

**ДР. ХЭМИЛТОН МУР**

# **ПОСЛАНИЯ ТИМОФЕЮ И ТИТУ**

**МИССИОНЕРСКИЕ ТЕКСТЫ, НАПИСАННЫЕ  
АПОСТОЛОМ-МИССИОНЕРОМ**

**Румыния, 2020**

Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может воспроизводиться, храниться в поисковой системе или передаваться в любой форме или любыми средствами – электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или иными без получения предварительного разрешения автора.

Библейские ссылки взяты из Библии «Новый Русский Перевод» (НРП), Библия в Синодальном переводе (СВ) и Библия в Синодальный перевод (МП).

**Перевод и редактирование текста:  
Александр Кочетов и Андрей Скрипкар**

## **Посвящение**

Памяти брата Кеннета (Ken) и сестры Джин Максвелл  
Я имел честь быть их пастором и называть их моими друзьями.

## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	4
СОКРАЩЕНИЯ.....	7
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.....	9
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	11
ВВЕДЕНИЕ. «ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ».....	12
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА ПОСЛАНИЯХ ТИМОФЕЮ И ТИТУ.....	21
Основные аспекты в Посланиях к Тимофею и Титу: Итог.....	23
Аутентичность Писем.....	27
Внешние доказательства.....	28
Внутренние доказательства.....	30
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – АУТЕНТИЧНЫЕ ИЛИ ПСЕВДОНИМНЫЕ ПИСЬМА: ИТОГ.....	39
Г. В. Найт.....	39
Г. Д. Фи.....	40
В. Д. МАУНС.....	40
А. Костенбергер.....	41
Т. Уайлдер.....	42
И. А. Маршалл.....	43
Ф. Тоунер.....	52
Дж. Д. Куин и В.С. Вэкер.....	54
Заключительные комментарии.....	56
1 ТИМОФЕЯ.....	60
Путешествия Павла.....	60
Предложение относительно случая и цели послания.....	60
Эскиз 1 Тимофея.....	61
1 ТИМОФЕЯ 1:1-20 ВЕРНОСТЬ ИСТИНЕ В ДОМЕ БОЖЬЕМ.....	63
Тимофей должен остаться в Эфесе ст. 1-3.....	66
Тимофей должен признать истинное использование Закона в ст. 8-11.....	72
Тимофей должен помнить опыт Павла ст. 12-17.....	82
Тимофей должен противостоять ложному учению ст. 18-20.....	85
Дополнительный комментарий: об ошибочном/правильном использовании Закона.....	88
1 ТИМОФЕЯ 2:1-15 ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДОМЕ БОЖЬЕМ.....	94
Как молиться ст. 1.....	96
За кого мы должны молиться ст. 1-2.....	97
Почему мы должны молиться ст. 3-7.....	101
Что должно характеризовать тех, кто молится в ст. 8.....	111
Женщины и их украшения ст. 9-15.....	113
Женщины и их роль ст. 11-12.....	117
Женщины и Божья уверенность ст. 15.....	120
Дополнительный комментарий.....	122
1 ТИМОФЕЯ 3:1-16 ЛИДЕРСТВО В ДОМЕ БОЖЬЕМ.....	127
Старейшины.....	128
А) Репутация, которую должны иметь среди верующих (ст. 2-6).....	130
Б) Репутация, которую они должны иметь среди членов семьи (ст. 4-5).....	133
В) Праведные, насколько неверующие касаются (ст. 7).....	134
Дьяконы.....	136

Церковь и истина .....	140
1 ТИМОФЕЯ 4:1-16 БЛАГОЧЕСТИЕ В ДОМЕ БОЖЬЕМ.....	146
Тимофей должен предупредить лжеучителей о ст. 1-5.....	146
Тимофей должен быть ревностным в поиске истинного благочестия ст. 6-10 .....	152
Тимофей должен быть примером личной верности ст. 11-16.....	158
1 ТИМОФЕЯ 5:1-25 – 6:1-5 ОТНОШЕНИЯ В ДОМЕ БОЖЬЕМ.....	163
Члены семьи - как к ним относиться, ст. 1-2.....	163
Вдовы - как помочь им ст. 3-8 .....	164
Пресвитеры - как оказывать им честь ст. 17-25 .....	171
Рабы - как ими руководствоваться ст. 6:1-2.....	179
Ложные учителя - как их распознать, ст. 6:3-5 .....	181
1 ТИМОФЕЯ 6:6-21 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ В ДОМЕ БОЖЬЕМ .....	184
Оценка изобилия или богатства ст. 6:1-8 .....	184
Жажда изобилия или богатства ст. 6:9-16 .....	185
Относительно к изобилию или богатству, ст. 6:17-19 .....	192
Призыв к самому Тимофею ст. 6:20-21 .....	195
ТИТ .....	199
Разделения и темы .....	199
ТИТ 1:1-16 ХРИСТИАНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ В ЦЕРКВИ.....	201
Настоящий апостол, ст. 1-3.....	201
Духовный сын ст. 4.....	204
Избранные пресвитеры ст. 5-9.....	207
Лжеучителя ст. 10-16.....	210
ТИТ 2:1-15 – ХРИСТИАНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ В СЕМЬЕ.....	215
Увещевания Павла для всех.....	215
Обязательства для всех от Бога.....	222
Заявления для всех от Тита.....	225
ТИТ 3:1-15 – ХРИСТИАНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ.....	227
Что должен делать Тит .....	227
Что должны делать верующие с Крита.....	227
Благодаря тому, что сделал Бог .....	229
Заключительные личные сообщения Титу.....	235
Он должен избегать бесполезных споров .....	235
Ему следует разобраться с сварливыми людьми.....	235
Он должен присоединиться к Павлу в Никополе и отправить Зину и Аполлоса в их путешествие .....	236
Он должен научиться удовлетворять практические потребности и помогать «нашим» быть посвященными.....	237
Заклучительное приветствие и благословение .....	238
2 ТИМОФЕЯ .....	239
Природа и контекст 2 Тимофея .....	239
Эскиз 2 Тимофея .....	240
2 ТИМОФЕЯ 1:1-18 ПРИДЕРЖИВАЙСЯ МИССИОНЕРСКОГО ПОСЛАНИЯ - НЕ СТЫДИСЬ ЕГО.....	243
Призыв Павла, ст. 1-2 .....	243
Поощрение Павла для компаньона ст. 3-7 .....	245
Миссионерское послание, которое провозглашает Павел, ст. 8-12.....	257
Вызов, который Павел предлагает в ст. 13-14.....	263

Павел как брошенный служитель, ст. 15-18.....	264
Приверженность, которую ценит Павел, ст. 16-18.....	265
<b>2 ТИМОФЕЯ 2:1-26 БУДЬ СИЛЕН В РАСПРОСТРАНЕНИИ МИССИОНЕРСКОГО ПОСЛАНИЯ - НЕ ВВЯЗЫВАЙСЯ В СУМАСШЕДШИЕ СПОРЫ .....</b>	<b>269</b>
Передай верным людям.....	270
Переноси страдания, как добрый воин.....	271
Подчиняйтесь правилам Бога как спортсмен.....	273
Он безоговорочно работает в Божьей работе как фермер .....	274
Страдай верно, как другие .....	275
Верно преподающим слово истины.....	282
Будьте чистым и подготовленным сосудом.....	288
Уклоняйся от безумных и духовно разрушительных споров.....	289
Кроткий, но верно старается привести других к покаянию .....	289
<b>2 ТИМОФЕЯ 3:1-17 СОХРАНЯЙ МИССИОНЕРСКОЕ ПОСЛАНИЕ - НЕ СОМНЕВАЙСЯ ИЗ-ЗА БЕЗЗАКОНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН .....</b>	<b>291</b>
Опасные времена последних дней, ст. 1-5 .....	292
Лжеучителя последних дней, ст. 6-9.....	295
Живой пример последних дней, ст. 10-13 .....	297
Посвящение продолжается и в последние дни, ст. 14-15 .....	301
Откровение, вдохновленное Богом для последних дней, ст. 16-17 .....	303
<b>2 ТИМОФЕЯ 4:1-2 ПРОПОВЕДУЙТЕ МИССИОНЕРСКУЮ ВЕСТЬ - НЕ ОТКЛАДЫВАЙ ПРИХОДА КО МНЕ .....</b>	<b>310</b>
Последнее наставление, ст. 1-5.....	310
Финальная глава, ст. 6 .....	315
Заключительные поездки, ст. 7-13 .....	318
Последнее предупреждение, ст. 14-15 .....	319
Последнее свидетельство, ст. 16-18 .....	320
Заклучительные приветствия, ст. 19-21 .....	323
<b>КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛАНИЙ К ТИМОФЕЮ И ТИТУ: МЕСТНЫЕ ЦЕЛИ, ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ И МИССИОНЕРСКИЕ ВЗГЛЯДЫ.....</b>	<b>326</b>
<b>БИБЛИОГРАФИЯ .....</b>	<b>336</b>

## СОКРАЩЕНИЯ

AB	Analecta Biblica (series)
AD	Anno Domini
ANF	Ante-Nicene Fathers (series)
<i>Antiquities (Ant.)</i>	Antiquities of the Jews
BAGD	Bauer, Arndt, Gingrich, and Dander, A Greek-English Lexicon of the New Testament And Other Early Christian Literature (1979)
BBET	Beiträge Zur biblischen Exegese und Theologie
<i>c.</i>	circa, about
CA	California
CBQ	The Catholic Biblical Quarterly
<i>cf</i>	compare
<i>chap(s).</i>	chapter(s)
Co.	Company
CUP	Cambridge University Press
Del	Delaware
DSB	The Daily Study Bible Series
<i>Eccl. Hist</i>	Ecclesiastical History
<i>ed.</i>	Edition
<i>eds.</i>	Editors
<i>esp.</i>	especially
ESV	English Standard Version
EQ	The Evangelical Quarterly
Exp.Tim	The Expository Times
<i>f. (ff.)</i>	and the following verse(s) or page(s)
<i>f/n</i>	footnote
GFA	Gospel for Asia
Gk.	Greek
GNB	The Good News Bible
HNTC	Harper's New Testament Commentaries
IB	The Interpreter's Bible
ICC	International Critical Commentary
III/II	Illinos
IVP	Inter Varsity Press
JAC	Jahrbuch für Antike und Christentum
JB	The Jerusalem Bible
JBL	The Journal of Biblical Literature
JETS	Journal of the Evangelical Theological Society
JGRChJ	Journal Greco-Roman Christianity & Judaism
JSNT	Journal for the Study of the New Testament
JTS	Journal of Theological Studies
KJV	King James Version
Loeb	The Loeb Classical Library (series)
LXX	Septuagint (pre-Christian Gk. Translation of the OT)
MA	Massachusetts
Macc	Maccabees
MD	Maryland
MI	Michigan
MO	Missouri
MS (MSS)	manuscript(s)
NA26	Nestle-Aland Greek New Testament, 26th Ed (1979)
NCB	New Century Bible Series
NCBC	New Century Bible Commentary
NEB	New English Bible
NIBC	New International Biblical Commentary
NIDNTT	The New International Dictionary of New Testament Theology
NIGTC	New International Greek Testament Commentary
NIV	New International Version

NIVAC	NIV Application Commentary
NT	New Testament
NTC	New Testament Commentary (series)
NTM	New Testament Message (series)
NTS	New Testament Studies
OK	Oklahoma
OT	Old Testament
OUP	Oxford University Press
1QH	<i>hodayôt</i> (Thanksgiving Hymns) from Qumran Cave 1
1QS	<i>Serek hayyaad or Rule of the Community, Manual of Discipline</i>
PE	Pastoral Epistles
PNTC	Pelican New Testament Commentaries
Repr	Reprint
RSV	Revised Standard Version
RV	Revised Version
SNTSMS	Society of New Testament Studies Monograph Series
SPCK	Society for the Preservation of Christian Knowledge
TBC	Torch Bible Commentaries
TDNT	Theological Dictionary of the New Testament
<i>Them</i>	Themelios
trans	translation
TX	Texas
UBS	United Bible Series
UK	United Kingdom
UP	University Press
Va	Vancouver
v. (vv.)	verse(s)
Virtues	Book IV On the Virtues; Rewards and Punishments
vol	volume
WBC	Word Bible Commentaries

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Впервые я встретил Др. Хэмилтона Мура на служении в церкви моего друга в конце 1960-х годов. Он был молодым пастором из соседнего города и дальним родственником девушки, которая должна была стать моей женой. Я хорошо помню его страстную проповедь. На протяжении многих лет мы наслаждались общением в качестве пасторов в баптистских церквях в Ирландии, и когда я был приглашенным лектором в Ирландском баптистском колледже, где он был ректором.

В последние годы наша дружба углубилась благодаря нашей общей страсти к Божьей работе в Румынии, где Др. Хэмилтон Мур основал организацию под названием «Tell Romania». Я поражен тем, что Бог делает через него и жену Шэрли в этой замечательной стране.

Др. Хэмилтон Мур он один из самых одаренных ученых, которых я знаю. И все же, независимо от того, читает ли он лекции студентам-богословам в университете Эмануэль в Ораде или начинающим верующим в маленькой церкви, только что посаженной где-то в сельской местности Румынии, он всегда полон страсти и смирения. Он часто проповедовал большим собраниям; но его сопровождает то же самое рвение к спасению душ, и когда в цыганской хижине, закутанной в плащ, чтобы противостоять зимнему холоду, он горячо призывает своих слушателей прийти ко Христу. И когда он сталкивается лицом к лицу с отчаянными человеческими нуждами или страданиями, его готовность поддержать и предложить помощь на практике демонстрирует истинное сходство с Христом. Уильям Хендриксен описывает апостола Павла как «великого богослова», который в то же время любит души с особенно теплым сердцем». Чтение этих слов этим утром напомнило мне о том, как верно они описывают др. Хэмилтона Мура.

В этом томе также раскрывается рвение др. Мура по обучению других делиться Евангелием. Цитата иллюстрирует это: «О, как важно иметь армию молодых ученых, которые в своей проповеди стремятся обращаться со Словом Божьим с уважением и послушанием, пытаясь раскрыть смысл, который Бог задумал, когда Он впервые открыл Его!» Когда вы будете читать следующие страницы, ваш разум будет просветленным, и вам будет предложено применить эти великие истины! Но это будет не просто учебное упражнение - по двум причинам. Во-первых, жизнь Гамильтона Мура иллюстрирует каждое учение, которое Павел дает Тимофею и Титу о качестве и характере, требуемых от руководителей церкви. И во-вторых, когда вы будете проходить через эти комментарии, вы почувствуете сердцебиение того, кто глубоко

заботится о тех, у кого есть его служение. На самом деле, вы почувствуете то, что чувствовали Тимофей и Тит, читая оригинальные письма, - страсть теплого сердца, возвышающего Христа как человека Божьего.

**Пастор Дэвид Макфарланд**

Лерган, Северная Ирландия, Великобритания.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Я был посвящен в Послания Тимофею и Титу через лекции покойного доктора Айвор Оукли, бывшего ректора Ирландского баптистского колледжа. Лекции охватывали введение в целом к книгам Нового Завета. Из-за глубины интереса к другим посланиям Нового Завета, таким как Послание к Римлянам, Галатам, Евреям и Иакову, оставалось мало времени, чтобы уделить должное внимание пастырским посланиям, как они были известны. Несмотря на это, записи доктора Окли были краткими и глубокими; таким образом, мой интерес пробудился.

Когда колледж разработал новые курсы, особенно с Университетом Уэльса, Университетом Лампетера, а затем и Честерским университетом, я начал преподавать новый модуль для студентов-магистров об этих трех книгах. Эти лекции послужили основой для некоторых толкований, представленных в этой книге. Я стал еще больше ценить то значение, которое эти послания должны иметь в любом курсе изучения Нового Завета, посланий, в которых апостол Павел дает ободрение, предупреждение и учение Тимофею и Титу и, фактически, церквям Эфес и Крит.

Акцент на том, чтобы быть верным истине и делиться Евангелием через свидетельство поместной церкви и христианский образ жизни, столь же актуален сейчас, в двадцать первом веке, как и в первом веке. Надежда состоит в том, что эта книга побудит нынешнюю церковь продолжать эти средства, чтобы способствовать продвижению Божьей миссии.

Эта книга в первую очередь предназначена для того, чтобы стать источником информации для занятых пасторов, помогая им понять, как библейский текст может быть истолкован верным и практичным способом на благо Божьего народа.

**Др. Хэмилтон Мур**

## ВВЕДЕНИЕ. «ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ»

Первое и второе послание Тимофею, а также Послание Титу часто называют «Пастырскими посланиями». Еще в тринадцатом веке Фома Аквинский (1225-74) ссылался на 1 Послание Тимофею как на «Пастырское правило, которое апостол Павел вверил Тимофею». Несмотря на это определение этих трех Посланий как «Пастырских посланий» произошло значительно позже. Первым, кто это сделал, был Д.Н. Бердот в 1703 году, а за ним немецкий исследователь Павел Антон (1661-1730), благодаря которому закрепилось это название и стало широко известным. Он использовал этот термин в обобщенном смысле в курсе своих лекций, преподаваемые в Университете Галле в 1726-27 годах.<sup>1</sup> Г. В. Найт<sup>2</sup> наблюдает: «С тех пор это название стало неизменной чертой и служит сегодня не только в качестве соответствующего, но и удобного способа для того, чтобы сослаться на эти три послания вместе».

Название этих Посланий «Пастырскими» вполне очевидно и объяснимо – особенно потому, как они были написаны в поздний период жизни Павла, и могут рассматриваться (не только 2 Послание Тимофею) в качестве его духовного завещания. Именно это и объясняет пасторский стиль обращения Павла в этих трех книгах. Но, несмотря на их традиционное определение, предполагает ли содержание и побуждение этих посланий другое название? Может быть было бы лучше и проще сослаться на них, как на «Послания к Тимофею и Титу», как это было поддержано в некоторых основных комментариях, и толковать их как отдельные книги, но в то же самое время признавая их взаимосвязь<sup>3</sup>. Тоунер, например, использует это название и определение «связывания», чтобы описать связь этих посланий между собой. В то же время не следует забывать более ранние комментарии Кюмеля, согласно которым эти послания «предполагают наличие одних и тех же лжеучителей, одних и тех же способов организации и условий, абсолютно подобных обществу. Они относительно легко

---

<sup>1</sup>See P. N. Harrison, *The Problem of the Pastoral Epistles*, Oxford University Press, Humphrey Milford, Oxford, 1921, p.13; D. Guthrie, *The Pastoral Epistles*, Inter-Varsity Press, Leicester, England; W. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1996, p.17.

<sup>2</sup> G.W. Knight, 111, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC, ed. I. Howard Marshall and W. Ward Gasque, Eerdmans, Grand Rapids; The Paternoster Press, Carlisle, 1992, p. 3.

<sup>3</sup> P. H. Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, The New International Commentary on the New Testament, Wm. B Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, 2006, p.30. Он предполагает, что термин «кластер» может быть одним из способов описания взаимосвязи этих трех книг. Обратите внимание, что ранее Кюммель мог также утверждать: «Они предполагают одних и тех же лжеучителей, ту же организацию и совершенно одинаковые условия в сообществе. Они движутся в рамках относительно одних теологических концепций и имеют одни и те же особенности языка и стиля». W.G. Kümmel, *Introduction to the New Testament*, tr. H.C. Kee. 2<sup>nd</sup> ed., Nashville, Abingdon, 1975, p. 367.

входят в рамки одних и тех же теологических концепций и имеют одни и те же характеристики стиля и языка написания».

Поэтому в этом труде традиционное название для этих посланий как «Пастырские послания» будет отложено в сторону, и ссылаться на них мы будем на основании их получателей, а именно Тимофею и Титу. Но все же мы хотели бы сделать еще один шаг вперед, который подразумевает два аспекта. Принимая во внимание их предполагаемые обстоятельства и содержание, нашей целью будет осветить Послания в первую очередь как письма, содержащие чистое «миссионерское направление», а именно рассматривать их более как «Миссионерские тексты». Во-вторых, церкви находились под угрозой серьезного еретического учения, обычно воспринимаемого как характерные Иудейские и протогностические элементы. Это лжеучение будет обсуждаться в комментариях, но так же можно обратиться к Деяниям Апостолов 20:29<sup>4</sup>, где Павел обращается к пресвитерам церкви в Ефесе: «Ибо я знаю, что, по отшествию моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И именно это и произошло! Например, 1 Тимофею 4:1-7, 6:3-5; 2 Тимофею 2:15-18, 3:1-9, 4:3-5; а также с церквями на Крите Тит 1:10-16, 3:9. Это было время кризиса, опасное время. И несмотря на все предостережения Павла, лжеучение и отклонение от истины стремительно росло. Такое положение вещей в первом веке было даже более критично, чем состояние церкви сегодня. В подобной ситуации Павел прибегает к использованию серьезных слов обличения и осуждения. Например, как рассматривает Маунс описание Павлом своих противников:

Глупые... ничего не понимающие...страстно жаждущие умозрительных заключений...развращенные умом...преуспевающие в нечестии.....бесмысленные пустословы...притворщики... лжецы... непригодные для добрых дел и недостойные евангелия... безбожники...развратники... ищущие авторитета... денег...блуда...удовольствий...они не принимают власть и авторитет Павла и Тимофея.

Если мы занимаем положение лидера или же имеем влияние, наша ответственность – быть предупрежденными об опасности и печальной ситуации отклонения от истинной доктрины, так широко распространенной сегодня, и участвовать в ее прямом порицании. Но так же крайне важно находиться среди тех, кто будет проповедовать здоровое учение (1 Тимофею 6:3; 2 Тимофею 1:13), Евангелие, чтобы грешники могли найти мир и уверенность во Христе, а затем, будучи уже

---

<sup>4</sup> Ссылки на Священные Писания будут взяты из the New King James Bible, опубликованная в Thomas Nelson в 1982.

народом Божиим, быть наставляемыми и созидаемыми в вере. Итак, наше поручение двустороннее. Принятие участие в миссионерских инициативах или миссии Божьей жизненно необходимо! Для порицания лжеучения и утверждения народа Божьего. Надеемся, что читатель отложит выражение своего мнения относительно нашего исследования Посланий до тех пор, как сам не прочитает, что говорится в этом труде.

В первую очередь существует четкое обоснование, почему было предложено приписать миссионерский характер или подчеркнуть акцент миссионерства в этих Посланиях. Разве Павел не являлся «миссионером», будучи призванным Богом и посланным Им к язычникам? (Деяния 9:15-16; 13:1-3; 15:12; 16:6-10; 22:17-21; 26:12-18; 28:23-28)? Не было ли большинство его посланий написано в период самой плодотворной миссионерской деятельности? Ведь в действительности большинство из его посланий были адресованы собраниям верующих, которые образовались в результате его миссионерской деятельности. Обратите внимание на тот факт, что Послания Тимофею и Титу были написаны в результате миссионерских путешествий (1Тимофею 1:3-4; Титу 1:5). Веркуил подтверждает, что Павел был миссионером, говоря о нем, как о «несравненном человеке, который подчинил всю свою жизнь Божьему призыву к миссии».<sup>5</sup> Важность Павла в современной миссиологии сложно переоценить. Бош говорит, что Павла «в первую очередь нужно понять и рассматривать в его посланиях, как апостола-миссионера».

Рассмотрение писем Павла в большей степени в качестве миссионерских текстов подкрепляется содержанием всех трех Посланий. Павел понимает свое призвание, как христианина – миссионера (1 Тимофею 1:11–12; 2:7; 2 Тимофею 1:10-11; Титу 1:3) и его забота в этих посланиях о том, чтобы церкви были еще более влиятельны в своем миссионерском свидетельстве. В Первом Послании Тимофею Павел призывает Ефесян жить и поступать так, чтобы их поведение не препятствовало вести о спасении, а, наоборот, утверждало его (1 Тимофею 2:10; 3:2-7, 15; 4:12; 5:14, 25; 6:1). Таким образом, кажется, что характер является первостепенной заботой Павла для миссии, о чем он и говорит в 1 Тимофею. Сам же Тимофей должен был быть посвящен миссионерскому делу, так он «спасет и себя и слушающих его» (1 Тимофею 4:16). Его дело – так исполнить миссионерскую стратегию Павла для Ефесян, чтобы быть чистым и неукоризненным, давая отчет в день Христов” (1 Тимофею 6:14).

---

<sup>5</sup> J Verkuyl, *Contemporary Missiology: An Introduction*, Grand Rapids, W. B. Eerdmans Publishing Company, 1978, p. 113.

Более того, краткое послание Павла к Титу раскрывает подобное значение – церковные общины призваны продвигать познание истины, которая должна соответствовать благочестию. Миссионерская цель выражена очень точно – надежда вечной жизни, которую Бог обещал прежде вековых времен, должна проповедоваться в слове (Титу 1:2-3); пресвитеры на Крите должны быть непорочны и иметь безукоризненный характер (1: 5-9) в контрасте с непокорными (Титу 1:10-16). Павел вновь в деталях проговаривает, какими чертами характера должны обладать христиане любого возраста в соответствии с миссионерской деятельностью церкви (Титу 2:1-15). Реальность их спасения должна быть проявлена в их добрых делах (Титу 3:3-8). Вайланд утверждает:

Послание представляет собой миссионерский текст, и вполне правдоподобно, что в контексте раннего христианства были искомы концепции и миссионерский подход к язычникам, при помощи которых Иудейская мессиянская вера смогла бы ответить на стремления такого широкого эллинистического мира.

И, наконец, во Втором Послании Тимофею вновь раскрывается тема миссионерства в пасторском послании. Вновь обратите внимание на вступительную речь Павла, в которой он провозглашает об «обетовании жизни» (2 Тимофею 1:10); увещевает Тимофея «возогреть свой дар» (2 Тимофею 1:6) и вместе с Павлом настойчиво проповедовать евангелие (2 Тимофею 1:8, 13-14). Мы также наблюдаем, как Павел ставит акцент на том, чтобы Тимофей передавал истину дальше (2 Тимофею 2:1-2), потому что для Слова Божия нет уз (2 Тимофею 2:9); и вновь он должен быть подготовлен, чтобы верно преподавать слово истины (2 Тимофею 2:15), постоянно пребывая в Богодухновенном Писании и принимая активное участие в проповеди слова, настаивая в свете ожидания прихода Христа и приближающегося суда (2 Тимофею 4:1-4). И, наконец, вовлечение Тимофея в Божью миссию призывает его к соответствующему образу жизни и поведению (2 Тимофею 4:5). Павел был утвержден Господом, чтобы в полной мере проповедовать миссионерскую весть; теперь же Тимофей должен исполнять это миссионерское задание (2 Тимофею 4:17-22). В видении Павла все язычники должны услышать эту весть!

Таким образом тему миссионерства можно проследить во всех трех пасторских посланиях. Не являются ли они и потому миссионерскими текстами, что представляют собой слова зрелого миссионера-посланника о своем отходе, чтобы получить венец (2 Тимофею 4:6-8)?

Это было одобрено в какой-то мере рядом исследователей. В последние годы взгляд Райта был принят в общей степени. «Здесь речь не о том, что в Библии содержится ряд текстов, которые представляют доводы в пользу миссионерской

деятельности, но о том, что вся Библия сама по себе является «миссионерским» явлением». И это можно подтвердить тем, что эта тема отражается в Посланиях к Тимофею и Титу.

Относительно этих конкретных посланий Тоунер<sup>6</sup> так же утверждает, что теме благочестивого образа жизни, о котором говорится в посланиях, была побуждаема заботой о внешнем свидетельстве в миссии церкви. В своих последних комментариях он заявляет, что все три послания различными способами четко формулируют теологию миссионерства. В 1 Послании Тимофею и Титу акцент ставится на опасности, которой подвергается евангелие и миссия, а 2 Послание Тимофею пишется для того, чтобы подготовить молодого соратника Павла нести дальше миссионерский труд апостола<sup>7</sup>. Таким образом во всех трех пасторских посланиях сокрыта тема миссионерства. Хо<sup>8</sup> также утверждает, что в основе этих посланий «лежит тема миссионерства». Это документы, говорящие о миссии и миссионерстве, которые были посланы церквям в Ефесе и на Крите в их исторической реальности в 1 веке после Р. Х. Это очень важное заявление, на которое следует обратить особое внимание.

Некоторые даже признают, что тема миссионерства в посланиях находится наряду с другими темами (лжеучения, молитвы, выбора церковных лидеров, вопросов этики, отношения к богатству, учении о Христе и о Боге) и вполне довольны этим. Но в свете личного призвания Павла и той миссионерской деятельности, в которую были вовлечены все трое, Павел, Тимофей и Тит, а также должны были быть вовлечены церкви в Ефесе и на Крите, не является ли тема и характер миссионерства основной, через призму которой следует рассматривать и толковать все другие темы? Тема миссионерства становится основой для всего. Во всем, что он пишет, можно уловить биение сердца Павла- миссионера.

Но как мы уже говорили ранее, Павел жаждал не только спасения погибших, он также заботился о том, чтобы нанести прямой удар и обезоружить еретическое учение, которое стремительно возрастало в те дни. Епископ Хендли Моул писал в своей работе по 2 Посланию Тимофею, что «Христианство трепетало с человеческой точки зрения, будучи на грани уничтожения». Вызов или же ответ еретическому учению включал в себя приверженность, которую Маунс называет «правильным верованием», а также «правильным поведением», показывая таким образом, что истинная доктрина

---

<sup>6</sup> P. H. Towner, *The Goal of our Instruction: the Structure of Theology and Ethics in the Pastoral Epistles*, Journal for the Study of the New Testament Supplement Series, 34, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989, p. 21-45.

<sup>7</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 55-56.

<sup>8</sup> Ho, 'Mission in the Pastoral Epistles', in AJ Kostenberger, TL Wilder (eds.), *Entrusted with the Gospel*, p. 226.

применяема в каждодневной жизни, что становится очевидным из многих отрывков самих Писем.

Этот второй аспект об учении во всех трех Письмах не следует преуменьшать. Павел очень переживал о том, что некоторые отошли от веры, и, как уже было сказано выше, существовала нужда в опровержении лжеучения напрямую, предупреждая, обличая и наставляя в апостольском учении и вере (1 Тимофею 1:3-6, 18; 4:4-6; 6:20; 2 Тимофею 1:8, 13, 2:1-2, 14-18, 23-25, 4:2-5; Титу 1:11-13, 2:7-8, 3:9-11). Следует также подчеркнуть, что мы продолжаем жить в последние дни (1 Тимофею 4:1-3; 2 Тимофею 3:1-9) и это означает, что те же обязанности, которые были даны Тимофею и Титу, должны быть исполняемы сегодня всяким проповедником Слова Божьего. Мы имеем большую ответственность и подотчетны Богу! Время взглянуть вновь на то, насколько серьезно наше призвание, как об этом говорится в Иакова 3:1; Деяния 20:17-27 особенно в стихах 26-27; Иезекииля 33:6-7. Сам Бог призывает Иезекииля, говоря ему: «Я поставил тебя стражем... ты будешь слушать из уст Моих и вразумлять их от Меня!» Помните, что обязанность «проповедовать слово» было дано Тимофею «перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его» (2 Тимофею 4:1-2).

Таким образом наша ответственность и подотчетность не менее значимы. Следует сделать еще одно заключительное наблюдение. В этих письмах так же подтверждается идея, что Павел очень переживает и заботится о том, чтобы поместные церкви были самым центром миссии Божьей. Конечно же, об этом обсуждалось очень много. И даже задавался вопрос о том, ожидал ли Апостол Павел от ранних христианских общин быть вовлеченными в центробежную (направленную от центра во внешний мир) миссионерскую деятельность в качестве его соратников, или же он просто убеждал и призывал верующих поместных церквей привлекать других людей более спокойным способом – а именно всего лишь личным примером своей жизни?

Очень важное наблюдение на эту тему было дано Пламмером, писавшем на тему того, как Павел понимал миссию церкви, и его ожидания от первых христиан в принятии участия в проповеди Евангелия. Пламмер утверждает, что каждой церкви передавалась основная апостольская миссионерская обязанность. Это означает, что «каждая церковь, как целостный организм (а не ее отдельные члены) унаследовали апостольскую ответственность в распространении Евангелия».<sup>9</sup> Как же он пришел к

---

<sup>9</sup> Plummer, *Paul's Understanding of the Church's Mission: Did the Apostle Paul expect the Early Christian Communities to Evangelize?* p. 48.

этому убеждению? И это не по причине цитирования Павлом Великого Поручения из Евангелий или же упоминания о действии Духа Святого, подобно тому, что описан в Книге Деяний Апостолов, а по причине динамического характера и действующей силы самого Евангелия, как оно выражено в Слове Божьем. Прослеживается очень четкая связь между действующим в силе Евангелием (Римлянам 1:16; 1 Кор.1:17-18) и его провозглашения в миссионерском служении Павла (1 Кор.14:36; 1 Фес. 1:5; 2 Тим. 2:8-9; Кол.1:5-7; 1 Кор.4:15; Рим.15:18-19). И это же самое Евангелие является действующей силой в церквях (1 Фес. 2:13-16; Кол. 3:16-17; 1 Кор.15:1-2). «То же самое слово, которое обитает в апостолах, так же обитает в простых христианах церкви. В любом случае Слово нельзя удержать».<sup>10</sup> Динамический характер Евангелия является продолжением ссылок Ветхого Завета на «слово Господне». Во 2 Тим. 2:9 Павел подчеркивает, что несмотря на то, что «он страдает даже до уз, для слова Божьего нет уз». Оно имеет силу убеждать, просвещать и направлять (Евр. 4:12).

Пламмер так же анализирует определенные тексты, которые рассматривает как «Повеления Павла церквям принимать участие в миссии».<sup>11</sup> (стр. 71). Существуют тексты, в которых Павел повелевает церкви проповедовать Евангелие (Фил. 2:16; Еф. 6:15; 1 Кор. 4:16; 7:12-16; 11:1; 14:23-25), а также тексты относительно «пассивного благовестия» (2 Кор. 6:3-7; 1 Фес. 2:5-12; Тит 2:1-10). Многие согласились бы, что не следует разделять эти вещи, когда речь заходит о свидетельстве и благовествовании церкви, которое должно быть видно в ее существовании, основанном на евангелии, включающем в себя вместе образ жизни и проповедь евангелия.

Некоторые все же нашли слабые места в работе Пламмера (поданной впервые в качестве докторской диссертации в Южной Баптистской Теологической Семинарии), а именно в отношении синтаксиса греческого языка и толковании ряда терминов<sup>12</sup>. Но общий аргумент в поддержку силы слова в жизни общины поддерживается. Это убеждение состоит в том, что отдельные церкви, приняв и уверовав в Евангелие, продолжают служение апостолов и действующего распространяющегося Слова.

Конечно же, так называемые Пасторские Послания были написаны отдельным личностям, а не напрямую адресованы церквям в Ефесе и на Крите. Все же является очевидным, что они были предназначены для более широкого круга – см. Комментарии

---

<sup>10</sup> Plummer, *Paul's Understanding of the Church's Mission: Did the Apostle Paul expect the Early Christian Communities to Evangelise?* p. 50.

<sup>11</sup> Plummer, *Paul's Understanding of the Church's Mission: Did the Apostle Paul expect the Early Christian Communities to Evangelise?* p. 71.

<sup>12</sup> Review of R. L. Plummer's 'Paul's Understanding of the Church's Mission', in [www.academia.edu/842635](http://www.academia.edu/842635) by J. D. Dvorak, Mc'Master Divinity College, JGRChJ 5, 2008, R60-R65.

на 1 Тим. 6:21; Тит. 3:15; 2 Тим. 4:22. Поэтому послание о миссии, основанное на Слове, исходя из огромного апостольского сердца, должно побуждать к действию всю общину. И так же, как и он был вовлечен в исполнение Великого Поручения Божьего, того же он ожидает от церквей, которые насадил.

Наконец следует так же отметить точку зрения Ларкина в своем изучении миссии в Новом Завете:

Новый Завет представляет собой миссионерский документ, содержащий проповедь (Евангелия), образец истории миссии (Деяния Апостолов) и письма, написанные в первую очередь миссионерами, находящимися на миссии...Эти документы более нацелены на то, чтобы побудить и ободрить этих христиан на миссию.

Также для Меркля<sup>13</sup>, в работе Костенбергера «*Entrusted with the Gospel*» (Доверенное Евангелие), церковь находится в центре Божьей миссии и в центре учения Павла, вверенного Тимофею и Титу. В своей ранней статье Костенбергер объясняет стратегию Павла: Целью Павла было основать христианские общины в стратегических (многонаселенных) центрах, откуда бы евангелие уже распространялось в прилежащие регионы. В Пасторских Посланиях Павел ставит акцент на то, что Бог – Спаситель всех (1 Тим. 2:3-4; 4:10; Тит 2:10-11; 4:4) и таким образом оставляет послеапостольским церквям пример организации с удовлетворяющим образом их руководства.

Поэтому рассмотрение Посланий к Тимофею и Титу с точки зрения миссионерства не является искажением их содержания. Поэтому читателю данного труда следует быть убежденным в этом прежде, чем они примется за прочтение этого подхода в исследовании.

Обращайте внимание на методологию, которая будет использоваться в этой работе. Ее целью является создание книги, которая повлияет как в частности на пасторов и студентов, так и в общем на любого читателя.

В первую очередь нужно задаться вопросом авторства и цели – являются ли послания подлинными? И это не является второстепенным вопросом, который следует перевести в заключительные комментарии в конце введения. Будь то фрагменты писем Павла, или же псевдоэпиграфические письма, датированная более поздним периодом во втором веке теология Павла, представленная апостолами церкви каким-либо образом, либо же подлинные оригиналы письма Павла – этот вопрос должен быть важным для всех, кто называет себя евангельскими христианами и придерживается

---

<sup>13</sup> B. L. Merkle, 'Ecclesiology in the Pastoral Epistles', in AJ Kostenberger, TL Wilder (eds.), *Entrusted with the Gospel: Paul's Theology in the Pastoral Epistles*, B&H Academic, Nashville, 2010, p. 173-198.

авторитета Писания. Поэтому мы будем устанавливать, являются ли Послания Павла Тимофею и Титу тем, чем они должны быть и толковать их в их исторических рамках.

Далее было отобрано небольшое количество важных комментариев, например, У. Д. Маунс, И. Х. Маршал, П. Х. Тоунер, Г. В. Найт, а также более периодически встречаемые Дж. Р. В. Скотт, Г. Д. Фи и Б. Видерингтон, целью которых является донести до читателя различное понимание учения Посланий и подвести к тому, что считается правильным толкованием текста.

Греческие слова, которые смогут помочь в понимании учения Посланий, выделены и представлены с их транслитерацией. К тем предметам обсуждения, где требуются дополнительные комментарии или уточнение, к ним применяется более расширенный подход, которые включен в некоторые разделы *Дополнительных комментариев*.

И снова же книга будет содержать практические наблюдения<sup>14</sup>, которые будут выделять ценные уроки для тех, кто вовлечен в миссионерскую деятельность в наши дни - и будут предложены в виде основных конспектов, как можно проповедовать или делиться учением Посланий в несложной форме.

Какова же главная мотивация этой работы? Во-первых, как уже было заявлено ранее, используя избранные комментарии, представленные цитаты и включенный материал, будь то конспекты для проповеди или рассуждения, целью является создать книгу, которая будет представлять собой ресурс для всех, желающих служить в воле Божьей для последующих поколений. Во-вторых, предупредить читателя о предостережениях Павла относительно ложного учения, побудить их противостоять ему и провозглашать истину. А в-третьих побудить многих найти свое место в миссии Божьей через образ жизни и личное свидетельство, таким образом, чтобы поместные церкви могли быть утверждены и направлены к славе Божьей.

---

<sup>14</sup> 1 Часть комментария Бена Уизерингтона к пастырским посланиям и посланиям Иоанна завершается разделом под названием «Преодолевая горизонты», где он пытается применить текст к сегодняшним ситуациям. Это полезный подход, хотя в его случае особый способ, которым он подчеркивает, что пастыри являются «документами, зависящими от ситуации», когда дело доходит до отрывка, подобного 1 Тимофею 2:8-15, в определенной степени ограничивает их применение. Бен Уизерингтон 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, Vol. 1: *A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John*, Downers Grove, Inter Varsity Press, and Nottingham, Apollos, 2006, p. 383-390.

## СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА ПОСЛАНИЯХ ТИМОФЕЮ И ТИТУ

Эти письма приходятся на заключительный период служения Павла. Они содержат в себе важное учение великого апостола-миссионера о том, как его молодые соратники, Тимофей и Тит (а в действительности посланники апостола и часть его миссионерской команды) должны предостерегать, наставлять и руководить церквями в Ефесе и на Крите. По сути дела они должны были побудить эти христианские общины оставаться верными евангелию и придерживаться благочестивого образа жизни, чтобы они могли быть эффективными и влиятельными в существующей Божьей миссии.

