Бог сделал Его после того, как строители отвергли этот камень, Христа. Так Бог сделал Его единственным источником спасения для всего мира. Нет иного имени под небом, в котором было бы спасение, Деян. 4:11-12.
- В Рим. 5, начиная со стиха 12, мы также находим Христа как главу в противопоставлении Адаму. Хотя там буквально и не говорится о главе, всё же можно увидеть, что Адам — глава, т. е. начало и источник падшего в грех человека. Христос — начало и Начальник нового и искупленного человеческого рода.
- Христос — Глава Тела, Церкви/общины. Через Святого Духа все верующие в Пятидесятницу были крещены в одно Тело (1 Кор. 12:13) и соединены с прославленным Христом на небе, Главой Тела. Как Глава Тела, Христос — небесный источник для Церкви на земле, из которого она получает всё, что ей нужно, чтобы выполнять свою функцию на земле. Роль главы — не господство над телом, а подаяние, обеспечение, забота и любовь. Это и есть именно образец для мужа и жены в их браке. Моя голова не господствует над моим телом, моё тело не принуждается повиноваться моему мозгу. Сущность головы и тела — единство организма, автоматическое функционирование целого. Команды мозга исполняются автоматически, без принуждения и подчинения. Поскольку мозг управляет, голове (главе) принадлежит особое значение, и всё же ни глава без тела, ни тело без главы — ничто, как Павел однажды говорит о мужчине и женщине. Церковь представляет свою небесную Главу, Христа, здесь, на земле. И точно так же Церковь представлена Христом на небе перед Богом и ангелами.

3 аспекта Главы всего в грядущем тысячелетнем Царстве и в новом творении выглядят следующим образом:

- 1. Единство:** больше нет никакого разделения и никакого разлома ни внутри творения, ни разделения творения с Богом. Без Главы всё было как мёртвое, непригодное и бесполезное для Бога. В связи и единстве со Христом, соединённое, как голова с телом, всё будет восстановлено и возвращено Богу.
- 2. Функция:** поскольку единство головы и тела делает возможным полное влияние до всех уголков бытия, всё будет отмечено печатью Господа Иисуса. Всё будет функционировать так, как Он хочет.

Как Глава всего, Он, подобно устью реки, позволит неудержимому, широкому и глубокому потоку благословения влиться во всё; всё будет погружено в полноту величия и благословения Господа Иисуса Христа.

- 3. Представительство:** всё будет приведено Им к Богу в совершенной гармонии. Тогда Бог будет совершенно и навсегда прославлен. Тогда всё будет иметь благоволение Бога через Христа, Который обладает неограниченным благоволением Бога. Как Бог видит Своего Христа, так Он

тогда будет смотреть на всё. Это небывалое состояние не будет иметь конца. Древнее прошло, вот, всё стало новым.

5 даров: апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя — и сегодня?

Одна из главных тем Послания к Ефесеянам — Церковь как Тело Христа. То, что это Тело в его практическом воплощении существует и сегодня, после 2000 лет церковной истории (хотя, к сожалению, уже не видимое в единстве одного Тела), объясняется тем, что прославленный Христос дал Своему Телу дары. Эти дары доказывают, что Христос — прославленная Глава Церкви.

Интересно, что здесь речь идёт о двух «видах» даров: 1. у каждого есть дар, что имеет огромное значение (4:7), и 2. есть верующие, которые как личности являются дарами Христа Церкви. Эти дары — люди со способностью, которую видят все окружающие: способностью апостола, пророка, евангелиста, пастыря и учителя.

В этой связи, разумеется, следует привлечь и сравнить два других главных текста на эту тему, а именно 1 Кор. 12 и Рим. 12. Там можно найти больше дарований благодати, чем названные здесь. Однако эти, по-видимому, являются важнейшими или, может быть, величайшими дарами, особенно если здесь они прямо отождествляются с личностью.

Нетрудно представить себе, что означают эти дары и в чём заключается их способность. Но остаётся вопрос, даруются ли эти дары, т. е. все 5, Христом Церкви и сегодня.

Обычно говорят, что первые 2 дара больше не даются. Апостолов было фиксированное число — 12 плюс 1. Пророков тоже больше нет, потому что канон Писания завершён и доступен практически всем христианам. Действие апостолов, или их дар Церкви, тогда продолжает существовать до сегодняшнего дня в их писаниях, Новом Завете.

Другой взгляд считает, что все 5 даров даются и сегодня. В принципе, это высказывание читается и как вневременное и всегда действующее. Церковь до сегодняшнего дня функционирует с помощью этих 5 даров (личностей) и дарований благодати, которые есть у каждого члена.

То, что Варнава однажды на одном дыхании с Павлом назван апостолом (Деян. 14:14), что Павел говорит о нескольких апостолах, которые были вместе с ним в Фессалониках (1 Фес. 2:6), и что Андроник и Юния, возможно, причисляются к апостолам (Рим. 16:7), позволяет сделать вывод, что апостолов было не только 12+1.