Следует заметить миссионерскую стратегию Павла в большинстве его служения. Он часто выбирал административные центры провинции или же лидирующие города, такие как Филиппы или Фессалоники в Македонии, Коринф в Ахаии, Ефес в Азии. Или же он ободрял основание и рост церквей, как это делал на острове Крит. Итак, мы имеем миссию в стратегических центрах,<sup>15</sup> в основных портовых центрах, центрах культуры, коммерции, политики и религии. И тогда его миссионерская команда могла передвигаться по стране по городам и селениям. В некоторых местах Павел даже продлевал свое пребывание – полтора года в Коринфе; более двух лет в Ефесе (Деяния 20:31). Он так же посылал членов своей команды обратно в насажденные церкви, чтобы утвердить их (1 Фес. 3:12) – или же ободрял остаться там, где это было необходимо, например, как в этом случае (1Тим. 1:3; Тит. 1:5). Во всем этом служении им руководил Дух Святой. Порой после посещения следовало письмо (например, 1 Фес. 3:6-13 или же письма с предупреждениями, наставлениями и учением, как в случае с Посланиями Тимофею и Титу).

Таким образом, 1 Послание Тимофею было написано, чтобы дополнить ранее преподанное в устной и письменной форме учение Павла церкви. Период написания Послания Ефесянам относят к первому заключению Павла в Риме, описанному в Деяниях Апостолов 28 главе (Еф. 3:1; 4:1; 6:19-20), а первое письмо Тимофею стало своего рода миссионерским призывом к своим соратникам вернуть церковь к основам здравого учения и благочестивого образа жизни, которое было заложено учением апостолов. Мы уже обращали внимание на то, что Павел предостерегал пресвитеров в Ефесе об опасности ложного учения еще в Деяниях 20:29-30. Но теперь он очень настойчиво и срочно призывает Тимофею к тому, чтобы послание миссии не

---

<sup>15</sup> Bosch, *Transforming Mission; Paradigm Shifts in Theology of Mission*, p. 130.

было утеряно – в первом веке и, конечно же, этот призыв относится сегодня и к нам в 21 веке.

Что же касается Послания Титу, Павел находился некоторое время с Титом на Крите (Тит 1:5). Он переживает о совершающейся миссии церковью на этом острове. Павел пишет ему о нужде поставить верных пресвитеров, которые смогли бы положительно учить здравому евангелию в противовес «Иудейским басням» (Тит 1:14) лжеучителей. Также Тит должен ободрять и призывать христианскую общину принять благочестивый образ жизни в свете первого и второго пришествия Христа (Тит 2:11-14). По мнению Виланда<sup>16</sup>, автор послания Титу «видит острую нужду и срочность в изменении поведения в контексте миссии и свидетельства».

Евангелие дошло до Крита, но дела обстояли значительно хуже. Одна из проблем была – темперамент людей на Крите Тит 1:12. «Пророк из их отечества хотел бы больше хвалиться ими, нежели критиковать. Но это был не тот случай. Климент Александрийский и Иероним упоминают о личности Эпименида (примерно 600 г. до Р.Х.).

Их характер был настолько выразительным, что это стало основанием для рождения терминов «критизм» = «лгать» и «критицировать» - говорить как критянин, с греческим словом *krētidzo*<sup>17</sup>, означающим «жить как Критянин». Именно поэтому Павел настаивает, чтобы образ жизни христиан отличался – они должны во всем «украшать себя учением Спасителя нашего, Бога» (Тит 2:10). Поэтому мы имеем продолжающуюся миссию церкви в широком неиудейском языческом обществе, но все же с перемешанной оппозицией иудаизма – что называет Виланд «нестандартным вовлечением миссии с элементами Эллинистического контекста». Такое определение и признание миссионерской обстановки на Крите дает еще большее удовлетворение при чтении Послания Титу». <sup>18</sup> Церковь на первых стадиях своего основания нуждается в ком-то подобно Титу, кто бы смог заложить твердое основание и побудить их проживать ту миссионерскую весть, которую они приняли, которую должны распределять и проповедовать поставленные пресвитеры, желая предложить свидетельствовать о приходе Христа как словом, так и образом жизни.

Что касается 2 Послания Тимофею, Павел является узником в более суровых обстоятельствах, нежели в Деяниях Апостолов 28:30-31, где он «арестован на дому», и только Лука находится с ним. Это последнее письмо миссионера-посланника; он

---

<sup>16</sup> Wieland, *The Significance of Salvation: a Study in Salvation Language in the Pastoral Epistles*, p. 263.

<sup>17</sup> Греческое слово *krhtizw*.

<sup>18</sup> Wieland, *The Significance of Salvation: a Study in Salvation Language in the Pastoral Epistles*, p. 169.

пишет: «Время моего отшествия настало» 2 Тимофею 4:6. Таким образом, Тимофей играл ключевую роль в будущем миссии Божьей – он должен был «держаться образа здравого учения и верно преподавать слово истины тем, кто смог бы научить и других», (1 Тим 1:3-2:1-2). Итак положительная тема миссионерства пасторских посланий вновь берет верх (обретает преимущества) в личном обращении Павла к Тимофею, который говорит о здравом учении, которому Тимофей был научен с младенчества, показывая другим, что он знает богодухновенное Писание. Павел хочет увидеть свое посвящение миссии и жертвенность в своем молодом сотруднике. Он должен проповедовать слово по причине острой нужды в посланни миссии в свете явления Христа, Его царства и приближающего суда (2 Тим. 3:10-4:5). Павел напоминает Тимофею его более ранний опыт: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники» (2 Тим. 4:17). Самая главная забота Павла до самого конца, тогда, когда его время отхода уже приближалось, быть вовлеченным в миссию Божью, что означает проповедовать Евангелие словом и делами, присущими этому периоду благодати. Сам он исполнил это в «полной мере» перед представителями язычников в центре Римской империи – у Тимофея же будет еще большая возможность (и конечно важная ответственность) проповедовать слово миссии всем живущим.

### **ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ В ПОСЛАНИЯХ К ТИМОФЕЮ И ТИТУ: ИТОГ**

Подводя итоги, можно сказать, что исследуя и сосредотачиваясь на учении этих Посланий, можно вынести очень многое. Их можно рассматривать с точки зрения ряда вопросов, которые обременяют великого апостола-миссионера, и которые также должны заботить и нас, как заботили христианские общины первого века. Не писал ли Павел о «последних днях» и о миссионерском образе жизни до «славного явления нашего Господа и Спасителя (1 Тим. 4:1; 2 Тим. 3:1; Тит. 2:13)? Поэтому это учение является актуальным сегодня и для нас и мы имеем такую же ответственность, какую имели и они.

- В Посланиях говорится очень много о миссионерском образе жизни в чуждой культуре. Следует понять, что это является основной причиной для их написания. Оба представителя Павла в Ефесе и на Крите не должны вступать в словопрения с лжеучителями, 1 Тим. 4:7-8; 6:5, 20; 2 Тим. 2:14-19; 3:5, 13-14; Тит. 3:9-11. Они должны обличать их, наставлять, но уклоняться их – даже дисциплинировать их, Тит 3:9-11 – вразумлять и проповедовать истинное слово

миссии и проживать его день за днем<sup>19</sup>. Павел подчеркивает, что благочестивый образ жизни народа Божьего может привлечь других к Евангелию, 1 Тим. 4:8-9; Тит. 2:11-14. Этот призыв к благочестивому образу жизни еще часто назван правилами «содержания дома», например в 1 Тим. 6:1 представлен список обязанностей для христиан, которые находились в позиции рабов. В Послании Титу 2 главе содержится еще больше правил «содержания дома» для различных групп в христианской общине на Крите. В этом контексте миссии Павел побуждает своих молодых сотрудников, а также общины Ефеса и Крита жить таким образом, чтобы их поведение не стало препятствием вести о спасении, а, наоборот, способствовало ее принятию.

- Павел часто предупреждает своих читателей бодрствовать и быть на страже в отношении ереси/ложного учения, разрастающегося как гангрена в церкви<sup>20</sup>.
- Нет ничего более важного, чем придерживаться и проповедовать истину Евангелия или апостольскую веру в противовес всякой форме лжи, 1 Тим. 1:11-12; 2:5-7; 3:16; 4:6-7; 6:20; 2 Тим. 1:10-11; 2:1-2, 14-15, 23-24; 4:1-5, 17; Тит. 1:3; 2:1; 3:8-9. Послание миссии должно быть проповедано и его должны услышать язычники.
- Здесь содержится учение относительно руководства в церкви, и в частности Послания представляют собой Божьи требования по отношению к пресвитерам и дьяконам, в контрасте со лжеучителями, 1 Тим 3; 5:17; Тит 1:5-16.
- Обратите внимание на власть, с которой Павел пишет как апостол миссионер, обращаясь к своим молодым сотрудникам, 1 Тим. 1:3-4; Тит. 2:15; 3:8, 12-14. Он дает им пять верных утверждений - 1 Тим.1:15; 3:1; 4:9; 2 Тим. 2:11; Тит 3:8. Нет необходимости рассматривать их как утверждения, относящиеся к раннему вероучению, но они использованы для того, чтобы призвать к принятию определенных теологических и моральных утверждений.
- Обратите внимание также на акцент на Богодухновенное Писание, 2 Тим. 3:14-4:1-5, которое является основой вести миссии. Более того, Павел утверждает, что Писание является не только богодухновенным, но и необходимым и достаточным. Именно поэтому среди множества конкурирующих посланий, эти

---

<sup>19</sup> R. G. Gruenler, 'Mission-Lifestyle Setting of 1 Tim 2:8-15', *JETS*, vol. 41, no. 2, 1998, p. 216 заявляет: «Я считаю, что главная забота Павла в пастырстве основана на (1) миссионерской работе Христа как основы, (2) миссионерской миссии в Церкви как следствие и (3) христианский образ жизни, который максимизировать миссионерское свидетельство как за пределами, так и внутри Церкви как ответственность верующего».

<sup>20</sup> Wieland, *The Significance of Salvation: a Study in Salvation Language in the Pastoral Epistles*, p. 263.

Письма должны внушать уверенность, что в наших руках находится Слово Божье и мы призваны проповедывать его, признавать его и придавать ему значимость в контексте миссии, как для направления верующих, так и для достижения погибающих.

- Послания также побуждают нас тогда, когда речь заходит о молитве, иметь миссионерское видение, а именно, направленное к миру, 1 Тим. 2:1-8.
- Павел прилагает усилия, чтобы вовремя предупредить нас и дать направление в тех ситуациях, когда мы столкнемся с возможностью неверных приоритетов и привязанностей, когда речь пойдет о материализме, 1 Тим. 6:3-19.
- Он обличает верующих в отношении их ответственности в заботе о нуждающихся, 1 Тим. 5:3-16.
- Послания представляют с положительной стороны важную роль женщин, 1 Тим. 2:9-15; 3:11; Тит 2:3-5.
- Они ободряют нас быть верными в страданиях ради Христа, 2 Тим. 2:8-13; 3:10-14.
- Они призывают нас к свежему пониманию величия Божьего, 1 Тим. 1:17; 6:15-16.
- Обратите внимание, что здесь присутствует цитата слов Господних, которые рассматривается как «Писание» - 1 Тим. 5:18, ссылка на Втор. 25:4; Мат. 10:10; Лук. 10:7. Была ли тогда в наличии небольшая книга с цитатами Господа Иисуса?
  - Ответственность и крайняя необходимость распространения вести миссии прежде окончания века, все чаще и чаще подчеркивается Павлом, 1 Тим. 3:16, 4:8-10, 6:11-15; 2 Тим. 1:6, 11-12; 2:9-10; 4:1-5, 17-18; Тит. 1:2-3; 2:11-15; 3:8-9.
  - Павел призывает к духовной силе, вместо формализма и обрядовости, 2 Тим. 1:7; 3:5
  - У нас есть свидетельство стратегии Павла использовать командную работу, которая почти отражает межкультурную краткосрочную миссионерскую работу современной эпохи (2 Тим. 4:9-22).

Многие из этих тем будут разбираться далее в комментариях, а также в разделах Практическое применение и Дополнительные комментарии.

Обратите внимание, что эти послания Павла не включают некоторые из его наиболее распространенных богословских тем. Но они вовсе не отклоняются от фундаментального учения Павла, как ясно показывает общее чтение. Мы находим фокус на «Евангелии», которое прославляет Бога (1 Тим. 1:11), и находим

миссионерское послание для «всех людей» (1 Тим. 2:4), которые являются «грешниками» (1 Тим. 1:15). Речь идет о том, как Иисус Христос «явился» (2 Тим. 1:10; Титу 2:11 и далее). Он отдал Себя в качестве «выкупной цены» (1 Тим. 2:6; Титу 2:14) которым Он избавляет нас от «всякого беззакония». Приведя Себя, Он «уничтожил смерть» и выявил «жизнь и нетление» (2 Тим. 1:10). Я упомянул, что это Евангелие провозглашает Иисуса «единственным Посредником», ныне «воскресшим из мертвых» и являющимся «праведным Судьей» (1 Тим. 2:5; 2 Тим. 2:8; 4:8), и это послание. за что стоит страдать (2 Тим. 1:8). Хорошие новости сформулированы как «спасение», которое происходит от Бога-Спасителя (1 Тим. 1:1; 2:3; 4:10; Титу 1:3; 2:10; 3:4) и в Его милосердный план, который Он сделал «до веков» (2 Тим. 1:9). Это спасение по благодати (Титу 2:11), а не по делам (Титу 3:5; 2 Тим. 1:9).

Хотя Павел часто использует термин «вера» в общем смысле или без конкретного референта (1 Тим. 1:4, 5, 14, 19; 4:12; 6:11; 2 Тим. 1:5, 13; 2:18, 22; 3:10; Титу 1:1), он пишет о спасении через веру во Христа (2 Тим. 3:15), который также является Спасителем (2 Тим. 2:10; 3:15). В Своей любви и милости Бог спас нас (Титу 3:5), возродил нас, оправдал нас (Титу 3:5), сделал нас наследниками - величайшее благо Евангелия (Титу 3:6). ) и дает нам вечную жизнь (1 Тим. 1:16), «обещанное» благословение (2 Тим. 1:1), верную надежду (Титу 1:2; 3:7), которая ведет нас к второе «явление» Христа (1 Тим. 6:14; 2 Тим. 4:1, 8; Титу 2:13) в Его царство (2 Тим. 4:1). Мы должны стремиться действительно «постичь» эту вечную жизнь (1 Тим. 6:12, 19).

Павел использует прилагательное «верующий/заслуживающий доверия» в этих посланиях чаще, чем где-либо еще. Он использует его в отношении достоверного послания миссии (1 Тим. 1:15; Титу 1:9); со ссылкой на верных людей (1 Тим. 4:3, 10; 5:16; 6:2) и со ссылкой на верное поведение, к которому должен привести ответ на послание (1 Тим. 1:12; 3:11). ; 4:12; 2 Тим. 2:2), то есть к жизни «благочестия» (1 Тим. 2:2; 4:7-8; Титу 1:1). Следовательно, «вера» - это правильный ответ на послание (1 Тим. 1:16), и эта вера должна вести к жизни, полной «добрых дел» (Титу 3:8).

Павел подчеркивает, что основой миссионерского послания является «истина» - получение хороших новостей описывается как достижение «познания истины» (1 Тим. 2:4; 2 Тим. 2:25; 3:7); «знать истину» - это постоянная вера, и хотя Тимофей является тем, кто «делится как Слово истины» (2 Тим. 2:15), лжеучителя отклоняются от истины (1 Тим. 6:5; 2 Тим. 2:18; 4:4; Титу 1:14).

Апостольская доктрина описывается как «вера» (1 Тим. 1:19; 4:1; 5:8; 6:10, 21; 2 Тим. 3:8; 4:7); это сообщение было поручено Павлу (1 Тим. 1:11; Титу 1:3); он доверил это Тимофею (1 Тим. 1:18), чтобы он, в свою очередь, мог доверить его верным людям

(2 Тим. 2:2). Павел утверждает, что получение истинного послания является чем-то «приносящим здоровье», используя «*ὑγιαίνω*» *hugiaino* (чтобы иметь хорошее здоровье) для человека и всей поместной церкви - слова (1 Тим. 6:3; 2 Тим. 1:13), учение (1 Тим. 1:10; Титу 1:9; 2:1), речь (Титу 2:8) и вера (Титу 1:13; 2:2).

### АУТЕНТИЧНОСТЬ ПИСЕМ

До девятнадцатого века убеждение, что эти письма Тимофею и Титу были написаны Павлом своим молодым сотрудникам, были относительно бесспорны. Но в тот момент мнения изменились.

Шляермахер<sup>21</sup>, которого многие считают «родоначальником» современной критики, поставил под вопрос авторство Павлом 1 Послания Тимофею на основании стилистических и лингвистических фактов. Он обратил внимание на «литературные странности», встречающиеся в 1 Послании Тимофею и сделал вывод, что это послание было не что иное, чем сборник отрывков копииста, «подборками подражателя». Вскоре за выводами Шляермахера последовало отклонение Ейхорна во всех трех Посланиях в 1812<sup>22</sup>. Дальнейшие исследования Бауера (1835), Хольцманна (1880), Дибелиуса были настолько влиятельными, что, в результате, исследователи в основном были почти убеждены, что Пасторские послания не являлись подлинными<sup>23</sup>. Такое положение вещей продолжалось до настоящего времени со многими вопросами относительно их более раннего принятия и подлинности<sup>24</sup>.

Являются ли Послания Тимофею и Титу полностью работами Павла? Или же они представляют собой псевдоэпиграфические писания - общепринятое мнение большинства современных исследователей – написанные неизвестным автором, чтобы передать свои переживания церкви второго века и опровергнуть ересь? Или же, как

---

<sup>21</sup> F. D. E. Schleiermacher, 'Über den sogenannten ersten Brief des Paulus an den Timotheos: Sendschreiben an J. C. Gass', *Berlin, 1807*, reprinted in *Sämmtliche Werke*, 32 vols., Berlin: G. Reime, Vol. I, part 2, 1836, p. 317.

<sup>22</sup> J. G. Eichhorn, *Einleitung in das Neue Testament*, Leipzig: Weidmannischen Buchhandlung, 1812, Vol. I, part 3, pp. 315-410.

<sup>23</sup> F. C. Baur, *Die sogenannten Pastoralbriefe*, Tübingen: J. G. Gotta'schen, 1835; H. J. Holtzmann, *Die Pastoralbriefe kritisch und exegetisch behandelt*, Leipzig: Wilhelm Engelmann 1880; M. Debelius, *Die Briefe der Apostels Paulus an Timotheus I, II und Titus*, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1913; P. N. Harrison, *The Problem of the Pastoral Epistles*, published 1921.

<sup>24</sup> Среди многих, кто отвергает авторство Павла и выступает за то, чтобы они были псевдонимами, входят: Дебелиус и Конзельманн, Барретт, Брокс, Хэнсон, Каррис, Куинн и Вакер, Коллинз, Басслер. Однако Найт, который сам защищает авторство Полины, мог бы перечислить других ученых девятнадцатого и двадцатого веков, которые, хотя и составляли меньшинство, также разделяли эту точку зрения, отвечая на многие спорные вопросы, а именно: Олфорд, Эллиокотт, Хутер, Пламмер, Лайтфут, Хорт, Годе, Бернард, Вайс, Уайт, Парри, Воленберг, Лок, Робертсон, Шлаттер, Зан, Спик, Джеремиас, Симпсон, Гатри, Хендриксон, Келли, Хольц, Риддербос, Бюленг Гонорар. Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 22. Мы должны добавить Маунса, Таунера, Джонсона и Уизерингтона, которые в целом поддержали эту точку зрения. Маршалл настаивает, что Письма отражают богословие Павла.

предположили многие, это фрагменты, написанные самим Павлом, но собранные воедино другим человеком, тем, кто желал вновь представить великого апостола церкви?<sup>25</sup> В противовес достаточно широкому мнению, в этой работе будет поддержан тот факт, что эти послания были написаны Павлом, по ряду причин.

### ВНЕШНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Кажется очевидным, что ранние христианские авторы конца первого и начала второго века после Р. Х. были знакомы с Письмами Павла и приписывают их Павлу.<sup>26</sup>

Несмотря на сомнения, выраженные некоторыми исследователями, и аргументами против, кажется, что Поликарп (117 год после Р.Х.) цитирует 1 Тим. 6:7,10<sup>27</sup> в своем Письме Филиппийцам 4:1 и часто размышляет над фразами из Писем.<sup>28</sup> В добавок к этому, автор Первого послания Климента (конце первого столетия) знал как минимум Послание Тита (см. 1 Клем. 2:7; 60:4; 61:2, в которых отражается его язык Тит. 3:1; 1 Тим. 2:7; 1:17<sup>29</sup>), а Игнатус знал все три Письма.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Первый подход Маунса назвал «гипотезой фантастики»; вторая - «Гипотеза фрагмента». Маунс, Пасторские послания, стр. схviii-сххiii. См. Более позднее описание позиции Маунса.

<sup>26</sup> Бернард пытается дать полный список цитат и намеков на «Письма ранних отцов». J. H. Bernard, *The Pastoral Epistles*, 1899, Repr. Thonapple Commentaries. Grand Rapids, MI Baker, 1980.

<sup>27</sup> Хотя цитата не указана, Джонстон поддерживает точку зрения, вопреки Дибелиусу и Конзельманну, что обе работы не просто из одной и той же традиции мудрости, но есть прямые ссылки в конкретных формулировках, цитирующих ссылки в отрывке, который, как он ясно указывает, является florilegium, взятый из писем Павла». L. T. Johnston, *Letters to Paul's Delegates: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus*, NTC Valley Forge, Penn., Trinity Press International, 1996, p. 23. Смотрите также: M. Dibelius and H. Conzelmann, *The Pastoral Epistles*, Hermeneia, Tr. P. Buttolph and A. Yarbro, Philadelphia, Fortress, 1972, p. 2. Маршалл, который в предисловии к своему комментарию осторожно объясняет, что он «постоянно пытался открыть истину и воздерживаться от догматических заявлений, когда доказательств недостаточно», все же должен выразить мнение, что «тот факт, что именно Поликарп из всех АО (Апостольские отцы) предоставляет самые убедительные доказательства использования корпуса Павла, как правило, укрепляет тот случай, когда он также имеет в виду РЕ, а не повторяет язык, который был распространен в церкви». Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. xiii-xiv; p. 3.

<sup>28</sup> Они изложены в Hendriksen *1 & 11 Timothy and Titus*, London, Banner of Truth Trust, 1972, p. 31-32.

Связь между Поликарпом и этими посланиями заставила некоторых предположить, что их действительно написал этот ученик. Но с этим следует принять то, что есть - проблема для некоторых в том, чтобы принять раннюю дату для этих писем. Как Маршалл, чтобы быть верным свидетельствам, отмечает: «Отличие в стиле от письма Поликарпа является решающим против композиции самого Поликарпа, и близость во фразеологии недостаточна, чтобы оправдать приписывание РЕ его коллеге. Остается наиболее вероятным, что Поликарп - свидетель раннего знания РЕ». Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 5.

<sup>29</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, The New International Commentary on the New Testament, p. 4 n. 6.

<sup>30</sup> Маршалл признает, что 'The committee responsible for *The New Testament in the Apostolic Fathers* сочли весьма вероятным, что 1 и 2 Тим. были известны и использовались Поликарпом, и вполне вероятно, что их знали и использовали 1 Климент (Тит.) и Игнатий (все трое)». Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 3. Бернард, отвечая на предположение о том, что сходство между 1 Климентом и Посланиями к Тимофею и Титу объясняется некоторой общей церковной атмосферой, утверждает, что они были «слишком близки, чтобы принять какую-либо другую гипотезу, кроме того, что Климент писал языком и мыслями пастырей в его мнение!». Бернард, Пасторские послания, стр. XIX. Что касается Игнатия, Келли

Вновь, они были известны и используемы Иустином Мучеником (140 после Р.Х.), а также Ириной, епископ Лионский и ученик Поликарпа в своем труде *Против Ересей* (180 г.) часто цитирует эти Письма и, в первую очередь, цитируя их, упоминает имя Павла.<sup>31</sup> Уже во втором веке они были переведены и включены в Сирийскую и Латинскую версии.

Тертулиан подтверждает, что Маркион знал и отвергал эти Письма, потому как он не включил их в свой канонический список.<sup>32</sup> Причина неодобрения Маркиона состоит в том, что в этих посланиях содержится учение о законе, 1 Тим. 1:8 и о вдохновении Ветхого Завета, 2 Тим. 3:16 что не соответствует его мышлению. Его труды датированы первой половиной второго века – поэтому его знания об этих Письмах предшествуют этому.

Эти ранние цитаты и упоминания, подчеркнутые ранее, конечно же вызвали проблему для тех, кто датировал эти Послания более поздним периодом, так как противоречия доказательств появились в конце первого - начале второго века. Для тех, кто все-таки подвергает сомнению притязания на раннее заверение, напоминание Маршалла будет очень важным:

Недостаток знаний пасторских посланий в этот период сравним скорее с подобным положением вещей, которые были вокруг некоторых принятых писем Павла. Нет ничего необычного в степени закона, доказанного использования пасторских посланий в контексте общей сложности установления знания и использования принятых писем Павла.

Существует около 450 ссылок на эти Письма в работах второго века, в 1 Томе Патристической Библии, начал неканонической христианской литературы вплоть до Клементя Александрийского и Тертуллиана.

Обратите внимание, что так же, как Маркион не цитирует Павла, их нет и в Папирусах Честера Битти, 200-250 после Р.Х. В этом собрании не хватает начала и последних семи страниц.<sup>33</sup> Это было бы настоящим достижением для переписчика завладеть этими Письмами в такой короткий срок – даже хотя исследования папирусов показывают, что почерк переписчика уменьшается к концу письма. В Папирусах также отсутствует Послание Филимону и 2 Послание Фессалоникийцам, и само по себе оно довольно обрывочно, поэтому представляется сложным сделать какие-либо выводы на

---

комментирует: «... буквы Игнатиана (с. 110), кажется, перекликаются с отрывками ... настолько близко, что только чрезмерная осторожность не позволяет признать прямую зависимость». J. N. D. Kelly, *A Commentary on the Pastoral Epistles*, HNTC: New York, 1963; перепечатано в *Thornapple Commentaries*, Grand Rapids, MI Baker, 1981, p. 3.

<sup>31</sup> C Spicq, *Saint Paul: Les Épîtres pastorales*, 4<sup>th</sup> ed. 2 vols. *Etudes Bibliques* 29. Paris: Gabalda, 1969, p. 167-168.

<sup>32</sup> Смотрите также Tertullian, *Marc*, 5:21.

<sup>33</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 6.

его оснований<sup>34</sup>. Согласно Квинну<sup>35</sup>, Письма появляются, чтобы обозначить новый этап в существующих рукописях Павла, и различить письма, адресованных церквям от писем, адресованных к отдельным личностям. Он подчеркивает, что 1 Послание Тимофею значительно длиннее, нежели 2 Фессалоникийцам. Поэтому он утверждает:

Вероятно этот пункт указывает на стык, где были собраны письма Павла второго века, собрание писем, адресованных церкви (со временем, в него вошло и Послание Евреям, как в Р4б и архетип В) и небольшое собрание писем Павла, адресованных отдельным личностям (также оформлены почти все сохранившиеся письма, с самым длинным в начале и самым коротким, Посланием Филимону, в конце.

Поэтому возможно, что письма Павла, определенные как «личные», были просто упущены.<sup>36</sup>

### **ВНУТРЕННИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

Все три Послания 1 и 2 Тимофею, и Послание Титу претендуют на то, чтобы считаться Посланиями Павла. Исследователи же подняли определенные вопросы и противоречия.

#### **Историческая проблема**

- В другом месте не употребляются новые имена – Онисифор, 2 Тим. 1:16.
- Некоторые факты не соответствуют фактам, описанным в книге Деяний Апостолов. Павел был на Крите. В книге Деяний об этом ничего не говорится.
- Во 2 Тим. 4:20 Трофим оставлен больным в Милите. Когда это произошло? В Деяниях 20:4; 21:29 мы видим его вместе с Павлом в его последнем путешествии в Иерусалим.

Но также возможно сопоставить эти факты после того, как он был освобожден из-под домашнего ареста в Риме в Деяниях 28:30-31. Так же можно претендовать на то, что он пошел скорее всего на восток, а не на запад в Испанию, о чем он планировал ранее, Рим. 15:23-25, и все эти факты мы можем вместить в его последнее миссионерское путешествие. Затем он оставил больного Трофима, затем он был на Крите, путешествовал в Македонию и был арестован перед смертью. И эти события миссионерского путешествия не относятся ко времени, описанным в Книге Деяний.

---

<sup>34</sup> D. Guthrie, *New Testament Introduction*, 4<sup>th</sup> ed. Downers Grove, Ill.: Intervarsity Press, 1990, p. 611.

<sup>35</sup> J. D. Quinn and W. C. Wacker, *The First and Second Letters to Timothy*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK, 2000, p. 3. Смотрите также J. D. Quinn, '146 – The Pauline Canon', *CBQ* 36, (1974), pp. 379-385.

<sup>36</sup> Johnston, *Letters to Paul's Delegates*, p. 3.

Конечно, находясь под домашним арестом в Риме, Павел ожидал освобождения, Филимону 22; Фил. 1:25; 2:19-24. Перед ним открывалось еще больше возможностей для миссии и некоторые из них мы находим здесь.

### **Церковная проблема**

В Посланиях имеются ссылки на определенное церковное управление, которое считается чересчур развитым для времени Павла. Кажется, Павла, которого мы знаем, не очень интересует священнослужители и позиции в церкви, он более озабочен возвращением Господа. Предполагается, что эти письма подразумевают, что прошло какое-то время. В 1 Тим.3 Тимофей должен понять, что должны быть назначены епископы, но они не должны быть из «новообращенных», ст.6. Поэтому видно, что письма были в пути какое-то время, но это не значит, что они опоздали настолько, что поменялся все поколение.

Будет неверно заявлять, что Павел не интересуется устройством церкви, и тот факт, что он говорит о возвращении Господа не означает, что он пренебрегает нуждой церкви. Тут еще нет епископа 2 века, здесь епископ – пресвитер – тот, кто наблюдает над церковью, блюдет, Тит 1:5-7. Нет ничего, что не соответствовало бы ситуации первого века. Тимофей и Тит были личными представителями и посланниками апостола, которые занимали особое положение в его миссионерской команде. По мнению Маршалла<sup>37</sup>, не следует недооценивать «важность концепции Павла об апостольских миссионерах, группе людей, вовлеченных в образование, установление поместных церквей, заботе о них, но также людей, которые остаются служителями отдельно от этих церквей».

### **Доктринальная проблема**

Некоторые исследователи подчеркивают, что существуют отличия этих писем от других писем Павла.

- Имя Бога Отца не упоминается, кроме как в приветствии.
- Сыновство Иисуса не выражено здесь.
- Слово «Спаситель» применяется к Богу, а не ко Христу, 1 Тим. 2:3; 4:10.
- О Духе Святом упоминается всего лишь трижды, 1 Тим.3:16, 4:1; 2 Тим. 1:7.
- Знаменитое выражение Павла «во Христе», по-видимому, отсутствует.
- Слово «вера» рассматривается здесь центральная часть христианского вероучения – больше здоровое учение, нежели доверие Христу.

---

<sup>37</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 172.

- Пять верных выражений больше нигде не встречаются у Павла. Некоторые, конечно же, предполагают, что здесь мы имеем дело с более поздней катехизической структурой.

- Нет упоминаний о вопросе веры и дел.

- Написал бы Павел Тимофею «спасешь себя», 1 Тим. 4:16?

- Проблемы, возникшие с высказыванием Павла «спасется через чадородие», 1 Тим.2:15.

- Здесь так же упоминается разного рода ересь – отрицание воскресения, 2 Тим. 2:18; строгий аскетизм (запрет на брак, воздержание от пищи), 1 Тим. 4:3. Отражает ли это определенное гностическое вероучение второго века?

Существует ряд вещей, которые следует выяснить посредством ответа.

Здесь Павел будет использовать конкретный практический подход. Как и ожидали некоторые, миссионерские тексты представляют собой комбинацию различных элементов – увещевания, моральные и практические принципы с теологическим учением, сконцентрированным, прежде всего, на отклонении от миссионерской вести.

В письмах упоминается о благодати Бога Отца. Он назван Отцом всего лишь дважды в 1 Послании Коринфянам и Римлянам. Так же не часто упоминается о Духе Святом в Посланиях к Колоссянам и 2 Фессалоникийцам.

А что насчет Бога Спасителя? Здесь не содержится ничего, чего бы он ни написал в других посланиях. Христос так же назван Спасителем в Тита 2:13. И снова же выражение «во Христе» может быть использовано немного в отличающейся форме, но 9 раз оно относится к духовным качествам таким, как благодать, вера.

Тема противоречия веры/дел здесь не актуальна. Снова же, вера часто используется как центр доктрины в Гал. 1:23. Относительно того, что Тимофей спасает сам себя, следует отметить, что Павел писал в подобном стиле в 1 Кор. 9:27 об опасности «остаться недостойным»? Эта ссылка в 2:15 может также принадлежать Павлу в контексте его учения в 1 Тимофею 2 главы относительно особого служения женщин. В толковании будет обсуждаться вопрос о том, стоит ли толковать эту тему, как физическое сохранение, или же спасение через рождения младенца = Христа. Но чаще всего придерживаются мнения, что самое лучшее толкование этой темы заключается в простом доказательстве духовности /спасения в жизни матери в том, как она влияет на своих драгоценных детей, как и Лоида и Евника повлияли на Тимофея, 2 Тим. 1:5.

Павел дал другое изложение веры, поэтому «верные изречения» вовсе не некстати – на самом же деле *даже к месту*, когда Послание писалось в контексте

влияния лжеучения, которое нужно было отвергнуть, и доктрины и практики, которые нужно было принять. Так же, в отношении гностического образа учения в 1 Тим. 4:3-4 и отрицания воскресения, следует помнить, что гностицизм 2 века своими корнями уходит в 1 столетие.

### **Лингвистическая проблема**

Существуют лингвистические различия. Стиль этих писем отличается от стиля Павла в других посланиях. Так же обращается внимание на то, что в этих письмах содержатся слова, которые мы не находим в других послание - благочестие (10); здоровое учение (9); верно, верно слово (5); залог, преданное (3). На самом же деле 36% всех слов в этих Письмах не найдены в других письмах Павла. Здесь используются 176 отдельных слов, которые больше нигде не встречаются в Новом Завете. Некоторые утверждают, что язык подобен языку писателей второго века - Апостольским Отцам.

Так же очевидно, что Письма достаточно кратки для того, чтобы сделать статистическую оценку. И снова же, следует помнить, что письма были написаны отдельным личностям, а не церквям, отдельным соратникам-миссионерам, и это отражается в их содержании. Так же следует заметить, что большинство из словаря, по словам исследователей, отличающегося от принятого собрания писем Павла, используются в темах, которые не затрагиваются в его других Посланиях. В других же посланиях Павла мы находим определенные слова, которые так же не встречаются в его остальных Посланиях. И вновь, очень примечательно, что все эти 176 слов, о которых говорится, найдены в других письменах, датированных до 50 г. после Р.Х., поэтому они не относятся ко 2 веку. Обратите внимание, что ДеСильва подвергает сомнению, говоря: «Павел использовал 2177 различных слов в своих других десяти посланиях, почему же он не мог добавить еще 306 слов в Пасторские Послания?»

Многие указывают на тот факт, что в этих письмах отсутствуют типичные для Павла частицы и предлоги, например («итак», «посему», «не ли», «так что»). Но ДеСильва подчеркнул, что эти слова и выражения больше используются в тех письмах, где происходят споры, в диалогической форме, такие, как Галатам или Римлянам. В то время, как эти письма были написаны, чтобы наставить друзей в тех вещах, которые следует совершить.

Некоторые исследователи также открыты к предположению, что хотя Павел и являлся автором писем, Лука переписывал их, или же были еще и другие, которые могли бы повлиять на стиль писем. Это предположение о взаимосвязи с Евангелием от

Луки в какой-то форме не является никоим образом новым.<sup>38</sup> Лекция Моула<sup>39</sup> «Проблема Пасторских Посланий: Переоценка» возобновила этот подход в качестве подходящего. В то время, как Стробел<sup>40</sup> искал доказательства в пользу сравнения языка и стиля корреспонденции Луки в этих письмах, Брокс<sup>41</sup> отрицает любое доказательство авторства Луки или даже его влияния на эти письма. Все-таки Квинн<sup>42</sup> предположил, что короткие заметки от Павла были в последствии отредактированы и отработаны в третьем томе, чтобы проследить Евангелие от Луки и Деяния Апостола как своего рода приложение к Посланиям Павла, дополняющие историю Павла до самой его смерти. Но в письмах Тимофею и Титу на самом деле не говорится, что же в конце концов произошло с Павлом, и их не следует рассматривать как своего рода историческую литературу. Мог ли кто-либо написать утверждение Павла во 2 Тим. 4:9;21 после его смерти?

Вилсон так же работал<sup>43</sup> над ранними предположениями. Он поддерживал идею о том, что Письма были написаны автором книг Евангелие от Луки и Книги Деяний, но после периода Павла, и эта влиятельная личность явно не Лука, врач Нового Завета! Он находит 37 слов, которые встречаются в Евангелии от Луки и Книге Деяний и здесь, но не встречаются больше нигде в Новом Завете, вдобавок еще 27 слов в этих двух источниках, которые редко где встречаются в других местах. Снова же Вилсон находит стилистические черты в Луки и Деяниях и в этих письмах, которые редко встречаются в других местах, а 4 из них вообще отсутствуют в остальных работах Павла. Так же встречаются параллели в использовании глаголов и определенных выражений и идей, в обоих случаях, 10 из них отсутствуют в других посланиях. Как предположение «Лука, написав книгу Деяний Апостолов, нашел некоторые заметки, которые писал Павел в своих путешествиях в разное время – так называемые «подлинные отрывки» Пасторских посланий – и использовал их в качестве крючка, на который он «навесил» свои псевдонимные письма». Таким образом тут прослеживается Теория о фрагментах Харрисона.

---

<sup>38</sup> В. Н. А. Schott, *Isagoge Historico-critica in Libros Novi Foederis Sacros*, 1830 цитируется в Harrison, *The Problem of the Pastoral Epistles*, n. 1, p. 52.

<sup>39</sup> C. F. D. Moule, 'The Problem of the Pastoral Epistles: A Reappraisal,' *Bulletin of John Rylands Library*, xlvii, 1964-1965, p. 434. Он предлагает, чтобы «Лука написал все три пастырских послания. Но он написал их при жизни Павла, по его велению и частично (но только частично) по его диктовке».

<sup>40</sup> A. Strobel, 'Schreiben des Lukas? Zum sprachlichen Problem der Pastoralbriefe,' *NTS* 15 (1969), pp. 191-210.

<sup>41</sup> N. Brox, 'Lukas als Verfasser der Pastoralbriefe?', *JAC* 13 (1970), pp. 62-77.

<sup>42</sup> J. D. Quinn, 'The Last Volume of Luke: The Relation of Luke-Acts and the Pastoral Epistles', в *Perspectives on Luke-Acts*, ed. Charles Talbert, Danville, Va.: Association of Baptist Professors of Religion; Edinburgh, T&T Clark, 1978, pp. 62-75.

<sup>43</sup> S. G. Wilson, *Luke and the Pastorals*, London, SPCK, 1979, pp. 3-4.

Действительно существуют определенные сходства в языке и стиле между Евангелием от Луки/Деяниями Апостолов и этими Письмами, и этот вопрос следует рассмотреть. Обратите внимание, что у Видерингтона уже есть полное обсуждение этих сходств. «Не Паулинические» слова больше отражают Эллинистический стиль написания, чем ранние Послания. Существует ряд латинских слов (он насчитывает 160 возможных слов и выражений, найденных Хитчкоком<sup>44</sup>) большинство из них во 2 Тимофею, очевидно написанное из Рима, но другие, как он предполагает, вероятно были написаны ранее (со вкладом Луки в какой-то степени) из Филипп, город, который являлся Римской колонией и где также мог использоваться латинский язык.

Видерингтон так же отмечает и другие контакты в языке. В обоих источниках найдено слово «εὐσεβεία *eusebeia*<sup>45</sup>» «благочестие» и его однокоренные слова – и это слово найдено только в одной книге Нового Завета - 2 Послании Петра, которая не присутствует в собрании Писем Павла (2 Пет. 3:16). Снова же в обоих источниках найдены выражения «живые и мертвые» (2 Тим. 4:1; Деяния Апостолов 10:42); метафора атлета, «подвязавшегося на забег» (Деяния 20:24, также 13:25; 2 Тим. 4:7); неведение, незнание, (Лук. 23:34; Деян. 3:17; 1 Тим. 1:13); слово «τιμή, *timē*»<sup>46</sup> используется больше в отношении «почести» Деян. 28:10; 1 Тим. 5:17. Так же существует множество лингвистических параллелей, в которых содержится медицинский язык (особенно, когда говорится о влиянии лжеучения); в образном смысле (Лук. 5:31; 7:10; 15:27 [также 3 Иоанна 2]; слово «здравый» используется в прямом смысле; 1 Тим. 1:10; 6:3; 2 Тим. 1:13; 4:3; Тит. 1:9, 13; 2:1-2; - «заражен», 1 Тим. 6:4, в переносном смысле – выдает ли этот язык руку врача Луки? Так же использование выражений «остаться живым» (Лук. 17:33, Деян 7:19; 1 Тим 6:13) и как следствие «освободиться» (Лук. 5:10; 2 Тим. 2:26), как один пример из многих выражений, которые найдены только в Евангелии от Луки-Деяниях и этих письмах.

Видерингтон так же отмечает интересные греческие выражения, найденные в обоих источниках. Они включают в себя<sup>47</sup>:

- Буквально, в прямом смысле, «по сей причине» или «по какой причине» Δι' ἧν *di' hen* 2 Тим. 1:6,12; Лук. 8:47; Деян. 22:24.
- В прямом смысле «как» ὅν τροπον *hon tropon* 2 Тим. 3:8; Лук. 13:34; Деян. 1:11.

---

<sup>44</sup> F. R. Montgomery Hitchcock, 'Latinity in the Pastorals', *Exp. Tim* 39, 1927-1928, pp. 347-352.

<sup>45</sup> Слово *eusebeia*, а|всебя находится в 1 Тим. 2:2; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11; 2 Тим. 3:5; Титу 1:1, но в другом месте только в Деяниях 3:12; 2 Пет. 1:3, 6, 7; 3:11.

<sup>46</sup> Слово обычно переводится как «честь».

<sup>47</sup> Можно добавить «будь здоровым», «здоровым» в Письмах (9); Лука (3); 3 Иоанна (1).

- «притом» или «дабы» *αμα δε και hama... kai* 1 Тим. 5:13; Деян. 24:26; Кол. 4:3; Филимону 22.
- «более» *ἔπι πλεον epi pleion* 2 Тим. 2:16; Деян. 4:17.

Вновь же он подчеркивает «более независимые выражения» такие, как «исполнение поручения, служения» Деян. 12:25; 2 Тим. 4:5; «дать покаяние» Деян. 5:31; 11:18; 2 Тим. 2:25; «Бог живой» Деян. 14:15; 1 Тим. 3:15; 4:10; «надежду, которую они ожидают» Деян. 24:15; Тит. 2:13; «раб Бога» Деян. 16:17; Тит. 1:1; «признавать с благодарностью /благодарением» Деян. 24:3; 1 Тим. 4:3-4. В его суждении в то время, как книги Луки и Деяний необходимо рассматривать, имея в виду «легкий словарный запас», очень полезно сравнить книгу Деяний Апостолов с этими Посланиями, когда речь заходит о стиле, потому как «только в книге Деяний Лука переходит от менее семитского до более эллинистического, рассчитанного на язычников, стиля в написании и дикции».<sup>48</sup> Так называемая проповедь в Миллите (Деяния 20:13-38) звучит очень схоже по стилю Павла в этих Письмах, учитывая то, что Видерингтон находит в этих письмах Тимофею и Титу элементы, которые он считает очень похожими по стилю и риторике. Таким образом, в свете доказательств, представленных выше самим Видерингтоном<sup>49</sup>, он утверждает, что эти данные:

Более подтверждают теорию вовлечения Павла и Луки в эти три письма... оформление Пасторских посланий Лукой... комбинация стиля Павла и Луки...голос Павла, но руки Луки ... симбиоз стилей двух мыслителей ... они соответствуют хронологии как жизни Павла, так и Луки.

Как же нам следует комментировать в свете этих параллелей? В начале следует обратить внимание на суждение Мула, Вилсона и Квинна в отношении влияния Луки на эти письма. Но, рассматривая Вилсона, Маршалл убежден, что в отношении Луки-Деяний и этих писем, поражающие отличия так же, как и сходства, следует взвешивать очень аккуратно. Наряду со сходствами этих писем с Луки-Деяниями, существует так же множество лингвистических взаимосвязей между письмами Тимофею и Титу и другими Паулинскими сборниками. Найт<sup>50</sup> подытоживает и комментирует данные Маршалла:

---

<sup>48</sup> Witherington, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, Vol. 1: *A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John*, p. 61.

<sup>49</sup> Witherington, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, Vol. 1: *A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John*, выдержки из, pp. 58-61.

<sup>50</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 49.

В то время как Луки-Деяния и Пасторские послания имеют *исключительно* 34 слова из 554 общих в обоих источниках литературы, Пасторские послания и другие Павловы послания разделяют исключительно 55 слов из общего числа 574 употребляемых в обеих группах Посланий. И эти расчеты довольно важны, потому как словарный запас в Луки-Деяниях намного шире, нежели в письмах Павла. На этом основании авторство Павла в Пасторских посланиях находит больше лингвистических доказательств, нежели те, которые используются в пользу авторства Луки.

Найт также пишет далее о том, как он рассматривает отношения Павла и Луки и результат сравнительного изучения Стробела, Вилссона и Маршалла. Подобные термины, фразы и стиль могут иметь различное объяснение. Лука и Павел провели много времени вместе во время путешествий – практически все заключение в тюрьме в Риме и период после этого. Павел упоминает о нем в Колоссянам 4:14; Филимону 24; 2 Тимофею 4:11 как о «верном сотруднике», который так же повлиял на лингвистический запас Павла». Поэтому он утверждает<sup>51</sup>:

Итак, в этих обстоятельствах Пасторские послания – это, прежде всего, Послания Павла, но, во вторую очередь, важен тот факт, что они имеют много общего с Евангелием от Луки - Деяниями Апостолов. Можно прийти к выводу, что Лука повлиял на Павла с лингвистической точки зрения, но можно так же предположить, что Лука был секретарем Павла, и его язык Павел использовал в формулировке содержания писем. В любом случае, связь между Луки-Деяниями и Пасторскими посланиями, а также между Лукой и Павлом настолько поражает и по своей природе прочна, что можно также задаться вопросом, не является ли это самым важным фактором в решении лингвистического феномена Пасторских Посланий.

Доказательство отношения Луки к этим письмам очевидно. Но все письма приписаны Павлу (1 Тим. 1:1; 2 Тим. 1:1; Тит. 1:1), в то время, как Лука находится с ним (2 Тим. 4:11). Тогда было бы странно, если бы Лука играл первостепенную роль в каком-либо смысле, почему Павел не упомянул об этом. Важно помнить Римлянам 16:22, упоминание о Тертии, «который писал это послание», но в то же самое время никто не подвергает сомнению, что великая работа Послание Римлянам написана Павлом. Подобно этому, хотя Лука и был вовлечен в процесс написания, лучше всего не выдвигать предположений о более важной роли Луки, чем помощника и секретаря Павла. Даже если рассматривать ситуацию Павла в более суровых обстоятельствах во 2 Послании Тимофею (1:8; 2:9), из этого не исходит, что Павел поручил написание этого послания в каком-то заменительном смысле Луке, если рассматривать внимательно личные моменты и комментарии в этом письме.

Два заключительных комментария. В прошлом, как мы уже обращали внимание выше, исследователи предполагали, что в письмах к Тимофею и Титу мы находим оригинальные фрагменты Павла, составленные в более широкую структуру. Было бы

---

<sup>51</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 51.

очевидно ответить на это утверждение следующим вопросом: Почему тогда эти фрагменты сохранились? Или если бы предполагаемый автор жил в суб-апостольский век, он был бы духовным гигантом, тогда почему же он неизвестен церкви? И снова же, не представляют ли Письма в большей степени более важную ценность, чем письма Отцов 2-го века? Тщательное рассмотрение доказательств, представленных выше о взаимосвязи Луки-Деяний и с самим Лукой исключит любую нужду в принятии Фрагментальной теории. Более важным является тот факт растущего признания связи между этими письмами и другими Посланиями Павла, вдобавок сходства в словаре и стиле Луки-Деяний еще больше усиливают аргумент в пользу авторства Павла. Найт<sup>52</sup> может подтвердить «Некая форма гипотезы Луки, исключая авторство Луки без Павла. Таким образом это становится подтверждающим элементов в аргументации в пользу авторства Павла» .

Дату Писем очень сложно определить довольно точно, за исключением вероятно 2 Послания Тимофею, которое можно датировать примерно незадолго до смерти Павла в Риме, 2 Тим. 1:17; 4:16-18 - 67 г. после Р.Х. . Выше уже было сказано, что Видерингтон предположил, что более ранние письма были вероятнее всего написаны из Филипп «при участии» Луки. Он датирует последнее Послание Павла, написанное из уз (Филиппийцам), как написанное из Рима в 62 году после Р.Х.. Из этого Послания очевидно, что Павел имеет надежду на то, что Бог откроет ему путь вновь вернуться в Филиппы (Фил. 1:25-26; 2:23-24). Обратите так же внимание на то, что Павел находится в Македонии тогда, когда пишет 1 Послание Тимофею (см. 1:3). А так же мы можем увидеть, что Павел планировал, чтобы Тит покинул Крит и встретился в нем в Никополе (Тит 3:13) зимой гг. 64-65 после Р. Х. Поэтому письма могут быть датированы примерно в это время.

---

<sup>52</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 52.

## СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – АУТЕНТИЧНЫЕ ИЛИ ПСЕВДОНИМНЫЕ ПИСЬМА: ИТОГ

Большинство современных исследователей не согласны с тем мнением, что Павел написал Послания Тимофею и Титу – отсюда исходит необходимость в дополнительном обсуждении. Ниже следует краткое содержание и итог из общего собрания спектра взглядов некоторых недавних работ, выбранных и часто цитируемых по этому вопросу.

### Г. В. НАЙТ

Найт<sup>53</sup> перечисляет повторяющиеся и распространенные личные упоминания или же личные свидетельства, которые делает сам автор о себе и его отношениях с получателями писем и другими людьми. Он замечает, что не сложно увидеть, почему все единодушно сошлись на консенсусе церкви до 19 века в том, что эти Послания были написаны Павлом. Найт также представляет основные принципы этого подтверждения в ранней церкви, единственные исключения, что эти все три Письма принадлежать Павлу - считались ересью.

Он обсуждает связь книги Деяний с другими посланиями. Второе заключение Павла соответствовали бы ожиданиям Посланий из заключения, темпераменту книги Деяний, конкретно утверждениям Феста и Агриппы и условиям, описанным в самих Письмах. Обычные критикующие аргументы относительно авторства с девятнадцатого века представлены в виде списка, пункт каждого из которого сопровождается сбалансированным подходом в ряде общих аргументов, представленных уже в поддержку теории об авторстве Павла этих Посланий. Хотя он и предполагает, как мы уже указывали ранее, влияние Луки, и что эти дружеские отношения повлияли на словарный запас Апостола-миссионера, что помогает объяснить сходства этих Писем с перепиской Луки. Он объясняет, что этот фактор представляет подтверждающие доказательства в пользу того, что письма принадлежат Павлу.

Что касается использования псевдонима, он обсуждает этический вопрос авторства под псевдонимом и тех, кто отрицал, что в этой практике имели место обман и неверность. Такой взгляд возлагал бы на них стандарты позднего времени. Но Найт не так уж и уверен в этом. Так как Павел подчеркивал важность «подписи, знака», приветствуя «своей собственной рукою во всяком послании» (2 Фес. 3:17) и утверждает это и в других посланиях (1 Кор. 16:21; Гал. 6:11; Кол. 4:18; Филимону 19),

---

<sup>53</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, pp. 4-52.

поэтому те письма не были бы предписаны ему ложно, Найт<sup>54</sup> предполагает, что «что не является преувеличением утверждать, что эта перспектива задала тон и нормы для ранней церкви. Таким образом, было бы неправильно характеризовать данную точку зрения как чуждую ранней церкви и выставлять ее как представленную в более поздний период».

### Г. Д. Фи

Фи<sup>55</sup> выразил свой взгляд о том, что самым важным вопросом в написании комментария к этим Письмам является их аутентичность. Он поясняет, что факт того, были ли эти письма псевдонимами или же нет, основательно влияет на все остальное. Сам Фи считает, что письма исходят от Павла и с этой точки зрения он рассматривает вопрос о получателях; историческую ситуацию Павла; случай и цель; учение, включая евангелие, этику, эсхатологию, порядок в церкви. Вопрос о том, прибегал ли Павел к помощи различных секретарей-переписчиков или же к помощи Луки, достаточно привлекателен, но, в конце концов, это всего лишь предположения. Фи выставляет обычные аргументы, утверждающие о том, что письма являются псевдонимными, ослабление влияния Павла; ложная «гностическая» форма чтения и переход от «харизматической» формы к нужде более структурированной и организованной формы управления, в поисках того, чтобы вернуть церковь к Паулиным традициям. По его мнению такой подход не соответствует представленной цели Писем и он задается вопросом: «Почему тогда всего три Письма и почему 2 Тимофею?»

### В. Д. МАУНС

Маунс в своих комментариях к Слову<sup>56</sup> представляет полное рассмотрение вопросов относительно авторства в своем вступлении. Он включает доводы Спика об авторстве Павла в своем обсуждении ряда вопросов. Он расписывает Гипотезу Вымысла – которая является плодом второго века, чтобы сделать содержание послания Павла соответствующим или с целью противостояния ереси второго века; о Гипотезе фрагментов упоминается ранее – кто-то собрал оригинальные фрагменты писем Павла и соединил их в три подтасованных письма, с целью сохранения содержания писем Павла для поздней церкви; Гипотеза о переписчике (секретаре), которая, в его взгляде, наилучшим образом объясняет внешние и внутренние доказательства. Он так же

---

<sup>54</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 47.

<sup>55</sup> G.D. Fee, *1 and 2 Timothy, Titus*, NIBC, ed. W. Ward Gasque, Vol. 13, Peabody: Hendrickson, 1998.

<sup>56</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentaries.

призывает к определенной мере предосторожности, что не всегда очевидно в литературе. Он цитирует Фи: «В окончательном анализе решение зависит от того, что больше всего впечатляет того или иного человека, чистое авторство Павла или же расхождения во многих аспектах».<sup>57</sup>

Здесь обсуждается ряд тем в тексте по мере того, как они появляются, и изучение слов при первом упоминании того или иного слова. На протяжении всей работы очевиден акцент, который стоит на отношении между теологией и практическим христианским образом жизни. Он подчеркивает актуальную значимость этих Писем для современного христианского общества.

Он включает подробное обсуждение о ложной атрибуции авторства, объясняя, что некоторые исследователи попытались настоять на том, что именно этот подход является утверждением авторитетной традиции (на самом же деле, представлением тех же побуждений, что и у автора) и так как это был принятый подход, вопросы морали не поднимались и не затрагивались. Обсуждая некоторые вопросы, актуальные для этих Писем, он сосредотачивается на реальной проблеме, *признала* ли церковь в общем и *приняла* ли она эти письма, которые по их мнению были псевдоэпиграфическими. Из внешних источников очевидно, что церковь не принимала псевдописьма<sup>58</sup>. Для чего псевдо автору следовало включать такое количество исторических или личных упоминаний, и обычных утверждений, таких как о месте пребывания соратников Павла? Тогда следует принять автора, «который критикует и обличает противников Ефесян по причине их аморальности и нечестие и за то, что они пытаются ввести в заблуждение Ефесскую церковь, и в то же самое время, автора, который пытается сам ввести в заблуждение своего читателя. Для меня это просто невероятно».<sup>59</sup>

#### А. КОСТЕНБЕРГЕР

Костенбергер<sup>60</sup> обсуждает Древние псевдонимные послания и обращает внимание на то, что в то время, как были найдены типичные материалы Евангелий и даже Деяний Апостолов, Послания были чрезвычайно редкой находкой. Довольно сложно для псевдонимных писем исполнять те же функции, что и для оригинальных писем. Он аргументирует, что (1) два дошедших до наших дней источника, «Послание»

---

<sup>57</sup> Fee, *1 and 2 Timothy, Titus*, p. 14 в Mounce, *Pastoral Epistles*, p. cxxix.

<sup>58</sup> See p. cxxiv, the Muratorian Canon, Eusebius on the *Gospel of Peter*; Tertullian on the *Acts of Paul*; the evidence from Paul himself.

<sup>59</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. cxxvii.

<sup>60</sup> A. Kostenberger, 'Hermeneutical and Exegetical Challenges in Interpreting the Pastoral Epistles' in A. Kostenberger and T. Wilder, Eds. *Entrusted with the Gospel; Paul's Theology in the Pastoral Epistles*, B&H Publishing Group, Nashville, Tennessee, 2010.

Иереями и «письмо» Аристеса невозможно классифицировать как послания. (2) В апостольском веке вовсе не принимали псевдонимные послания, была опасность в том, что письма подделывали (2 Фес 2:3) – именно поэтому Павел пишет об «отличительном знаке» во всех своих письмах (1 Кор. 16:21; Гал. 6:11; Кол. 4:18; 2 Фес. 3:17; Филимону 19). (3) Во втором веке Тертулиан сообщает, что один азиатский пресвитер был отстранен от своей должности по причине подделки письма от имени Павла (*О крещении* 17). Так же и Серапион, епископ Антиохский, в конце второго века четко делал различия между апостольскими письмами и теми, кто «ложно носил их имена» (цитировано Евсеием в *Церковной истории* 6.12.3). Таким образом, «основываясь на этих доказательствах, выглядит сомнительно, чтобы ранняя церковь было готова принимать осознанно псевдонимные письма и включать их в христианский канон».<sup>61</sup>

Снова же, термин «епископ» и «пресвитер» взаимозаменяемы в этих письмах, и больше говорят о двухзвенной структуре, нежели о трехзвенной. Павел и Варнава уже предоставили доказательство интереса в структуре церкви в Деяниях 14:23 в 50 г. после Р.Х. В конце концов возможно, что более поздний имитатор мог подделать и собрать некоторые части информации, чтобы придать значимости своей работе, но зачем заходить так далеко, выдумывая многочисленные детали, такие как во 2 Тим. 4:9-21? Примечательно, что „существует не так много (если и существуют) сохранившиеся до сегодняшних дней примеры такого рода жанра «ложных писем» в первом и втором веках после Р.Х.»<sup>62</sup>

### Т. УАЙЛДЕР

Т. Уалдер также в своей докторской работе на тему псевдонимности и Нового завета, отредактированной и изданной в книге *«Псевдонимность, Новый Завет и обман: Запрос на намерения и прием»* утверждает, что ранняя церковь использовала два критерия для установления аутентичности: как авторство, так и содержания писем, и не допустила бы, чтобы псевдо-апостольские работы читались в церкви наряду с апостольскими; нет доказательств псевдонимности как конвенции среди ортодоксальных христиан, и они не рассматривали с безразличием фиктивное использование имени апостола. Идея интеллектуальной собственности присутствовала в древнем Греко-римском мире. Писатели использовали определенные литературные приемы, чтобы защитить свои работы. Уайлдер объясняет:

---

<sup>61</sup> A. Kostenberger, 'Hermeneutical and Exegetical Challenges in Interpreting the Pastoral Epistles', p. 6.

<sup>62</sup> A. Kostenberger, 'Hermeneutical and Exegetical Challenges in Interpreting the Pastoral Epistles', p. 7.

Автор мог защитить свою работу следующими способами: (1) проклиная в документе поддельщиков, чтобы предупредить других о последствиях подделки (см. Откр 22: 18-19); (2) подвязывая к тексту личные предметы, принадлежащие автору, посредством печати или акростиха; (3) говоря о размере документа и цитируя определенную строку из него (см. Например, самую концовку Иосифа Флавия); (4) ставя других в известность о том, что содержится в работе в ее хронологическом порядке; или (5) прибегая к помощи доверенных лиц, друзей, с целью распространения письма до того, как оно может быть подделано или искажено.

Он так же упоминает о практике заверения подлинности в виде начертанной лично подписи, как это делал Павел, хотя, это на самом деле не было привычной практикой в древней письменности греко-римской эпохи.

## И. А. МАРШАЛЛ

Вступление Маршала к Посланиям Тимофею и Титу (которые, по его словам, он написал вместе с Филипом Тоунером, чьи комментарии будут рассматриваться ниже) требует более полного рассмотрения, нежели другие, по причине того, что оно является уникальным в своем заявлении том, что эти работы без сомнения выражают учение Павла, но не написаны самим Павлом! Он начинает свой комментарий, выделяя единство всех трех Посланий. Разница лишь в ситуации получателей. Послания представляют изменения, которые следовало бы ожидать, когда они написаны одним автором, «чья мысль подлежала развитию и изменению».<sup>63</sup> В первую очередь рассматривается Послание Титу, потому что в своей задумке оно адресовано менее развитой и многосложной ситуации, нежели 1 Тимофею и могло быть написано прежде него.

По вопросу засвидетельствования и каноничности среди Апостольских отцов в какой-то степени существует ограниченное знание Писем Тимофею и Титу подобно принятым Павловым, хотя и нет споров относительно более позднего их употребления во втором веке. Что касается жанра, то каждое имеет древнюю форму письма; 2 Тимофею более всего близко к жанру личного поучительного письма; Послание Титу более подобно собранию наставлений от вышестоящего по должности человека своему представителю, хотя в него включены и личные выводы; 1 Тимофею, которое содержит менее личных характерных черт, и Титу было бы лучше рассматривать как распоряжения.

Что касается структуры, он представляет схематически подход Хенсона, который находит девять видов материала, шесть источников и три, частично

---

<sup>63</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 1.

основанных на традиционных материалах, напрямую составленных самим автором. Он также обращает внимание на прерванные темы, соединяющие фразы – во всей письменной манере философско-поэтических книг Ветхого Завета с небольшими логическими связями и без объединяющей темы или же развития мысли. Именно поэтому Хэнсон дает всего лишь список заголовков абзацев, нежели ищет более подробную структуру. Маршалл видит некоторые по возможности, материалы не в письменной форме, которые могли бы быть творчески использованы автором и адаптированы. Используя этот подход, он также исключает предположение Миллера<sup>64</sup> о компиляции в «Пасторских письмах как Собранные документы», Кембридж, 1997. Он объясняет свое понимание структуры всех трех работ. 2 Послание Тимофею кажется отражает более произвольные и случайные мысли пожилого человека, пишущего письмо в сложных обстоятельствах в отличие от более организованных и сдержанных писем 1 Послание Тимофею и Послание Титу.

Маршалл объясняет широкую поддержку в распознавании ереси в этих Письмах как форма гностицизма.<sup>65</sup> В каком-то смысле, отличаясь от общего подхода, он предполагает, что то, что мы видим здесь, представляет собой сочетание Иудейских, христианских и аскетических элементов, и более вероятно даже речь идет о группе Иудейских христиан, путешествующих учителей, придерживающихся аскетического учения, которые были активны в то время в зоне служения Павла'.<sup>66</sup> Закон, который они толковали иносказательно (аллегорически), был довольно важен для них и это произвело радикальный набор аскетических запретов и ограничений относительно чистоты. Они проповедовали истинное знание Бога с обращением, относящимся к настоящему, нежели к будущему воскресению. Это учение также было обращено к женщинам, в поддержку большей эмансипации от супружеской жизни и домашних дел. Учение отодвинуло Христа с его центральной позиции спасителя и посредника, и поставило религию, которая стала больше спекуляцией, отклоняющих приверженцев от истинно важных вопросов. Учителя были падки на деньги и также осуждалась их аморальность.

Маршалл продолжает обсуждать духовную ситуацию, относящуюся к церкви, или же положение событий, развивающихся в письмах. Что касается вопроса лидеров местных церквей, он обращает внимание на то, что Титу дана ответственность назначить

---

<sup>64</sup> J.D. Miller, *The Pastoral Letters as Composite Documents*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

<sup>65</sup> См. Его обсуждение взглядов оппонентов Павла, р. 44-46 и его попытка идентифицировать оппозицию, пытаясь связать ее с другими известными движениями, р. 46-51.

<sup>66</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 51.

пресвитеров/епископов в церкви впервые, во всяком случае в некоторых общинах (1:5-10). Он с большой пользой обращает внимание на то, что если это всего лишь позднее фиктивное представление более ранней и не действительной ситуации, «тогда не ясно, почему автор не говорил в более общих терминах о назначении, нежели о новом назначении там, где этих позиций еще не существовало». Таким образом, вероятнее всего, мы имеем дело с действительной современной тому контексту ситуацией.

Относительно Ефеса и назначение пресвитеров и дьяконов, нет ничего, что могло бы предполагать, что порядок в церкви слишком продвинут. Во всех трех посланиях говорится о действительной ситуации. Он доказывает, что характер жизни в церкви, отображаемый в посланиях, можно сопоставить с событиями жизни самого Павла – или же поставить сразу же в период после смерти Павла. Как минимум это заключение было сделано, чтобы показать, что ситуация церкви не показывает, что письма могли быть написаны намного позже.<sup>67</sup>

Все же Маршалл предполагает возможный сценарий, в котором Письма были созданы в кругу, включающем исторических Тимофея и Тита, изложивших то, чему они были научены (имеет ли он ввиду, что получили?) от Павла, но «были в достаточной мере независимыми мужами, чтобы не подражать в деталях, не выражать их теологию в его стили, а быть особенными в выражении мыслей Павла более свежими идиомами».<sup>68</sup>

Обсуждая Автора и Получателей, связывая их, он в первую очередь представляет два противоположных взгляда современных исследователей. Небольшое количество исследователей считают эти письма работами Павла, будь то написанными лично или нет, прибегая к помощнику/секретарю (смотрите ссылки на Иеремию, Спика, Симсона, Гасри, Хендриксена, Келли, Хольца, Фи, Найта, Ли и Грифина, Джонсона, Одена, Тоунера и Скотта)<sup>69</sup>. Большинство все же, почти беспрекословно допускают, что (а) сомнительные отличия от других признанных и приписываемых Павлу писем по стилю и мысли или (б) некоторые сценарии, которые ведут к объяснению использования псевдонимных собраний всех трех писем, что означает, что ни не принадлежат Павлу.

Сам Маршалл напоминает нам, что еретическое учение и контекст церкви очень хорошо вписываются в поздний период и конец жизни Павла, и период сразу же после его смерти. Он продолжает исследовать язык и стиль, смотря на словарный запас,

---

<sup>67</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 55-56.

<sup>68</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 54.

<sup>69</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 58.

синтаксис, риторический стиль писем и признает, что, по его мнению, они отличительным образом схожи с другими письмами Павла. Нельзя вывести ни одного реального случая в поддержку теории литературной связи на основании писем, признанных Павловыми – для него эти отголоски слишком слабы.

Он принимает тот факт, что теория о втором заключении поднимает меньше проблем, чем попытка подвести 1 Послание Тимофею и Послание Титу к более раннему периоду его жизни. Что же касается предположения Харисона<sup>70</sup> о том, что Послания были собраны искусственно и содержат лишь фрагменты настоящих писем Павла (см. краткие выводы о теории Харисона и его рассмотрение), на основании этого возникло много вопросов, например, «фрагменты» написаны в том же стиле, что и остальные части письма, и задается вопрос, почему же тогда не сохранился полный материал. Хотя Маршалл и предполагает, что не стоит исключать возможность фрагментов в более поздних собраниях – на самом деле объем основных Павловых материалов может быть намного больше, чем считает Харисон! Но он полагает, что является достаточно сложным принять современный взгляд, просто рассматривая личные детали как выдумку и рассматривать их на самом деле как передачу увещаний в завуалированной форме. Он утверждает, “Следует выделить, что цель наставлений и аутентичная композиция не должны исключать друг друга.<sup>71</sup> Но можно с точностью заверить, что они либо выдуманы, либо достоверны, третьего не дано. Будучи оригинальными, они все так же имеют целью характер наставлений.

Обсуждая вопрос получателей, он подчеркивает сложность для Павла как автора в своей природе и манере наставлений, передаваемых тем, кто долгое время был его соратниками в деле Божьем. Нуждались ли они в своего рода основных инструкциях в этих письмах? А как насчет формального и безличного характера написания и множественного числа в передачи завершающих благословений, что предполагает, что они были предназначены и для более широкой аудитории?

Маршалл убежден, что письма были адресованы людям, которые переживали о том, как совершать свое служение. Во 2 Тимофею речь идет о личной жизни и свидетельстве лидера церкви, 1 Послание Тимофею и Послание Титу первоначально касаются самих мужей, а если говорить о после Павловом периоде, тогда людей, которые руководят общинами. Для него церковная ситуация с более формальным образом служения учения, природа теологии, выраженная с творческим новым

---

<sup>70</sup> Harrison, *The Problem of the Pastorals*.

<sup>71</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 74.

подходом и портрет Павла, выставленный как святой и мученик, ведут его к тому, чтобы подвергнуть сомнению традиционную защиту непосредственного авторства Павла.<sup>72</sup>

В поисках других гипотез, он исключает псевдонимность, выраженную будь то в виде уклона в ранний католицизм или же попыткой поддержать Паулизм в изменившейся ситуации и написанный намного позже, чтобы сохранить его влияние на последующие поколения. Определенно, сложно поддерживать идею об обманчивом использовании вымышленного лица в письмах с целью сохранения истинного учения. Вместо этого он предлагает использовать другой термин, «аллонимность» или же «аллоэпиграфия». Вероятно возникнет вопрос, действительно ли этот подход является менее обманчивым? Особенно если предположенные письма к Тимофею и Титу вовсе не адресованы Тимофею или Титу!

По мнению Маршала нам следует связывать письма с лидерами тех церквей, чьи местности упоминаются в самом тексте, Крит и Ефес, нежели, чем просто с двумя его соратниками-миссионерами! Тенденции, которые были замечены во время жизни Павла, продолжались и требовали своего рода ответ, который он дал бы. Письма были написаны «аллонимно» от имени Павла, адресованы – по моему мнению, так же как и ложные или псевдонимные собрания – своим помощникам и соратникам, что представить вещи, которые Павел мог бы сказать! Он видит ключевую роль для 2 Тимофею, (см. Общий характер послания; призыв к расширению круга ортодоксальных учителей; личное противостояние Павлу, которое характеризовало его жизнь), предстоя *перед* другими, что было вторым шагом того же автора (вероятно, сообща с историческими Тимофеем и Титом), чтобы представить Павлово учение, и побороть таким образом растущее противостояние Павлу в некоторых общинах! Но прежде, чем классифицировать 2 Послание Тимофею под «более общее», не является ли он на самом деле больше «личным», обращенным напрямую самому Тимофею? Смотрите 1:2-8; 2:1-3, 14-15, 22-26; 3:5-15; 4:1-5, 9-16, 19-21.

Вызывает сомнение и тот факт, что автором может быть Лука, так как стиль Луки/Деяний отличается. Хотя, по мнению Маршала, «возможно, что Лука был переписчиком, которому диктовался оригинал письма, вошедшего в основу 2 Тимофею».<sup>73</sup> Он сам упоминает о Тимофее и Тите, а также личности Евула, Пуда, Лина (очевидно его любимых<sup>74</sup>) и Клавдия (2 Тим. 4:21). Таким образом 2 Тимофею может

---

<sup>72</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 77-79.

<sup>73</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 88.

<sup>74</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 88.

быть «основано» на подлиннике последнего Письма Тимофею, а 1 Тимофею и Титу появились после него и «могут отражать частично то, что Павел написал или сказал при более ранних обстоятельствах»<sup>75</sup>, хотя сейчас уже невозможно упорядочить эти источники.

Таким образом, кажется, что Тимофей и Тит не были по сути истинными адресатами этих Писем, но Письма больше были обращены к лидерам общин в Ефесе и на Крите. Маршалл не видит проблемы относительно авторства этих Посланий, что невозможно было определить человека, который мог иметь значительное влияние, вероятно жить в Риме, иметь определенные теологические знания и быть способным поставить знак на материале и написать несколько писем, представляя их учением Павла!

В поддержку своему предположению Маршалл перечисляет факты, которые оппозиция выдвигала против понимания Павлом христианства, указывающих на время сразу после болезни Павла; неразвитый характер ереси, с новыми чертами спекулятивного использования Ветхого Завета; неразвитое лидерство в церкви, с отсутствием ранних католических характерных черт; учение близкое к Павлу; доказательство временных изменений и перемещений в личном служении Павла; написание «ортодоксальных» работ от имени ранних христиан, которые часто встречались сразу же после их смерти. Все эти факты являются для него очевидными, чтобы освободить эти Послания от проблемы обмана и запросов псевдонимности, и просто позволяют автору быть свободным в написании в своем собственном стиле. Маршалл просто признает то, что «личные данные во 2 Тимофею очевиднее всего взяты из записок самого Павла» и «через какое-то время летописи были забыты и были признаны как написанные самим Павлом».<sup>76</sup>

Завершающий раздел вступления касается теологии посланий. В начале представлен негативный вердикт многих исследователей о качестве их Христианской мысли. Маршалл говорит об отсутствии заинтересованности в доктрине, сказанной, чтобы отобразить ее ограниченное восприятие; потеря харизмы и ее замещение службой, обязанностью; церковь стала более формальной; забота больше об организации, нежели об учении и обыденному автору недостает пафосности и оживленного спора. Он стремится представить более положительное развитие.

---

<sup>75</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 89.

<sup>76</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 92.

Среди других исследователей он ссылается на Беккера<sup>77</sup>, предполагающего, что мысль Павла имеет взаимосвязанный характер, выраженный случайно в различных человеческих ситуациях, с которыми он сталкивался. Он объясняет, что согласно аргументам Бекера, центром мысли Павла является апокалиптическое понимание будущей славы и триумфа Бога, торжественно ознаменованной приходом Христа. Эти письма представляют собой часть литературы, в которой игнорируются, упрощаются или неверно трактуются глубокие соображения Павла.<sup>78</sup> Для Маршалла, признание Апокалиптической темы - центральной в учении Павла – является приданием слишком большого акценту будущему триумфу Божьему и не пониманием основополагающей важности Иисуса и результата Его работы в настоящем. Он более отдает предпочтение заявлению Ридербоса о том, что центром учения Павла является спасающая работа Бога в ожидании Второго пришествия, и работа, а именно в смерти и воскресении Христа, и эта тема развивается в искупительно-исторической и эсхатологической рамке. Принимая это понимание центральной мысли Павла и сохраняя идею Бекера о последовательной сути и обусловленным обстоятельствами применении, Маршалл исследует, чтобы увидеть, «представляют ли Пасторские Послания обоснованное обстоятельством применение этой центральной последовательной мысли, или же они представляют собой ее неверное понимание, или же просто ее повторение, которое далее нас никуда не ведет».<sup>79</sup>

Здесь выделены два предварительных основных момента. Во-первых, мы находим такое же построение практики на доктрине в мышлении Павла, например 1 Тим. 2:1, 3-7 и 3:16, что для Маршалла представляет собой «стержень» письма. «Верные» высказывания выступают в качестве гарантий для духовных наставлений и наставлений о морали, а в Тит. 2:11-15 и 3:4-7 формируется и основание для таких наставлений. Таким образом вместе с Тоунером в «Цели наших наставлений»<sup>80</sup>, Маршалл видит в этих письмах событие Христа и спасение как центр фокализации и центр тяжести в теологии и морали вместе. Такого рода подкрепляющее мнение лежит в центре послания о миссии.

Во-вторых, важно заметить, что для Маршалла традиционный материал использован довольно творчески. Используемый язык показывает, что нет отличительного словаря, который мог бы сразу определить материал, который не писал

---

<sup>77</sup> J. C. Becker, *Paul the Apostle: The Triumph of God in Life and Thought*, Edinburgh, T and T Clark, 1980.

<sup>78</sup> См. Стр. 99, f / n 136 - краткое изложение негативного отношения Беккера к письмам.

<sup>79</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 100.

<sup>80</sup> Towner, *The Goal of our Instruction: the Structure of Theology and Ethics in the Pastoral Epistles*, p. 225.

бы сам автор. Все излагается в типичном словарном запасе и стиле писем, которые уже были проработаны и расширены, особенно в настоящей ситуации. Например, смотрите, как отрывок Марка 10:45 используется в 1 Тим. 2:4-6 и вновь в Тита 2:14, где эта тема вновь развивается по-другому, соответствуя контексту о праведной жизни, выраженной в добрых делах. Для Маршала, такого рода материал, включающий в себя и «верные высказывания» не является просто «повторением слово в слово этих идей в Павловых письмах. Скорее же он представляет собой материал, который сам Павел рассматривал в качестве традиции, с доктринальным основанием для практического учения, и который был творчески видоизменен по форме в свете сложившейся ситуации».<sup>81</sup>

Что же для Маршалла является центром христианского понимания? В первую очередь, это Христология, которая выходит за рамки того, что он называет «подлинными Посланиями Павла», твердо укорененой в традиции, но он берет ее и развивает понятие о «Богоявлении» способом, который был бы эффективен для эллинистического мира (Не мог ли сам Павел сделать это?). Иисус явился, представляя Бога, и вернется вновь - «стержень» 1 Тим. 3:16. По мнению Маршалла, автор пытается соединить вместе Бога и Иисуса новым способом и четко показать позицию Иисуса как посредника в спасении. Поэтому в Посланиях Павла мы находим такое понимание: Иисус Христос стоит наравне с Богом Отцом, как источник благодати и мира, но как человек он искупляет, см. Гал 4:4 – и это просто отображается новым способом. Второй центральной идеей является Сотериология, Иисус представлен как Тот, Кто Сам отдает Себя в искупление, Его служение приносит оправдание, об этом уже говорится в Римлянам 3 главе – спасение не по делам закона, и еще больше подчеркивается идея, что спасение не по человеческим делам. «В свете этих размышлений становится очевидным, что Пасторские Послания содержат в себе те же центральные идеи теологии, что и другие письма Павла».<sup>82</sup>

Маршалл поддерживает идею о том, что эта суть находит свое выражение в приспособлении к новой ситуации. Порядок церкви не таков, как в обычном понимании отошедший от идей Павла и свободы Духа в собрании, но скорее развитие в новый образ руководства согласно Павлу или системы пресвитерия, которая отходит от неупорядоченного признания просто более пожилых людей, к людям, наделенным характером лидера, Тимофею и Титу, представляющим второе поколение лидеров, действующих так же, как сам Павел. В этих письмах также употребляется новый

---

<sup>81</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 101.

<sup>82</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 102.

термин «*eusebeia*» *благочестие*, которое выражает истинное соответствующее отношение к Богу и к другим.

Но каковы же другие пункты, центральные и важные для учения Павла, которые были упущены или же противоречивы? Маршалл указывает на отсутствие упоминания об отцовстве Бога, но предполагает, что идея сохраняется; Действие Духа видно в пророческих провозглашениях и в возрождении (1 Тим. 1:18; 4:1, 14; Тит 3:5); присутствует тема единства со Христом (1 Тим. 1:14; 2 Тим.2:1,11; 3:15) хотя такие упоминания довольно ограничены, потому что автор не имеет дело с доктринальными основами духовной жизни; спасение не зависит от дел, а дано по благодати (Тит 3:5), что является основополагающим для понимания самого Павла.

В завершении упоминается имя Бультмана, который неохотно признает, что здесь и есть сердце Павлова учения – и сам Маршалл признает это даже еще в большей мере, чем Бультман был готов допустить. Поэтому он отвергает тот взгляд, что эти письма игнорируют центральные аспекты учения Павла. Это положительный взгляд Маршалла по этому вопросу. Как минимум он позволяет здесь теологии отделиться от Павла. В посланиях представлена та же взаимосвязанная суть теологии, что и в других Павловых письмах. Здесь его личная теология. И почему бы не позволить теологии Павла быть теологией Павла? Поэтому Маршалл может просто заявить, что исходя из дискуссии становится «очевидным, что автором Пасторских Посланий является независимый человек, а не тот, кто повторяет идеи Павла».<sup>83</sup> В результате этого видения - аллонимность – не очень отличается от лжи псевдонимности – ведь неважно, кто писал свое учение от имени Павла.

Таким образом если, как это уже было утверждено, в этих письмах мы находим сердце теологии Павла, его взаимосвязанную суть; если, как об этом уже было заявлено ранее, мы не находим настоящей абсолютной исторической, церковной, доктринальной и даже лингвистической несовместимости, тогда может быть самое время уйти от предположений большинства? По-видимому, идея псевдонимности была принята слишком быстро. Настало время позволить Павлу, пишущему в другое время, в новой ситуации, а в случае с 2 Тимофею в довольно сложных обстоятельствах, быть ответственным за все эти три письма. Кажется, что даже нет нужды в том, чтобы допускать такие предположения здесь – некоторые необходимости для аллонимности. На самом же деле такой подход лишает Тимофея и Тита писем и делает бесполезным и

---

<sup>83</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 107.

бессмысленным исторический контекст и навязывает учение незнакомым лидерам церкви в Ефесе и на Крите. Не ложно ли это так же как и псевдонимные письма?

#### Ф. ТОУНЕР

В общие обсуждения современного отношения к Посланиям Тимофею и Титу следует включить так же работу Ф. Тоунера, «*Послания к Тимофею и Титу*», которая вошла в серию Новых международных комментариев. Постулатом комментариев является тот, что эти Письма представляют собой три отдельных письма, написанных Апостолом Павлом своим сотрудникам Тимофею и Титу.

Тоунер рассматривает ранние столетия, вопросы соответствия канону и внешние доказательства. Здесь нет ничего особо нового. Он следует дальше и анализирует общепринятое современное мнение, которую не следует принимать во внимание без первичного обсуждения оценки самих этих писем. Традиционная парадигма (толкование меньшинства) рассматривается в первую очередь, представляя список основных комментаторов, которые последовали этому убеждению. Он обсуждает попытку поместить 1 Послание Тимофею и Послание Титу в рамках передвижений Павла, описанных в книге Деяний Апостолов, а 2 Послание Тимофею во время ареста относительно Деяний 28:30-31. Относительно 2 Послания Тимофею он указывает на очевидную проблему: Тимофей отсутствует в этом послании в том время, как он присутствует в «Посланиях из уз».