При этом взгляде апостолы сегодня — это, разумеется, не те, кто продолжает апостольскую линию, как это практикуется, например, в Новоапостольской церкви. Также апостолы сегодня не видели Иисуса своими телесными глазами. 12 апостолов Агнца навечно будут иметь особый статус, или память, в основании вечного города. Апостолы сегодня уже не имеют того значения, что в первом веке, но их служение всё же имеет похожие черты.

К апостолам сегодня я отношу тех, кто стоит у истоков пробуждений, кто основывает церкви, кто является руководителями христианства. Конечно, у них нет апостольского авторитета, но у них чрезвычайно важная роль, когда речь идёт о росте Тела. Вот цитата (Thomas Jettel): «Слово (*apostolos* *ἀπόστολος* — посланец; посланник) употребляется в Новом Завете в разных смыслах. Иисус поставил Двенадцать как Своих первых посланцев. Павел также был поставлен непосредственно Господом как особый посланец (Гал. 1; 2 Кор. 12:12). И Иаков, по-видимому,

занимал особое положение (1 Кор. 15:7; Гал. 1:19). Это были апостолы, заложившие основание (Еф. 2:20; 3:5), так сказать, апостолы первого качества, первого ранга; они получили свою весть непосредственно от Господа. Но Новый Завет не ограничивает понятие «апостол» ими. Другие, как Варнава (Деян. 14:4; ср. Гал. 2:8-9), Сила и Тимофей (Деян. 17:1, 4; 1 Фес. 1:1-2; ср. 2:6-7) и Тит (Тит. 1:5; 3:12), называются «апостолами» в более широком смысле. У них не было того же качества и авторитета, но они выполняли деятельность, похожую на деятельность апостолов, заложивших основание. Они были евангелистами и учителями, указывали путь новым группам, путешествовали как учителя. Их деятельность была руководящей, но не привязанной к месту. Эту группу можно также назвать «миссионерскими учителями».

То же самое относится и к пророкам. Об этом даре мы знаем мало, только то, что все 3 соответствующих текста (о дарах) (Еф. 4, 1 Кор. 12, Рим. 12) включают его. В остальном пророки Нового Завета упоминаются только здесь:

Деян. 13:1: А в Антиохии, в тамошнем собрании, были **пророки** и учителя: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринейянин, и Манаил, воспитанный вместе с Иродом, четвертовластником, и Савл.

Деян. 15:32: А Иуда и Сила, будучи и сами **пророками**, многими словами ободрили братьев и укрепили их.

Пророками в I веке были и те, кто, пока ещё не было Нового Завета, открывал истины, т. е. мог их передавать. Так можно назвать и тех, кто не был апостолом, но чьи послания, как например у Иакова и Иуды, вошли в Новый Завет. После завершения канона Нового Завета это служение сегодня больше не нужно, и поэтому этого служения боговдохновенного написания Писания больше нет.

Пророки сегодня — это те, кто способен — и в этом они подобны пророкам Ветхого Завета — распознавать и разоблачать дух времени, кто вскрывает и обличает опасные тенденции в христианстве. Такие люди неудобны ещё и потому, что указывают на больное место. Их служение — увещание. Они не предсказывают будущих событий и не открывают новых истин. Это не было и не является служением пророков Нового Завета, а значит, и наших дней.

Новый человек: где и как он становится видимым

Ни религии, ни воспитание, ни политика, ни генетика не произвели нового человека, хотя это снова и снова пытались сделать. Кто пытается объективно размышлять о человеке — о том, каким он был всегда и что он и сегодня собой представляет и что творит, — неизбежно придёт к необходимости нового человека.

Бог-Творец не «ремонтировал» и не «реформировал» падшего в грех, живущего во грехе человека. И закон не мог этого сделать, а лишь подтвердил его неисправимость. Ветхого человека уже невозможно улучшить. Голгофский крест — конец ветхого человека. Христос вместо нас берёт на Себя суд и смерть ветхого человека. В воскресении Христа появляется новый человек — мы Его шедевр, новое творение, — который создан в соответствии с Самим Богом (4:20-24; Рим. 6:1-11; Гал. 5:16-26). Это касается прежде всего — и пока мы живём на земле — нашего сердца, внутреннего человека, а ещё не его тела. Это касается мышления человека, его жизненной позиции, его воли, а также его чувств. Однако новое в своём практическом

проявлении не сразу присутствует целиком и полностью, как будто мы в одно мгновение сделались совершенными. Новое вкладывается в нас как семя, которое должно расти. Сила Духа и живого Слова, через которое мы рождены заново, производит постоянное и непрерывное изменение в образ Иисуса. Ефесянам Павел говорит об «обновлении духом ума вашего». У этого процесса изменения **2 стороны**: с одной стороны, это Божье действие и сила, на которые мы должны полагаться, чтобы пережить этот процесс обновления. Но, с другой стороны, на нас возлагается полная ответственность, и мы призываемся делать то, поступать и решать так, как это соответствует этому новому человеку. Иными словами: мы прилагаем усилия так, как будто всё зависит от нас, и при этом доверяем Богу, без действия Которого ничего не может получиться. В этом смысле Иисус, истинная Виноградная Лоза, говорит, когда речь идёт о плоде для Бога: «Без Меня, или вне Меня, не можете делать ничего».

Итак, новый человек со времени возрождения — это моя новая личность, но в старом окружении. Изменилось не моё окружение — изменился я и постоянно изменяюсь в процессе духовного роста.

Так Павел описывает новую жизнь, как она проявляется в известных нам жизненных или общественных отношениях:

Гл. 4:1-16: В церкви, в Теле Христа

Здесь новая жизнь стремится к тому, чтобы держаться скромно и не настаивать на своём в жизни церкви и не ставить себя выше других. Поведение должно служить сохранению практического единства церкви. Точно так же каждый член включён в ответственность за содействие духовному росту церкви, ведь каждый получил от Христа дар.

Гл. 4:17-24: Принципиальное отличие от мира

Не может быть, пожалуй, большей противоположности, чем жизнь в мире, вдали от Бога, и жизнь от Бога, в сыновнем общении с Небесным Отцом. Полнота смысла и прочность обеих форм жизни различаются, как день и ночь.

Гл. 4:25-32: Заповеди для новой жизни: речь, труд, прощение

Павел начинает показывать различные подробности того, как новая жизнь пробивает себе дорогу в повседневности. Гнев и крик, вспыльчивость и горечь могут принадлежать только старой жизни, где нет настоящего смысла и любви. Воровство должно остаться в прошлом, наша речь положительна и назидательна. Она тянет не вниз, а вверх.

Гл. 5:1-14: Подражатели Богу: шутки, сексуальность, свет / тьма

В безбожном мире мы должны быть не меньше, чем подражателями Бога. Грязных шуток, удовольствия от грязи и мерзости извращённого и развращённого рода от нас больше не слышно. Сексуальность — ценный и одновременно очень хрупкий дар Божий. С миром больше нет добровольного сердечного общения. Как светила в мире, мы скорее указатели пути к свету и ко дню.

Гл. 5:15-21: Дорожить временем, алкоголь, богослужение в церкви

Бог дарит особые моменты, чтобы явить Себя через нас, — дела, которые ОН приготовил, чтобы мы в них поступали. Дети Божьи и дети света живут не бесцельно и не пассивно. Они используют доступное время, действуют хорошо обдуманно, со смыслом и разумом, который у них обновлён. Они исполняют волю Божию. Они не напиваются алкоголем, который делает вялым и нетрезвым и не приближает к Господу.

Вместо опьяняющего средства Дух должен полностью наполнять и исполнять нас. Тогда мы можем быть полезны и другим в церкви. Тогда из полного сердца возможны настоящая сердечная хвала и благодарение. Это назидает не только нас самих, но и всех, кто это слышит.

Гл. 5:22-33: Брак мужа и жены — Христос и Церковь

Брак — это задача на всю жизнь, которая не работает хорошо сама по себе или автоматически. Тогда жена была собственностью, от которой требовалось абсолютное послушание. Заповеди мужьям любить своих жён в древности не было. Но свет Евангелия выводит жён из этого положения: мужья должны любить своих жён, и притом по мерке, которую невозможно превзойти: так, как Христос возлюбил Церковь.

Жёны, в свою очередь, не должны были теперь думать, что в свете и свободе Евангелия они могут восставать против мужа. Они также должны были применять к себе образец Христа и Церкви: как Церковь, будучи Телом, подчиняется Главе (Христу), так и жёны — своим мужьям. Всё поведение в подражании Христу, касающееся мужей и жён, совершается добровольно и без принуждения, по убеждению обновлённых сердец.

Гл. 6:1-4: Дети и отцы

Дети, верующие или нет, должны слушаться родителей. Это будет им во благословение. Действует шестая заповедь из десяти слов, данных Израилю: вневременная и всегда действующая, заповедь для жизни и для благословения родителей и детей.

Отцы, или родители, должны обращаться с детьми с любовью, но последовательно, чтобы дети были ободрены и выросли, принимали Господа и следовали за Ним и просто становились взрослыми, чтобы однажды жить самостоятельно и, в свою очередь, создавать семьи.

Гл. 6:5-9: Трудовые отношения: господа — рабы, верующие — неверующие

Хотя рабства в таком виде сегодня больше нет и оно отменено благодаря действию Евангелия, мы извлекаем из этих призывов принципы, применимые и к сегодняшним трудовым отношениям.

Самый важный принцип одновременно и совсем простой: каждый христианин прежде всего ответственен перед своим Небесным Господином. Мы хотим угождать не людям, а нашему вечному Господу. Но угождать Ему в большинстве случаев будет означать слушаться земного господина. Христианина отличает не постоянная критика или затаённая обида на начальника. Это сложная тема, но христианин размышляет, как и здесь он может быть свидетельством для ГОСПОДА и Евангелия.