Когда речь заходит о современном толковании, он прибегает к Дибелиусу, который нашел отличия в предметах изучения и языке, а также присутствие «ранних католических тенденций», что означает, что эти письма были «помещены во второй век, будто были зацементированы в нем».<sup>84</sup> В то время как эта идея считается центральной в общем мнении, другие пункты говорят, что здесь мы имеем дело с после-Павловыми письмами. «Пасторская» теология представляет доказательства отдаленности и различного характера от подлинных писем Павла<sup>1</sup>. Они более поздние, касаются новых проблем, а Тимофей и Тит – «вымышленные» персонажи из прошлого! Письма не формируют новую теологию, но толкуют Павла в более поздних практических ситуациях.

---

<sup>84</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 17.

Часто толкование бескомпромиссно и основывается на предположениях и совокупном воссоздании. Тоунер говорит о том факте, что те средства псевдонимности, заверенные в Среднезаветной Иудаистической и греко-римской философской школах, как принятые, не были приняты в раннем христианстве. Так же нет необходимости в разнице времени в отношении Павла для принятия этих писем. Даже в последующих поколениях письма, написанные от имени Павла, были исключены из канона. Доказательства показывают, что в ранний период эти письма в основном были приняты, как исходящие от Павла, за исключением ересиарха Маркиона и некоторых других. Это достаточно твердые аргументы.

Тоунер говорит о том, что не следуют слишком быстро исключать возможность соответствия этих писем книге Деяний Апостолов, и он ссылается на Деяния 20:1-3. И снова же, можно согласиться, что когда речь заходит о стиле «неоспоримых» писем, не было достаточного количества факторов для признания, таких как, использование диктовки, способности Павла, и особенных случаев, которые могли определить используемый стиль. Вдобавок отличия «неоспоримых» посланий между собой не всегда были признаны большинством. Тоунер очень практично заметил, что если оставить ограниченные мини-собрания (исключая Колоссянам, Ефессянам и 2 Фессалоникийцам), то проблема несоответствия и различия значительно уменьшается.

В то время как вышесказанное суждение является полезным, существуют так же и другие моменты, которые менее точны. Тоунер желает рассматривать письма больше как личные работы – он объясняет, что большинство принимают мнение, которое он рассматривает больше как упрощенное рассмотрение всех трех писем, собранных в один сборник. Нет в наличии доказательств существования своего рода Павловой школы или сообщества, которое имело бы власть в глазах поздней церкви (2 столетие), чтобы выполнить такую задачу.

Но с личной точки зрения, какова здесь проблема? Кажется вполне приемлемым для понимания, как это и делают многие исследователи, что, поскольку канон был озабочен тем, что письма Павла были систематизированы согласно их длине, тогда не возникает проблем по поводу того факта, являются ли истинными эти письма, будь то они были адресованы церкви или же отдельным личностям (см. Квинн ранее во Внешних доказательствах<sup>85</sup>).

---

<sup>85</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 23.

Подходя к усредненной позиции, принятой Маршаллом, Тоунер напоминает своим читателям тот факт, что послания всегда были приписаны Павлу и ничего более, поэтому позиция «алонимности» остается своего рода неправдоподобной.

Тоунер рассматривает положительно вопрос руководства в церквях в Ефесе и на Крите. Существуют только доказательства децентрализованного руководства, а не какого-либо рода монаршего епископства или высокого сложного по структуре уровня организации, которая уже была в развитии. Если задаваться вопросом об аутентичности этих писем, то определенно роль как Тимофея, так и Тита здесь соответствуют образцу, представленному в других письмах.

В этих посланиях содержатся также элементы теологии Павла из других писем. Спасение в Иисусе Христе с господствующей темой Богоявления переплетается с традиционными элементами. Другие сотеориологические акценты дополняют картину – смерть Христа «за нас», искупление не посредством человеческих усилий и возвращение Христа дополняет наше спасение. Так же здесь подчеркивается важность миссии Павла. Тимофей находится в том же положении в отношении исполнения эсхатологического обетования, что и Павел – он связан с его миссией для язычников. Упоминания о Духе Святом – пять из них – все так же отображают учение Павла, так же как и более масштабное учение о христианской жизни. Критерии лидерства включают квалификации, личное посвящение миссии и святости, в то же время подчеркивается важность власти и использования Писания. В каждом письме Христология принимает отличительную форму. И они все связаны в «одну гроздь» вместе с другими письмами Павла.

Для Тоунера проблема авторства не может быть окончательно разрешена, но так же исключается и перспективный вариант, который был сделан, будь то индивидуально или совместно с целью исключить возможность, что здесь мы имеем дело с действительными личными письмами, обращенными к историческим личностям в исторических ситуациях. Он предлагает, что, сравнивая с неоспоримыми посланиями Павла, следует принять их взаимосвязь в рамках одного исторического контекста. Он заявляет, что можно говорить об обоснованных сомнениях, которые были установлены относительно мнения большинства.

#### **Дж. Д. Куин и В.С. ВЭКЕР**

Один из примеров мнения большинства исследователей исходит от Куина и Вэкера, «Первое и Второе Послание Тимофею». Здесь обсуждаются некоторые вопросы.

Во-первых, кто написал эти Письма? Написаны ли они Павлом? Они утверждают, что это в случае, если вы принимаете название/текст. Но язык отличается. Некоторые предполагают, что это был человек из его круга, но сказано, что проблема выше не объясняет надлежащим образом церковный порядок или семейные (домашние) правила в Посланиях Титу и 1 Тимофею – а также священнические порядки. Таким образом Куин полагает, что прошло одно поколение. По его мнению, является «недоказуемым», что эти письма принадлежат Павлу. Он указывает на то, что некоторые предполагают, что это 2-е поколение - 70-110 после Р.Х. или 3-поколение – но также признает, что в таком случае очень «удивительно», почему они тогда не цитируют Павла. Он склоняется к 70-100гг после Р.Х. и останавливается на гг. 80-85 после Р.Х.

Во-вторых, почему они были написаны? Здесь содержится эмфатическая аналогия (объяснение причин) Павла, которая соответствует десятилетиям сразу же после его казни. Цель? Противостоять «стыду» его конца.<sup>86</sup> По-видимому, Иудейское Христианство все еще оставалось выбором жизни. И снова же, Пасторские послания служили бы в качестве исправления, которые были получены и читались «не как личные письма от исторического Павла, но как «характеристика» великого апостола и его учения для нового поколения. Что касается того, где они были написаны, он обсуждает возможность Ефеса. Вероятно, что лидер из Ефеса, глубоко привязанный к апостольству Павла предыдущего поколения, написал Пасторские Послания. Поэтому они могут быть написаны от имени Павла Ефесским христианам. А может быть из Рима. Автор мог создать это собрание, чтобы реабилитировать апостола, который был предан мученической смерти в том городе. На самом деле, целью могло служить представление и предложение его, как учителя для городских церквей во всей центральной зоне Средиземноморья. НО тогда возникает вопрос, почему в таком случае не одно письмо?

Снова же, говоря дальше о цели, очевидно, что для Куина и Вэкера целью было продолжение миссии Павла, чтобы привести всех к вере и прославить Иисуса. А так же подчеркнуть, что была общая вера и поклонение, общая мораль, христианские служителя, что соответствует раннему учению Павла. И, в конце концов, подготовить для будущих проблем с гностиками и Маркионом. Хотя, у них другое будущее = благочестие 1 Тим. 4:8-9.

---

<sup>86</sup> Quinn and Wacker, *The First and Second Letters to Timothy*, p. 20.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Предложение об использовании будь то псевдонимности или алонимности в композиции Писем к Тимофею и Титу кажется довольно сложным для приемлемости, когда смотришь на саму природу Писем. Читая их как завершающую форму, оба эти предположения являются неубедительными.

В первую очередь, это заявление рассматривается, как и авторство. Они принадлежат Павлу, апостолу – подобное заявление об этом находится в других Павловых письмах 1Тим 1:1; Тит. 1:1; 2 Тим. 1:1; о его прошлой жизни, (хулиитель, гонитель, обидчик, и опыт того, как его жизнь была преображена Богом 1 Тим. 1v12-14), полностью соответствует тому, что мы узнаем о нем из Деяний 9:1; его отношения с Тимофеем и Титом, его духовными сыновьями и избранными его посланниками, и, как заявляет Найт<sup>87</sup>, “постоянно повторяющиеся инструкции и наставления широко распространены в этих письмах, 1 Тим. 1:3,18; 3:14; 4:6-16; 5:21-25; 6:11-14, 20; Тит. 1:5; 2:1, 6-8, 15, 3:12; 2Тим. 1:3-8, 13-14; 2:1-3, 7, 14-16, 22-26; 3:1, 10-17; 4:1-5, 8, 11, 13, 15, 21-22.

Во-вторых, конкретные события, места 1 Тим. 1:3; Тит. 1:5, обещания о визите 1 Тим. 3:14-15; 4v13, персонажи, Тит. 3:12-13; 2 Тим. 1:16-18; 4:9-13, обстоятельства – его заточение 2 Тим. 1:12; 2:9; его близкие отношения с Тимофеем, его матерью и бабушкой 2 Тим. 1:5; 3:11-15 конечно же все эти документы и факты было бы сложно поддерживать псевдо автором. В-третьих, следует выделить заключительную главу 2 Послания Тимофею. Нынешние обстоятельства Павла, его различные просьбы к Тимофею – передача обязанностей в 4:1-5; его приближающееся отшествие 4:6-8; обращение к молодым сотрудникам прийти вскоре, в свете того, что Сорработники Павла были отправлены в разные местности 4:9-12; 20-21; нужда в фелоне и книгах, оставленные в Троаде 4:13 и чтобы Тимофей привел с собой Марка, который “нужен ему для служения» 4:11; весть о первой защите Павла и его свидетельства веры в Господа в 4:17-18 – все эти факты не подтверждают возможность псевдонимности или алонимности, более того, почти единодушное мнение до 19 века о том, что эти письма, все три, будь то рассматриваемые отдельно, или все вместе, при участии Луки или других секретарей, принадлежать Павлу. Мы не можем забыть суждение Келли<sup>88</sup> относительно псевдонимности этих писем:

---

<sup>87</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 4.

<sup>88</sup> J.N.D. Kelly, *The Pastoral Epistles: 1 & 11 Timothy Titus*, A&C. Black (Publishers) Limited, London, 1986, p. 33.

Одно дело публиковать под именем Павла или других апостолов трактат, будь то в форме письма или еще чего-нибудь, в котором автор искренне желает выразить учение великого человека, или в котором он даже полагает, что его поставили в известность тем же самым Духом, который использовал того великого человека в качестве оратора. И совсем другое дело, подтасовывать и подделывать факты, чтобы подогнать их под картину конкретных личных воспоминаний, упоминаний, посланий, но не упоминать о всплеске личных чувств, о которых будут знать, что они являются чистой выдумкой, но которые, будучи собраны воедино становятся весьма вероятными для аудитории.

На самом деле эта позиция, которую многие исследователи были готовы принять – если мы допускаем, что эти письма Тимофею и Титу являются псевдографическими документами. Это долгий путь от заявления относительно природы убеждений, которые имел сам Павел по поводу своего проповедования и писем, выраженные в 1 Фесс. 2:13 – это «не слово человеческое, но слово Божье, как есть по истине» и до Тимофея, что «слышанное от меня» было наравне с Ветхозаветными Писаниями, а «Все Писание богодухновенно», 2 Тим. 3:16 (смотрите обсуждение в отрывке).

В завершении важно подвести итог полному обсуждению этой темы Видерингтоном под заголовком «Проблемы эпистолярного псевдоэпиграфа» в *Письмах и наставлениях эллинизированным христианам*<sup>89</sup>. В обсуждении вопроса псевдоэпиграфических писем и эпистолярных псевдоэпиграфов он объясняет, что часто комментаторы пассивно принимают вопрос псевдонимных писем в Новом Завете, как будто не существует проблемы их принятия или затрагивания проблемы истины. Но, как мы уже заметили, дела обстоят совсем не так, и поэтому для Видерингтона важно, чтобы были распознаны некоторые факторы.

Во-первых, он просто указывает на факт, что принятие псевдонимности в работах Нового Завета, приводит к огромной разнице в том, как кто-то воссоздает историю раннего христианства и развитие его теологического и морального мышления<sup>90</sup>. Он выражает дальнейшее негативное мнение: “Эти письма содержать так много личных деталей и, кажется, обращены в конкретной исторической ситуации, что трудно избежать вывода о том, являются ли они псевдоэпиграфическими, что существует некая попытка обмана<sup>91</sup>. Важно так же помнить еще тот факт, что, чем ближе эти работы были ко времени их предполагаемого автора, тем сложнее было бы убедить читателя, что они были аутентичными.

---

<sup>89</sup> Witherington, 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, pp. 23-38.

<sup>90</sup> Witherington, 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, p. 23.

<sup>91</sup> Witherington, 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, p. 30.

Видерингтон признает, что существовали псевдоэпиграфические пророческие (апокалиптические) работы, как в раннем Иудаизме (например книга Еноха), так и в раннем Христианстве (Например Апокалипсис Петра). Хотя конечно же не все последуют ему здесь, он желает найти источник или собрание документов в ряде Новозаветных книг, но также утверждает, что «впрочем невозможно продемонстрировать это о древних ситуативных письмах. Под словом «ситуативные» он имеет в виду письма в конкретной ситуации, написанные конкретной аудитории»<sup>92</sup>. Это, конечно же, исключает Послания к Тимофею и Титу.

Он объясняет, что не следует забывать манеру, в которой отцы ранней церкви во втором и третьем столетиях рассматривали вопросы авторства, интеллектуальной собственности и этические вопросы псевдоэпиграфа. Он указывает на то, что существовали довольно четкие требования к христианам второго и третьего столетий в этих практиках. Среди примеров он упоминает о каноне Муратори, говоря о *Послании к Лаодикийцам* и *Послании Александрийцам*, как «подделанные под авторство Павла». Он упоминает о документе *3 Коринфянам*, составленного епископом во втором столетии, по причине восхищения Павлом.

Когда он признался, что является автором, Тертулиан объясняет, что его исключили из церковной позиции (Бапт. 17). Подобное обращение пало и на долю Азиатского пресвитера, который составил *Деяния Павла и Феклы (Деяния Павла 3)*. Видерингтон (так же, как и ранее Костенбергер) также упоминает об Архиепископе *Серационе Антиохском*, который примерно а 200 г. после Р.Х, признал, а затем отвергнул чтение *Евангелия от Петра* в Росской церкви в Сирии и Сальвиан, священник из Марселя, который был призван своим епископом составить сборник и подписать документ именем Тимофея около 440 года после Р.Х. В эту историю был также вовлечен император Клавдий, и автор был признан виновным в подлоге. По приказу Клавдия фальсификатору отрубили руки по причине совершенного им преступления (Клавдий 15). Видерингтон мог привести еще много примеров, но считает, что и этих достаточно, чтобы подтвердить свою точку зрения.

Наконец, он находит поддержку у Ф.Е. Торма, который приходит к заключению, что «взгляд на то, что религиозные круги Греко-Римской античности «понимали псевдонимность как вид литературной формы и сразу же признавали ее корректность», является современным нововведением». Таким образом Видерингтон заявляет, что «псевдонимность не рассматривалась, как принятая практика в литературе; скорее, она

---

<sup>92</sup> Witherington, 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, p. 24.

рассматривалась, как серьезная литературная проблема в греко-римском мире, что даже могла навлекать на себя уголовное наказание».

Возвращаясь к более раннему обсуждению, где Видерингтон проявил сверх энтузиазм в отношении вклада Луки в эти письма, его комментарии довольно полезны в какой-то степени:

В моем суждении реальная разделяющая линия между оригинальным письмом и псевдоэпиграфическим является в том, представляет ли материал мысли конкретной личности, а не то, отражает ли он полностью грамматику, синтаксис или набор слов этого автора. К этому я хотел бы добавить, что подлинное письмо исходит не только из мыслей, но также от руки самого автора, или же является написанным по поручению автора. Это входит в рамки античного взгляда на вопросы авторства.

Оба вопроса, будь то псевдонимность либо аллонимность, кажется, не соответствуют требованиям. Эта позиция утверждается еще больше, если мы выделим сходства, которые имеют эти Послания к Тимофею и Титу – нежели отличия – с неоспоримыми Павловыми письмами, а особенно, если мы учтем Послания из заключения. Несмотря на принятую «ортодоксию» новейшей истории относительно этих писем, ничего не убеждает нас рассматривать их иначе, нежели исторические письма Апостола Павла, миссионера, своим молодым соратникам в конкретных ситуациях в Ефесе и на Крите.

## 1 ТИМОФЕЯ

### ПУТЕШЕСТВИЯ ПАВЛА

Это послание рассказывает о том, как Павел участвовал в миссионерской деятельности и, по-видимому, неудержимо движется на восток. Он был освобожден от домашнего ареста в Риме (Деяния Апостолов 28:30-31). Ни в одном из этих трех личных писем его коллегам-миссионерам мы не находим ничего, что указывало бы, что он отправился на запад в Испанию. Кажется, он вернулся на прежнее место своего труда (см. Фил. 1:25-26; 2: 23-24 и Фил. 22 для надежды на его освобождение и возвращение). Он и Тит были на Крите (Титу 1:5), а он и Тимофей отправились в Эфес, и Павел надеялся вернуться в ближайшее время (1 Тим. 3:14-15; 4:15). В Эфесе они обнаружили ложные учения, которые теперь могли подорвать церковь. Кажется, что Павел исключил двух зачинщиков, Гименя и Александра (1 Тим. 1:19-20), но, поскольку он должен был продвинуться в своем миссионерском путешествии в Македонию, он оставил Тимофея позади, чтобы остановить влияние и распространение. эти учения (1 Тим. 1:3). Прибыв в Македонию, он написал это послание Тимофею.

Поэтому для Павла Божья миссия состояла в том, чтобы двигаться вперед. Часть ответственности за продвижение миссии заключалась в том, что важно помнить о том, чтобы поместная церковь была верна истине, а также разоблачала и уничтожала ложные учения, удаляя своих покровителей. В Эфесе Тимофей сыграл ключевую роль (как и Тит на Крите). Похоже, что церковь прислушалась к предупреждениям и отреагировала эффективно, как мы видим в Откр. 2: 1-5. К сожалению, потеря ими «первой любви» привела к их падению, и сегодняшнее состояние христианства в этом регионе Турции свидетельствует об этом. К сожалению, это стремление хранить истинное учение и миссионерскую проповедь Павла сегодня утрачено во многих местах. Где защитники правды?

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛУЧАЯ И ЦЕЛИ ПОСЛАНИЯ**

Что касается случая и цели 1 Тимофея, причина его написания ясно изложена в 1:3 - чтобы предотвратить растущее влияние лжеучителей. Но главы 2 и 3 касаются вопросов общественного богослужения и характера церковных лидеров и завершаются изложением того, как христианское сообщество должно вести себя в доме Божьем, который является церковью живого Бога (3:15). Это также заявление о цели. Многие ученые признают, что ложные учения на самом деле являются ВОЗМОЖНОСТЬЮ для написания послания, но утверждают, что «церковные таинства» являются подходящим

противоядием для лжеучителей (см. Обсуждение о них в следующем разделе об их присутствии в кругах лидеров) и что это на самом деле ЦЕЛЬ ведущей работы.

Почему бы не взять их обоих вместе? Павел пишет не непосредственно в церковь, а в церковь, говоря с Тимофеем, чтобы заставить его выполнить самую трудную задачу противодействия еретическому учению, остановить этих заблудших старейшин и, среди прочего, убедиться, что он учил особенно женщин, которые были введены в заблуждение ложными учителями (см. обсуждение молодых вдов, 5:13). Так что инструкции для церкви. Члены должны получать и подчиняться им - 1 Тим. 6:21 «Благодать с вами» - форма множественного числа для всех, а не только для Тимофея. Поэтому здесь необходимо здоровое учение Божьего слова, и благочестивые люди должны с ним справиться. Верные лидеры должны быть установлены. Миссия будет потеряна, если мы допустим потерю правды.

### **Эскиз 1 ТИМОФЕЯ**

Нет сомнений в том, что существуют разные способы изложить учение этого послания. Структура 1 Тимофея, предложенная здесь, может основываться на том, что явно является ключевым утверждением, уже упомянутым, 3: 13-15: «Знать, как вести себя в Доме Божьем, который является церковью живого Бога. столп и основание истины ». Этот текст выделяет три обязательных аспекта миссии. Миссионерское поведение - потребность в поведении, достойном людей, которые принадлежат Богу и действительно являются «Домом Бога» или теми, в которых живет Бог. Миссионерское послание - такая компания должна быть прочно укоренилась в истине и должна стремиться сделать известной миссионерское свидетельство. В свете этого послание можно набросать следующим образом:

#### **Глава 1 Верность истине в Доме Божьем.**

**Поддержание здоровой доктрины (ст. 3-4; ст. 18-19); Тимофей должен быть готов бороться за это. Истина играет важную роль в Божьей миссии.**

#### **Глава 2 Общественное богослужение в Доме Божьем.**

**Это включает в себя общественную молитву с глобальной точки зрения и общественное учение.**

#### **Глава 3 Лидерство в Доме Божьем.**

**Руководство по необходимым духовным характеристикам или качествам старейшины или дьяконы в любой местной церкви.**

#### **Глава 4 Благочестие в Доме Божьем.**

**Важный акцент на здоровом учении и благочестивого поведения -  
миссионерского служителя.**

**Глава 5 Отношения в Доме Божьем.**

**Руководство для старцев; молодым людям;  
пожилые и молодые женщины; вдовы и старейшины.**

**Глава 6 Удовлетворенность в Доме Божьем.**

**Предупреждение о жажде богатства и руководство для богатых.**

## 1 ТИМОФЕЯ 1:1-20 ВЕРНОСТЬ ИСТИНЕ В ДОМЕ БОЖЬЕМ

### Вступительное слово:

Обратите внимание, что ст. 1-2 предлагает читателю один из традиционных способов, которыми Павел вводит послание:

**Автор** – «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога...» Имя «Павел» используется исключительно без ЛЮБОГО со-отправителя – важный аспект, который не поддерживает точку зрения, что письмо принадлежит мысли Павла, но дело рук Луки. Что касается его имени «Саул», оно встречается только в Деяниях Апостолов.

Утверждается, что Павел является автором. Это не просто то, что у нас есть богословие Павла в посланиях или что кто-то другой пишет от имени Павла. Смотрите введение для полного обсуждения этих идей.

Павел утверждает, что он «апостол Иисуса Христа». Это правда, что в некоторых контекстах этот термин может просто обозначать того, кому поручено выполнять определенные конкретные обязанности со стороны церкви (Фил. 2:25), но в более техническом смысле он относится к тому, кто видел Его, Воскресшего Господа и был назначен Им проповедовать Евангелие. Это явно про Павла.<sup>93</sup> Это означает, что его учение сопровождается апостольской властью. Таким образом, как указывает Хендриксен,<sup>94</sup> Послание к Тимофею – это не просто сердечное обсуждение; ее тон может быть сердечным, но он «поднимается выше чисто человеческого уровня», когда Павел был послан и уполномочен «Христом Иисусом» и говорил с делегированной властью Христа. Textus Receptus включает в себя орден «Иисус Христос», а не «Христос Иисус».

Его призыв был основан на поручении. Это поручение было от Бога "нашего Спасителя". Восемь раз Бог упоминается «Спасителем» в этих посланиях, и четыре раза этот термин применяется к Христу (1 Тим. 1:1; 2:3; 4:10; 2 Тим. 1:10; Титу 1:3, 4); 2:10, 13; 3:4, 6). Хотя имя не используется в предыдущих посланиях, Павел часто приписывает дело спасения Божьему народу (например, 1 Кор. 1:21; Еф. 2:4, 5, 8; Фил. 1:28). Используя этот титул, Бог идентифицируется как инициатор плана спасения; Иисус «Спаситель» — Тот, Кто Своей смертью обеспечил нам спасение. Иисус Христос также Тот, кого называют здесь "наша надежда". В Новом Завете надежда содержит элемент абсолютной уверенности и, следовательно, подразумевает предвосхищение, которого нет в нынешнем использовании этого термина. Следовательно, Иисус – Тот,

---

<sup>93</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 95.

<sup>94</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 49.

Кто обеспечил нам вечную жизнь Своей смертью и, несомненно, приведет нас к ее полноте. Это миссионерское послание, порученное каждой поместной церкви.

**Получатель** – Тимофей назван «истинным ребенком» в вере. Он происходил из Листры и был результатом смешанного еврейского/нееврейского брака. Его христианская мать была еврейкой, а его языческий отец был греком (Д.А. 16:1; 2 Тим. 1:5). Считается, что Тимофей был обращен, когда Павел находился в своем родном городе во время своего первого миссионерского путешествия. Второе послание к Тимофею также говорит о благочестивом влиянии его матери Евнике и его бабушки Лоиде на него (2 Тим. 1:5; 3:15). Но Павел использует в Тимофее язык, используемый в отношении тех, кто обратился через него (Фил. 10).

Тимофей был одаренным человеком – он был замечен правителями поместно, на самом деле «братья из Листры и Иконии хорошо отзывались о нем» (Деяния 16:2 – см. 2 Тим. 1:6–14, чтобы узнать, как реализовать стратегию миссионеров, в том числе отождествление и поощрение одаренных людей, таких как Тимофей, в поместной церкви); его дары были подтверждены пророчеством, которое еще действовало в то время в истории церкви (1 Тим. 1:18; 4:14). Павел добавил его в свою миссионерскую команду, возможно, в качестве замены Иоанна-Марка (Деяния 15:36-41). Тимофей подчинился обрезанию, чтобы не препятствовать работе, которую он должен был выполнять среди евреев. Он был молод (в 1 Тим. 4:12 Павел пишет: «Никто да не пренебрегает юностью твоею»; во 2 Тим. 2:22 он призывает его: «от юношеских похотей убегай»), вероятно, в возрасте тридцати лет.<sup>95</sup> Тот факт, что он был довольно застенчивым молодым человеком, объясняется тем, что Павел должен был побудить его проявить мужество и занять позицию, необходимую для защиты правды: «увещевать некоторых, чтобы они не учили иному», «воинствовал как добрый воин» (1 Тим. 1:3, 18); он также напоминает ему, что «Бог не дал нам духа страха» (2 Тим. 1:7). Он не был физически сильным, потому что у него периодически возникали проблемы с желудком (1 Тим. 5:23). Он и Тит также стали апостольскими делегатами, которым было поручено передать учение Павла церквам Эфеса и Крита (1 Тим. 1:3-4; Титу 1:5).

Любовь Павла к Тимофею росла; в 1 Кор. 4:17 он называет его «мой любимый и верный ребенок в Господе» и отправляет его Филиппийцам, со словами: «Будучи ребенком с отцом, он трудился со мной ради Евангелия» (Флп. 2:22). Павел доверял Тимофею так сильно, что он отправлял его на отдельные миссии (1 Фес. 3:1-6; 1 Кор.

---

<sup>95</sup> J.R.W. Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, IVP, Leicester, 1996, p. 37.

4:17). Таунер<sup>96</sup> подчеркивает мысль о том, что представленная здесь ситуация в отношении Тимофея «соответствует многим другим упоминаниям о нем как будучи на задании где-то далеко от апостола». Павел называет его «коллега по работе» (Рим. 16:21), а во 2 Тим. 1:4 Павел помнит слезы Тимофея и жаждет увидеть его, чтобы он мог наполниться радостью.

Похоже, что Тимофей хорошо отреагировал на вызовы, с которыми он столкнулся. Павел продолжает воодушевлять его во втором послании: «Не стыдись свидетельства Господа нашего ни меня, Его узника, но страдай со мною за Евангелие силою Бога» и «Держись образца здорового учения, которое ты слышал от меня»; а затем: «Укрепляйся в благодати Христом Иисусом» (2 Тим. 1:8, 13; 2:1-2). Тимофей должен «терпеть страдания», его также призывают «прийти скорее» (4:5, 9), и он должен быть осторожен с Александром медником (4:14-15). Он даже был заключен в тюрьму за Христа однажды (Евр. 13:23).

Тот факт, что Бог может выбрать человека из поместной церкви и выделить Тимофея (как Он делал это раньше с Павлом и Варнавой в Антиохии, Деяния 13:1-2), является ободрением и напоминанием о том, что Он может использовать обычных людей, которые зависят от Него. Вы можете чувствовать себя неспособным, слабым, непригодным для службы. Но Бог может делать необычные вещи с обычными людьми, которые верят в Него, у которых необычная доза зависимости от Него. Местные лидеры должны искать таких людей в духе молитвы, признавать их зарождающиеся способности и ободрять их.

Следует также отметить, что миссионер не является «одиноким волком» или одиноким агентом. Миссионерская работа – это командная работа, требующая командного духа. Правда, это часто предполагает работу в одиночку или в изоляции. Однако, хотя другие могут не присутствовать, должна быть сеть поддержки, для поощрения и защиты человека и для подотчётности христианского работника. В основном это будет связано с отправляющей церковью. Смотрите предыдущую дискуссию об отношениях Тимофея с Павлом и местными лидерами. Однако Павел и Варнава были посланы Духом в связи с общением с антиохийской церковью, которая также понимала их призвание, и они вернулись, чтобы сообщить церкви обо всем что сделал Господь (Деяния 13:1-3; 14:26-28).

---

<sup>96</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 98. См. 1 Кор. 4:17; 16:10; Фил. 2:19; 1 Фес. 3: 2; ср. Деяния 17:14,15; 19:22.

**Приветствие** – «Благодать, милосердие и мир». Добавление термина «милосердие» между благодатью и миром к этому приветствию уникально для приветствий в 1 и 2 Тимофею. Он хотел, чтобы его младший коллега продолжал знать эти драгоценные благословения, источником которых является Бог, и чьим каналом является Иисус Христос, его Господь.

«Благодать» была упомянута. Он знал Божью спасительную милость в прошлом в Листре и теперь мог «укрепляться ежедневно» *Ενδυναμῶν* *endunamou*<sup>97</sup> в той же благодати (2 Тим. 2:1). В настоящем времени говорится, что для Тимофея доступно постоянное посвящение, а также глагол в пассивной диатезе, поскольку сила не исходит из какого-либо внутреннего источника, а приходит в результате зависимости от Него.

Затем наступает «милость», которая должна напоминать ему об особой заботе Бога во времена нужды – как *hesed* в ВЗ. Зная о Ветхом Завете (из детства он знал Священное Писание, 2 Тим. 3:15), Тимофею напомнили, что Бог, его Бог, будет с ним, особенно когда наступят ситуации, которые могут его одолеть.

В конце концов, «мир» должен был напомнить ему не только о том, что он пережил «мир с Богом» (Рим. 5:1), но и о том, что он может лично испытать мир в любой сложной и опасной ситуации. Опять же, благодаря молитве за царей и за всех, кто у власти, можно «проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1-2).

Остальная часть главы может быть объяснена с использованием следующего плана:

### **ТИМОФЕЙ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В ЭФЕСЕ СТ. 1-3**

Павел призвал Тимофея остаться в Эфесе, чтобы противодействовать лжеучителям, которые учили других (Павел использует настоящее время) о злоупотреблении законом. Эфес был городом с возможным населением около 50 000 человек, что делало его третьим по величине городом в Малой Азии.<sup>98</sup> Стратегически это был «центр связи»,<sup>99</sup> когда кто-то путешествовал на восток или запад. Таким образом, для служения он был в идеальном положении, чтобы быстро донести

---

<sup>97</sup> Глагол - *evndunamo,w endunamō* повелительное наклонение, пассивное второе лицо единственного числа.

<sup>98</sup> До недавнего времени численность населения оценивалась в 250 000 человек, но сейчас эта цифра из-за города и его окрестностей считается нереальной. Посмотреть J. W. Hanson, „The Urban System of Roman Asia Minor”. В Bowman, Alan; Wilson, Andrew. *Settlement, Urbanization, and Population*. Oxford Studies on the Roman Economy 2. Oxford, England: Oxford University Press, 2011, p. 253.

<sup>99</sup> Witherington, 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, p. 186.

послание другим, как это уже было доказано в Деяниях Апостолов во время второго миссионерского путешествия Павла (Деян. 19:10). Вот почему Павел был так обеспокоен, чтобы послание не было запятнано.

Согласно Иосифу Флавию, в этом городе было значительное еврейское присутствие (Ant. 14:225-27; 16,162-73), что объясняет интерес к еврейским мифам и сказкам. Найт<sup>100</sup> указывает, что неопределенное личное местоимение τινες *tinés* здесь, «некоторые люди», ясно показывает, что несколько человек, а не только один, но не все учителя, пошли по неверному пути. Они учили других другой доктрине – Павел использует термин ἑτεροδιδασκαλεω *heterodidaskaleo*,<sup>101</sup> который встречается только здесь и снова в б:3 в Новом Завете (также в 1QH 4:16 и в последнем письме Игнатия Поликарпу, 3:1). Мы можем вспомнить использование апостолом термина ἑτερος *heteros*<sup>102</sup> в Галатам 1:6-7 со ссылкой на проповедь ложного Евангелия, вопреки посланию, которое он получил от Бога. Найт<sup>103</sup> подчеркивает мысль о том, что в определенном смысле Павел определяет значение «ἑτεροδιδασκαλεω *heterodidaskaleo*» в комментариях б:3 о лжеучителях, которые поддерживают «особое учение и не придерживаются здравых слов Господа Иисуса Христа и учения, которое ведет к поклонению». Тимофею пришлось «повелеть» им (см. Также 4:11; 5:7; 6: 13–14, 17) прекратить такие учения. Насколько серьезно мы воспринимаем такое руководство сегодня? Позволил ли я заменить послание миссии «специальной» доктриной?

Важно четко понимать роль Тимофея в Эфесе. Тимофей фактически действует как апостольский делегат, связанный с апостольской миссией, передавая упреки / заповеди, полные власти от Павла. Это также верно в отношении Тита, как мы увидим (Титу 1:5). Следует отметить, что было бы ошибкой считать Тимофея или Тита пастырями или пытаться приравнивать их работу к работе пастырей. Они были посланы для решения конкретных вопросов от имени апостола. Они были под руководством Павла, были частью его миссионерской команды, и их мандат не был долгосрочным, но предполагалось, что, когда их работа будет завершена, они продолжат. Тит. 3:12 показывает, что Тит должен был покинуть остров Крит, а затем был отправлен в Далмацию (2 Тим. 4:10); Тимофей должен был прибыть в Рим (2 Тим. 4:9, 21). Следовательно, миссия этих двух молодых людей в разных церквях

---

<sup>100</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 72.

<sup>101</sup> Это греческое слово, переведенное как «другое учение», используется с учетом содержания учения.

<sup>102</sup> ἑτεροј *heteros* «Другое» Евангелие, которое не было другим, потому что другого не было.

<sup>103</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 72.

фактически является расширением власти Павла, и учение, которое они призваны выполнять, отражает заповеди апостола.

Ложные учителя были заняты или посвящены «сказкам» или мифам (*μυθος*, *muthos*) и «бесконечному ряду наций» (*απεραντος γενεαλογιας*, *aperantos genealogiais*); «Бесконечный» в том смысле, что он только постоянно порождает споры, с акцентом на их бесполезный характер и который не приносит никаких результатов. Опять же, «строки наций» идентифицируют контент как учитывающий символы ВЗ и, возможно, даже родословные ВЗ. Павел также называет их «учителями закона» (1:7). Эта фраза использовалась в других отрывках о еврейских учителях (Луки 5:17; Деяния 5:34). Эти два описания могут быть объединены, и мы можем добавить описание в Титу 1:14 обучения других «еврейских басен». Таким образом мы узнаем кое-что о содержании ложного учения. Также кажется, что на ересь оказали определенные влияния ранний гностицизм (см. 1 Тим. 6:20), где их учение описывается как ложно называемое «знание» *γνωσης gnoseos*; также упоминается, что они «хващаются тем, что знают Бога» (Титу 1:16).

Здесь у нас нет полностью развитого гностицизма, который бы повлиял на датировку этих посланий,<sup>104</sup> но то, что, по-видимому, имеет еврейский характер (Тит. 1:10 упоминает, что обманщики были среди тех, кто был «обрезан», а 3:9 идентифицирует их споры как «бич о законе»). Учителя были поглощены ненужными спекуляциями, связанными с фантастическими историями об известных людях, о родословных, то есть лжеучителя тратили свое время на всевозможные фантастические истории о предках.

Истории о ранних библейских персонажах и генеалогические списки появляются в более умозрительных неканонических еврейских сочинениях<sup>105</sup> и этот

---

<sup>104</sup> Найт после достаточно обстоятельного обсуждения остается немного неуверенным в том, что означают термины «мифы и генеалогии», но в некоторых вещах четко понимает. Генеалогии не относятся к гностическим системам эонов, поскольку они никогда не были так называемыми; если бы это было задумано, Павел бы более подробно остановился на содержании, а не просто упомянул бы о них с мимолетным намеком; и, как указано выше, гностицизм в любой четко развитой форме (он ссылается на E. Yamauchi, *Pre-Christian Gnosticism*, London, 1973), позже Нового Завета. Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 73-74. Смотрите также Witherington, 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, who in 'A Closer Look', p.341-347, обсуждает противников Павла. Он подчеркивает важность того, чтобы не вводить в текст более поздние гностические идеи, поскольку лжеучители кажутся больше похожими на тех, о которых говорится во 2-й главе Колоссянам, чем на тех, с которыми имели дело Ириней и другие во втором веке. Это, конечно, повлияет на всю нашу интерпретацию Посланий – если мы имеем дело с документами первого века, а не с церковной ситуацией второго века.

<sup>105</sup> E.g. *Jubilees* (около 135-105 до н. э.), афантастический отчет об истории Ветхого Завета от сотворения мира до Синая; *Pseudo-Philo. Liber antiquitatem biblicarum* (о Р.Х. 70) также напоминает ветхозаветную историю от сотворения мира до смерти царя Саула. Обратите также внимание на ссылку на Яннеса и

тип литературы был известен как популярный среди еврейских общин. Такие работы можно использовать или, скорее, неправильно использовать, чтобы повлиять на верующих в отношении «более глубоких» типов благочестия, как утверждали лжеучителя – см. крайние практики в 4:1-3. Для них простые истории могут раскрыть фантастические истины. Таким образом, эти преподаватели Закона сосредоточились на более широких аспектах Ветхого Завета с элементами раннего гностицизма, которые породили противоречивые предположения, ложные предположения и обман, а не «божественное назидание».

Эта фраза οἰκονομῶν θεοῦ *oikonomian theou* была переведена переводчиками по-разному. Следует отметить, что οἰκονομῶν θεοῦ может быть связано с управлением или планом действий, осуществляемым οἰκονομὸς *oikonomos*, «управляющим» или «менеджером». Павел использует слово οἰκονομία *oikonomia* в отношении его руководства или управления в отношении деления Евангелием с другими людьми или раскрытия тайны (1 Кор. 9:17; Кол. 1:25). Ефесские читатели также знали бы об использовании этого термина в Ефесянам 1:10; 3:9, где он используется в связи с управлением Божьим планом во исполнение времени и с раскрытием тайны, ранее скрытой в Боге, но теперь раскрытой апостольским учением Евангелия. Также следует отметить, что в ст. 5 это выражение называется παραγγελία *parangelia*, «заповедь» или «учение». Вот почему можно предположить, что здесь слова имеют более глубокое значение, чем «назидание», в связи с управлением или развитием Божьего плана спасения в апостольском Евангелии. Таким образом, существует контраст между беспорядком, вызванным ложным учением Закона и плохим пониманием воли Бога Его народом (4:3), который явился результатом этого учения, а не здравым апостольским откровением Евангелия, присущим верой и учением относительно порядка в церкви, поклонения, руководства и его потребностей и т. д.<sup>106</sup>

Тимотей должен остаться. Новое предложение начинается в стихах 5-7 с любой задачи, поставленной Тимофею, в форме контраста (использование δε по<sup>107</sup> «Но») или, скорее, с продолжением контраста между ложным и подлинным учением. «Цель» – с

---

Жамбреса, 2 Тим. 3:8, которые, согласно иудейской традиции, были двумя главными магами двора фараона, которые стремились воспроизвести чудеса Моисея. Таргум Ионафана вставляет их имена в Исход 7:11. Вот пример сосредоточения внимания на ветхозаветных историях или рассказов о древних персонажах.

<sup>106</sup> Полное обсуждение использования οἰκονομῶν, *oikonomia* здесь, см. Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 75-76.

<sup>107</sup> Греческое слово *de* использовалось как противопоставление «но» со свежей мыслью.

помощью *τέλος*.<sup>108</sup> «Цель» или «desideratum» – заповедь теперь уточняется. Мотивом Павла здесь является его любовь к христианам в Эфесе, его искреннее желание, чтобы они оправились от ереси и увидели, что они вернулись к подлинной вере (1:5-6), вере, которой он придерживался. Это любовь, исходящая из чистого сердца, понимаемого как место человеческой личности, место эмоций и намерений. Также «хорошая мысль» – вот что побуждает человека вести себя надлежащим образом. Это предполагает личное осознание своих действий и отношений перед Богом. В этих посланиях разум для верующих является либо «хорошим» (1:5, 19), либо «чистым» (3:9; 2 Тим. 1:3); мы читаем о верующих, что у них «значительный» (4:2) или «оскверненный» ум (Титу 1:15).

Но «некоторые» (1:6) не достигли цели в поиске пути истины и отклонились – глагол *εκτρέτοιαι* *ektretomai*, иногда используемый в области медицины о «вывихе». Здесь использование рефлексивной диатезы указывает на то, что, говоря о них, «они сами отклонились»<sup>109</sup> от апостольского Евангелия веры до пустых слов или бесполезного учения.

Кажется, что в отличие от Галатии и Коринфа, где лжеучителя были снаружи и проникли (Гал. 2:4; 2 Кор. 11:4), здесь мы находим их даже среди правителей! Давайте вспомним Деяния Апостолов 20:30 для последнего предупреждения Павла, когда он простился с ефесскими старейшинами: «и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Итак, появилась ли ересь среди правителей? Подсказки в этом направлении заключаются в том, что те, кто беспокоил церковь, были учителями (1:3, 7; 6:3), что было прерогативой старших; значительная часть послания посвящена характеру, качествам и дисциплине старейшин церкви (3:1-13; 5:17-25); Разве мы не читаем о двух лидерах в этой группе, упоминаемых номинально и исключенных (1:19-20)? Опять же, мы можем говорить о возможности существования нескольких поместных церквей в Эфесе «в домах» – это часть значения фразы «на всяком месте» в 1 Тим. 2:8? Образ не разрушения большой церкви, а церковей в домах/помещениях, капитулирующих перед лидерами, сбившимися с пути (1 Тим. 5:13; 2 Тим. 3:6; Титу 1:11). Это объясняет срочность отправки письма.

Таунер<sup>110</sup> представляет полезную дискуссию на этом этапе, когда он пишет о том, что можно считать центральным в Посланиях Тимофею:

---

<sup>108</sup> Греческое слово *te, loj telos* может иногда относиться к результату действия, но здесь к его цели или цели.

<sup>109</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 79.

<sup>110</sup> Townner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 55.

Важность проповеди Евангелия и миссионерского подхода подчеркивается в этих посланиях. Два фактора определяют, как описывается апостольское учение. Такие термины, как «здравая доктрина» (1 Тим. 1:10; 2 Тим. 4: 3; Титу 1: 9) и «Слово истины» (2 Тим. 2:15, 18), отражают конфликт с противниками и необходимость Евангелие Павла резко контрастирует с ложными или неполными учениями, распространенными в церквях. Фраза «доверенное добро» рассматривает Евангелие как добро, доверенное Богом Павлу и Павлу Тимофею (и другим... 1 Тим. 6:20). Во 2 Тимофею (1:12, 14) эта концепция является частью более широкой темы дальнейшего поручения миссии Павла и Евангелия Тимофею... во 2 Тимофея, где рассматриваются неизбежность ухода апостола и высокая угроза ереси, акцент смещается на идею безопасного перехода на «хорошую работу, порученную» следующему поколению.

### **Дополнительный комментарий**

Вот одна из настоящих опасностей, с которыми сталкивается церковь в любой стране. Лидеры/пасторы, на которых может повлиять ложная доктрина. Недостаточно предположить, что каждый человек здоров в вере только потому, что он пастор. Например, как только свобода достигла многих стран Восточной Европы в 1990-х годах, открылась дверь не только для истины, но и для лжи. Куча ложных учений может проникнуть через тех, кто имел возможность проповедовать в этих странах, и, конечно, через книги, которые печатаются и читаются в более широком масштабе. Церковные группы или всемирные союзы всегда просили потенциальных пасторов утверждать вертикальность своего учения до того, как они будут приняты и рукоположены. Можно понять, почему всегда существует необходимость в четком утверждении веры, которое включает в себя все фундаментальные доктрины, считающиеся жизненно важными для сохранения веры – благо, которое Бог поручил нам поделиться с нуждающимся миром.

В стихе 7 во вводной фразе, основанной на участии, Павел использует иронию по отношению к своим оппонентам. Они «хотят быть учителями закона» – необоснованная забота о том, чтобы использовать информацию о евреях, таких как Гамалиил. Здесь «Закон» относится к закону Моисея, позаботьтесь об этой общей формуле Павла, когда можно произнести это слово, и о том, что можно найти в стихах 9-10 с этой точки зрения. Таким образом, кажется, что закон Ветхого Завета был центральным в их изучении, но Павел, который ссылается на решительное утверждение, пишет, что он находится внутри него (теперь представление по eo<sup>111</sup> подчеркивает ее продолжающуюся неспособность понять) что они говорят и что они „подтверждают так уверенно”. Используемый глагол<sup>112</sup> говорит о ком-то, кто

---

<sup>111</sup> Глагол «понимать» здесь является действительным причастием настоящего, именительным падежом, множественным числом мужского рода.

<sup>112</sup> Diabebaiō, mai *diabebaiōtai* здесь как указательное среднее, третье лицо множественного числа, *diabebaiou/ntai diabebaiountai*.

высказывает свое мнение твердым, догматическим тоном. Так что, по сути, они не знают, о чем говорят. Их неприятие апостольского Евангелия, единственного подлинного послания миссии, предполагало совершенно ошибочное понимание Ветхого Завета и особенно цели закона.

Поэтому они рассматривали Закон как основу для своих предположений. Павел хочет сказать, что Бог дал Закону гораздо более серьезную цель. Он хочет подтвердить истинную полезность Закона в отношении апостольского Евангелия или проповеднического послания.

### **ТИМОФЕЙ ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ ИСТИННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА В СТ. 8-11**

Закон хорош, если кто-то правильно его использует. Павел подчеркивает следующее: «Закон не для праведных, но для нечестивых». Другими словами, Закон – 10 заповедей – полезен не для верующего, но для неверующего – он может показать нам, что мы грешники, и раскрыть наш собственный грех.

Стотт<sup>113</sup> напоминает нам о лютеранской доктрине Закона, которая была основана в Формуле Согласия (Formula of Concord) 1577 года. Она определяет тройное использование Закона: это способ сохранения человеческого общества (Рим. 13:1); призыв к покаянию и вере (Гал. 3:24) – привести нас ко Христу; и руководство, данное церкви для определения поведения верующих (Рим. 8:4; 13:8). Они обычно называются *usus politicus*; *usus pedagogus*; и *usus normativus*.

Большинство людей знают эти три применения Закона. Павел подчеркивает здесь второе применение – раскрыть нашу греховность. Закон покажет нам, где мы неправы в наших отношениях с Богом. Мы должны отметить, что ученые в целом считают, что в Посланиях к Тимофею и Титу тема Закона не является центральной и не является главной темой (как в Послании к Галатам и Римлянам); но ложное учение является центральным, и это подразумевает ошибочное учение о Законе.

Следовательно, предмет Закона важнее, чем многие на самом деле признавали.

Павел начинает с того, что заявляет, что Закон «хорош» – мы помним Послание к Римлянам 7 – он исходит от Бога, несет божественную власть, хорошо если вы позволите ему выполнять свою надлежащую роль в намеченной цели, а не, как это бывает, злоупотреблять ею. Это не для праведников (относится ли это к теологии Павла об оправдании верой – см. Титу 3:7 – или только к верующим христианам, которые

---

<sup>113</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 47.

подчиняются закону как моральному кодексу?). Найт<sup>114</sup> указывает на то, что, по словам Павла, «закон не предназначен для применения каким-либо мистическим образом к людям, которые уже являются «праведными», то есть к тем, кто уже стремится соблюдать закон. Скорее, ему дано разобраться с теми, кто конкретно нарушает его положения, и предупредить их об их конкретных грехах...».

Павел приводит нам различные примеры нарушения закона, используя существительные мужского рода во множественном числе – имея в виду не грехи, а людей, которые их совершают – первые примеры даются парами. Или возможно, что Павел имеет в виду две скрижали Закона? Он напоминает своим читателям о том, как Закон прояснил, что наша первая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед БОГОМ, а затем наступает наша ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед нашим СОСЕДОМ. Используя этот подход, пара «беззаконие и непослушание» может быть более понятна как относящаяся к общему утверждению цели Закона, а именно, что оно было дано тем, кто явно нарушает закон Божий и мятежный, люди, которые отвергают власть Бога.

Согласно этому подходу, описание «нечестивых», которое следует далее, фокусируется на первой заповеди. Новый Завет использует  $\sigma\epsilon\beta\omicron\mu\alpha\iota$  *sebomai* для обозначения тех, кто поклоняется истинному и живому Богу (например, Деяния 16:14; 17:4, 17; 18:7), а те, кто не славят Его и не поклоняются Богу могут быть идентифицированными прилагательным  $\alpha\sigma\epsilon\beta\epsilon\varsigma$  *asebes*<sup>115</sup> которое используется здесь;  $\alpha\mu\alpha\rho\tau\omicron\lambda\omicron\varsigma$  *hamartolos*, «грешники» напоминают нам о 2-й заповеди, поскольку люди являются идолопоклонниками, а Исход 20:6 LXX использует  $\acute{\alpha}\mu\alpha\rho\tau\iota\alpha\varsigma$  *pateron* *hamartias pateron*<sup>116</sup> «Родительский проступок» в этом контексте; «Нечестивые» нарушают 3-ю заповедь, потому что они принимают Имя Господа в пустыне; и термин «нечистый» относится к нарушениям четвертой заповеди иудеями или теми, кто осквернил субботу (см. Лев. 19:12 LXX для использования глагола «для осквернения», хотя тема заметно отличается).

---

<sup>114</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 83.

<sup>115</sup> Греческое *sebo, mai sebomai*, как сказано, определяет в Новом Завете истинных поклонников Бога, в то время как противоположное – *avsebh, j asebes*, что означает «безбожный» или «нерелигиозный»; здесь используется дательный падеж мужского рода множественного числа, альфа-приводительный падеж. Прилагательное присутствует только здесь, в этих Буквах, хотя существительное встречается во 2 Тим. 2:16; Синица. 2:12.

<sup>116</sup>  $\alpha\`m\alpha r\tau\omega\lambda\omicron\varsigma$  *hamartolos* не является, конечно, альфа-привативом, но продолжает в греческом языке аллитерацию. В стихе 15 мы видим, что Бог сделал для таких. Эти слова снова встречаются вместе в 1 Пет. 4:18; Иуды, ст. 15. Обратите внимание на греческое  $\alpha\`m\alpha r\tau\iota, \alpha\jmath$  *Pate, rwn hamartias pateron*, используемое в объяснении в связи с грехом идолопоклонства.

Следующие пять также ссылаются на заповеди 5-9. Следует отметить, как предполагает Найт,<sup>117</sup> что грехи упоминаются в «отягчающих формах», некоторые из них можно найти в Исходе 21:15 и далее, где специально применяются заповеди в Исходе 20. На самом деле, он убежден, что, как правило, когда Ветхий Завет применял принципы Закона, этот путь был очень специфичен для освещения грехов людей – подчеркивая его этическое применение, а не то, как его использовали лжеучителя.

Относительно «убийц отца и матери», мы помним Исход 21:15: «Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти», для Израиля принят закон о насилии в отношении отца и матери, такой проступок считается смертным преступлением. Такое поведение по отношению к отцам и матерям явно нарушает 5-ю заповедь.

Он пишет об «убийцах» или «преступниках». Очевидно, что эти слова могут быть связаны с 6-й заповедью «не убивай», см. Исход 20:13 и особенно 21:12, где подчеркивается намеренное убийство.

Павел идентифицирует содомитов словом «блудницы»; это ссылка на гетеросексуальных и гомосексуальных грешников, которые нарушают 7-ю заповедь. (Греческий термин *αρσενικοιτος* *arsenokoitos*, представляет собой комбинацию *αρσεν* *arsen* мужчина и *κειοιτη* *keoite* кровать, используемую применительно к супружескому ложе в Евр. 13:4. Кажется, он ссылается на последние тексты в Левите, которые запрещают спать с мужчиной, как кто-то спит с женщиной», а именно относится к гомосексуалистам).<sup>118</sup> Не следует пытаться определить грех, описанный здесь, как просто секс с маленькими мальчиками или мужчинами которые занимаются проституцией, а только идентифицировать сам акт. Маунс<sup>119</sup> указывает, что, независимо от конкретных аспектов этого термина, «он обозначает тип незаконной сексуальной активности, которая нарушает 7-ю заповедь».

Далее следуют «продавцы людей», или «похитители» это грех запрещенный 8-й заповедью, с намеком на Исх. 21:16. Новая версия английской Библии включает в себя «работорговцев». Здесь мы должны увидеть призыв к правильному поведению в существующей социальной практике – см. Учение Павла в другом месте о рабах и хозяевах в Еф. 6:5-9; Кол 3:22-24; особенно 1 Тим. 6:1-2; Титу 2:9.

---

<sup>117</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 83-84.

<sup>118</sup> *arsenokoitoj arsenokoitos* здесь продолжается аллитерация. См. Также 1 Кор. 6:9-10, что является единственным другим случаем Нового Завета.

<sup>119</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 39.

Тогда «лжецы», криво поклявшись, нарушают девятую заповедь. Второе описание встречается только в Захарии 5:3. LXX со ссылкой на того, кто выругался. Этот фокус находится особенно в Исходе 23:1-3, 6-8.

Павел пропускает 10-ю заповедь, но он приводит примеры и включает в себя все, что противоречит здравому учению, а именно, учения Евангелия. Ссылка на здоровое учение часто встречается в этих посланиях – 6:3; 2 Тим. 1:13; 4:3; Титу 1:9-13; 2:2, 8. Как уже упоминалось, это медицинская метафора, которая применяется к безболезненному состоянию апостольского учения. Без сомнения, он думает здесь о контрасте с ложным учением. Термин используется в обоих появлениях этого послания в контекстах, которые противопоставляют его ‘ετερoδιδασκαλεω heterodidaskaleo, учение, противоречащее учению об истинном Евангелии.

В 11 стихе он пишет об источнике/происхождении звукового учения – славном Евангелии счастливого Бога,<sup>120</sup> которое является посланием спасения, раскрывающего Бога и Его славу в пришествии Христа, и которое было доверено ему. Вот послание служения, полезное, исцеляющее и животворящее послание.

Это проблема с работой лжеучителей. Как мы уже отмечали, Закон раскрывает этические нормы и требования Бога. Это показывает людям их ужасную греховность, насколько они отклонились от требований Бога. Они потерялись в «сказках», рассказанных лжеучителями Закона. В 20 ст. мы познакомимся с одним из этих лжеучителей и 2 Тим. 2:17-18 раскрывает что-то из его учения. Кажется, что Павел хочет резюмировать в этом последнем обращении то, что было центральным для ложного учения, и объясняет, что они утверждали, что «воскресение пришло». При обращении 1 Тим. 4:1-4, а также в отношении сотворения, запрета на брак и воздержания от пищи, "которую Бог сделал, чтобы брать её с благодарением", что-то вроде природы ереси можно обнаружить более четко. Ложные учителя видели в Законе, и особенно в генеалогиях и описаниях сотворения, идею о том, что верующие каким-то образом вышли за пределы настоящего существования, и в некотором смысле спасение уже полностью достигнуто. Как и филиппийцы, они верили, что они «стали совершенными» (Флп. 3:12). Такая концепция должна была серьезно повлиять на любое учение, которое считало, что Закон проявил греховность. Их Евангелие - если можно так его назвать – обещало слишком рано без признания закона о греховности, раскрытой Законом, – отсюда следующий акцент (ст. 12-17), где Павел признает, что он

---

<sup>120</sup> Только в 1 Тимофею Нового Завета Богу приписывается «блаженство» (μακα, ριοj μακαριος) (1:11; 6:15). Это понятие часто используется в Филоне. Он представляет Бога не как объект благословения, а как переживающего в себе всю полноту блаженства.

был величайшим из грешников (ст. 16). Таким образом, кажется, что с этими лжеучителями упор на коррупцию греха, раскрытую Законом, был утерян! Печальное упущение из сегодняшней проповеди.

### **Дополнительный комментарий**

Когда мы проповедуем то, что Павел только что описал как славное Евангелие – если мы можем сказать, как Павел Тимофею, «проповедник», которого я назначил» (1 Тим. 2:7) – мы должны признать важность того, чтобы люди выходили на первый план в котором он понимает, что они осужденные грешники. Какой смысл призывать наших слушателей «прийти к Иисусу», если они не имеют четкого представления, почему они должны прийти? Им нужно помочь увидеть, что они осужденные грешники под гневом Бога и безнадежны в отсутствие спасения, провозглашенного в Евангелии. Как мы можем заставить их осознать, что они потеряны и осуждены? Конечно, один из ответов заключается в том, чтобы проповедовать 10 заповедей, бросать вызов их совести о многих, многих способах совершения ими беззаконий - использовать Закон, как Павел его здесь продвигает. Те, кто осознают свои грехи, - это те, кто убежит к Спасителю как «единственный Посредник между Богом и людьми». Часто в своей проповеди я в тоне любви пытался указать: «Вы НИКОГДА не пойдете на небеса, пока не поймете, что НЕ идете туда!» Такой акцент явно отсутствует в сегодняшней проповеди. Хорошая новость заключается в том, что когда мы ничего не могли сделать, чтобы изменить эту ситуацию - никаких поступков (Титу 3:5; 2 Тим. 1:9), никакой оплаты (1 Пет. 1:18; Деяния 8:18-21). Бог, в Своей благодати (которая НЕ является просто незаслуженной милостью, но благосклонностью ПРОТИВ каких-либо заслуг - когда мы заслуживаем обратного, гнев Божий) взял на себя инициативу, послав своего Сына в качестве выкупа (1 Тим. 1:15); 2:5-6; 2 Тим. 1:9-10 Титу 2:11-14). Это истинное послание о спасении человека.

Эд Штетцер,<sup>121</sup> пишущий в журнале «Ассамблея обогащения Бога» о будущем церкви и ее миссии, объяснил, что церкви в Соединенных Штатах часто становятся практическими советниками (как и Великобритания), вместо того, чтобы оставаться верным своему миссионерскому посланию. Он отмечает, что в 1980-х и 1990-х годах пасторы призывали членов церкви приглашать своих друзей-нехристиан, чтобы получить руководство о том, как лучше жить или как преодолеть стресс. Важность этого аспекта требует, чтобы мы процитировали его почти полностью:

---

<sup>121</sup> E. Stetzer, 'Writing on the Wall: The Future of the Church and its Mission', in *Enrichment Journal*, 13 (Spring 2008) Springfield MO, p. 36-41.

Этот метод идеально подходил культуре, открытой для уклончивого духовного консультирования ... Многие церкви, ищущие веру, воспользовались этим советом и использовали его, чтобы привести своих слушателей ко Христу для ответов. Лидеры потратили 20-30 лет на модернизацию своих церквей вокруг этого нового видения. Церкви сосредоточились на практических советах - моральных, библейских и практических советах - и стали приглашать друзей послушать такие советы в евангелизационной стратегии церкви. В ходе этого процесса церковь непреднамеренно уменьшила учение, данное людям, чтобы они делились своей верой. В результате миряне утратили уверенность в собственной силе личной веры. Теперь, как медведь, которого кормят туристы, церковь не может постоять за себя. Она потеряла свою естественную способность евангелизировать ... Никто не может прочесть Писание и обнаружить, что она сосредотачивается на кровавом кресте и пустой гробнице. Евангелие говорит о Спасителе, который умер на кресте вместо нас. Это реальность, а не просто интересные вещи, о которых нужно думать или обсуждать, и они обычно невыносимы для наших соседей. Если мы не верим в них, то у нас нет истинной веры, и мы сводим Евангелие к 12-ступенчатой программе внутреннего мира. В Луки 24:47 говорится: «и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Когда верующие теряют веру в Евангелие, евангелизационный мандат Христа испаряется. Но те, кто уверен в Евангелии, становятся живыми посланиями, Божьими любовными письмами к отдельным людям и общинам и посланиями, которые характеризуются пророческим краем Евангелия.

Поэтому мы не должны отказываться от истинного Евангелия. Конечно, нам нужно помнить некоторые советы о содержании сообщения и о том, как мы пытаемся его донести. Это будет отличаться в зависимости от слушателей - хотя суть сообщения останется неизменной. Прежде чем мы остановимся на кратком изложении послания миссии ранней церкви, давайте вспомним, как Павел общался с двумя разными аудиториями. Сначала обратите внимание на текст Деяния 13:13-52 (аудитория в синагоге в Писидийской Антиохии, которая знала историю Израиля и обещания Ветхого Завета), а затем на Деяния 17:22-31 (афиняне, многобожники, которые они не знали Моисея, царя Давида или Ветхого Завета, но имели другой взгляд на мир). Лучший подход в обоих случаях состоял в том, чтобы представить общую картину, но с отличительными элементами - для евреев и не богобоязненных евреев, в синагоге, использование Исхода, а именно избрание Израилем Израиля, его удаление из Египта, забота Господа о нем, принятие царя по сердцу Бога и Иисуса, как сына Давида, и свидетельство Иоанна Крестителя о нем. Они не должны упустить возможность спасения, как это сделали правители и народ Иерусалима. Поскольку они не осознавали, кем Он был, и не ценили пророческое свидетельство Его Ветхого Завета, они исполнили эти пророчества, отвергнув Иисуса. Бог воскресил Его из мертвых и слова в Пс. 2:7; 15:10 и Исаии 55:3 относятся к Нему. Поэтому Иисус - это Тот, через кого можно найти Божье спасение/прощение/оправдание. Здесь мы имеем общую картину, но закончили благословением спасения.

Для аудитории Ареопага, плюралистического общества со многими богами, а также с так называемыми стоическими и эпикурейскими «философами», Павел возвращается и обсуждает Бога, который познаваем, трансцендентен, отличен от вселенной, не пантеистическое существо, а одно который существует через Себя и

который на самом деле создал все. Таким образом, Павел возвращается к предмету творения и творцу, которому все люди подотчетны, представляя тем самым всю повествовательную нить Библии. Павел также упоминает, что люди должны искать Его, что сигнализирует о проблеме отчуждения от Бога. История также содержит график и конец суда, поскольку люди подотчетны Ему и поэтому должны покаяться. Это было бы моментом, когда Бог по Своей благодати взял на себя инициативу для беспомощных грешников, послав Иисуса как Спасителя, но это когда Павла прерывают. Однако некоторые реагируют положительно и проявляют веру.

Таким образом, существует гибкость в общении с аудиторией, обусловленная пониманием аудитории в контексте еврейских, нееврейских слушателей и использованием соответствующей терминологии в культуре, к которой она адресована. В проповеди Ареопага Павел мог даже сослаться на литературу, прочитанную в Афинах (17:28), написанную Эпименидом и Аратосом. Но, хотя содержание может быть изменено, требования к «краю» или сообщениям не уменьшились, и не было потеряно ни одного существенного элемента.

Это правда, что постмодернистские люди не любят мега-повествования, сопровождаемые категоричными утверждениями правды, но когда они заявляют о своей «правде», они фактически говорят то же самое. Но по мере того, как увеличивается невежество в Библии, эта вторая стратегия будет более актуальной в распространении Евангелия, возвращении к основам творения и ответственности перед Богом и установлению общей картины. Коллега, который является директором миссии, отметил, что когда все евангелизированные люди знакомятся с христианской концепцией мира, церкви не нужно быть настолько озабоченной, чтобы сначала осознать это. Люди всего, что Павел сказал в Афинах. Но вещи еще не достигли этого уровня. Он вспомнил двух девушек из местного магазина возле его церкви, которые спросили: «Что такое Пасха?»

Продолжая в Деяниях Апостолов, мы можем действительно помочь в проповеди, извлекая уроки из записанных резюме проповедей, оставленных первыми проповедниками. Эрик Райт<sup>122</sup> в своей превосходной небольшой книге «Расскажи миру» (*Tell the World*), сосредотачивается на апостольском сообщении.<sup>123</sup> Мы находим

---

<sup>122</sup> E. Wright, *Tell The World: Apostolic Patterns for Evangelism and Mission*, Welwyn: Evangelical Press, 1981, p. 17-58.

<sup>123</sup> Райт в Таблице 1 (стр. 18) представляет апостольские термины для христианского послания - Иисус, Слово Бога/Господа, Евангелие, надежда Израиля, Царство Божье, прощение, воскресение и слово этого спасения. Эти термины использовались для резюмирования послания, чтобы выразить «суть того, чем апостолам было велено поделиться с другими», *Tell the World*, p. 19.

разнообразие и широту содержания, с фундаментальным единством, когда дело доходит до Петра, Павла, Стефана или Филиппа - даже с точки зрения формулировок защиты и свидетельских показаний в зале суда, мы постоянно пытаемся представить миссионерское послание. В Приложении 1 перечислено 14 сообщений (за одним исключением - послание Павла к Ефесянам-старейшинам - все они являются кратким изложением проповедей, адресованных нехристианской аудитории).<sup>124</sup> Становится ясно, что в этих сообщениях Люк не собирается просто давать нам несколько ключевых фраз. В таблице № 2, он выделяет как минимум 33 различных элемента - о Боге; о человеке и о Христе.

Итак, вот краткое послание апостольской группы из первого века. Поскольку существует только одно Евангелие (Гал. 1:6-10) и одна вера (Еф. 4:5), которая была дана святым раз и навсегда (Иуд. 3), это должно быть нашим посланием ... Если есть сомнения в мысли читателя об абсолютной окончательности и авторитете апостольского послания, выраженного в Священном Писании пропозициональным образом, он был бы мудрым, если бы остановился и сначала прояснил эту дилемму.

Райт демонстрирует, что проповедь характеризовалась тонким балансом, с несколькими идеями, объединенными вместе. Послание было тринитарным. Мы находим проповедь об Отце (1:4-7); о Святом Духе (1:8, 16; 2:4, 38-39; 4:25; 5:3-4, 30-32); Иисус Христос был в центре (5:42; 8:5, 12, 35; 28:31). Мы также находим особый акцент на Христе и описание Его многочисленных черт Его характера и работы. Его воскресение было подчеркнуто: «Бог воскресил Иисуса» - это было печатью утверждения, что Его смерть принесла прощение. Он был «Иисусом» - человек, который жил, совершал добрые дела, совершал чудеса, умер, был воскрешен, возвышен и царствует по правую руку Отца. Он был «Христом», Мессией, который пришел согласно обещаниям; он был царем и Господом - Новым эквивалентом Иеговы в Ветхом Завете с акцентом на Его божественности (2:34). Райт определяет в этом названии «Господь Иисус Христос» три роли Христа как учителя или пророка, священника (Его совершенная жертва и ходатайство) и помазанного царя по правую руку Бога; также соответствующий титул намекает на три периода - Господь (Вечный Сын); Иисус (воплощенный сын Марии); Христос указывает на то, что Он царствует по правую руку от Бога, откуда посылает Святой Дух. Поэтому все периоды Его жизни проповедовались. Не было «менталитета народного дела, который рассматривал бы аспект истины как панацею от всех болезней».<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Wright, *Tell the World*, p. 20.

<sup>125</sup> Wright, *Tell the World*, p. 28.

Это так сильно отличается от сосредоточенности на определенных греховных состояниях, которые часто упоминаются в религиозной прессе, на темах, ориентированных на человека, которые отражают заботу человека о себе. Давайте вспомним более ранние слова Стетцера. Это может быть сексуальность, супружеская неверность, развод, оккультизм и аборт; или, возможно, самореализация, семейная гармония; иногда это просто вопрос образа жизни, роста церкви и евангелизации, душепопечение. Но Райт жалуется, что, хотя они занимают свое место и заслуживают некоторого внимания, проповедь на такие темы, как требования Христа о святости, которые сделали роль креста важной, часто игнорируется, а юридические требования нарушенного закона и Христа как будущего судьи - нет. подчеркнуты. Положение Христа как Спасителя провозглашено, но не Его правление. Есть несколько упоминаний о значимости Ветхого Завета, в котором Христос является кульминацией Божьего откровения и исполнения обещания, данного предшественникам. Работа Святого Духа в возрождении маргинализируется и заменяется акцентом на разделение даров и силы.

Однако можно ли принять мораторий на «модные» темы? Вера включает в себя не только крест, но и воскресение. У нее тринитарный взгляд. Оно охватывает как Ветхий Завет, так и Новый ... Оно говорит о добродетелях и дарах ... Оно охватывает как теологию, так и методологию. Проповедь «модных» предметов оставила Божьих овец в растерянности. Бог дал нам апостольский баланс ...<sup>126</sup>

Опять же, проповедь была обширной - 33 элемента Бога, человека и Христа были переданы. На самом деле эти темы затрагивают все основные темы Библии, Ветхого Завета и Нового Завета. Павел объявляет: «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса» (13:32-33). Они проповедуют в послании миссии о «надежде Израиля» (28:20). Петр рассказывает римскому сотнику о Боге, который «послал свое слово детям Израиля и проповедовал им Евангелие мира через Иисуса Христа, Который является Господом всего» (10:36).<sup>127</sup>

Апостолы проповедовали Царство Божие (1:2-3; 8:12; 14:22; 19: 8; 20:25; 28:23, 31), хотя это, кажется, подчеркивает радостную природу того факта, что Царство присутствует и мы находим мало доказательств беспокойства о будущем королевстве. Проповедь о грядущем суде (10:42; 17:31; 24:25); о временах восстановления (3:21); о воскресении праведных и неправедных (24:15) и о наследовании (26:18). Конкретные

---

<sup>126</sup> Wright, *Tell the World*, p. 32.

<sup>127</sup> Райт признает, что в целом, когда аудитория состоит из неевреев, апостолы идут намного дальше в содержании Ветхого Завета и говорят о таких вопросах, как творение, грех и характер Бога, *Tell the World*, p. 34.

аспекты или детали здесь не найдены (1:7). Но ясно, что апостольская проповедь признавала Божье прошлое и настоящее владычество (ссылки на прошлое см. 2:23; 3:20; 4:28; 13:48-49; 20:27; 21:14; ссылки на настоящее см. в Его господстве над народами и вселенной, 14:17; 17:25-28; см. также Его суверенитет в спасении, 2:39, 47; 3:26; 5:31; 13:48). И все же, сегодня «Бог часто рассматривается скорее как отсутствующий владелец, чем как правящий царь».<sup>128</sup> Мы потеряли чувство Божьего величия, с которым мы имеем дело и перед которым мы несем ответственность.

Поэтому, для Райта, прежде всего, возникает проблема представления Евангелия в слишком узком контексте. Но это также должно быть провозглашено в контексте подчинения Христу как царю. Давайте вспомним, что в течение трех лет пребывания в Ефесе Павел не стеснялся объявлять «весь план Божий» (20:27).

И снова апостолы говорили о реальности греха и рабства сатане (13:38; 26:18). Ответ был найден в подлинном покаянии перед Богом и вере в Господа Иисуса Христа; исповедание греховных путей, скорбь о них и их отвержение, а также возвращение к Богу в послушании (3:19; 14:15; 20:21; 26:18-20), что подчеркивалось внешними признаками реституции, послушания и добрые дела (5:32; 11:18; 26:20). Поэтому здесь у нас нет только «принять Христа» - выражения, которое, хотя и является верным ответом, не встречается в Деяниях Апостолов. Вот более широкий призыв к возвращению восстания суверенному царю, веря в хорошие новости и признавая царствование Христа как Господа. Райт<sup>129</sup> отмечает, что апостолы на самом деле не просят ответа, но их спрашивают: «Братья, что нам делать?» (2:37). Тем, кто разбит своим собственным грехом, предлагается не только избавиться от разочарования, скуки, бесполезности, одиночества, страхов или нищеты. Их просят навести порядок в отношениях с царем, чтобы понять, что Иисус - Спаситель грехов и вины, и слушателям напоминают, что Иисус также судит тех, кто не раскаивается.<sup>130</sup>

Это элемент в апостольской проповеди, который, вероятно, не особо подчеркивается Райтом. Речь идет о призыве к крещению и посвящению местной церковной общине. Но он утверждает, что «крещение является внешним естественным признаком внутреннего покаяния и веры» и является обязанностью новых верующих».<sup>131</sup> Хотя ссылки на насаждение поместных церквей в большей степени

---

<sup>128</sup> Wright, *Tell the World*, p. 46.

<sup>129</sup> Wright, *Tell the World*, p. 52.

<sup>130</sup> Следует отметить, что к Тимофею 1 и 2 и к Титу также приводятся примеры подобных акцентов, когда речь идет о послании миссии. См. 1 Тим. 1:9, 13-17; 2:5-6, 10, 15; 6: 15-16; 2 Тим. 1:8-12; 2:8; 3:15; 4:1; Титу 1:1-3; 2:11-14; 3:3-8.

<sup>131</sup> Ссылки в Деяниях Апостолов 2:38; 8:12; 8:38; 22:16, Wright, *Tell the World*, p. 51.

являются результатом проповеди - согласно объяснению Луки, например: 2:41-47; 4:32-37; 6: 7; 9:19, 31; 11:21-24; 12: 5; 14:21-23. Но ясно, что критика Райта в отношении современной проповеди крайне необходима сегодня - если мы хотим быть такими проповедниками, которых великий миссионер и государственный деятель позволили бы стать частью своей команды, то мы должны признать необходимость следовать по стопам первых проповедников. Ниже в краткой форме приведены необходимые элементы любого миссионерского послания.

### **ТИМОФЕЙ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ОПЫТ ПАВЛА СТ. 12-17**

Тимофей должен помнить, что сам Павел был примером того, о чем он писал здесь. Собственное обращение Павла показывает, как человек может быть виновным или осужден по закону как грешник, и все же спасен милостью и благодатью Божьей. Он «парадигма спасенного грешника».<sup>132</sup> Павел сосредотачивается на своем личном опыте милости Господа - милости, проявленной к величайшему из грешников, - которая разъясняет общую возможность этой милости для «тех, кто верит в Него» (ст. 16).

Павел напоминает Тимофею о том, что Господь сделал для него. Он полон удивления и благодарности за Его спасение и за то, что Христос действительно принял его во внимание. Он свидетельствует о:

#### **Что он получил**

Во-первых, он пишет о Боге, «который укрепил меня» и поставил меня на службу. Он имеет в виду внутреннюю силу, которую дал ему Бог. Если Бог поручит вам работу для Него, Он также даст вам силы. «Он признал меня верным, определив на служение». Верная преданность Слову Божьему и Его заповедям была причиной, по которой Бог воскресил его и использовал его.

#### **Каковы были его отношения с Богом**

Какими были его предыдущие отношения с Богом? «До того, как» выступить перед протероном, он плохо говорил об Иисусе Христе и Его мессианских притязаниях - таким образом, он был «богохульником». Он был преследователем и «насмешником» - этот термин ὑβριστής самонадеянный, жестокий, злой, обиженный, находящий удовлетворение в оскорблении и унижении других. В Рим. 1:30 это особенность языческого мира.

#### **Как Бог благословил его**

---

<sup>132</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 105.

Он знал, что Божье «милосердие», а затем «благодать» ошеломило его - Павел использует язык, который предлагает изобилие, «υπερπλεονασεν *hyperpleonasen* - этот составной глагол означает изобилие «сверх обычной меры» - в попытке выразить супер-изобилие Божьей благодати к нему (1:14). Он был спасен верой, которая привела его в сердце, полное любви к Господу. Или, альтернативно, как предполагает Найт,<sup>133</sup> опыт Павла со Христом привел его от неверия и ненависти к Божьему народу к сфере веры, не только в смысле первоначального действия, но и в сфере веры, в отношениях. продолжается со Христом плюс любовь к христианской общине (1 Кор. 13:13; Еф. 1:15; 1 Фес. 1:3, 3: 6; 2 Фес. 1:3).

Таунер<sup>134</sup> комментирует новый образ жизни Павла, «во Христе Иисусе». Удивительно для некоторых, это выражение встречается девять раз в посланиях Тимофея. «Несмотря на меньшее разнообразие на уровне приложений, мало доказательств того, что эти послания к Тимофею отражают неполинский обычай этой фразы». Дважды сфера жизни или веры упоминается «во Христе Иисусе» (2 Тим. 1:9; 3:12); другие явления выражают определенные фундаментальные качества христианского существования, «веру и любовь» (1 Тим. 1:14; 2 Тим. 1:13; «вера», 1 Тим. 3:13; 2 Тим. 3:15; «жизнь». », 2 Тим. 1:1; « благодать », 2 Тим. 2:1; « спасение », 2 Тим. 2:10). Эта фраза выражает тайну нашего единства со Христом и значение нашего нового и обновленного статуса, «который выражает динамическое существование, которое является эсхатологическим, реляционным и экзистенциальным».

Это спасение пришло через Иисуса Христа. Он разъясняет это в «правдивом» высказывании - четыре других такого рода встречаются в пастырских посланиях (1 Тим. 3:1; 4: 9; 2 Тим. 2:11; Титу 3:8). Почему эти утверждения используются в этих посланиях? Как упоминалось ранее, Евангелие или учение Павла в прошлом подвергались многочисленным нападкам. Формула «правдивого изречения» является способом усиления поддержки его апостольской власти, и, используя этот тип формулы для различных аспектов своего учения, он отвергает еретическую альтернативу лжеучителей как не принадлежащих ему. категория "верное обучение". Когда Павел заявляет, что логотипы ουος - это πιστος *pistos*, он на самом деле говорит, что это точное представление послания Бога (2 Тим. 2:2).<sup>135</sup> Только послание его Евангелия является «полностью достойным получения», где *πας* означает «все», что

---

<sup>133</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 98.

<sup>134</sup> Townner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 142.

<sup>135</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 99.

означает искреннее приобретение и применение к своей личности. Здесь мы находим природу послания миссии, и это только «правда». Нам не нужно иметь еще один.

Так что да, Закон приносит осуждение, но хорошие новости / Евангелие объявляет о спасении. «Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников», - Павел сочинил новое высказывание, которое действительно отражает существующую традицию пришествия Христа, см. От Марка 2:17: «Я пришел, чтобы не призывать их к покаянию. праведники, но грешники»; Луки 19:10 «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»; и Иоанна 18:37 «итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». Божья миссия в лице Христа учитывала «Его приход в мир», который для Хендриксена<sup>136</sup> включает в себя воплощение, страдание, смерть. «Мир» является важным событием в свете того, что в этих посланиях представляется исключительной и элитарной природой ереси. Он также пришел за «грешниками». Сопоставление терминов мир и грешники показывает, что мир является этическим понятием. Мотив, лежащий в основе Его вхождения в царство греха, дают слова «спасти грешников». В конце концов, парадоксальное пришествие было полностью оправдано и славно мотивировано». <sup>137</sup>

Что касается «грешников», Павел утверждает, что он был худшим - здесь термин *πρωτος* *protos*, что означает не первый спасенный, но самый главный или главный. Помните, что он признал в Деяниях 22:4 перед толпой в Иерусалиме: «Я даже до смерти гнал *последователей* сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин». Смотрите также 1 Коринфянам 15:9-10.

### **Почему он получил милость**

«Я получил милосердие, чтобы Иисус Христос мог показать во мне первые плоды своего долготерпения, как образец для тех, кто верит в Него с самого начала, что они могут получить вечную жизнь». Его обращение было примером того, что может сделать Бог - это об Иисусе Христе. Он продемонстрировал Своё безграничное терпение, полную меру Своего снисхождения. Он продемонстрировал это *πρωτος* *protos* «первым» в Павле, чтобы другие увидели тех, кто должен верить «*ελ αυτω* *ep self* «в Него», описывая спасительную веру во Христа, используя предлог «успокоить веру в одного».

---

<sup>136</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 78.

<sup>137</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 78-79. Обратите внимание, как он продолжает: «Христос Иисус пришел в мир для спасения грешников. Он пришел не для того, чтобы помочь им спастись, побудить их спастись или даже дать им возможность спастись. Он пришел спасти их!»

Следовательно, это было миссионерское послание Павла, и оно наше. Вы не вне досягаемости Божьей милости. И те, кому кто-то исповедует или провозглашает Евангелие. Все, кто покаются и искренне верят в Него, получают вечную жизнь, которая на самом деле является сверхъестественной жизнью Бога и Христа и которая бесконечна. Весь отрывок, в котором рассказывается о грехе Павла и спасительной работе Христа и в котором, как считается, достигается вечная жизнь, должен рассматриваться как дискредитирующий учителей Закона. У них нет такого четкого сообщения о хороших новостях. Кроме того, для нас важная идея заключается в том, что такое послание должно быть ясно проповедано - люди должны видеть свой грех и расстояние от Бога, и что Он Сам проявил инициативу в Своей милости и благодати. Хорошие новости могут быть приняты и присвоены.

В 17 стихе Павел врывается в спонтанную доксологию. Здесь Бога описывают как «царя» (см. Пс. 10:16; 74:12; Иер. 10:10), но в отличие от всех земных правителей, даже царя времени, Он является «царем вечности». , Он также является «бессмертным» Богом, особой и исключительной чертой Бога, а также «невидимым», в отличие от материалистических взглядов богов языческого идолопоклонства. Наконец, Павел утверждает, что Он «единственный мудрый Бог» или «единственный Бог», подчеркивая Его превосходство.<sup>138</sup> Вся такая «честь и слава» должна быть приписана такому человеку, уважение к которому достоин только Он. Различные ссылки в его посланиях ясно показывают, что Павел никогда не забывал, что Бог сделал для него. Тот факт, что такой великий Бог смог послать своего Сына, демонстрирует нам Свою милость и является частью вечной жизни, требует ответа высочайшей похвалы. Греческий текст говорит «во веки веков» - слава вне времени, которая продолжается в вечности. Последний термин *αμην* аминь означает, что Павел ожидает ответа от Тимофея и слушателей этого послания. Ты тоже можешь ответить?