Гл. 6:10-20: Духовный конфликт на всех фронтах

Наконец, в качестве призыва и итога всего сказанного до сих пор о практической жизни веры, Павел указывает на то, что духовный и невидимый фронт проходит через все сферы и ситуации жизни. Многие христиане не осознают опасности, исходящей из невидимого мира, и живут так, как будто дьявола не существует. Павел как бы говорит, что он вовсе не может охватить в этом послании каждую жизненную ситуацию. Но зато он показывает нам всеоружие Божье, с которым мы можем устоять в ГОСПОДЕ в любой жизненной ситуации и опасности.

Начальства и власти: лукавый и невидимый, небесный мир

Нет в Новом Завете послания, где бы так часто встречались понятия, говорящие о личностных духовных силах в невидимом мире. Другие послания, в том числе и Павла, тоже говорят об этом (например, Рим. 8:38; Кол. 1:16; 2:15; 1 Пет. 3:22), но не с такой частотой, и это — отличительная черта этого послания.

Дадим слово Павлу и процитируем все тексты, которые называют этих существ:

- ... и посадил Его (Христа) одесную Себя на небесах, превыше **всякого начальства** (πάσης ἀρχῆς *pases arches*) и **власти** (ἐξουσίας *exousias*), и **силы** (δυνάμεως *dunameos*), и **господства** (κυριότητος *kuriotet0s*), и всякого **имени** (*onoma*), именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и всё покорил под ноги Его..., 1:21-22.

Над всеми и каждой мыслимой духовной личностью Христос возвышен как Человек. Они занимают высокое положение в Божьем творении, но положение Христа превыше их, потому что оно — на престоле Всевышнего, одесную Бога.

- ... по воле **князя, господствующего в воздухе, духа**, действующего ныне в сынах противления..., 2:2

Силы конкретно и массивно влияют на мировые события. Они влияют не только на правительственные центры, но и на обычного человека, а именно на всех, кто духовно мёртв и потому отдан во власть сил. Здесь они явно обнаруживают себя как враждебные Богу, т. е. дьявольские. Если среди этих существ есть князь, то это может быть только дьявол. И Писание так и говорит: Мф. 25:41.

- ... чтобы ныне соделалась известной через Церковь **начальствам и властям** на небесах многообразная премудрость Божья..., 3:10

Всему невидимому миру представлено Божье спасительное действие и его результат, Церковь, как провозглашение премудрости Божьей. Силы должны изумиться и, скрежеща зубами, уступить. Победа принадлежит нашему Христу, а Церковь — Его «добыча»; силы проиграли.

- от Которого именуется всякое **отечество** на небесах и на земле..., 3:15

Хотя здесь на первый взгляд об этих силах речь не идёт, всё же здесь становится ясно, что и они — творения и получают своё имя от Творца. Это делает ясным для ефесян, что эти силы не автономны и не являются (все)могущественными богами, но подчинены Творцу. В этой связи интересно, что в магии было важно обращаться к духам по имени или заклинать их.

- «Восшед на высоту, Он **пленил плен**... 4:8

И здесь связь не сразу очевидна. Но плен существовал благодаря власти тьмы, которую Христос сокрушил крестом и воскресением. Здесь вознесение Иисуса — триумфальное шествие после совершенного и победоносного дела искупления.

- ... чтобы вы могли стать против козней (**μεθοδείας methodeia**) **дьявола** (**διάβολος diabolos**). Потому что наша брань не против плоти и крови, но против **начальств** (**ἀρχαί archai**), против **властей** (**ἐξουσίας**), против **мироправителей** (**κοσμοκράτωρ kosmokrator**) **тьмы** (**σκότος skotos**) **этой**, против **духов злобы** (πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας pneumatika tes ponerias) в поднебесных. 6:11-12

Здесь в связи с силами впервые назван дьявол. Он — верховный, «генерал» этих сил (ср. Мф. 12:22 и далее). Тем самым силы разоблачены; ясно, что они всегда враги и делают всё, чтобы остановить Божье дело в нас и во всём мире и навредить ему.

Как получается, что эта тема является центральной в этом послании? Ефесяне жили не так, как мы сегодня, не в «просвещённое», современное или постмодернистское время. Их жизнь, общество того времени, в этом городе, в Малой Азии, в Римской империи, было отмечено куклами идолов. Эфес был пронизан религией до всех слоёв общества, из которых люди приходили к вере во Христа. Жизнь определялась служением Артемиде, которую римляне называли Дианой (см. изображение). Кроме того, Эфес был центром магии и оккультных практик. В. М. Metzger говорит: «Из всех греко-романских городов Эфес — третий по величине в империи и, безусловно, самое привлекательное место для магов, колдунов и шарлатанов всякого рода». Лука сообщает (см. ниже), что большое количество таких колдовских книг с формулами заклинаний и оккультным содержанием сожгли те, кто уверовал в Евангелие. У иудеев тоже была своя магия, и они имели долю в этой духовной тьме. Смешение иудейских, эллинистических и римских культов было обычным делом (синкретизм). К этому добавлялась астрология, вера в судьбу, которая определялась звёздами. Они определяли жизнь, они были угрожающими, реальными, требовательными. Никто не был по-настоящему свободен от этого. Это идолослужение было плацдармом, средством упомянутых Павлом сил, чтобы получить прямое влияние на ефесян, на людей вообще. Этим силам, обращаясь к ним по имени и с формулами заклинаний, поручали делать то, чем достигались собственные цели и выгоды, особенно по отношению к другим людям. Эти силы вызывали страх, из-за их «вездесущия» никто не мог чувствовать себя в безопасности.

Теперь вопросы были такие: как обстоит дело теперь с теми, кто уверовал в Евангелие? Имеют ли силы ещё влияние? Стоит ли Христос на одной ступени с силами, превосходит ли Он их или даже уступает им? Всё ещё ли они во власти сил? Как им следует вести себя по отношению к силам? Или нужно сохранить эти культы вместе с их новой верой?

Это время можно сравнить, среди прочего, с культом вуду на Гаити и в Африке, где люди живут в страхе перед богами. Но когда они уверуют в Евангелие, эта связанность и страх прорываются. Влияние богов в этих культах и через них иное, чем оно происходит в западном мире. Но и здесь оно так же реально, хотя и не так очевидно. Там, на Гаити и в Африке, а также во многих других частях земли, верят в богов, они — составная часть повседневности. У нас в этих существ не верят. Но именно это уже даёт дьяволу преимущество, чтобы держать людей в рабстве.

Это рабство и власть тьмы в наших широтах большей частью не связаны с одержимостью. В нашем обществе это совместное действие мира, похоти и вожделений человека и невидимых

сил (2:2). Системой мира управляет дьявол, и тем самым уже создано окружение, в котором человека уводят от Бога. К этому добавляется то, что человек сам хочет греха, а не Бога, Которому он должен покориться. Эти 2 предпосылки открывают злым невидимым силам, действующим в воздухе, т. е. в нашем непосредственном окружении, все возможности усиливать всё это в свою пользу. При этом они сосредоточиваются на важных ключевых позициях (правительство, школа, образование, техника, досуг), а также на природе, чтобы вредить человеку во всех отношениях. Но в конечном счёте это происходит в тех рамках, которые допускает Бог. Нам нужно представить себе, что масштаб восстания против Бога в невидимом мире сравним с тем, что мы переживаем в видимом мире.

Главная цель нападения этих мироправителей тьмы — это, конечно, те, кто был вырван из их власти и кого они больше не могут вырвать из руки Отца и Сына. Поскольку там верующие в безопасности, они пытаются разрушить жизнь веры верующих и прежде всего их ревность о Евангелии. Именно этого они должны бояться, потому что Евангелие может освобождать людей из их власти. Евангелие благодати Божьей — доказательство того, что их дни сочтены.

Когда Павел приводит различные понятия, которыми обозначаются эти ангельские существа, он использует те, которые употреблялись самими людьми и культами, а именно иудеями и язычниками. В отношении этих существ он перенимает мировоззрение тех дней, потому что оно в определённом смысле соответствовало реальности. Чего Павел не делает, хотя мы, может быть, и желали бы этого, — это развёртывания иерархии ангельского мира или организационной схемы дьявольского предприятия по производству его дьявольских козней. Понятия позволяют заключить об иерархии. Язычники знали такую иерархию в мире ангелов. Павел говорит только то, что действительно важно, и просто предполагает личностную реальность могущественных, а значит, превосходящих людей творений. Ему важно возвестить подчинение этих сил Христу и освобождение верующих от их диктатуры. Но так же важно для него и то, что, хотя они побеждены, они всё же нападают на верующего, где только могут. Тем самым христианин призван к высшей бдительности в отношении демонических (мирских, греховных) влияний. Эти козни он должен разоблачать и противостоять им. Тем самым христианская жизнь становится борьбой, которую, однако, можно выиграть в силе Победителя, вознесённого Господа Иисуса Христа. **Послание к Ефесянам делает своих получателей способными сознательно проживать своё новое положение во Христе перед лицом сил, в зависимости от своего Господа и могущества силы Его.** Это ощущение мы, вероятно, можем прочувствовать лишь слабо, но тем серьёзнее нам следует относиться к этим влияниям в наше время.

Само Писание сообщает, что ангелы имеют власть над народами. В Даниила 10 говорится о князьях, т. е. ангельских силах царств Мидии и Персии, а также Греции. Харизматическая личность Александра Македонского и его стремительное возвышение могут быть гораздо лучше поняты под этим углом зрения. Ангельский князь Михаил приставлен к народу Израиля. Во Втор. 29:26; 32:8 (LXX и древние латинские переводы читают: по числу Ангелов Божьих) это распространяется на все народы.