### **ТИМОФЕЙ ДОЛЖЕН ПРОТИВОСТОЯТЬ ЛОЖНОМУ УЧЕНИЮ СТ. 18-20**

В стихе 18 Павел возвращается к личному обучению (использование местоимений второго лица «ты» и его личный тон). Тимофей снова идентифицируется как его духовный «сын», и здесь Павел возлагает на него ответственность (используя паранджелевскую *παράγγελιαν*, которая может представлять апостольскую заповедь), с которой началась глава (1:3). Благодаря пророчествам, которые все еще присутствовали

---

<sup>138</sup> Найт подчеркивает, что добавление слова *sofo*, *j sophos* «мудрый», вероятно, отражает влияние, Римлянам 16:27, Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 105.

в апостольские времена, Тимофей (или Павел, но, скорее всего, Тимофей, 4:14) получил заверения о своем призвании. Командование и заверения были мотивом для того, что он должен сделать сейчас. Он должен защищать истину (см 6:12). Он должен «подвизаться добрым подвигом,» военная метафора, которая была использована во всем мире различными авторами, чтобы описать эллинистическую жизнь или нравственную борьбу и эта картина также часто используется Павлом.<sup>139</sup> Павел напоминает ему, что Бог поручил ему эту ответственность. Поэтому Тимофей должен стоять на стороне истины, держаться за истинную веру и сохранять ясность ума (ст. 19), что означает, что он должен контролировать свою совесть и, следовательно, быть послушным Богу. Миссионерское обязательство состоит в том, чтобы знать истину, удерживать ее, проповедуя ее, и учить ее другим - и жить в повиновении с чистым умом.

Кроме того, как это часто бывает, апостол Павел представляет контраст. Первым, кто отказался сделать это, является Гименей (см. 2 Тимофею 2:17-18), единственное упоминание о нем, из которого мы узнаем больше о природе ереси, как обсуждалось ранее, и о том факте, что, несмотря на меру дисциплина принята здесь, он по-прежнему выступают против миссии и доктрины Павла.<sup>140</sup> Это, наряду с Александром отвергнута свирепо проблемы совести данных и оба разрушены от веры (V20). Некоторые предполагают, что этот человек не обязательно один и тот же, как Александр в 2 Тим. 4:14, поскольку это было обычное имя, но это мог быть тот же самый противник, который в результате дисциплины Павла перешел в другое место. Или, если мы говорим о разных людях, оба все еще активны. Таунер<sup>141</sup> снова напоминает нам о природе проблемы здесь. Павел намекает на еретическое решение вернуться к внешней, основанной на законе, аскетической "вере" (1: 3-4, 7, 8-10а; 4: 1-3). Он ссылается на "кораблекрушение"  $\nu\alpha\upsilon\alpha\gamma\epsilon\omega\ \pi\alpha\upsilon\alpha\gamma\epsilon\omega$  буквально во 2 Кор. 11:25 «разбить корабль», но здесь это воспринимается духовно, как личная ссылка на их веру, а не на то, что они нанесли ущерб Божьей миссии и «вере». Предметом глагола является «некоторые», из которых упоминаются два важных человека.

Осуществляя свою апостольскую власть, Павел подчеркивает следующее: «кого я предал в руки сатаны» или доверил сатане - так что почти наверняка они были

---

<sup>139</sup> Посмотреть: Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 157, n. 14, 1 Кор. 9: 24-25; 2 Кор. 6: 7; Фил. 1: 27-30; 3в12-14; Еф. 6: 11-17; Кол. 1: 18-2т2; 2 Кор. 6: 7; Фил. 1: 27-30; 3: 12-14; Еф. 6: 11-17; Кол.1: 18-2: 2.

<sup>140</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 160.

<sup>141</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 158-159.

отлучены от церкви. Смотрите также похожие ссылки в 1 Кор. 5:5: «предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа», а в стихе 13 - «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.». Здесь Гименей и Александр были почти наверняка старейшинами, потому что именно старейшины были обязаны учить (1 Тим. 3:2). Они попадают под официальную цензуру Павла. Единственный глагол от первого лица здесь подразумевает более прямое участие, чем язык в 1 Коринфянам. Таунер утверждает,<sup>142</sup> что некоторые тексты (Мф. 18: 15-17; 1 Кор. 5: 5; 2 Кор. 2: 5-11; 2 Фес. 3: 14-15), кажется, указывают на то, что Сатана »включает последний шаг в удалении от церкви, то есть удаление из сферы Божьей защиты в мире, месте, где сатана все еще правит. Человек не достигает стадии еще более сурового наказания смертью, примененной непосредственно самим Богом и упомянутой в других отрывках (Деяния 5:1-11; 1 Кор. 11:30).

Что касается этого действия, важно отметить, что намерение не было постоянным или безотзывным. Целью этой меры было лечебное - то есть усвоить определенный урок. Цель - выздоровление. Таким образом, выражение «учиться не богохульствовать» напоминает нам о том, что эта форма «обучения», хотя и суровая, должна была привести к улучшению. Цель состоит в том, чтобы человек осознал, что его действия и убеждения не угодны Богу и что Его люди видят вещи одинаково. Однако следует отметить, что глагол *παίδεω* *παίδεω* находится в пассивном диатезе, что означает, что лечебное образование - это Божья задача. Но если Бог работает в сердце заблудших и приводит его к личному покаянию, есть ли - наряду с явным доказательством этого покаяния - возможность быть возвращенной в сообщество? Мы часто можем принимать дисциплинарные меры, но мы не готовы снова действовать в любви. См. Пример обращения Павла о прощении человека, который выступил против него и который был наказан во 2 Кор. 2:5-11.<sup>143</sup>

Стоит отметить идентификацию их греха как «богохульство». В ст. 13 Павел также использовал эту концепцию для обозначения своего понимания Закона до обращения и его законнического рвения. Поэтому кажется, что Павел видел учителей Закона и их умозрительный подход к Ветхому Завету подобным образом. Их учение о Законе было далеко от того, что должно было быть. Это позорило Бога, искажало истину и противоречило истинному учению апостольского Евангелия. Нам нужна эта

---

<sup>142</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 161.

<sup>143</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 111-112.

ясность мышления, когда речь идет о многих потоках, которые сегодня проходят как богословское учение.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ: ОБ ОШИБОЧНОМ/ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКОНА**

Павел пишет о проблемных учителях Закона в 1:7. Каковы отношения христианина с законом? Учение Павла в Послании к Римлянам и Галатам может помочь нам в этом.

#### **1. ХОРОШИЙ характер Закона**

В Послании к Римлянам 7:12 подчеркивается, что Закон «свят, справедлив и благ». Закон является священным или священным, так как он отражает характер Того, Кто дал его. Закон является справедливым или беспристрастным в том смысле, что в нем не сформулированы неверные требования в отношении прав человека. Это хорошо в том смысле, что оно имеет в виду наше благо и помогает нам правильно оценивать грех. Галатам 3:19 напоминает нам, что это было дано ангелами.

#### **2. ПОЛЕЗНАЯ ПРИРОДА ЗАКОНА**

а) Он открыл нашу греховность, принес нам «знание о грехе» (Рим. 3:20), поскольку это было откровением того, чего Бог ожидает от кого-то. Никто не поднимается на эту высоту.

(б) Он также показал грех в его истинной природе, а именно, как беззаконие, «преступление закона, подобного Адаму» (Рим. 5:14). Он нарушил заповедь, и когда закон вступил в силу, то, что с ним произошло, происходит с другими, кто грешит.

(в) В некотором смысле грех стал более несчастным благодаря Закону, потому что он стал сознательным непослушанием некоторых заключительных заповедей: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобилывать благодать» (Рим. 5:20).

(г) он стимулировал грех (Рим. 7:7-13). Дело не в том, что сам закон является грехом, а в том, что грех получает возможность через закон, когда он запрещает его. Когда Закон приходит к людям с его запретом, грех начинает действие и пробуждает в человеке желание того, что запрещено заповедью. Он «(грех) взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание». В этом смысле можно понять, что желания «возбуждаются законом» (Рим. 7: 5), а грех «мертв» вне закона. Когда у нас есть запрет, установленный законом, падшая природа человека порождает нежелание к нему.

(д) Таким образом, закон, который должен был «принести жизнь» (Рим. 7:10), принес смерть. Это был инструмент осуждения, «закон приносит гнев» и смерть (Рим.

4:15; 7:9). Фактически, Закон выявил грех, который уже существовал и «уже был в мире», но еще не был осужден по Закону, и привел к его высшему развитию (Рим. 5:13). Дело не в том, что закон ответственен за эту трагическую ситуацию. Грех в человеке - это то, что делает Закон орудием смерти. Греховность в природе человека делала его неспособным подчиняться требованиям закона. Рим. 8:7 гласит: «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут».

(е) В Послании к Галатам Закон определяется как παιδαγωγός paidagogos (рабский смотритель, ответственный за несовершеннолетнего в семье), показывающий всем людям рабство, в котором они находятся, и закрывающий их за веру как единственный путь спасения. Поэтому был введен Закон, чтобы показать людям их вину и потребность в спасении и «направить их ко Христу» (Гал. 3:24).

(ж) Прекрасная истина заключается в том, что Христос выполнил требования Закона, касающиеся людей, приняв осуждение, под которым они стоят: «Христос искупил нас от проклятия закона, будучи проклятым для нас» (Гал. 3:13). Таким образом, закон был возвеличен: «мы укрепляем закон» (Рим. 3:31). Когда человек доверяет Христу и таким образом отождествляет себя со Христом в Его смерти и воскресении, он освобождается от рабства Закона и от его осуждения. Это ясно выражено в Рим. 7: 1-4.

### **3. Наша СМЕРТЬ Закону**

Римлянам 7:1-4 гласит, что мы были освобождены от закона через смерть Христа. Павел объясняет, что брак является действительным договором между двумя людьми, пока они не разлучены смертью. Следовательно, как смерть заключает брак, так и смерть - смерть Христа - освободила нас от нашего рабства перед Законом (ст. 4). У нас была смерть Христа, "Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу". Смертная казнь, предписанная законом, была вынесена Христом как нашей заменой. Следовательно, поскольку требования Закона были выполнены во Христе через Его смерть, мы больше не находимся под осуждением Закона, а под благодатью. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8:1).

### **4. Влияние закона**

В Римлянам 7: 14-8:4 Павел объясняет внутренний конфликт верующего. Говорят, что он слуга с двумя хозяевами. Своим умом он служит закону Бога, любя его и желая его соблюдать. Но плотью он служит закону греха. Другими словами, если

оставить его в покое, человек является бессильным существом, рабом греха: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» (7:18). Следовательно, Закон может показать нам, как мы должны жить, но он не может дать нам силу - см. К Римлянам 8:3: «Закон невозможен». Она была "бессильна" из-за нашей земной природы. Но Бог действовал. Он послал Своего Сына и таким образом «осудил грех во плоти», то есть в теле Христа, поскольку Он взял на Себя наш грех, став жертвой. Павел говорит, что Бог послал Своего Сына «из-за греха», то есть в качестве жертвы искупления και περι ἡαμαρτίας και peri hamartias - это обычное выражение для искупительной жертвы. Он стал искупительной жертвой для меня, и отныне нет осуждения.

Кроме того, отныне мы можем побеждать силу плоти. Он дал нам Святого Духа (Рим. 8:1 и следующие стихи), чтобы Он жил в нас, и Своей силой «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».

### **5. Праведность закона**

В Послании к Римлянам 8:4 указывается, что праведность Закона будет ясна, когда мы ходим в уполномочивающей власти Святого Духа. Павел подчеркивает, что мы живем не по плоти, но по духу (8:5-9). Мы живем в царстве Духа, и поэтому мы «обязаны» (ст. 12) ходить в силе Духа. Ибо «ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (ст. 13). Позитивное занятие вещами Духа освобождает нас от силы плоти.

### **6. Древность ЗАКОНА**

Римлянам 7:6 подчеркивает, что мы не следуем старому слову. Мы не должны понимать свою ответственность как схожую со старой ситуацией израильтян. Закон имел особое применение к их жизни, к их обстоятельствам, но для нас сегодня его применение будет другим. Это ясно, когда мы смотрим на положения Закона, данные в завете Ветхого Завета. Было более 600 положений завета, которые народ Израиля должен был соблюдать как знак своей преданности Богу. Четыре книги Ветхого Завета содержат эти положения: Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Но ни одно из его положений не является обязательным для нас, если оно не будет обновлено в Новом Завете. Гражданское право с его различными наказаниями, когда кто-то предстал перед судом в Израиле; Закон о ритуалах, который содержал подробности об обязанностях священника, подробностях жертвоприношений, используемых животных, их убийстве, приготовлении пищи и приеме пищи церемониальным образом - все это было частью ветхозаветного поклонения Богу. Христова жертва раз и навсегда положила конец этим

жертвам. Но есть определенные аспекты этического закона, фактически подтвержденные в Новом Завете. Смотри Матфея 5: 21-48; Эф. 6:1-3. Это можно считать частью «закона Христова» в Новом Завете (Гал. 6:2). Г. Фе и Д. Стюарт суммируют:

В эту категорию будут включены Десять заповедей, так как они по-разному цитируются в Новом Завете как все еще обязательные для христиан (см. Мф. 5: 21-37; Иоанна 7:23), а также для двух. основные заповеди во Второзаконии 6: 5 и Левит 19:18. В Ветхом Завете нет других конкретных законов, которые могли бы быть строго обязательными для христиан, независимо от того, насколько им выгодно знать все законы.<sup>144</sup>

Конечно, заповеди не включают в себя четвертую заповедь. Верующие с самого начала встречались в первый день недели (Иоанна 20:19; Деяния 20:7), хотя принцип отдыха один день в неделю - это то, что нам нужно помнить. На самом деле, остальная часть Бога, в которую мы входим, согласно Евреям 4:9-11, является исполнением субботы.

Следовательно, соблюдение субботы (субботы) НЕ требуется от христиан в Новом Завете - это не входило в положения, утвержденные на Иерусалимском соборе, которые требовали соблюдения христианами-неевреями, чтобы поддерживать гармонию или социальную связь со своими еврейскими братьями. Фактически, не было никакого требования подчинения еврейскому закону в целом, и не было особой необходимости соблюдать обрезание или субботу; перед Церковью были установлены только минимальные требования: защита от идолопоклоннической пищи, крови, задушенного скота и безнравственности (Деян. 15: 28-29). «Потому что это казалось целесообразным Святому Духу, и возложить на вас не более тяжелое бремя, чем эти необходимые вещи, которые, если вы будете бдительны, будет хорошо с вами». Но нет упоминания о соблюдении субботы.

Поэтому Павел может указать, что мы живем в новизне Духа, но принципы закона все еще важны. Праведность Закона действительно исполняется в учении Иисуса, например, в Нагорной проповеди и, фактически, во всем Новом Завете. Здесь у нас нет другого стандарта, потому что Закон отражает характер Бога. Для Павла христианская жизнь - это, по сути, жизнь в Духе, что означает жизнь в послушании или праведности через наделение силой Святого Духа.

В заключение можно спросить: «Так закон еще обязателен для христианина?» Ответ должен быть «да» и «нет». «Нет» в том смысле, что наше восприятие Богом не зависит от его соблюдения. Мы не можем соблюдать закон, но мы осуждены им. Но

---

<sup>144</sup> G. Fee and D Stuart, *How to Read the Bible for All it is Worth*, Scripture Union, Bletchley 1993, p. 154.

Христос взял на себя это осуждение Закона, когда был на кресте. Вместо того, чтобы подчиняться внешнему кодексу законов, когда мы подчиняемся Духу, живущему в нас, и основываясь на Его силе, праведные требования Закона «выполняются». Это так сильно отличается от того, чему другие учителя Закона стремились научить других - см. 1:3; 4:1-6.

Есть еще один вопрос, касающийся Закона и Евангелия, который необходимо прояснить, но на данный момент он будет только упомянут. Она смотрит на недавнюю дискуссию о том, что называется «Новой Перспективой». Основными учеными, оказавшими влияние в этой области, были Э. П. Сандерс, Дж. Данн и Н. Т. Райт.<sup>145</sup>

Сандерс ценит иудаизм во времена Иисуса, потому что он не был религией праведности, основанной на фактах. Джеймс Данн также отметил, что когда Павел подчеркивал, что мы оправданы верой, а не делами закона, он имел в виду не дела, которые заслуживают, а только еврейские символы, то есть вы не должны принимать определенные элементы Иудаизма, такие как обрезание, иудейские праздники, суббота, ставшая христианином, но может быть спасена только верой - она исключает негатив, а не наши заслуги, и фактически дает нам только половину Евангелия. Райт утверждал, что мы читаем Павла лютеранскими глазами, и определял требования оправдания и вмененной праведности только как гарантии того, что мы являемся частью народа Божьего завета - опять же, только половина Евангелия.

Какова была природа иудаизма в первом веке? Традиционный взгляд на иудаизм во времена Павла, то есть до Сандерса и некоторых других, состоял в том, чтобы рассматривать его в основном как законнический и характеризующийся извращенным пониманием роли Закона. Это правда, что когда Закон был первоначально дан, он не был предназначен для установления праведных отношений с Богом через послушание. У Израиля уже были отношения с Богом, основанные на их выборе или выборе и основанные на искуплении из Египта. Контекст Закона был заветом, и он был установлен благодаря благодати Божьей. Закон не составлял их как народа Господа, но дал Израилю стандарт, с помощью которого можно было бы сохранить отношения завета.

Но после изгнания Закон занял изначальную позицию, и его соблюдение стало жизненно важным в свете предыдущего Божьего суда над людьми за их непослушание.

---

<sup>145</sup> E P Sanders, *Paul and Palestinian Judaism*, London, SCM, 1977; *Paul, the Law and the Jewish People*, Philadelphia, Fortress; James D.G. Dunn, *Romans 1-8*, Word Biblical Commentary, 38 A, Word Books, Dallas, Texas, 1988; and N T Wright, *The Climax of the Covenant*, T & T Clark, 1991; *Justification: God's Plan and Paul's Vision*, SPCK, London, 2009.

Соблюдение Закона стало основой Божьего вердикта по отношению к человеку и того, что определило его судьбу в загробной жизни - он достиг положения посредника между Богом и человеком. Таким образом, можно утверждать, что в иудаизме первого столетия Закон был, следовательно, единственным средством получения заслуг, вознаграждения или праведности перед Господом и инструментом, данным Богом для подавления злых импульсов изнутри. Павел оспаривает это законническое еврейское извращение, которое рассматривает Закон как средство создания добрых дел и обретения собственного спасения.

Итак, в отличие от Сандера, нельзя ли описать иудаизм во времена Иисуса как стремление к принятию на основе заслуг? Можно привести в качестве примера еврейской мысли в этом смысле Книгу Сираха, также известную как Екклесиаст, еврейское письмо второго века нашей эры в котором совершенно ясно говорится, что добрые дела людей искупают грехи. Сандерс также проигнорировал частую настойчивость Иосифа в том, что Божья благодать распределяется в ответ на заслуги, и он просто игнорирует работу 4 Ездры в первом веке нашей эры. как нетипичное исключение.<sup>146</sup> Опять же, в кумранских документах говорится: «Я принадлежу Богу своей мести, и совершенство моего пути в Его руке, наряду с добродетелью моего сердца. И своими праведными делами он уничтожит мои беззакония.»

Когда в Писании утверждается (Рим. 3:26; Гал. 2:16), что мы оправданы верою, а не делами закона, они не только подчеркивают, что мы не должны принимать определенные иудейские обычаи, чтобы стать христианами, но они проясняют это. что мы оправданы не послушанием закону или делами, а просто верой в законченную работу Христа. По вере праведность вменяется верующему - многочисленные высказывания в Римлянах 4 относительно безопасности принятия Авраама через его «сочтенную» праведность - и мы сами (4: 22-25) не можем удовлетворительно объяснить только то, что мы становимся частью нового завета.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Полный обзор проблем с New Perspective см. 'New Challenges to Old Traditions', J. R. W. Stott, *The Message of Romans: God's Good News for the World*, (Leicester: IVP, 1994), p. 24-31.

<sup>147</sup> Robert L. Reymond, [http://www.knoxseminary.org/Prospective/Faculty/KnoxPulpit/reymond\\_sanders-dunn.html](http://www.knoxseminary.org/Prospective/Faculty/KnoxPulpit/reymond_sanders-dunn.html) (Accessed Nov. 2012); Смотрите также С. Е. В. Cranfield, "'The Works of the Law'" in the Epistle to the Romans', in *On Romans and Other New Testament Essays*, (Edinburgh: T & T Clark), p. 15 и следующие, которые отвергают понимание Данном этого выражения и настаивают на том, что оно означает «повиновение закону». John Piper. *The Future of Justification*, (Nottingham: IVP, 2008), книга доступна для скачивания.

## 1 ТИМОФЕЯ 2:1-15 ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДОМЕ БОЖЬЕМ

В этом послании, несомненно, Павел смотрит за пределы Тимофея, которому он пишет для Ефесской церкви. Он хочет, чтобы Тимофей регулировал жизнь и поклонение церкви, учитывая проблемы в этом месте. В этом разделе он больше расскажет об управлении общественным богослужением. Хендриксен<sup>148</sup> предлагает следующий подход:

- стихи 1-7: Раздел А - Когда церковь собирается для поклонения, молитвы должны совершаться «всеми людьми».

- стихи 8-15: Раздел Б - Мужчины и женщины должны вести себя надлежащим образом:

1. Люди должны везде поднимать чистые руки;
2. Когда женщины готовятся «идти в церковь», они должны одеваться соответствующим образом, и в месте поклонения они должны показать, что они понимают и принимают свое божественно предопределенное положение.

Павел имеет дело с двумя основными аспектами церковного поклонения, молитвой с точки зрения мира и ролью мужчин и женщин в публичном поклонении.

Мы часто упускаем из виду акцент на служении в этих посланиях. И все же, это ясно видно во многих отношениях.

- подчеркивается сообщение службы. Это «правильное учение» (1 Тим. 1:10; 2 Тим. 4: 3; Титу 1: 9) и «слово истины» (2 Тим. 2:15, 18), в отличие от ложного учения, распространяемого «Учителем закона». Буквально это «депозит» τὴν παραθήκην τῆν παρατεκεν (1 Тим. 6:20), доверенный Богом Павлу, а затем Тимофею (2 Тим. 1:14).

- ответ служения на нужды человека - «(Христос) отдал Себя как выкуп за всех» (2:5-6) - это подчеркивается здесь.

- миссионерская христология провозглашает, что Иисус является единственным «посредником между Богом и человеком» (2:5).

- здесь упоминается призыв Павла проповедовать язычникам (2:7). Он был поставлен как «для которого я поставлен проповедником и Апостолом (Христос)... учителем язычников в вере и истине».

- христианские общины Эфеса и Крита несут ответственность за эту миссию (1 Тим. 3: 7; 5:14; 6:1; Титу 2:5, 9; 3:2, 8). Имя Бога не должно быть кошунственным, но будь то старейшины, молодые вдовы, рабы, жены, сообщество веры в целом должно вести

---

<sup>148</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 90.

образ жизни, который влияет на общество, в котором живут эти категории. Но здесь мы находим другой акцент.

- Божья миссия наступает только на основе молитвы «за всех людей» (2:1-4).

Таунер<sup>149</sup> подчеркивает аллюзия к Ветхому Завету во фразе из стихе 8 εν παντι τοπο εν παντι τοπο, буквально «где угодно». Следуя теологическим аргументам в пользу универсальной миссии, людям заповедано молиться таким образом. Фраза «повсюду» в Новом Завете встречается только в Павле (1 Кор. 1: 2; 2 Кор. 2:14; 1 Фес. 1: 8) и в своем использовании в связи с провозглашением Евангелия ссылается на Малахия 1:11, тема всеобщего поклонения язычникам: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф». Это обещание Ветхого Завета должно быть выполнено через Павла, Тимофея, Тита и христианских общин через их образ жизни в Эфесе и на Крите, как мы скоро увидим в толковании.

Опять же, Божья миссия должна продолжаться после Павла, и книга 2 Тимофею написана, чтобы побудить его младшего старца быть готовым нести послание (2 Тим. 1:6-14; 2: 1-7; 3:10-17; 4:1-5, 6-18). Тимофею не должно быть стыдно (2 Тим. 1:8), повеление, которое, по словам Таунера,<sup>150</sup> является эхом к Римлянам 1:16, а признание «Мне не стыдно» (ст. 12) - эхо Исаия 28:16 и 50:7-8: «И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лице Мое, как камень, и знаю, что не останусь в стыде». Павел и Тимофей находятся на одной линии с исполнением эсхатологического обетования Евангелия в Божьей миссии перед язычниками. Мы, в свою очередь, оказываемся в одной и той же ситуации, имея одно и то же призвание; мы выполняем Божью миссию, независимо от того, проповедуем ли мы, старейшины, молодые вдовы, жены, рабы или обычные христиане в местной христианской общине.

Теперь наше внимание смещается на проход.

В стихе 1 мы видим универсальный горизонт нашей ответственности в молитве. Павел все еще говорит о проблеме в Эфесе? Фраза «поэтому» предполагает это. Возможно, что на «учителей закона» повлияла элитарная концепция, в которой Евангелие было ограничено привилегированным немногим. Но Павел сказал, что Христос пришел «чтобы спасти грешников», а не только евреев-грешников. Четыре раза Павел подчеркивает этот аспект. Молитвы должны быть сделаны для всех людей.

---

<sup>149</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 55-56.

<sup>150</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 56.

Это воля Бога, чтобы все люди были спасены (ст. 3-4); Христос отдал Себя в качестве выкупа за всех (ст. 6); Павел был проповедником веры для всех народов (ст. 7). Стотт<sup>151</sup> считает эту репетицию намеренной. Фи<sup>152</sup> также отмечает, что ясный, уникальный акцент, который присутствует во всем отрывке, заключается в том, что Евангелие предназначено для всех («все люди», ст. 1, 4–6, 7). Молитвы и провозглашение церкви касаются всех. Таким образом, содержание и даже масштаб отрывка о молитве (2:1-7) подразумевают, что это было проблемой в Эфесе. Это «близко к спорному законопроекту».<sup>153</sup>

### КАК МОЛИТЬСЯ СТ. 1

Церковь должна молиться. Павел пишет, «прежде всего прошу совершат», рассматривая не первенство во времени, а первенство по важности.<sup>154</sup> Гай Кинг<sup>155</sup> предлагает, чтобы мы могли различать эти различные выражения следующим образом: «молитвы» относятся к молитвам общего характера; «прошения» - это молитвы с особой заботой; «моления» - это молитвы с широкой заботой, а «благодарения за всех» - молитвы с заботой о благодарности.

Это правда, что «прошения» несут идею посредничества для определенных конкретных потребностей, потребностей, которые жизненно важны и которые глубоко влияют на нас. Но также глагол, из которого происходит существительное, несет идею аудиенции с царем!

В то время как «прошения» могут указывать на потребности, которые являются более неотложными или связаны с конкретными ситуациями, трудные ситуации, «молитвы» будут побуждать приносить те потребности, которые всегда присутствуют, общие потребности. Мы призваны приносить их как просьбы в присутствии Господа.

Опять же, «моления» относится к конкретным молитвам за людей. См. Деяния 12:5, где церковь специально молилась за Петра. Святой Дух делает это для нас (Рим. 8:27), как и Иисус, наш Первосвященник (Евр. 7:25), который «посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать» за нас. А мы делаем это для других?

Следует «благодарение». Вот выражение благодарности или благодарности за то, что Господь уже сделал для нас. Он нам ничего не должен, и Он не опечален нашей

---

<sup>151</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 60.

<sup>152</sup> Fee, *1 and 2 Timothy, Titus*, p. 62.

<sup>153</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 417.

<sup>154</sup> Guthrie *The Pastoral Epistles*, p. 79.

<sup>155</sup> G.H. King, *A Leader Led*, Marshall, Morgan and Scott, London, 1976, p. 45.

неблагодарностью, как в случае с Десятью прокаженными, когда только один вернулся, чтобы поблагодарить (Луки 17:17).

### **ЗА КОГО МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ СТ. 1-2**

Павел ссылается на «а всех человек, за царей», Стотт<sup>156</sup> описывает случай, когда он был в отпуске и посетил общественное богослужение. Служитель этой церкви тоже был в отпуске, поэтому пресвитер сказал пастырскую молитву. Он молился за их пресвитера чтобы он наслаждался хорошими выходными, и чтобы две больные женщины из их собрания были исцелены, и это было все. Молитва длилась около 30 секунд. Я ушел опечаленный, чувствуя, что эта церковь поклонялась маленькому деревенскому Богу, которого они сами изобрели. Не было признания потребностей мира и попыток принять мир в молитве». Он продолжил: «Я иногда задаюсь вопросом: медленный прогресс на пути к миру и справедливости в мире, по отношению к мировой евангелизации, действительно ли это связано с молитвой народа Божьего». Это ли та область, где мы обанкротились? Включают ли наши молитвы потребности мир а, а также нашу семью и окрестности нашей поместной церкви?

Ф. Б. Мейер из Мельбурн Холла, Лестер, когда-то жил в доме А. Б. Симпсона, основателя Христианского и Миссионерского Альянса. Рано утром мистер Мейер осторожно спустился, думая, что проснулся первым. Но через дверь, частично открытую в кабинет, он мог видеть А. Б. Симпсона, сидящего в молитве. Перед ним был земной шар; он положил палец на место и помолился. Затем он вращал его, снова прикладывая палец к другой стране и молился. В момент когда Ф. Б. Мейер наблюдал незаметно, А. В. Симпсон наклонился вперед, взял весь шар на руки, обнял его и заплакал.

Ссылка на молитву за «царей» замечательна, так как в то время не было известно, что христианский лидер существовал в мире первого века. Мы помним ободрение, данное Иеремией людям в изгнании из Иерусалима в Вавилон: «и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» Иер. 29:7; также Ездра 6:10, в котором содержится увещание: «чтобы они могли приносить жертвы, угодные Богу небесному, и молиться о благополучии царя и его сыновей».

Термин «цари» использовался для обозначения римского монарха грекоязычного мира; здесь может быть только общая ссылка на римских монархов или

---

<sup>156</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 61.

вассальных римских монархов. «Все, кто возвышен в рядах» относится к любому типу низшего чиновника, все с имперскими позициями по всей империи.

Тертуллиан утверждал: «Мы также молимся за царей, их слуг и власть имущих, чтобы их правление продолжалось, чтобы в государстве был мир и чтобы конец света мог быть отложен».<sup>157</sup>

Павел пишет, что результатом такой молитвы является «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Сначала он рассматривает отсутствие войны и гражданских беспорядков, что-то вроде эллинистического идеала. Таким образом, в контексте миссии в 1 Тимофею 2, поиск Бога в отношении «всех начальствующих» может создать обстоятельства, которые делают возможным исповедание. Мирные условия будут способствовать проповеди Евангелия и основанию новых церквей.

Обратите внимание на некоторые важные учения о церкви и государстве (подразумеваемые на данном этапе).

- Государство несет ответственность за сохранение мира и защиту своих граждан от всего, что может нарушить их жизнь.
- Государство также несет ответственность за наказание зла и содействие добру, чтобы церкви могли свободно поклоняться Господу и распространять Евангелие.
- С другой стороны, местные церкви обязаны молиться за государство и его лидеров и благодарить Бога, когда присутствует хорошее управление.

Молитва Богу может повлиять на положение дел, и Бог может спасти худшее - Он спас Павла. Смотрите также от Иоанна 3:5-10; Дан. 2:46-49; 3: 28-30; 4:34-37. Эти люди должны понять, что на небесах есть Бог. В стихе 2, что такое «благочестие» и «честь»? Используемыми терминами являются *εὐσεβεία* и *σεμνότης* *eusebeia* и *семноты*. В этих посланиях Павел часто использует термин *евсевий* (1 Тим. 2:2; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11; 2 Тим. 3:5; Титу 1:1) но вне их только несколько раз в Новом Завете (Деян. 3:12; 2 Пет. 1:3, 6, 7; 3:11). Поэтому наше понимание этого термина важно для взгляда Павла на христианский образ жизни общины.

Таунер<sup>158</sup> фокусируется на этих двух словах. Что касается *евсевия* (*eusebeia*), он подчеркивает его использование в эллинистическом этическом мышлении и, в частности, его использование в поклонении Артемиде. В греческой культуре они выражали почтение к человеку и вещам (предкам, живущим родственникам,

---

<sup>157</sup> Tertullian, *Apology*, translated by T.R. Glover, Loeb Classical Library, Heinemann, 1931, 39. 2.

<sup>158</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 171-175.

правителям, т. е. уважению к разным степеням жизни), и из этого вытекала их религиозная ориентация, поскольку все они находились на попечении богов. Римским эквивалентом *eusebeia* были *pietas*, которые ссылались на те же самые вещи, которые требовали уважения. В то время как использование концепции в греко-римском контексте и особенно в связи с Артемидой ясно, с точки зрения Таунера, важна забота эллинистического иудаизма о еврейской общине в диаспоре, чтобы истолковать свою собственную веру для современного нееврейского общества. Они использовали это, чтобы выразить по-гречески связь между знанием единого Бога, страхом Господа и вытекающим из этого поведением. Это то, что определило его значение в Новом Завете. В основе этого термина лежит концепция познания Бога и поведения, которое должно происходить из этого знания. Одно это подлинное христианство во внутреннем и внешнем измерении. Это противопоставлено *ασεβεία asebeia* (1 Тим. 1:9; 2 Тим. 2:16; Титу 2:12), «язычество». То, что его противники представили церквям как «благочестие», Павел разоблачил как поверхностное и лишенное подлинного знания о Боге, несмотря на их заявления о превосходном знании божественных вещей».<sup>159</sup>

И все же, кажется, что Павел использовал этот термин шире, чем просто как ответ своим оппонентам. Учитывая широкое использование *евсевия (eusebeia)* в этих посланиях, ясно, что он отвечает на то, как он обычно использовался в греческой и римской этике и в поклонении Артемису. Культура того времени должна была принять вызов христианского евангелия, согласно которому эту основную добродетель можно было обрести только через истинное знание о едином Боге (1 Тим. 1:17) и через веру во Христа, единственного Посредника (1 Тим. 2:6) «предавший Себя для искупления всех» и силой Святого Духа (2 Тим. 1:7).

Что касается слова *signotes* и его лексической семьи, значение в светском греческом языке и среди эллинистических еврейских писателей и иудаизма имеет внешнее достоинство, серьезность, респектабельность, почтение в поведении и речи, поведение, которое заслуживает уважения. Павел также использует родственные слова в этих посланиях, чтобы описать поведение лидеров (1 Тим. 3:4, 8, 11), которые должны проявлять уважительное, достойное поведение в отличие от культуры, для которой характерны нечестность, пьянство, нечестность. и клевета. Также ожидалось, что от лидеров ожидали всех (Титу 2:2, 7). Это необходимое миссиологическое свидетельство для современной культуры.

Итак, что мы можем сказать о «благочестии» в этих писаниях?

---

<sup>159</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 174.

- Что касается Нового Завета, «благочестие» наиболее заметно здесь, в этих посланиях, для описания истинно христианского образа жизни.
- Работа Христа лежит в ее основе (1 Тим. 3:16). Тит также напоминает нам об этом (Титу 2: 11-12): «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, аучающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (наречие εὐσεβώς eusebos).
- Его источником является истинное знание о Боге, раскрытое в Евангелии, и включает в себя посвящение истине (Титу 1:1); также 1 Тим. 6:3-6, «учению о благочестии» (ст. 3).
- В нем описывается образ жизни, которому христиане должны следовать (1 Тим. 4:7; Титу 2:12).
- Это противоречит поведению лжеучителей, чье богословие отделено от достойной жизни.
- Это всеобъемлющий термин о христианской жизни
- Это миссионерский образ жизни, свидетельство поместных церквей в чужой культуре.

#### **Дополнительный комментарий**

«Жалость» - это абсолютно жизненно важный образ жизни для влияния на местное сообщество. В этих посланиях нас снова и снова предупреждают о том ущербе, который могут нанести местные верующие, которые живут не так, как должны. Независимо от того, являемся ли мы частью руководства или просто членами поместной церкви, старой или молодой, смысл ясен. Когда выбираются подходящие старейшины, они «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нареkanie и сеть диавольскую» (1 Тим. 3:7). Старшие вдовы должны быть «известны своими добрыми делами», а младшие «и не подавали противнику никакого повода к злоречию» 1 Тим. 5:9, 14 и снова молодые женщины должны жить так, чтобы их мужья «да не порицается слово Божие» (Титу 2:5). Слуги должны уважать своих хозяев так, чтобы «дабы не было хулы на имя Божие и учение» (1 Тим. 6:1). На уровне речи и поведения молодые люди Крита должны жить так, чтобы «чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого» (Титу 2:8). Я помню беседу с местным духовным лидером в Румынии и его печальную и искреннюю оценку свидетельства некоторых поместных церквей. Из-за прошлых событий и недопустимого поведения местных христиан в разных церквях он прокомментировал: «Было бы лучше пройти бульдозером и уничтожить некоторые церкви и после начать работу с нуля.» Он чувствовал, что это единственный способ восстановить свидетельство. В некоторых

случаях требуется покаяние и возвращение к первым делам (Откр. 2:5) - более позднее наставление, которое передается местной церкви в Эфесе.

В стихе 3-4, молитвы в стихе 1 соответствуют воле Бога. Такой способ молитвы «ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Вот ссылка на утверждение, найденное несколько раз во Второзаконии (Втор. 12:25, 28; 12:19; 21:9), в котором упоминаются действия, которые соответствуют стандарту Божьих заповедей. Кроме того, фраза «хорошо и угодно» *αλοδεκτος* *αροδεκτος* напоминает нам о Левит, где использование *δεκτος* *dektos*, упоминание в LXX, ех. Лев. 1:3 и след. это относится к жертвоприношениям, приятным Богу. Итак, дело в том, что те немногие формы ходатайства общины нравятся Богу. Присутствие здесь термина «Спаситель», слова, которое представляет Его как окончательный источник Спасения, Бог побуждает Свой народ быть активным, потому что, следуя их молитвам за всех людей, это спасение может быть достигнуто! Таунер напоминает нам о жизненном характере этой молитвенной работы. «Это не просто факультативная церковная практика, которая приятна Богу, но это такая же практика, необходимая для жизни церкви с Богом, как были до пришествия Христа». Что это значит для нас? Когда церковь в молитве, присутствует ли мы на том месте? У нас есть обязательства. Здесь мы находим восхитительную возможность - мы действительно можем участвовать в нашей работе в Божьей работе, в том, что Он делает в мире!

### **ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ СТ. 3-7**

Апостол в ПЕРВУЮ очередь фокусируется на **Боге и всех людях**

Причина, по которой церковь должна обнимать всех людей своими молитвами, заключается в том, что это степень воли Бога - спасти всех людей. Павел, как я уже говорил, знает, что преподаватели права придерживались националистической позиции, и считал, что благословлены были только «посвященные». Но Послания к Тимофею и Титу имеют универсальную направленность (1 Тим. 2: 1, 4, 6; 4:10; 2 Тим. 1:11; 4:17; Титу 2:11). Но Павел не был универсалистом, см. 3: 6, который говорит о падении под осуждением; 5:24 говорит о грехах, которые приводят нас к справедливости; и б: 9, ссылаясь на «разрушение и гибель».

В этот момент некоторые ученые были вынуждены сосредоточиться на утверждениях и обсудить их в связи с более широкой проблемой выбора. Я имею в виду такие утверждения, как: «воля Бога»; «все люди»; «быть спасенным». Этот подход может оказаться полезным, но мы должны быть осторожны, чтобы не упустить из виду основную идею отрывка и намерение апостола.

Во-первых, «воля Бога»; глагол  $\theta\epsilon\lambda\epsilon\iota$  *thelei* следует понимать в сильной ноте «желать», а не в уменьшенном смысле как «хотеть». Смотрите его использование в Риме. 9:18; 1 Кор. 4:19; 12:18; 3:38 вечера; Кол. 1:27. Смотрите также 1 Кор. 12:18 и 12:11. Следовательно, совсем не нужно поддерживать здесь уменьшенное значение и предполагать, что *thelei* выражает только простое желание, тогда как настоящая цель состоит в том, чтобы сохранить только ограниченное число. Без сомнения, мы должны понимать «спасенный» как относящийся не к спасению или сохранению с физической точки зрения, а к его полному духовному значению. Контекст 1 Тимофея с исключительным характером, поддерживаемым лжеучителями, означает, что *thelei* лучше всего понимается как универсальное намерение Бога спасти. Конечно, это влияет на толкование фразы «все люди» или «все человечество». Вместо того, чтобы обсуждать вопрос выбора, в котором интерпретация будет означать «все виды людей/народов», то есть конкретный выбор,<sup>160</sup> это утверждение просто продолжает тему универсальности в отрывке. Здесь рассматривается миссия к язычникам (ст. 7). Степень воли Бога или Его спасительной цели включает в себя мир евреев.

Следовательно, именно так мы должны интерпретировать фразу  $\pi\alpha\nu\tau\alpha\varsigma$   $\alpha\nu\theta\rho\omega\lambda\omicron\upsilon\varsigma$  *pantas antropous*. Вместо того, чтобы означать «все люди без исключения», что было бы утверждением «универсализма», игнорируя акцент на условии веры (1 Тим. 1:16; 3:16; 4:10; 2 Тим. 1: 5; 3:15; Титу 1: 1; 3: 8) или, альтернативно, означая «все избранные» или «все виды людей», «контекст показывает, что включение язычников наряду с евреями в спасение является главной проблемой здесь... Божье спасение ...».<sup>161</sup> Воля Бога, вопреки ошибочным взглядам лжеучителей, заключается в том, что и евреи, и неевреи «придут к познанию истины». Несомненно, это выражение было написано, чтобы подчеркнуть, что должна быть сделана работа, которая выходит за горизонт евреев, что церковь должна забыть свой замкнутый и эзотерический менталитет или менталитет, такой как «только мы», и признать, что они они должны быть вовлечены в Божьем служении по завоеванию «всех людей» при поддержке истинной молитвы. Как церковь двадцать первого века, мы должны рассмотреть наш собственный менталитет и спросить себя, что мы делаем, как участники Божьего служения?<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 93-94.

<sup>161</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 427.

<sup>162</sup> Обратите внимание, что сначала в Посланиях к Тимофею и Титу рациональное человеческое понимание, связанное со спасением, описывается с помощью глагола «прийти» к познанию истины (1

Сегодня достаточно потребностей. Локально, а именно в Румынии,<sup>163</sup> в стране с населением около 21 млн. человек, согласно данным «Operation World», около 5,4% евангелистов; менее 1% находится в южной части страны. Есть еще 8.000 деревень без «Церкви на основе Евангелия». SGA (британский филиал) предоставил следующую информацию о странах, окружающих Румынию:<sup>164</sup> Молдова, северо-восточный сосед Румынии с населением около 3,5 млн. человек, имеет только 6% евангелистов. Сербия и Венгрия граничат на западе. В Сербии с населением 8 миллионов человек всего лишь 0,01% евангелистов, а в Венгрии с населением 10 миллионов человек - 0,8%! Болгария, южный сосед, имеет 2% евангелистов при населении 7,5 миллионов человек. В Украине 40 000 румын живут в деревнях недалеко от границы с Румынией. Разве все эти страны, которые имеют сухопутную границу с Румынией, не представляют ее Самарию (Деяния 1:8)?

Во всем мире американское отделение Миссии «Новые племена» (Operation World) подчеркнуло тот факт, что из 6500 этнических групп в мире 2500 по-прежнему не слышали Евангелия - 1,6 миллиарда человек полностью не слышали Евангелия.<sup>165</sup> Другие статистические данные так требовательны; они кричат нам ... В мире 6,7 миллиарда человек, но только 748 миллионов являются евангелистами.<sup>166</sup> Кроме того, 1,5 миллиарда являются мусульманами; 971 миллион - индусы; 626 миллионов буддистов. По оценкам, 86% всех неевангелических групп живут в регионе, называемом «Окно 10/40», расположенном между 10-й и 40-й параллелями северной широты и от западного побережья Африки до восточного побережья Азии.<sup>167</sup> Опять же, 90% христианских миссионеров работают среди уже евангелизированных этнических групп; 10% работают среди неангелизированных этнических групп.<sup>168</sup> Утверждается,

---

Тим. 2:4; 2 Тим. 3:7) или «верить» и познать истину» (1 Тим. 4:3). И все же Павел признает, что это происходит через дар Бога, Бога, Который может «дать им покаяние, чтобы они познали истину» (2 Тим. 2:25); или «вера избранных Божиих и познание истины» (Титу 1:1). Божественный суверенитет и человеческая ответственность должны быть соединены.

<sup>163</sup> Эта статья написана в Орадя, Румыния, специально для румынских пасторов и студентов.

<sup>164</sup> [www.sga.org.uk/our-work](http://www.sga.org.uk/our-work), Проверено в апреле 2015 г.

<sup>165</sup> См. Также [usa.ntm.org/about](http://usa.ntm.org/about) [www.operationworld.org/toma](http://www.operationworld.org/toma), доступ к которому был получен в апреле 2015 года. На веб-сайте Operation World подчеркивается, что «румыны могут легко проникать в страны, куда не могут попасть жители Запада, и миссионерские агентства заинтересованы в том, чтобы на них работали румыны. Ограничивающими факторами являются отсутствие финансовой поддержки/спонсорства и миссионерское видение, оставленное во многих церквях».

<sup>166</sup> Посмотреть проект Джошуа, <http://www.joshuaproject.net/> по состоянию на апрель 2015 г.; также статистические данные, предоставленные Д. Б. Барреттом и Т. М. Джонсоном, *Мировые христианские тенденции 30 г. н.э. - 2200 г. н.э.: интерпретация ежегодного христианского мегасенсуса*. (младший редактор) Кристофер Р. Гидри и Питер Ф. Кроссинг (Pasadena, CA: William Carey Library, 2001).

<sup>167</sup> Посмотреть проект Джошуа, <http://www.joshuaproject.net/>, апрель 2015 г.

<sup>168</sup> R. D. Ralph and B. A. Koch, 'Finishing the Task: The Unreached Peoples Challenge', в *Perspectives on the World Christian Movement: A Reader*, (ed.) Ralph D. Winter și Steven C. Hawthorne, (Pasadena, CA: William Carey Library, 2009), p. 543.

что более 70 000 человек ежедневно умирают без Иисуса в неисследованных частях света.<sup>169</sup> Всемирный научный центр Евангелизация утверждает, что из 648 миллионов евангельских христиан, 70% никогда не говорили о 1,6 миллиарда людей, которые никогда не слышали благую весть о Христе.<sup>170</sup>

Обсуждая вклад западных миссионеров, Йоханнан заявляет, что около 86 стран запрещают или ограничивают их; опять же, только 10–33% западных миссионеров участвуют в евангелизации и насаждении церквей, и, к сожалению, до 1/2 всех новых миссионеров не доживают до своего первого периода на миссионерском поле.<sup>171</sup> Он также указывает, что только 1/4 миссионеров из Северной Америки, которые посещают другую культуру, вовлечены в евангелизационную деятельность (такую как проповедь, перевод, насаждение церквей и обучение), хотя на самом деле 3/4 из них занимается административными вопросами и вспомогательной работой (например, сельское хозяйство, авиация, развитие общин, грамотность, медицина и помощь).<sup>172</sup>

Некоторые читатели не могут быть впечатлены этой статистикой. Возможно, история с мечтой Эми Кармишель<sup>173</sup> заинтересует других:

- Удары падали точно всю ночь и темнота вызывала ужас вокруг меня как живого существа с чувствами. Я не мог заснуть, так что я не спал и глядя, мнен казалось, что видел следующее:
- То, что я сидел на сорном газоне, и у моих ног пропасть открывалась в бесконечное царство. Я смотрел, но я не видел основания; только размытые фигуры, черные и искаженные в ярости, и глубокие впадины, окутанные тенями и непроницаемыми глубинами. Я отступил из-за головокружения этой пропасти.
- Затем я увидел фигурки людей, идущих подряд, один за другим, по лужайке. Они направлялись на край. Это была женщина с ребенком на руках, а другой ребенок держался за платье. Она была прямо на краю пропасти. Потом я увидел, что она была слепой. Она подняла ногу, чтобы сделать следующий шаг ... потом она шагнула в воздух. Она упала, и дети упали с ней. О, как они кричали во время своего падения!

---

<sup>169</sup> M. R. Baxter, *The Coming Revolution: Because Status Quo Missions Won't Finish the Job*, (Mustang, OK: Tate Publishing, 2007), p. 12.

<sup>170</sup> <http://gem-werc.org/gd/findings.htm>, апрель 2015 г.

<sup>171</sup> K. P. Yohannan, *Come Let's Reach the World*, (Carrollton, TX: GFA Books, 2004), p. 31-45.

<sup>172</sup> Yohannan, *Come Let's Reach the World*, p. 63.

<sup>173</sup> [www.thetravelingteam.org/articles/amy.carmichels-dream](http://www.thetravelingteam.org/articles/amy.carmichels-dream), По состоянию на апрель 2015 г. Эми Кармайкл (1867–1951) родилась в Миллисле, Северная Ирландия. Она была миссионером в Индии, которая основала приют и основала Братство Дохнавур в 1910 году как святыню для более чем 1000 молодых женщин и девочек, детей храмов, которые подпадали под обычаи, приравненные к принуждению к проституции.

- Позже я увидел несколько рек людей, идущих со всех сторон. Все они были слепы, полностью слепы; все они направлялись прямо к краю пропасти. Был рев, как только они поняли свое падение, и беспомощный бросок, сдерживающий, сжимая открытый воздух. Но некоторые упали в яму в тишине, без звука.

- Тогда я подумала: что это была просто агония, почему никто их не останавливал. Я не могла. Я была обездвижена и могла только кричать; хотя я старалось и, мне только удалось что-то прошептать.

- Потом я увидела, что по краю были часовые вдоль края через определенные промежутки времени. Но интервалы были слишком далеко друг от друга; между ними были широкие неохраемые отверстия. И над этими отверстиями люди впадали в свою слепоту, почти без предупреждения; и зеленая лужайка казалась красной, как кровь, и пропасть зевала, как уста ада.

- Затем я увидела, как маленький образ мира, группу людей, стоящих под деревьями и сидящих спиной к пропасти. Они сделали цепочки из лепестков. Иногда, когда резкий крик пронзил воздух и достиг их, он беспокоил их, казаясь им довольно вульгарным звуком. И если кто-то из их группы двигался и хотел уйти и прийти на помощь, то все остальные тянули его вниз. «Какой смысл быть таким возбужденным?» Вы должны ждать четкого звонка, чтобы начать! Я еще не закончил цепочку лепестков. Это было бы признаком эгоизма с вашей стороны - сказали они ей - позволить нам самим закончить работу.

- Это была другая группа. Он состоял из людей, чьим огромным желанием было завербовать больше часовых; но они обнаружили, что очень немногие были заинтересованы в этом, и иногда стражей нельзя было найти на краю пропасти на протяжении бесчисленных миль.

- Однажды маленькая девочка сидела одна на своем месте, держа их в руках других; но ее мать и другие родственники кричали на нее и напомнили ей, что ее воля закончилась; ему не нужно было нарушать правила. И, будучи уставшей и нуждающейся в переменах, ей пришлось некоторое время ходить и отдыхать; но никто не был послан, чтобы охранять его край, и без сдержанности люди падали, как каскад душ.

- Однажды ребенка поймали возле пучка травы, растущей прямо на краю пропасти; он схватил его крепко и спазматически, крикнул, но никто, казалось, не слышал его. Потом оторвались корни травы, и с криком ребенок упал, его две маленькие руки все еще цеплялись за вырванный пучок травы. И маленькая девочка, жаждавшая

вернуться к краю пропасти, подумала, что слышит плач маленького мальчика, поэтому она внезапно встала и хотела пойти к нему; ее упрекнули и напомнили, что никто не обязан находиться в определенном месте; они знали, что есть другие, которые достаточно хорошо охраняют пропасть. А потом они спели гимн.

- Затем во время гимна прозвучал другой звук, когда боль миллионов разбитых сердец собралась в одно падение, в один крик. И ужас великой тьмы обрушился на меня, потому что я знал, что это было - это был Крик Крови.
- Затем пришел голос, голос Господа. «И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли.>»
- Эти удары все еще слышны при нажатии, темнота все еще заставляет меня дрожать от страха; Я слышал возгласы танцующих дьяволов и дикие и странные крики одержимых прямо за воротами.
- Какое это имеет значение, в конце концов? Так происходило годами; и так они будут продолжаться долгие годы. Зачем придавать этому значение? Боже, прости нас! Боже, разбуди нас! Давайте стыдиться нашего закаливания! Давайте стыдиться нашего греха!

Эти слова взволновали многих (включая автора) и заставили их признать свою ответственность за то, чтобы сделать все возможное, чтобы где-нибудь встать ...

Бог, который хочет, чтобы все люди были спасены, не имеет возможности сделать это. Между Богом и людьми есть только один посредник.

### **Христос и все люди ст. 5-6**

Павел утверждает: «Ибо един Бог». Это аббревиатура от того, что известно как Шема (Втор. 6:4), иудейская декларация веры, которая отражает веру в живого Бога, в отличие от многих богов язычников. Павел использовал его раньше (Гал. 3:20; 1 Кор. 8:6; Еф. 4:5-6 и в Римлянам 3:29-30, где он пишет о Боге, который включает язычников как еврей единственным способом оправдания.

«Един и посредник между Богом и людьми». Термин здесь - это мезиты (μεσιτης), известные в юридической или коммерческой сфере как переговорщик, который может помочь двум сторонам совершить сделку или разрешить спор. Иов сам жаждал этого: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас» (Иов 9:33). В богословском использовании термин подразумевает примирение между грешниками и святым Богом.

Стотт<sup>174</sup> выделяет 3 позиции в отношении других религий и связи Иисуса Христа с ними.

- «Эксклюзивизм»: Иисус - единственный Спаситель, спасение только через веру в Него. Оно включает в себя всеобщность в некотором смысле, а именно универсальное предложение спасения, но во Христе.

- «инклюзивность»: Иисус Христос - Спаситель, но Он спасает разных людей по-разному, особенно через их религию.

- «плюрализм»: это подразумевает принятие самостоятельной спасительной силы различных религий, отрицание уникальности Христа.

Во времена Павла было много религий, «много богов» и «много лордов». Тем не менее, Павел заявил, что есть ОДИН БОГ и ОДИН ПОСРЕДНИК. Павел пишет о «человеке Иисусе Христе». В предыдущей главе Он был связан с Отцом и был описан как существовавший ранее. Но здесь «ходатайство» было сделано Христом в Его человечности и через Его человеческую смерть для нас. В греческом тексте здесь нет статьи, у нас есть только *ανθρωπος* (антропос), что означает «человек, Иисус Христос», что указывает больше на природу и ее атрибуты как человека. Его рождение как человека или Его полное участие в человечестве было необходимо, если бы Он хотел, чтобы Его «человеческая смерть» была репрезентативной для нас, солидарной с нами и заместительной, как «искупление». Выкуп был ценой, уплаченной за освобождение рабов, за их порабощение. Здесь мы читаем об *αντιλυτρον* антилутроне - биржевой цене, которая является основой, на которой мы были освобождены. Моррис<sup>175</sup> понимает здесь слово как «замещающее искупление», подчеркивая использование предлога «против». В стихе говорится, что Он дал Себя «Сам», *εαυτον* *heauton*, рефлексивное местоимение, которое подчеркивает, что Его смерть была добровольной самопожертвованием. Эта смерть была также для всех - конечно, эффективна для того, чтобы принести спасение всем верующим (4:10), но использование «всего» указывает на универсальный тон всего отрывка.

### **Евангелие для всех людей 2:7**

В это время должно быть дано свидетельство. Павел был назначен (используется пассивный диатез, чтобы подчеркнуть, что это Божья инициатива) как вестник или евангельский проповедник для язычников и апостол - он решительно заявляет: «для которого я поставлен проповедником и Апостолом, – истину говорю во Христе, не

---

<sup>174</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 68-69.

<sup>175</sup> L. Morris, *The Apostolic Preaching of the Cross*, Tyndale, London, 1965, p. 51.

лгу». Это утверждение было понято по-разному, но, вероятно, лучше всего его понимать в связи со всем аргументом против исключительности, выдвигаемой лжеучителями, и подчеркивая универсальное обязательство делиться Евангелием со всеми людьми. Следовательно, Павел также является «учителем народов». Слова «вера и истина» породили различные предложения для толкования. Некоторые считают эту фразу ссылкой на содержание учения «учителем язычников в вере и истине»; но, скорее всего, они имеют в виду изучение/провозглашение миссионерского послания с верой и искренностью во всем мире, то есть Павел был истинным и преданным учителем.

### **Дополнительный комментарий**

Когда Бог избрал Павла, чтобы проповедовать истину Евангелия язычникам (см. Также 1 Тим. 3:16; 4:10; 2 Тим. 1:11; Титу 2:11; 3:4), Он доказал Свою волю донести благую весть одного Посредника до всех народов, и поэтому весь мир должен быть предметом молитв и миссии церкви. Но разделяем ли мы и действительно ли на нас повлияла эта концепция миссии по всему миру - как, например, в случае с А. Б. Симпсоном? Некоторые аспекты необходимо уточнить, развивая то, что было сказано во введении к этому документу. Распространено представление о том, что служение началось только с появлением Нового Завета или отправки воскресшего Христа из Евангелий или Деяния Апостолов. Сначала нам нужно новое понимание корней миссии в Самом Боге в вечности (Гал. 4: 4; Еф. 1:9-10; 1 Пет. 1:12-20). Кроме того, признание того, что основы миссии четко выражены в Ветхом Завете. Следует еще раз упомянуть Райта,<sup>176</sup> который объяснил основы своей работы «Миссия Бога» (The Mission of God):

Моя главная задача состояла в том, чтобы разработать подход к библейской герменевтике, который рассматривает Божье служение (и участие Божьего народа в этом служении) как основу, в которой мы можем читать всю Библию. С моей точки зрения, служение является основным ключом, который раскрывает весь макроповествование канона Писания.

По моему мнению, это должно начаться с описания сотворения в Бытие и буквального падения человека в грех в Эдемском саду и, конечно же, с обетования в Бытие 3:15 относительно семени женщины, которая должна была уничтожить голову змея. История продолжается после потопа в Вавилонской башне, когда «вся земля» восстала против Бога (Быт. 11:1, 4, 8, 9). Бог выбирает семью и призывает Авраама.

Предложение Райта<sup>177</sup> из Быт. 12:2, что мы должны перевести: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в

---

<sup>176</sup> Wright, *The Mission of God*, p. 17.

<sup>177</sup> Wright, *The Mission of God*, p. 211.

благословение» Привлекательно. Ясно одно: Бог выбирает семью Авраама - народ Израиля как людей, которые должны были стать Его миссионерским инструментом для народов. Обычно комментаторы предполагают, что есть две особенности, которые характеризуют миссионерскую работу Израиля, а именно, уникальность завета (Втор. 4: 32-40), которая включает в себя переживание откровения, полученного от Бога на Синае, наряду с их уникальное знание о живом Боге и их искупление Богом в Исходе. Кроме того, их этническая самобытность, следуя "пути Господа" (Быт. 18:19; Исход 19: 3-6). Они были Его народом, подчинялись Его воле и призваны выразить это в образе жизни своего сообщества. Как и в посланиях к Тимофею и Титу, без этого образа жизни не может быть эффективной миссии в Израиль без этики или свидетельства на всю землю.

Следовательно, можно сказать, что служение было универсальной целью при избрании Авраама и народа Израиля. Это ясно выражено в Ветхом Завете и является не просто откровением Нового Завета (Быт. 12: 3; 18:18; 22:18; 26:4-5; 28:14; 35:11; ср. Пс. 21:28; 71:17; Иер. 4:1-2 и другие тексты, в которых можно найти дополнительные отголоски этой темы). На самом деле Бог - это миссионерский Бог, цель которого состоит в том, чтобы вернуть Себе все творение, и Он не успокоится, пока знание о Себе не будет представлено во всех уголках земли. Эта цель служения ведет из Израиля к Тому, кто является «семенем» Авраама (Гал. 3:16), а именно к Христу как Мессии, и от Него к более широкой миссии для детей нового завета Авраама, включая как евреев, так и Язычники во Христе, которые будут Его свидетелями. В более ранней статье Райт<sup>178</sup> заключает:

Божий ответ на плачевное состояние человечества состояло не в том, чтобы бросить людей на небеса, а в том, чтобы создать новую общину на земле, которая станет «светом для народов». Приказ Иисуса ученикам: «Будете Мне свидетелями» (Луки 24:48; Деяния 1:8) был отголоском послания Яхве Израилю, аналогичным образом наделенного задачей подтверждения идентичности *Yahweh* для народов как единственный истинный Бог и источник спасения (Ис. 43:10-12). Служение - это не просто миссионерская ответственность, а причина существования всего народа Божьего.

Таким образом, мы можем сказать, что вначале народы были просто наблюдателями того, что Бог делал для Израиля, в Израиле и через него (Исход 15: 14-18; Втор. 4: 6-8; Иисус Навин 2: 8-11; Иезекииль 36:16-23). Народы также были призваны присоединиться к восхвалению Бога Израиля и Исаии 56:3-8; 66:18-21 пророчествовал, что в конце концов они будут включены, поскольку спасение распространится до края земли. Божья миссия в языческих народах напрямую связана с

---

<sup>178</sup> C. Wright, *The Old Testament and Christian Mission in Evangel* (Summer 1996), p. 39.

личностью страдающего слуги (Ис. 42: 1-4; 49:1-6) и с Его смертью (Ис. 52:13-53:12). В стихе 12 этого отрывка народы рассматриваются как Божий дар Слуге в ответ на Его послушание и страдания. Ясно, что не только авторы Евангелия, но и Сам Иисус осознавали, что Его работа и миссия были исполнением этих пророчеств (Луки 22:37).

Мы также можем признать, что Павел видел в служении Христу (как раба) средства для выполнения обещания Аврааму - посмотрим, как благословение приходит к народам в Римлянам 4:9-25, ст. 25, резонирующем с Исаия 53:12. В Римлянам 15:7-24 он снова находит основания для своего служения в качестве апостола неевреям в нескольких отрывках из Ветхого Завета; в стихе 9 он цитирует 2 Царств 22:50; Псалом 17:50: «За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему»; ст.10, Второзаконие 32:43: «Веселитесь, язычники, с народом Его!»; стих 11, Псалом 116:1: «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена!»; стих 12, Исаия 11:10: «И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, – и покой его будет слава»; стих 21, Исаия 52:15: «Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Поэтому ясно, что работа Павла и свидетельство миссионера христианской церкви исполняет и расширяет миссионерское призвание Израиля в Ветхом Завете. Евангелие будет распространяться среди благочестивых свидетелей и верных христианских общин. Бог есть Бог всей земли, и все народы предназначены для благословения через Христа. Церковь Иисуса Христа - это миссионерская церковь, и каждая поместная церковь несет это обязательство. Поняли ли мы наши обязанности? «Наше место в продолжении этой работы для всего мира должно быть очевидным».<sup>179</sup>

Поэтому важным фактором является помнить, что любую миссионерскую работу такого рода вы начинаете с того места, где находитесь - из своего Иерусалима. Правильно было сказано: «Вы никогда не станете миссионером на другой стороне моря, пока не станете миссионером на другой стороне улицы». Конечно, местная церковь может изменить что угодно в любой части мира; отдельные верующие в общине могут, фактически, двигать рукой, поддерживающей мир, - через молитву! Давайте не будем упускать из виду контекст здесь - 1 Тим. 2:1-4. Я помню, как однажды в воскресное утро я пошел проповедовать в местную баптистскую церковь в Алешде, недалеко от Оради, Румыния. Я был очень рад видеть, что во время молитвы тем утром участникам показывали видеофильм с Мозамбиком, содержащий подробную

---

<sup>179</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 189.

информацию о населении, местных религиях и приблизительном количестве евангельских верующих, и им было настоятельно рекомендовано молиться за Божии прогресс в этой нуждающейся стране. Каждое воскресенье нужды мира были представлены верующим, и они внесли свой вклад в молитву. Они пытались изменить ситуацию с помощью молитвы. Никто не исключен из служения Богу. Стремитесь сохранить живым мировоззрение.

### **Что должно характеризовать тех, кто молится в ст. 8**

Должен ли этот стих быть связан со стихами 1-7 или что следует? Не лучше ли разрешить ему «принадлежать» к любому из разделов? Конечно, «Βουλομαι ουν boulomai ουν» «Вот почему я хочу», кажется, отражает стих 1, который начинается аналогичным образом, Παρακαλω ουν *parakalo ουν* «Итак, желаю», и поэтому можно утверждать, что здесь начинается новый раздел. Тема больше о правильном поведении мужчин и женщин, когда церковь собирается вместе для поклонения - об обязанностях мужчин в молитве; обязанности женщин, когда дело доходит до их украшения и их общественной роли в церкви. Но тема все еще связана, по крайней мере на начальном этапе, с молитвой и молитвой буквально «на всяком месте» - поэтому мы можем принять, что она смотрит назад и вперед.<sup>180</sup>

В 8-й главе мы узнаем, что когда дело доходит до молитвы, люди должны молиться «везде» или «на всяком месте», где произносятся публичные молитвы. Ранее я упоминал, что Таунер видит здесь подсказку Ветхого Завета, задуманную Павлом. Он объяснил, что это выражение встречается в Новом Завете только у Павла (1 Кор. 1: 2; 2 Кор. 2:14; 1 Фес. 1:8) и используется для повторения пророчества, объявленного в Малахии 1:11 о поклонении в будущем всеобщем поклонении язычникам. Таким образом, Таунер<sup>181</sup> подчеркивает следующую идею: «Эти отголоски ставят Эфесскую церковь в положение «исполняющего» спасения Ветхого Завета, обещая, что народы будут поклоняться Богу - само призвание Павла к язычникам (2: 7; 2 Тим. 1:11) также стало служением церкви». Давайте вспомним предыдущее обсуждение работы Пламмера о вере Павла в то, что ранние христианские общины должны были быть непосредственно вовлечены в евангелизацию.<sup>182</sup> Таким образом, каждый имеет свою собственную роль, которую должен выполнить - которая у нас у нас уже есть.

---

<sup>180</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 130, он понимает это как переходный стих, но, в интересах структуры абзаца, помещает его рядом со стихами 1-7.

<sup>181</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 56.

<sup>182</sup> См. Страницу 10 книги, Plummer, *Paul's Understanding of the Church's Mission: Did the Apostle Paul expect the early Christian Communities to Evangelise?*

Обратите внимание, что молитва должна основываться на святой жизни. Они должны «воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Что Павел имеет в виду, говоря о «воздевание чистых рук на небеса» во время молитвы? Во-первых, нормальная молитвенная позиция была на ногах (Неем. 9:5; Быт. 18:22; 1 Цар. 1:26; Марка 11:25; Луки 18:11, 13; Отк. 7: 9). Но мы также читаем о взгляде вверх (Пс. 24:15; 120:1) или вниз (Лк. 18:13), а также Давид стоял перед Господом (2 Цар. 7:18), также ссылки на людей которые становились на колени, даже падали ниц (Чис. 14:5; 16: 4, 22, 45; Втор. 9:18, 25-26; Иисуса Навина 5:14; Судей 13:20; Дан. 6:10; Иисус Навин. 5:14; 3 Царств 18:42). Опять же, поднятие руки было еще одним способом выразить свой призыв к Богу и необходимость Его работы в жизни этих людей (Исход 9:29; Пс. 27:2; 62:5; 76:3; 133:2; 140:2; 142:6; Пл. 3:41; 3 Царств 8:22, 54; Неемии 8:6; Исаия 1:15). Таким образом, мы находим большое разнообразие в поклонении Божьего народа. Можно упомянуть неодобрение Хендриксена по поводу очень знакомого способа предстать перед Господом: «Когда тело ложится и человек собирается молиться, такое положение - мерзость для Господа».<sup>183</sup> Но стоим ли мы, садимся, становимся на колени, наклоняемся, падаем на землю, или наши руки открыты, подняты или сложены вместе - это, кажется, не самая важная вещь - но отношение сердца - это то, что имеет значение И святость жизнь. Когда священник входил в святилище, ему должны были мыть руки (Исх. 30:19-21). Культовая внешняя чистота символизирует потребность в чистоте в сердце и в жизни. Таким образом, «поднятие чистых рук» подчеркивало, что молитва, если ее нужно было услышать, должна исходить от тех, кто жил святой жизнью (Пс. 23: 3-5; Ис. 1:15-17). Найт<sup>184</sup> полагает, что Павел использовал ссылку на «руки», потому что он особенно заботился о святости.

Специфические аспекты святости, которые требовались в этой ситуации от заступников в молитве, выражены в следующих словах: «без гнева и без сомнения». Что касается первого термина *οργη* (*orge*) «гнев» или «ярость», он часто используется Павлом в отношении Божьего гнева (Рим. 1:18; 2: 5, 8; 3: 5; 4:15; 5: 9; 9:22; 12:19; 13: 4; 1 Фес. 2:16; 5: 9; Еф. 5: 6; Кол. 3:16) и от грядущего гнева (Рим. 2:5; 1 Фес. 1:10). Но он также использует это для обозначения гнева или ярости верующих и призывает их отказаться позволять ему править ими (Еф. 4:31; Кол. 3:8). Что касается второго термина, *διαλογισμος* (*dialogismos*) «сомнение» является возможным переводом, поскольку слово используется в отрывках, которые относятся к мышлению человека,

---

<sup>183</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 103.

<sup>184</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 129.

но могут также использоваться для описания спора, см. Филиппийцам 2:14: «Всё делайте без ропота и сомнения». В этом контексте это, скорее всего, смысл. Поэтому у заступников в молитве должна быть жизнь, отражающая святость, отказ от гнева или раздора, свободная от каких-либо противоречий. Их руки не должны быть «испачканы» гневом или раздором. Как Сам Иисус настаивал, примирение должно предшествовать поклонению (Мф. 5:22-26).

Это реальность, когда нашим молитвам часто мешают неправильные отношения, которые отталкивают верующих друг от друга. Мы разводим плохие отношения, которые по сути являются эгоистичными и греховными и ведут к неправильным действиям, а не сохраняют и не поддерживают хорошие отношения. Таким образом, миссия Бога затруднена. Таким образом, Божья работа не имеет успеха.

Похоже, что в христианскую общину вторглись разногласия, а богослужения были прерваны. Для мужчин полученная молитва должна исходить от людей, которые находятся в хороших отношениях друг с другом. Но неправильное поведение было как у мужчин, так и у женщин. Теперь апостол обращается к поклоняющимся женщинам и сосредотачивается на их одежде, укладке волос, украшениях и их общественной роли в отношениях с мужчинами. Тот факт, что он все еще думает о женщинах в контексте поклонения, можно увидеть из использования выражения «чтобы также и» (ст. 9).

#### **ЖЕНЩИНЫ И ИХ УКРАШЕНИЯ СТ. 9-15**

Эти несколько стихов (стихи 9-15) явно самые противоречивые из всех этих посланий. Правильные герменевтические принципы важны здесь, если мы хотим правильно истолковать учение Павла. Как станет понятно, весь раздел, а не только стихи 11-12.

Относительно этого отрывка, кажется, есть три основных современных интерпретации, предложенные различными учеными, хотя могут быть некоторые незначительные различия в деталях:

А. Группа консервативных комментаторов, которые, хотя они могут отличаться в некоторых деталях, читают этот отрывок и в сущности заявляют, что публичное обучение в церкви или роль старшего как учителя ограничены мужчинами. Для женщин выполнение такой роли является несовместимостью с их креационистской позицией подчинения мужчинам, которая несет власть, данную Богом. Павел дает

руководство, которое является универсально обязательным в церкви во все времена.<sup>185</sup>

В. Феминистские комментаторы, которые склонны придерживаться того же подхода к отрывку, что и первая группа, но на самом деле склонны утверждать его более решительно! Опять же, эти послания отражают образец постполинской власти, навязанный как удобный способ защитить церковь.<sup>186</sup> Этот отрывок считается неприемлемым, когда речь идет о стандартах Нового Завета.

Этот отрывок считается неприемлемым, когда речь идет о стандартах Нового Завета. Но как современные комментаторы могут открыто отвергнуть это письмо к Тимофею, когда следующее (2 Тим. 3:16) подтверждает, что «ВСЕ ПИСАНИЕ богодухновенно»? Другие, отвергая феминистский подход, не готовы признать, что учение Павла здесь имеет обязательную силу для всей церкви. Поэтому они предлагают другое объяснение.

С. Комментаторы, которые солидарны с служением женщин в форме обучения и руководства в церкви, утверждают, что этот отрывок обычно не запрещает подобные действия. Они утверждают, что отрывок отражает либо необычную церковную ситуацию (влияние ереси / лжеучителей на определенных женщин), либо особую культурную ситуацию в Эфесе в то время, и, следовательно, учение здесь имеет «культурную специфику» или «эфесскую специфику», а не это должно принять универсальное измерение. Что касается последнего, то Павел ищет «разумное решение» из-за миссионерской необходимости поддерживать диалог с культурой.<sup>187</sup>

Казалось бы, что лучше в этот момент, чтобы не сделать дополнительные замечания по этим позициям, но и сохранить наш ответ на потом, а также попытаться дать истолкование экзегезы этого отрывка.

Ложные учителя, похоже, имели наибольший успех среди некоторых христианок в Эфесе. Ученые особенно указывают на женщин, к которым Павел обращается здесь в 2:9-15, и они также ссылаются на 2 Тим. 3:5-9. С точки зрения Му,<sup>188</sup> ложные учителя убеждали женщин отказаться от своих традиционных женских ролей. Противники говорили об аскетизме, включая воздержание от пищи и брака (1

---

<sup>185</sup> См. *Women in the Church*, ed. A. J. Köstenberger, T. R. Schreiner, and H.S. Baldwin, Grand Rapids, MI: Baker, 1995, считается одним из лучших методов лечения этого предмета с этой точки зрения.

<sup>186</sup> См. E. S. Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*, SCM Press, London, 1983.

<sup>187</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 193.

<sup>188</sup> D. J. Moo, 'What Does It Mean Not to Teach or to Have Authority over Men? (Tim. 2:11-15)', in *Recovering Biblical Manhood and Womanhood*, ed. J. Piper and W. Grudem, Wheaton, IL: Crossway, 1991, p. 179-93.

Тим. 4:3), и учение Павла о том, что младшим вдовам следует вступать в повторный брак и иметь детей (1 Тим. 5:14, 2:15), предполагает что семейные роли были оставлены без внимания. Он указывает на вероятность того, что такие взгляды коренятся в ложном убеждении, что христиане уже были частью полного проявления Царства Божьего и что, в некотором смысле, они были перенесены в духовное царство за пределы вещей этого мира и, следовательно, вещей. такие как пол, еда, различия между мужчинами и женщинами больше не имеют к ним отношения. Некоторые убеждения возникли из несбалансированного акцента на конкретных аспектах учения Павла о том, что христиане были «воскрешены со Христом» (Еф. 2:6; Кол. 2:12; 3:1) и что в Христос больше не «нет мужского пола, ни женского» (Гал. 3:28).

Послания отвечают на эту проблему лжеучения, как мы видели в главе 1. То же самое верно и здесь, в главе 2. Комментарии Фе по этому отрывку могут послужить интересным введением:

Следовательно, в этом смысл всего отрывка - освободить этих женщин и церковь от власти лжеучителей. Их побег включает в себя соответствующее поведение с точки зрения одежды, надлежащего поведения в собрании (включая обучение в тишине), а также брак и рождение детей.<sup>189</sup>

Конечно, на данный момент мы должны упомянуть, что Фе считает себя в категории ученых, которые поддерживают позицию (с) выше. Фактически, он различает два уровня увещевания в преподавании Нового Завета; некоторые из них предназначены для представления того, что он называет общими, вечными и универсальными наставлениями; другие должны рассматриваться как особые, местные и культурно относительные наставления. Относительно заявления Павла в 1 Тим. 2:11-12, это «конкретно связано с проблемой в Ефесе. Понятно, что он не занимал эту позицию по отношению к женщинам в целом».<sup>190</sup> Но есть фундаментальная проблема с этим подходом. Монс подчеркивает следующее:

... Даже если Павел специально обращался к лжеучителям, из этого не следует, что при решении культурной проблемы принцип применения каким-то образом становится культурно ограниченным вне этой культуры; принцип скромности остается действительным принципом, даже когда применяется к культуре волос, заплетенной и украшенной драгоценностями.<sup>191</sup>

Вот почему мы можем пойти дальше с осторожным толкованием этих стихов (ст. 9-15) и применить их к нынешней церкви. Они актуальны как сейчас, так и тогда, когда они были изначально написаны - все это.

---

<sup>189</sup> G. D. Fee, 'Issues in Evangelical Hermeneutics', *CRUX*, p. 59, quoted in Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 110.

<sup>190</sup> Fee, *1 and 2 Timothy and Titus*, p. 77.

<sup>191</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 112.

Павел ссылался на людей, которые должны быть бдительными в отношении определенных грехов, в которых они могут попасть на публичное собрание (ст. 8); теперь женщины, в свою очередь, должны опасаться других грехов, которым они могут подвергаться.

Мы должны помнить, что у Павла позитивный подход: «Я хочу, чтобы женщины молились должным образом». Стотт<sup>192</sup> отмечает, что в Эфесе женщинам не дано библейского поощрения пренебрегать своей внешностью или скрывать свою красоту. Женщины должны одеваться/украшающей в почетном наряде с скромностью и умеренностью. Они не должны быть похожими на женщин из Эфесе. Стотт<sup>193</sup> также ссылается на Дж. Б. Херли, который предполагает, что Павел рассматривает стили тщательно продуманных причесок, которые были в моде у богатых людей, а также стили, которые носили проститутки, которые использовались в храме богини Дианы. Они носили свои волосы в форме чрезвычайно сложного устройства, для которого характерны косы и локоны, соединенные или расположенные друг на друге, как башни, и украшенные драгоценностями, золотом или жемчугом.<sup>194</sup> Поэтому ее общее учение заключается в том, что христианские женщины не должны одеваться в дорогую и экстравагантную одежду; они должны характеризоваться скромностью, а не гордостью, порядочностью, не двусмысленностью, то есть не в соответствии с излишествами других эфесских женщин. Здесь у нас есть предупреждение о непристойности и расточительности. Для замужней женщины одеваться так на людях было равносильно супружеской неверности. Женщинам также не рекомендуется одеваться так, чтобы отвлекать других от поклонения. Вместо этого им нужно одеваться в добрые дела или действия, которые могут принести пользу другим. Для Найта<sup>195</sup> слово *αλλα* *alla* «но» противопоставляет добрые дела непристойной одежде и делает окончательный акцент на искренней заботе о других. Павел поддерживает не только скромность в одежде, но и тот факт, что больше внимания и энергии должно быть направлено на духовное украшение. Таким образом, они могут принести свидетельство своей веры или свидетельство своей благочестия.

---

<sup>192</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 83.

<sup>193</sup> J. B. Hurley, *Man and Woman in Biblical Perspective: A Study in Role Relationships and Authority*, IVP, 1981, p.199, in Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 84.

<sup>194</sup> Найт отмечает, что жемчуг считался очень драгоценным и пользовался большим спросом даже, чем золото. Прилагательное *polutelh, j polutelēs* означает «очень дорогая» одежда. Предлагается изысканные украшения и очень дорогая одежда, требующая чрезмерных затрат и времени, а также подобный стиль одежды, как предлагал Херли, для куртизанок и проституток. Но Найт утверждает: «Это чрезмерность и чувственность, которые запрещает Павел (ср. Иаков 5: 1-6), а не косы, золото, жемчуг или даже дорогая одежда в них самих». *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 135-136.

<sup>195</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 136.

Таунер<sup>196</sup> отмечает, что принятие этого дресс-кода связано с более глубоким набором ценностей. Женщины должны быть «облечены стыдом и стеснительностью». Используемые здесь термины «αἰδούς» и «σωφροσύνης aidos» и «sofrosunes» были словами, используемыми в то время разными авторами в дискуссиях о скромности жен. Фактически, второй термин рассматривался как кардинальное достоинство, применяемое к женам, что делает их наиболее подходящими для чествования своих жен. Таунер особо выделяет работу Винтера и признает, что Павел решил использовать язык и темы, чтобы помочь ему связать свое миссионерское видение с культурой и особенно со светским взглядом на «новую женщину».<sup>197</sup> Мы вернемся к этой дискуссии, но теперь мы рассмотрим вопрос о женщинах, а не о преподавании и авторитете.

Что касается αἰδούς aidous термин предполагает моральное отвращение к тому, что является бесчестным, выходить за пределы женской сдержанности и скромности. Во-вторых, σωφροσύνης sofrosunes - это самоконтроль или Во-вторых, σωφροσύνης sofrosunes - это самоконтроль или элементарный самоконтроль в области страстей и желаний. Но реальный акцент, как указывалось выше, делается на «добрые дела», которые постоянно упоминаются здесь в Посланиях к Тимофею и Титу в качестве доказательства истинного спасения, как и в других местах в более ранних посланиях Павла. оно постоянно отвергается как средство или основа для спасения. Смотрите также акцент Павла в 2 Тим. 1:9; Титу 3:5.

### ЖЕНЩИНЫ И ИХ РОЛЬ СТ. 11-12

Что касается стихов 11-12, многие ученые пытались ограничить здесь увещевания. Стотт<sup>198</sup> выделил основные попытки «одомашнить» то, что они считают так называемой жестокостью учения Павла, и я буду комментировать на основе его списков.

Ученые утверждают следующее:

1. Это было личное мнение Павла, а не его командующий авторитет. «Я хочу», «ουλομαι boulomai» - это желание, а «я не разрешаю», επιτρετω epitrepo следует понимать как «лично я не разрешаю». Конечно, Фее утверждает, что им «не хватает сил универсального императива».<sup>199</sup>

---

<sup>196</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 206.

<sup>197</sup> Посмотреть Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, pp. 205- 210, где он делает многочисленные ссылки на эту работу: В.В. Winter, *Roman Wives, Roman Widows: The Appearance of New Women and the Pauline Communities*, Eerdmans, Grand Rapids, 2003. Внешняя одежда женщины сигнализировала либо о ее скромности и супружеской верности, либо о ее доступности. Одобренная одежда жены в знак верности и респектабельности была *stola* одежда, похожая на халат, в то время как одежда проститутки была более яркой и откровенной *toga*.