Боги народов — суета, они ничто, не настоящие боги. Нет Бога, кроме ЯХВЕ. Но, с другой стороны, за этими идолами скрывается мир демонов (1 Кор. 10:19 и далее). Таким образом существовало прямое влияние видимого мира на невидимый.

Подробное сообщение Луки в Деяниях апостолов (гл. 19) подтверждает сделанные выше замечания:

« Он (Павел) же пошёл в синагогу и три месяца говорил открыто, беседуя и убеждая их в том, что касается Царства Божьего. Когда же некоторые ожесточились и не верили¹ и перед множеством народа дурно отзывались о пути², он отошёл от них и отделил учеников, ежедневно беседуя в школе Тиранна. Это продолжалось два года, так что все, кто жил в Азии, и иудеи, и греки, услышали слово Господа. И необычайные чудеса совершал Бог руками Павла, так что даже потовые платки или передники брали с его тела и клали на больных, и болезни оставляли их, и злые духи выходили.

Но и некоторые из странствующих иудейских заклинателей взялись призывать имя Господа Иисуса над теми, у кого были злые духи, говоря: «Заклинаю вас Иисусом, Которого проповедует Павел!» Это делали семь сыновей некоего иудейского первосвященника Скевы. Злой же дух ответил им: «Иисуса я, правда, знаю, и о Павле мне известно; а вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, бросился на них, одолел обоих и взял над ними верх, так что они, нагие и израненные, бежали из того дома. Об этом узнали все, и иудеи, и греки, жившие в Эфесе; и страх напал на всех их, и имя Господа Иисуса было возвеличено. И многие из тех, кто уверовал, приходили, исповедуя и открывая свои дела. А многие из тех, кто занимался колдовством, собрали свои книги и сожгли их перед всеми; и подсчитали их стоимость, и получилось пятьдесят тысяч серебряных монет. Так с силой³ росло слово Господа и одерживало верх⁴.» (переведено с немецкого перевода Elberfelder)

Велика Артемида Эфесская! Деян. 19:23-40

«В то время возникло немалое волнение из-за пути⁵. Ибо некий серебряных дел мастер по имени Димитрий, изготавливавший серебряные храмики Артемиды, доставлял ремесленникам немалый заработок; собрав их вместе с работниками, занятыми этим делом, он сказал: «Мужи, вы знаете, что от этого промысла зависит наше благосостояние; и вы видите и слышите, что этот Павел не только в Эфесе, но почти во всей Азии уговорил и переубедил много народа, утверждая, что сделанные руками — это не боги. И нам грозит опасность не только того, что это

ремесло придёт в презрение, но и того, что храм великой богини Артемиды будет ни во что считаться и будет уничтожено её величие, которое чтит вся Азия и вся вселенная».

Услышав это и исполнившись ярости, они кричали, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И город пришёл в смятение; и они единодушно бросились в театр, увлекая с собой македонян Гаия и Аристарха, спутников Павла. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не позволили ему. И некоторые из асиархов⁶, бывшие его друзьями, послали к нему, прося не ходить в театр. Одни кричали одно, другие другое; ибо собрание было в замешательстве, и большинство не знало, зачем они собрались. Из толпы вытащили Александра, которого выдвигали иудеи. Александр же, подав знак рукой, хотел защищаться перед народом. Но когда узнали, что он иудей, поднялся один голос из всех уст, и около двух часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Когда же городской секретарь успокоил толпу, он говорит: «Мужи эфесские, кто же из людей не знает, что город ефесян — хранитель храма великой Артемиды и упавшего с неба⁷ изображения? Так как это неоспоримо, вам следует быть спокойными и не делать ничего опрометчивого. Ведь вы привели этих людей, которые не грабят храмов и не хулят нашу богиню. Если же у Димитрия и ремесленников, что с ним, есть с кем-нибудь тяжба, то бывают судебные дни и есть проконсулы; пусть обвиняют друг друга. Если же вы ищете чего-то о других делах, то это будет решено в законном собрании. Ведь нам даже грозит опасность быть обвинёнными за сегодняшнее возмущение, поскольку нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать это схождение». И сказав это, он распустил собрание. (переведено с немецкого перевода Elberfelder)

Всеоружие Божье: духовная брань — но как?

Указания о духовной брани следует понимать не столько как заключительный аккорд, сколько как вершину практической части послания. В любом случае перед нами своего рода обобщающая заключительная речь. Её можно сравнить с речью генерала к своим воинам перед началом битвы. Полезно немного представить себе этот драматизм и напряжение перед битвой, чтобы правильно оценить остроту духовной брани.

Христианская жизнь — это постоянная борьба. Чтобы проиллюстрировать это, Павел приводит образ воина, вероятно римского; такие воины в то время были привычной частью уличной картины Эфеса. Этим образом он подчёркивает актуальность и жестокую реальность войны, что относится и к духовной брани. Собственно, он употребляет здесь слово, обозначающее борьбу борцов на арене, потому что хочет этим подчеркнуть близость врага. В этом смысле небесные места можно было бы сравнить с небесной ареной.

В разделе о типологии мы уже говорили о борьбе, которая тогда в Ханаане происходила действительно и буквально. Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, то есть не против людей, а против духовных (невидимых) сил злобы в небесных местах (6:10-20). Если оставаться в рамках образа: эти силы злобы всеми силами хотят помешать нам жить в Ханаане, т. е. проживать наше христианское положение во Христе на небесах. Они хотят добиться того, чтобы мы не вкушали небесного богатства благословений и не наслаждались им, не проживали его и не свидетельствовали о нём. Эти силы хотят разрушить нашу жизнь веры, иссушить её и оттеснить нас обратно в течение мира, откуда мы пришли. Через приспособление к течению мира умирает свидетельство о Божьем новом человеке во Христе и свидетельство Евангелия. Путь к этому — не демоническая одержимость, а грех.

Вспомним: во Христе ефесяне раз и навсегда были возвышены над этими огромными и многочисленными ангельскими силами. Значит, им больше не нужно было их бояться. Это было облегчение и освобождение, которое нам сегодня едва ли можно понять. Но здесь они могли совершить роковую ошибку. Угроза ещё существовала, но уже не так, как до их обращения. Этих духовных сил и теперь нужно было опасаться, потому что верующие снова стали целью нападения. Но теперь речь шла о том, чтобы помешать осуществлению их высокого победного положения во Христе. Этого положения они уже не могли отнять у верующих, но могли отнять жизнь в этом положении или жизнь из силы этого положения. Теперь нужно было бояться не насилия, а коварства дьявола. Эти козни встречали их в мире, в любом месте и в любой жизненной ситуации, в браке и семье, на рабочем месте и в церкви. Поэтому в жизни веры требуются наивысшее внимание и сосредоточенность. Это реальные существа и силы, которые движутся в воздухе, то есть в нашем непосредственном окружении, и постоянно работают над нашим падением и поражением. Но Павел видит нас в положении силы, не только в том, что касается нашего положения, но и в нашей жизни веры: в НЁМ мы сильны, сильнее этих сил, которые побеждены. Вне силы Христа у нас нет шанса, потому что эти существа, эти силы сильнее и хитрее нас.

Как действуют эти силы, какова их стратегия и тактика, становится ясно из духовного всеоружия, в которое мы должны облечься. Там нашим оружием являются **истина, праведность, мир, вера, спасение и Слово**. Из этого видно, что враг хочет разрушить нашу жизнь веры через неправду, неправедность, раздор, неверие и сомнение. **Под прицелом врага на самом деле находится нравственность нашей христианской жизни.**

Злое влияние этих невидимых, дьявольских небесных воинств проявляется не обязательно в одержимости, как полагают некоторые. Это влияние коварно и обольстительно. Мы имеем дело с ангелом света, который приходит в благочестивом облачении. Речь идёт не о чём-то зрелищном в том смысле, что мы нападаем и выступаем против злых сил, чтобы, например, изгнать их из города или с какой-либо территории. Такой способ ведения войны, практикуемый в харизматическом движении, ни в коем случае нельзя вывести из этого текста Павла (и ни из какого другого текста тоже). Даже если мы, может быть, ожидали бы этого из-за оккультизма, колдовства и магии в городе Эфесе. Нет, **эта брань — не крестовый поход ни против неверующих, ни против демонов**, это борьба, которая хочет поразить нашу духовную жизнь в самых чувствительных местах через раздоры в браке, семье и церкви. Ведь в Нём мы уже сейчас занимаем положение победы над этими силами, и поэтому мы должны именно этим быть и этим жить.

Следует упомянуть, что встречи с демонами и одержимыми могут быть и бывают. Это относится особенно к странам, где колдовство является прочной и глубокой составной частью культуры и поэтому часто встречается одержимость. Но истинно верующие, те, кто во Христе возвышен над силами, не могут быть одержимыми. Влияние демонов может проникать в жизнь верующих — не столько через оккультную отягощённость, сколько через мирской образ жизни. То, что этот факт связан с невидимым миром, сегодня недооценивается!

Нельзя связывать с этими силами каждый грех или каждое приспособление к миру: «не за каждым кустом прячется демон». Это мир, наша плоть и духовный мир хотят привести нас к падению. Это влияние изнутри, извне и сверхъестественное влияние через невидимый мир.

Как можно охарактеризовать нашу брань, какого она рода? Из указаний Павла следует заключить, что речь идёт не о наступательной борьбе. Речь идёт о том, чтобы «устоять», «противостоять» и «стоять». Итак, мы должны удерживать своё положение и не сдавать и не отдавать того, что является нашим достоянием веры и опытом веры. Единственное наступательное оружие — меч, который, однако, незаменим и для обороны в ближнем бою.

И всё же в этом описании есть нечто наступательное. Провозглашение Евангелия — это лобовая атака на царство тьмы. Евангелие — оружие, которым у дьявола можно отнять его добычу. Хорошая обувь с готовностью благовествовать мир свидетельствует о подвижности и движении в битве за проповедь Евангелия.

Хотя в тексте это и не упоминается, ободряет то, что не каждую битву приходится вести в одиночку. Наш строй — армия Господа, в которой мы в церкви стоим вместе и сражаемся как соратники Христа.

И всё же вот какое замечание: всеоружие не вырастает у нас само, как у птицы вырастают перья, — мы должны облечься в него, активно применять и осуществлять его в нашей повседневной жизни.

Эфес и Колоссы

Каждому более или менее систематическому читателю Библии, вероятно, бросилось в глаза определённое сходство или параллели посланий к церквям этих двух городов. Они написаны в одно и то же время, как и Послание к Филимону. Поэтому сравнительное изучение вполне стоит усилий.

Здесь достаточно указать на то, что библейско-критическая теология, поставившая себе задачей выяснить всё то, что не может быть верным, постулирует, что Послание к Колоссянам написано не Павлом и, в свою очередь, послужило образцом для автора Послания к Ефесянам (тоже не Павла).

Это лишь одна теория из многих. Мы верим самосвидетельству Писаний, которые называют автором Павла — и в обращении, и в середине, и в конце посланий.

Не удивительно и то, что у двух церквей, находившихся всего примерно в 180 км друг от друга, были не точно такие же, но всё же похожие проблемы. Поэтому послания могут обнаруживать немало параллелей.

Использованная литература (среди прочего):

Arnold, E. Clinton, Downers Grove, 1992, Powers of darkness: principalities & powers in Paul's letters

Arnold, E. Clinton, Eugene OR, 1989, Power and Magic, The concept of power in Ephesians

Blatt, Helmut, Marburg/Lahn, 2002, Das Geheimnis der geistlichen Waffenrüstung

Elberfelder (перевод), Hückeswagen, 2005

Ellicott, C.J., London, reprint 2004, A Bible Commentary for Bible Students, Volume 8

Grant, F.W., New Jersey, 1901, The Numerical Bible,

- Greijdanus, Dr. S.**, Kampen, 1932, Korte Verklaringen, Deel 12
- Lee, Witness**, Stuttgart, 1980, Der Brief des Paulus an die Epheser
- Lincoln, William**, Glasgow, 1980, Assembly Writer Library, Vol.II
- House, H. Wayne**, Marburg/Lahn, 1983, Chronologische Tabellen und Hintergrundinformationen zum NT
- Keener, Craig S.**, Neuhausen, 1998 (1993 Inter Varsity Press), Kommentar zum kulturellen Umfeld des NT
- Kelly, William**, Oak Park, Lectures on the Epistle to the Ephesians
- Kettling, Siegfried**, 1992, Gießen, Typisch evangelisch – Grundbegriffe des Glaubens
- Martin, P. Ralph**, Wuppertal, 1985, Brockhaus Kommentar zur Bibel
- Medema, H.P., Vaassen**, 1991, De nieuwe Mens: Commentaar op de Brief van Paulus an des Efeziërs
- Remmers, Arend**, Hückeswagen, 2004, In Christus gesegnet, Eine Auslegung zum Epheserbrief
- Smith, Hamilton**, Edingburgh, The Epistle to the Ephesians, An Expository Outline
- Stadelmann, Helge**, Neuhausen Stuttgart, 1993, Der Epheserbrief, EDITION C-Bibelkommentar
- Stott, John R.W.**, VTR, Nürnberg 2001, Die Botschaft des Epheserbriefes
- Schmalenbach, Hanna-M.**, Marburg/Lahn, 2007, Frausein zur Ehre Gottes im Kontext verschiedener Kulturen
- Tenney, Merrill C.**, Marburg/Lahn, 1979, Die Welt des Neuen Testaments
- Wjst, Walter**, Dillenburg, 1999, Ephesus – Aufstieg und Fall einer Großstadtgemeinde
- Hoehner, Harold W.**, Michigan, 2002, Ephesians, An Exegetical Commentary
- Peters, Benedikt**, Berneck, 1991, Pulsierendes Leben, Ein Gang durch den Epheserbrief
- Peters, Benedikt**, Berneck, 1989, Dämonische Verstrickungen, Biblische Befreiung

Примечания

1. Или: и были непослушны.
2. Т. е. христианский путь, или христианское исповедание.
3. Другое чтение: Так росло слово в силе Господа.
4. Или: оказывалось могущественным.
5. Т. е. христианский путь, или христианское исповедание.
6. Т. е. представители народа, отвечавшие также за религиозные праздники.
7. Букв.: от Зевса.