<sup>198</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 84-86.

<sup>199</sup> Fee, *1 and 2 Timothy and Titus*, p. 77.

Но использование первой формулы в этих посланиях (трижды) содержит указание апостольской власти (см. Г. Шренк, TDNT 1, стр. 632); второй в параллельном отрывке 1 Кор. 14:34, 37 отождествляется с учением о законе и повелением Господа. Для Найта:<sup>200</sup> «Павел использует показательный подарок от первого лица единственного числа (Рим. 12: 1, 3; 1 Кор. 4:16; 2 Кор. 5:20; Гал. 5:2, 3; Еф. 4:1; 1 Фес. 4:1; 5:14; 2 Фес. 3:6; 1 Тим. 2:1, 8) демонстрирует, что он использует это, чтобы давать универсальное и авторитетное учение или наставление (особенно Рим. 12: 1; 1 Тим. 2:8).»

2. Это относится только к супругам, а не к женщинам в целом, и в некоторых отношениях учение предназначено только для регулирования личных отношений жены с мужем, а не общественной роли женщины в церкви. Это правда, что *γυνή* *κυριε* «женщина» и *ανηρ* *απερ* «мужчина» могут относиться к жене и мужу, но вся глава посвящена публичному поклонению, а стихи 8-15 определяют гендерные роли в ней, обсуждая что-то, что кажется быть шире, чем просто семейные пары. Если мы ограничиваем значение только мужьями, означает ли это, что одинокие женщины могут делать то, что им нравится?

3. Павел говорит только о шумных нарушениях и перерывах. Так должно ли это быть ссылкой на бурную болтовню женщин? Но как послушание, так и молчание означают, что здесь мы имеем дело не только с шумом.

4. Павел подчеркивает, что женщины не должны быть доминирующими. Она не должна начинать читать лекции своему мужу публично, и при этом она не должна быть самодержавной. Но Найт,<sup>201</sup> изучив слово *αυθεντειν* *authentēin* (см. Также ниже) и его использование в других местах, появляется только здесь, в Новом Завете, но в настоящее время неизвестно из-за нескольких других источников - объясняет, что было бы лучше оставить все как есть и не интерпретировать его негативно, как это часто делается в отношении узурпации власти, а просто как «иметь или осуществлять власть».

5. Павел ограничил женщин, потому что им не хватало образования. Павел мог бы прояснить это, если бы это была идея. Как насчет необразованных мужчин?

Поэтому мужчины должны молиться в святости, не обязательно поднимая руки, женщины должны одеваться скромно, демонстрируя порядочность и добрые дела, не надевая и не меняя своих ролей. Они должны учиться, положительное увещание - отличное от позиции раввинов (они сказали: «Лучше сжечь Тору, чем учить женщину из Торы»). Но мы должны отметить, что они должны «учиться», а не «учить других». В греческом языке глагол «учить» других - первое слово в предложении и первое по значимости, в отличие от предыдущего термина «учиться». Они учатся / обучаются, они не должны учить других, но в своих отношениях со своими мужьями они должны бояться Господа и быть послушными (Втор. 31:12).

---

<sup>200</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 140.

<sup>201</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 141.

Пресвитеры - это те, кто должен «быть в состоянии учить других» (3: 2), и они отмечены как достойные почести (5:17). Женщины и, конечно же, другие мужчины должны учиться у них. Учение лжеучителей не должно было обмануть женщин - см. 2 Тим. 3:6.

Павел использует *hesuchia* *hesuchia* «в безмолвии» или «в тишине». Не беспокоить может быть лучше. Для Мунса,<sup>202</sup> 1 Кор. 11:5 «обеспечивает вокальную роль для женщин в общественном поклонении», но 1 Кор. 14:34-35 запрещает им беспокоить.

Следует фраза «ни властвовать над мужем». Термин «*αυθεντεῖν* *authentein*» больше не встречается в Новом Завете и редко используется в других местах. Как отмечалось ранее, многие ученые предполагают, что женщинам запрещен определенный стиль преподавания, а именно доминирующим или принудительным образом. Но будет ли Павел ограничивать такое учение только женщинами и не включать других мужчин?

Кажется, что этот термин используется с большим акцентом на тот факт, что женщины не будут выполнять руководящую роль, связанную с должностью учителя в церкви, что, конечно, представляет роль старейшин.

Его мотивация для ведущих людей заключается в порядке, установленном при сотворении (ст. 13). Для Павла это означает, что Бог хотел, чтобы мужчина взял на себя ведущую роль, а женщина должна была приветствовать его. Безумие Евы, игнорирующее это, привело к катастрофе. Фактически, когда змей приблизился к Еве и общался только с ней, он фактически перевернул модель лидерства мужчины.

В 14 стихе Павел не говорит, что Адам был невиновен; на самом деле Павел ясно заявляет, что он согрешил сознательно; он не был обманут, как Ева. Присутствие Адама с Евой может рассматриваться как неявное, но он ничего не сказал. По словам Маунса,<sup>203</sup> «грех его бездействия произошел в то же время, как совершение греха Евы.»

Павел использует Бытие 2 для образца лидерства и послушания, а затем сосредотачивается на главе 3, чтобы подчеркнуть, что может произойти, если Божье таинство будет отменено. Ева была обманута, но это не значит, что она не несла ответственности за свои действия, которые привели к усилению боли при родах (Быт. 3:16). Это не говорит о том, что женщины более виноваты, чем мужчины. Павел говорит только о конкретном типе греха здесь. Подразумевается, что женщины Эфеса

---

<sup>202</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 118.

<sup>203</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 142.

также были обмануты лжеучителями, как и Ева. Этот обман произошел из того же источника, Эдемского сада (1 Тим. 4:1).

То, что произошло в Эдеме имеет непрерывные последствия - греческая форма, которое используемая здесь, γεγονεν gegonen, находится в прошедшем времени, «пришел» виновным.

### **ЖЕНЩИНЫ И БОЖЬЯ УВЕРЕННОСТЬ СТ. 15**

Кажется, что Павел не понимает, что женщины будут занимать руководящие должности в церкви. Но он добавляет дополнительное поощрение для женщин: «впрочем, спасётся через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Что это значит?

Относится ли это, как некоторые интерпретируют, к тому факту, что она хорошо выйдет из рождения сыновей? Но многие вещи не пошли по этому пути. Проблема с этой точки зрения состоит в том, что Павел всегда использует «спасенные» в этих посланиях в духовном смысле.

Следовательно, лучше ли понимать утверждение в смысле спасения через рождение Сына, то есть Христа? Фраза «рождение сыновей» имеет определенный артикль. Найт,<sup>204</sup> который поддерживает эту позицию, просит нас рассмотреть контекст и словарный запас, и посмотреть на пассивном будущее σωθησεται sotesetai с искуплением сделанным для Евы другим, будущим освобождением через семя женщины, то есть через Христа.

Павел писал о грехопадении, но Бытие 3:15 объявляет об освобождении от змея, обманувшего Еву. Хочет ли он подтвердить включение женщин и их роли в Божий план спасения? Ева узурпировала роль Адама и согрешила; Бог в благодати дал ей уникальную роль в плане спасения. Мы никогда не должны забывать, что мы должны женщине. Рождение Христа было ясно предсказано.

Опять же, Виланд<sup>205</sup> предполагает, что связь с Бытие 3 в контексте указывает на фактическое рождение детей, вовлеченных в обещание Евы в Бытие 3:15, которое фактически служит полемической цели автора в утверждении о деятельности деторождения, а не об аскетическом отторжении который ясно представлен в 1 Тимофею 4:3.

Но в этом контексте не означает ли это, что она будет спасена, когда она примет свою роль матери? Вместо того, чтобы заботиться о роли пресвитера, она должна

---

<sup>204</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 146.

<sup>205</sup> G. W. Wieland, *The Significance of Salvation: a Study in Salvation Language in the Pastoral Epistles* (Milton Keynes, Paternoster, 2006), pp. 69-84, 257.

преданно жить для Христа и учить свою семью, даже в этих посланиях увидеть пример Лоиде и Евнике (2 Тим. 1: 5; 3:15) которые глубоко повлияли на Тимофея и научили его Писанию. Поэтому дети могут быть спасены благодаря верному и любящему служению матери в семейной жизни. Некоторые из них будут сомневаться в этом, потому что это имеет смысл спасения через дела, и они спрашивают, что происходит с Ефессянам 2:8-9.<sup>206</sup> Но помните 1 Тимофею 4:16, где даже в этом послании Тимофей может своим посвящением и призывом «и себя спасешь» и тех, кто его слушает.

Следовательно, эфесские женщины будут спасены, если они придут к вере, если они продолжают в ней и если они позволят выразить эту веру перед своими семьями, живя в любви, святости и скромности. Семейная жизнь и влияние матери имеют решающее значение в Божьей миссии.

В своей автобиографии<sup>207</sup> С. Х. Сперджен признает бремя вины, под которым он находился с десяти лет, пока не был обращен в пятнадцать лет. Он рассказывает, как его мать собирала своих детей, читала и объясняла им Писания и умоляла их подумать о состоянии их душ и искании Господа. Она вспоминает, как когда-то молилась: «И теперь, о Господь, если мои дети будут продолжать жить в своих грехах, они не погибнут бессознательно, и моя душа должна будет быстро свидетельствовать против них в день суда, если они не будут цепляться за Христа». Он говорил: «Эта мысль о моей матери, свидетельствующей против меня, пронзила мой разум и взволновала мое сердце».

Он ссылается на своего отца, который был слугой и часто отсутствовал дома, чтобы проповедовать. Однажды, когда он шел на служение, его беспокоила мысль о том, чтобы пренебрегать своей семьей, чтобы заботиться о душах других. Когда он вернулся домой, все вокруг спали, кроме спальни, где он мог слышать, как его жена страстно заступает в молитве за спасение всех ее детей, и особенно за ее упрямого первенца, Чарльза. Понимая, насколько его жена обременена духовными заботами своих детей, он принял мысль о том, что он может продолжать выполнять работу Господа. Тихо, не мешая ей, он снова отправился проповедовать.

Мать Августина, Моника, хотя ее муж не разделял ее веру, молилась, чтобы вся ее семья в конечном итоге встретила со Христом. Она пыталась воспитывать своих

---

<sup>206</sup> Обратите внимание на комментарии Найта, который, как уже отмечалось, утверждает, что имеется в виду рождение Мессии. «Это сделало бы спасение женщин зависимым от работы, особенно от работы, которую не все могут выполнять». Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 146. Этот комментарий кажется противоречащим его более раннему признанию в ст. 10, что «добрые дела - это результат и выражение спасения ...», p. 137.

<sup>207</sup> С. Н. Spurgeon's *Autobiography, The Early Years: 1834-1859*, (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1962), p. 44-45.

детей на пути Господа, будучи глубоко опечаленной, когда они отклонялись от истины, которой она их учила. Августин был самым одаренным из ее детей и получил хорошее образование. Моника надеялась, что это станет для него способом по-настоящему познать Бога. Но Августин проигнорировал предупреждения своей матери и взялся на путь личного удовлетворения и безнравственности, живя с женщиной, которая не была его женой, и становясь отцом ребенка. Но его мать не перестала молиться за него, чтобы покаяться и вернуться к Богу. Находясь в Милане, Моника пошла в церковь, где Амвросий проповедовал и радовался, когда Августин подружился с Амвросием и в конце концов стал христианином. Моника умерла в 387 году нашей эры в возрасте 56 лет. В своих «Исповедях» Августин говорил о своей скорби и плакал о своей матери, «теперь ушедшей на мои глазах, которая годами плакала из-за меня, чтобы я жил на Твоих глазах [Господа]». <sup>208</sup>

Это всего лишь два примера влияния семейной жизни, благочестия в семье и заботы матери о своих детях на Божие служение.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Важно отметить, как Таунер <sup>209</sup> понимает вышеприведенные стихи. Мы уже видели, что он считает, что церковь не может быть защищена от влияния идеологии «новой женщины», особенно самых богатых из верующих. Павел выделил из известного описания богатых и аморальных женщин список предметов одежды и моды. Во-первых, «плетением *волос*» относятся к моде укладки и укладки волос на макушке головы - в отличие от скромности модели «женщина легкого поведения». Во-вторых, ювелирные украшения, «золото или жемчуг», которые были признаками показа и указывают на дресс-код дорогих платных проституток. <sup>210</sup> Кроме того, когда речь идет о стихах 11-12, Таунер предполагает, что эти женщины также пострадали от еретического учения лжеучителей. Он обсуждает стих 12 «не позволяю» и следующие два инфинитива: «учить других» и «ни властвовать над мужем». Несмотря на попытки некоторых ограничить запрет, для этого нет реальных оснований, и его следует рассматривать как командное или специальное решение. <sup>211</sup> Глагол *διδασκω* *didasko* «учить» и лексическая семья, с точки зрения горожанина, используются в отличие от ереси при передаче апостольского Евангелия, и здесь он относится к учению с

---

<sup>208</sup> B. O'Rourke, *Confessions of Augustine* Book 9, (London: Darton, Longham, Todd, 2013), p. 390.

<sup>209</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, pp. 208-239.

<sup>210</sup> Таунер также делает то же наблюдение, что и ранее Рыцарь, что жемчуг действительно считался самым ценным - фактически в три раза более ценным, чем золото. Они использовали их для украшения своих волос, пальцев, ушей, даже одежды и сандалий.

<sup>211</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 217.

авторитетом в церковном богослужении, когда кто-то принимает должность или роль учителя.

Он утверждает, что это небольшое, но важное свидетельство того, что женщины участвуют в различных частях работы в церквях Павла - он ссылается на Акила и Прискилла (Деян. 18:26); Юния (Рим. 16:7) и другие женщины (Рим. 16:1-3; Фил. 4: 2; 1 Кор. 14:26) и прогрессивная парадигма «новой женщины» Винтера - и влияние перспективы Галатам 3:28 в христианском существовании и служении плюс неправильное понимание эсхатологии привело бы мужчин и женщин к реализации обещанных свобод при отсутствии надлежащего баланса. В результате некоторые послания Павла, в том числе 2 Тимофея, предназначены для того, чтобы держать тех, кто оказался в таком изобилии, под контролем!

Таунер предполагает, хотя доказательства являются фрагментарными, что было три причины, по которым Павел запретил женщинам преподавать в церковном богослужении.<sup>212</sup> (1) Некоторые богатые женщины оказались под влиянием эсхатологии, слишком близкой к исполнению (6: 20-21; 2 Тим. 2:18). (2) Они вступили в роль учителя через элементы ереси - не случайно, что учение о женщинах следует из учения о семейной жизни в 15 ст. или изложения Павлом запрета на брак, поддерживаемого лжеучителями в 4: 3. (3) Влияние культуры «новой женщины», которой женщины, без сомнения, хотели поделиться с другими. Эти вещи «заставили Павла перестать учить христианок».<sup>213</sup>

Больше места отводится его ответу на второй инфинитив «подняться над человеком». Тот факт, что основной термин встречается редко, заставляет его обсудить два доминирующих элемента в контексте отрывка. Во-первых, ересь. Во времена полноты Духа, сквозь призму ультраосознанной концепции, проклятие Бытия, обрушившееся на женщину, можно считать высоким. По крайней мере, лжеучителя имели возможность подружиться и обмануть богатых женщин (в браке или вдова) с таким учением. Опять же, уже упомянутое культурное движение, влияние которого проявляется в неуважении к дресс-коду, могло создать проблемы для власти мужчин над женщинами. Далее обсуждается использование Павлом описания творения в Бытие.

После подробного изучения ссылок на рассказ о сотворении, Таунер предполагает, что апостол отвечал на умозрительную еретическую интерпретацию этой

---

<sup>212</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, pp. 219-220.

<sup>213</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 220.

ранней главы в Бытии. Все должны напоминать о соучастии падшей женщины и несовершенном характере христианского существования, и Павел делает это таким образом, чтобы иллюстрировать обман жен Эфеса ложными учителями. Наконец, он призывает их осознать важность следования их традиционной роли матери, которая, если они будут продолжать в ней, приведет к их спасению и спасению их семей.

Означает ли это, что Таунер следует рассматривать как поддерживающий традиционный подход и поощряющий перспективу универсального применения этого учения? Боюсь, что нет. Хотя это не означает, что текст не является Павлом, или что его следует выбросить за борт, потому что он не выражает освобождающую перспективу, он ищет способ объяснить, почему этот отрывок, кажется, отклоняется от направления этого нового Евангелия. По его мнению, обстоятельства, учение Павла о всеобщей Божьей работе и участие церкви в ней побуждают его писать сообществу таким образом. Учения отражают «окраску миссии и свидетельства».<sup>214</sup> На карту поставлен страх перед церковной репутацией и свидетельством! Слишком много, слишком быстро может поставить под угрозу авторитет и послание церкви!

Что мы можем сказать обо всем этом? Мы можем согласиться с ним, когда он подвергает сомнению тотальное неприятие феминистским движением учения Павла, как оно пришло непосредственно от него, или, как многие предполагают, как более позднее учение. Но реальность такова, что многие консерваторы не согласятся с ним, когда он заявляет, что этот важный раздел 1 Тимофея был всего лишь одним из видов специального запрета или чрезвычайного законодательства для текущего кризиса.

1. Утверждать, что это было из-за свидетельства церкви в ее миссии, что свобода, которая была принята в другом месте, была запрещена, трудно поддерживать. Напротив, можно было бы спросить: установил ли Павел это учение в полном контексте мировой миссии и стал бы свидетелем, если бы оно применялось только в Эфесе? В 2:1-2 молитва за «всех человеков» передается Богу, который хочет, чтобы «все люди были спасены» единственным Посредником, который умер «за всех», и теперь в 2:8 мы имеем ссылку на то, что мужчины должны молиться «на всяком месте», но вторая половина стиха плюс следующие стихи/стихи о женщинах - мы склонны верить - **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЕТСЯ** к женщинам в церкви в Эфесе. Глобальный контекст, в котором раскрывается образование женщин, несомненно, означает, что он имеет общую и универсальную применимость для всех возрастов.

---

<sup>214</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 237.

2. Таунер обсудил рассказы из Бытия и поставил под сомнение их неверное толкование лжеучителями. Многие согласны с ним в этом вопросе. Но это не меняет того факта, что учение о лидерстве мужчин, основанное на рассказе из Бытия, является верной интерпретацией. Это учение еще предстоит принять и может применяться в любом возрасте.

3. В Эфесской культуре могут быть определенные аспекты, с которыми ученые могут идентифицировать себя. Но должно быть слишком мало аспектов этого учения по этим вопросам, которые еще не могут быть применены сегодня. Большинство из них признает, что в худшем случае они остаются «принципами». Но при подходе Таунера к такому «чрезвычайному» законодательству, где «принципы»?

Стоит также отметить комментарий Стотта о нашем подходе к этому типу отрывка:

Опасность провозглашения любого отрывка из Священных Писаний иметь только локальную (не универсальную) и только временную (не вечную) действительность состоит в том, что он открывает путь к полному отказу от апостольского учения, поскольку практически весь Новый Завет был адресован определенным и конкретным ситуациям. Всякий раз, когда мы можем показать, что учение относится к определенному контексту, будем ли мы позже ограничивать его этим контекстом и объявлять его неуместным для всех остальных?<sup>215</sup>

Однако он сам предполагает, что лучший способ приблизиться к отрывку, например 2:8-15 - применить к нему «принцип культурного переноса». Используя эту концепцию, он пытается поддержать точку зрения, что темы послушания-власти постоянны и универсальны (укоренены в творении), но учение о молчании может и не быть. Но для некоторых этот подход неубедителен.

Поэтому можно выделить несколько идей. Прежде всего, снова подумав о Таунере, Павел не просто компрометирует свое учение в других местах из-за срочности. Кажется очевидным, что, как мы увидим в главе 3 - и, конечно же, в Тит - именно пресвитеры должны были учить, и их нужно было выбирать среди мужчин. Стотт, возможно, захочет признать возможность преподавания для женщин. Можно сказать, что этот отрывок не запрещает женщинам заниматься определенной преподавательской и проповеднической работой, служа таким образом как дома, так и вне дома, но не среди пресвитеров.

Сегодня проблема заключается в ошибочной эквивалентности чьей-либо ценности с позицией или ролью этого человека. В Царстве Божьем есть равенство, но мужчины и женщины по-прежнему сохраняют разные функциональные роли. Когда мы

---

<sup>215</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 77-78.

утверждаем, что определенные роли не предназначены для женщин, нас немедленно обвиняют в том, что они приписывают им уменьшенную личную ценность. Но неписано отождествлять ценность с ролью. Внутри Троицы существует равенство между ними, но вечное различие ролей. Опять же, вспомните 1 Коринфянам 15:28, что в последнем состоянии будет подчинение Сына Отцу. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Если мы приравниваем ценность к роли, то мы говорим, что Бог-Сын обязательно должен быть менее ценным, чем Бог-Отец, потому что Он согласился подчиниться Ему. Женщины имеют одинаковую ценность в Царстве Божьем и в теле Христа, независимо от роли.

Поэтому здесь, в 2 главе, мы должны рассматривать молитву с глобальной точки зрения как приоритет; провозглашение миссионерской проповеди об «единственном посреднике» и о влиянии жизненной важности на семейную жизнь - особенно благочестивой матери для Царства Божьего. Павел напоминает нам, что даже местная церковь, с ее великим делом заступничества, отдельным верующим, мужчинами, которые живут в святости и гармонии, женщинами, которые проявляют скромность и любящую заботу о других, и благочестивое семейное положение, все это может играть жизненно важную роль в Божьей работе.

## 1 ТИМОФЕЯ 3:1-16 ЛИДЕРСТВО В ДОМЕ БОЖЬЕМ

Я уже упоминал тот факт, что Павел давал указания относительно срочной необходимости противостоять лжеучителям, 1 глава; руководство по посредничеству в служении и участию в общественном богослужении, включая роль мужчин и женщин, 2 глава; теперь, в 3 главе, он включает руководство относительно тех, кто призван учиться, заботиться и служить в доме Божьем, церкви живого Бога. Фактически, это отрывок, в котором он устанавливает личные качества, необходимые для эффективного служения Господу.

Необходим комментарий в ответ на предположение о том, что церковь, согласно этим посланиям, перешла от харизматического сообщества под динамичным руководством Святого Духа к более формальному институту с устоявшимися ролями пресвитеры, епископов, дьяконов, достигшими Он даже утверждает, что Тимофей и Тит выполняли роль, более близкую к роли монархического епископа. По мнению некоторых ученых, приход к «вере» уступил «вере» в смысле формальной веры, а евангелизация в «служении» была заменена сохранением истины. Но можно утверждать, что часто есть недооценка таинства в более ранних посланиях и подобная недооценка "charasmata" в Посланиях Тимофею и Титу. Для более ранних посланий, для финансовой поддержки учителей и для доказательства формального руководства, см Гал. 6:6; 1 Фес. 5:12; Римлянам 16:1; Полковник 4:17; Фил. 1:1; см. также Деяния 14:23. Для более динамичной духовности посланий к Тимофею и Титу см. 1 Тим. 1:18; 4:1, 14; 2 Тим. 1:6-7, 14; Титу 3:5. Хотя это правда, что харизматические дары не упоминаются в этих посланиях, они не упоминаются также и в остальных посланиях Павла. Послания Нового Завета - это все «случайные» писания, то есть особенно сосредоточенные на потребностях отдельных церквей, и это ясно, читаем ли мы 1 Коринфянам или Послания Тимофею и Титу. Истинное понимание роли Тимофея и Тита как апостольских делегатов и других аспектов предполагаемого раннего католицизма рассматривается в другом месте.

Понятно, что основные проблемы церкви в Эфесе были вызваны руководством. Похоже, что в церкви лжеучителя извращали Евангелие и проповедовали послание, которое в конечном итоге пришло от сатаны (как Павел продолжит указывать в 4:1-5). Еще раз обратите внимание на четкость акцента на характере - фактически, первая черта «безупречный» или «безупречный прежде всего» выделяется как вид названия

для всех других качеств - другие подробно описывают, что это значит. Монс<sup>216</sup> подчеркивает следующую идею:

Это одна из приоритетных задач пастырских посланий. Церковь не охраняла свою репутацию, и несправедливое поведение лжеучителей приносит все больше и больше поношения на него. Тимофей должен убедиться, что его лидеры выше упрека.

Грамматика отрывка, похоже, передает эту озабоченность. Во-первых, отрывок 3:2-6 - это одно длинное предложение, начинающееся с этого акцента, а 3:7, представляет новое предложение, которое повторяет первоначальный вопрос.

Грюнлер<sup>217</sup> также разъясняет здесь миссионерские мотивы:

Идея о том, что характер служения является главной заботой Павла в 1 Тимофею, подтверждается стандартами, по которым должны выбираться церковные лидеры (1 Тим. 3:1-16). Поскольку в Деяниях 20:17-18 представлены свидетельства того, что пресвитеры уже присутствовали в Ефесе, Павел повторяет критерии их выбора. Контекст 1 Тимофею указывает на то, что, поскольку некоторые мужчины и некоторые женщины не демонстрируют надлежащего поведения в церкви и не наносят ущерб ее репутации, стандарты для руководящих ролей необходимо пересмотреть, чтобы «вы знали, как должно поступать в доме Божиим, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим 3:15). В церкви есть некоторые влиятельные лидеры, которые также наносят ущерб ее репутации и воспрепятствуют Евангелию. Это фундаментальное миссионерское наставление, и оно раскрывает мотив Павла для написания этого послания.

Следует также отметить, что в посланиях к Тимофею и Титу есть три списка качеств для епископов или старейшин (1 Тим. 3: 1-7; 5: 17-23; Титу 1: 5-9). Сходства - вот что их ждет, и следует также отметить, что в каждом из них особое внимание уделяется характеру.

### СТАРЕЙШИНЫ

Бог хочет, чтобы в Его церкви были лидеры; в 3 гл. они называются *επισκοποι* *episkopoi* «надзирателей»; стих 2 и в гл. 5:17, 19 *πρεσβυτεροι* *presbuteroi* «пресвитеры». В 3:8 Павел также упоминает *διακονοι* дьяконов «дьяконы». Отмечается, что когда Павел и Варнава вернулись из своего первого миссионерского путешествия, они основали старейшин в недавно созданных церквях (Деян. 14:23). Опять же, когда Павел пишет в церковь в Филиппах, он обращается к «святым» епископов (надзирателей) и дьяконов. Предполагается, что епископы были назначены для надзорной работы, а дьяконы участвуют в служении.

Церковное руководство - это не просто человеческое устройство (Еф. 4:11). Это работа Святого Духа по установлению лидеров (Деян. 20:28). Тимофею учат, как определять таких людей в церкви. Здесь ничего не упоминается в этой главе о

---

<sup>216</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 153.

<sup>217</sup> Gruenler, 'Mission-Lifestyle Setting of 1 Tim 2:8-15', p. 226.

назначении руководителей, и некоторые полагают, что, хотя материал представлен в качестве руководства для Тимофея, на самом деле он был предназначен для церкви. Однако может показаться, что Тит был непосредственно вовлечен в Титу 1:5, а 1 Тимофею 5:22 указывает на то, что Тимофей также сыграл определенную роль в такой работе. Прежде всего, мы встречаемся с епископами.

### **Используемые термины**

Следует отметить, что мы не должны понимать термин «епископ» в стихе 1 как применяемый к современному использованию этого термина. Стотт<sup>218</sup> признает, что «монархический епископ» (единственный епископ, возглавляющий колледж старейшин) не может быть датирован ранее Игнатием Антиохийским в Сирии, ок. 110 г. н.э.» Во времена Нового Завета термины взаимозаменяемы для одного и того же поста (см. Деяния 20:17, 28; 1 Пет. 5: 1-2; Титу 1: 5-7). Похоже, что термин «пресвитер» имел еврейское происхождение, обозначая достоинство старшего возраста; термин «епископ или надзиратель» имел греческое происхождение с указанием должности.

Необходимо учитывать предыдущее обсуждение относительно позиции Тимофея в Эфесе. Он не включен нигде в структуру церкви в Эфесе (и Тит в критских общинах). Он не епископ, а временный апостольский делегат под руководством Павла, которого попросили остаться там на некоторое время из-за конкретной проблемы.

### **Доброе дело**

Глава начинается с «Верно слово», стих 1. Это выражение в категории «правдивых высказываний» является вторым в своем роде в настоящих посланиях (см. 1:15-16). Некоторые считают, что здесь это может быть указано ретроспективно в 2:15, что позволило бы связать все утверждения с темой спасения.

Но достоинство этого призвания в церкви, скорее всего, подчеркивается, особенно если некоторые из лжеучителей были старшими, и их дезертирство или дисциплина создало вакуум. Также можно увидеть, как выражение здесь в стихе 1b может быть передано через будущую традицию. Поэтому Павел утверждает: «если кто епископства желает, доброго дела желает.» («доброго дела», версия, использованная автором). Это заявление вызвало некоторые комментарии и подняло некоторые вопросы. Разве не правильно хотеть или иметь амбиции на эту должность? Разве функция не должна искать человека, а человек не должен искать функцию?

Обратите внимание, что, хотя похвала подразумевается в заявлении, она не выражена категорически. Функция считается отличной или хорошей (доброго дела).

---

<sup>218</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 90.

Мы должны помнить, что в ранней истории церкви занимать такое положение означало жертву и, возможно, смерть. Для Хендриксена<sup>219</sup> в такое время ободрение и слово скрытой похвалы не были неуместны. Люди были готовы взять на себя задачи, связанные с жертвоприношением в первые дни. Немногие, но есть люди в двадцать первом веке, которые готовы сделать это.

Выражение здесь καλου έργου kalou ergou, «доброе дело». Найт предполагает, что термин εργον эргон не используется в общем смысле работы как поступка или действия. Он выбирает перевод слова «задача», который лучше всего отражает значение этого термина. Павел утверждает, что задание хорошее или отличное - καλος kalos. Задача выражена в стихе 2 как надзор (επισκοπος episcopos) и учение (διδακτικον didaktikon), а также стихи 4-5, ведущий (косвенно, но четко выраженный в 5:17) и заботящийся о Своей церкви. Обратите внимание, что это не церковь старшего, но церковь Господа. Его любовь к ней такова, что Он приобрел ее «Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). Он установил, что Его любовь к Его церкви должна выражаться через работу надзирателей / старейшин, которые будут присматривать за церковью, проповедовать истинное учение через свои учения, осуществлять руководство и заботу о Его народе.

#### **Духовность - жизненная квалификация**

Квалификации для тех, кто хочет быть в таком положении, перечислены в стихах 2-7. У пресвитера должно быть благоприятное свидетельство от трех групп: членов церкви, семьи и неверующих. Ничто из этого не должно быть в состоянии указать на что-либо. Он должен быть «непорочен». Прилагательное ανεπιληπτον anepilempton описывает человека, который не только «выше нареkania», но заслуживает того, чтобы его считали таковым.<sup>220</sup>

#### **А) РЕПУТАЦИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ (СТ. 2-6)**

Фраза «непорочен» может пониматься, как объясняет Хендриксен,<sup>221</sup> как своего рода заголовок для всех остальных 11 описаний, которые следуют -

**Положительные качества** - Он должен быть мужем одной жены. Это не относится к тому, что его просят жениться. В греческом языке упор делается на слово «один», а не только на семейное положение. Кроме того, если бы брак был требованием, это лишило бы Павла и Тимофея такой работы. Более того, если в тексте указывалось, что

---

<sup>219</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 118.

<sup>220</sup> J. N. D. Kelly, *A Commentary on The Pastoral Epistles*, HNTC, Harper & Row, New York, 1964, p. 80.

<sup>221</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 119.

у старшего есть жена, то, значит, у него должно быть как минимум двое детей.

Некоторые могут предположить, что этот стих запрещает многоженство, но кажется, что это не было проблемой среди христиан.<sup>222</sup> Лучше всего, чтобы это утверждение было истолковано как означающее, что старейшина обязан быть полностью и всегда верным своей жене, быть строгим примером морали, буквально «мужем одной жены». Что делать, если его жена умерла, и он женился во второй раз? По словам Найта:<sup>223</sup>

Это было бы странно для апостола свободы, который считал, что вдова «свободна выйти, за кого хочет, только в Господе» (1 Кор. 7:39) и который использовал этот принцип свободы, чтобы проиллюстрировать свое учение о Законе (Рим. 7:1-3), чтобы запретить эту свободу возможному служителю церкви, чья жена умерла.

Это важное утверждение, потому что лжеучителя запрещали вступать в брак (1 Тим. 4:3), а сексуальная распущенность была обычным явлением (2 Тим. 3:6). Акцент делается одинаково для дьяконов (3:12) и Тита (Титу 1:6), где это требование помещено вверху списка, а для Маунса<sup>224</sup> это говорит о том, что верность браку была серьезной проблемой в церкви в Эфесе.

Он также должен быть умеренным. Это утверждение имеет переносное значение, так как 3: 3 буквально относится к пьянству. Таким образом, дело в том, что у старшего будет ясный ум, демонстрирующий сбалансированное и ясное мышление. Он также будет мудрым, имея контроль над ним. Он будет контролировать свое поведение, свои эмоции и импульсы. «У него должна быть не только хорошая речь, но и хорошая походка».

Он также должен быть трезв. Это утверждение имеет переносное значение, так как 3:3 буквально относится к пьянству. Таким образом, дело в том, что у старшего будет ясный ум, демонстрирующий сбалансированное и ясное мышление. Он также будет мудрым, имея контроль над ним. Он будет контролировать свое поведение, свои эмоции и импульсы. «У него должна быть не только хорошая речь, но и хорошая походка».<sup>225</sup>

Во-первых, он будет достоин чести - это качество, которое делает человека достойным уважения со стороны окружающих, с внешним выражением, проистекающим из внутреннего качества самоконтроля - и страннолюбив (быть гостеприимным - практика, по сути, требуется от всех верующих, Рим. 12:13; Евр. 13:2;

---

<sup>222</sup> Это мнение Маунса после обсуждения свидетельств - «даже если они существовали среди евреев», Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 171.

<sup>223</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 158. Полное обсуждение различных вопросов, связанных с этой фразой, см. pp. 157-159.

<sup>224</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 170.

<sup>225</sup> King, *A Leader Led*, p. 59.

1 Пет. 4:9, из-за опасностей путешествий и экономической нестабильности), слово, которое переводится в работе Куинна и Вакер<sup>226</sup> от «тот, кто любит гостей». Затем «способен учить других» διδακτικὸν didaktikon, прилагательное, которое никогда не встречалось в Новом Завете, кроме 2 Тим. 2:24, ссылаясь на Тимофея. Это единственный подарок для служения, упомянутый здесь среди аспектов характера и включающий в себя способность обеспечивать руководство и обучение тех, кто просит об этом. Он разработан в Титу 1: 9 и далее. Поэтому ожидается, что лидеры будут выбраны из числа тех, кто докажет, что у них есть этот дар.

**Отрицательные качества.** «не пьяница». Слово появляется только в Тит 1:7 в связи со старейшинами. Обычно это ссылка на чрезмерное употребление алкоголя, кто-то, кто опаздывает рядом с вином. То же самое утверждение повторяется для дьяконов в ст. 8 и для пожилых женщин в Тит 2:2. Тот факт, что этот термин повторяется в этих отдельных ситуациях, указывает на то, что употребление алкоголя было серьезной проблемой для церкви Эфеса и Крита. Позже мы узнаем о Тимофее и его полном воздержании (1 Тим. 5:23). В связи с первым запретом и аналогично Титу 1:7 мы находим еще одно греческое слово πλεκτης plektes, вновь найденное только здесь, в Новом Завете, подчеркивая, что такое занятие выпивкой ведет к насилию. Таким образом, старейшины не должны быть бийцами, как в случае с пьяницами; не будь готов драться или бить людей - даже устно.

Опять же, они не должны быть сребролюбивым к деньгам, но тихими, мирными, «демонстрирующими снисходительность в медлительности, странности и даже грубости других»,<sup>227</sup> и, таким образом, желающими упускать из виду многих. Продемонстрировать разумный и терпимый характер - которые являются качествами Христа (2 Кор. 10:1). Эти два прилагательных используются в отношении христианского образа жизни в Тит 3:2. Описание «тихим» используется в LXX для обозначения качества Бога; в другом месте ссылка на судей и царей.<sup>228</sup> Таунер объясняет, что не является «сварливыми»:<sup>229</sup> «Это пацифистское, конструктивное поведение исцелит трещины, вызванные ожесточенным спором, поможет собранию и внесет позитивный вклад в общественную репутацию лидера».

---

<sup>226</sup> Quinn and Wacker, *The First and Second Letters to Timothy*, p. 246.

<sup>227</sup> King, *A Leader Led*, p. 61.

<sup>228</sup> Используется Богом в 2 Макк. 2:22; политических деятелей в Philo, *Virtues*, 148 и *On the Special Laws* 4.23 and of kings in Josephus, *Antiquities* 15.14,177. Отмечено Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 253.

<sup>229</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 253.

Когда речь идет о лжеучителях, важным контрастом является ссылка на финансовую выгоду, а не на «сребролюбивие». Этот порок был распространен в греко-римской культуре. Все лидеры (3:8; Тит 1:7) должны быть предупреждены. Этот недостаток будет более четко выделен в 6:5 и далее. Противники учили не из любви к людям или их потребностям, а только потому, что они хотели выгоды. Это была настоящая мотивация. Здесь, в обсуждении пресвитеров, явно предполагается обратное; не для того, чтобы характеризоваться жадностью, а самоотверженностью к другим.

#### **Б) РЕПУТАЦИЯ, КОТОРУЮ ОНИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СРЕДИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (СТ. 4-5)**

Термин здесь употребляется не в смысле «дом», а «домохозяйство» или «семья». Проблема в том, как он управляет своей семьей. Очевидно, что человек должен быть в состоянии вести свою семью/детей в приятной манере и навязывать им уважение, сохраняя при этом свое личное достоинство в течение этого времени, прежде чем взять на себя руководство церковью, Божьей семьей. Хендриксен<sup>230</sup> отметил, что первое и последнее требование описывает отношения пресвитера с его семьей. То же самое относится и к изучению характеристик дьяконов (ст. 12). Этот аспект должен иметь важное значение.

Такое руководство должно осуществляться с должной серьезностью или таким образом, чтобы «Твердость отца позволяет ребенку повиноваться, что его мудрость делает естественным повиновение ребенка, и что его любовь доставляет удовольствие ребенку повиноваться».<sup>231</sup>

Павел имеет в виду детей, которые еще дома, то есть несовершеннолетних. В Тит 1:6 требуется, чтобы у него были *πίστα τέκνα τέκνα*, верные дети, содержащиеся в послушании со всякою честностью. Следует ли понимать «след» как верующий или верный? Это используется в обоих направлениях в этих посланиях. Контекст связан с параллельным текстом из 1 Тим. 3:4-5, предоставляет некоторые важные показатели для интерпретации. Здесь ограничительное утверждение «не быть обвиненным в укоряемых в распутстве или непокорности» подчеркивает поведение и, кажется, объясняет, что значит для *τέκνα* быть следом. Аналогично, 1 Тим. 3:4 говорит о пресвитере как о «хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью». Найт указывает, что в обоих случаях пресвитер

---

<sup>230</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 127.

<sup>231</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 127.

оценивается на основе его способности «контролировать своих детей».<sup>232</sup> Поэтому Тит 1:6 «иметь верных детей» практически такой же, как 1 Тимофею 3:4.

Как упоминалось ранее, обратите внимание, что маловероятно, что Павел имел в виду, что только женатый мужчина, по крайней мере, с двумя детьми, может быть руководителем. Он написал в свете нормальной ситуации. Разве Павел не рекомендовал обет безбрачия и показал себя в качестве примера (1 Кор. 7:7-8, 32 и далее; 9:5)?

Маунс<sup>233</sup> упоминает об использовании *προστηναι* *prostenai* в стихе 5, что может означать управлять или вести. Вторая идея выражается, когда речь идет о связанном термине *προστατης* *prostatis*, что означает «защитник». Таким образом, здесь мы имеем представление о роли отца, который не диктаторский, но заботится и защищает своих детей. В церкви он должен быть не деспотичным, а заботливым лидером, который служит. Это ясно, когда Павел связывает нынешнюю концепцию с *ἐπιμελεσεται* *epimelesetai* в 5-м стихе «заботиться».

Он должен быть человеком с опытом, а не новообращенным или *νεοφυτον* *neofuton*, что означает христианин который «был недавно посажен», стих 6. Церковь в Эфесе существует около десяти лет, и поэтому Тимофей мог быть избирательным при избрании руководителей. Это утверждение не найдено в новаторской работе Крита в Тит 1.

Вот две возможные опасности для Тимофея, которые он должен помнить. Положив неподготовленных людей в этом служении может, в первую очередь, сделать их «чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом» У некоторых авторитет власти может быть слишком сильным, а слишком поспешное продвижение может сделать их высокомерными. Это вполне может привести к их краху - из-за гордости - того же осуждения, в которое впал дьявол, понимая выражение объективного родительного падежа, а не субъективного<sup>234</sup> (Интересно, что одно и то же слово «гордость» используется лжеучителями (1 Тим. 6:4; 2 Тим. 3:4).

Обратите внимание, что во время своего первого миссионерского путешествия Павел не назначал руководителей в каждой церкви, пока не посетил их снова (Деян. 14:23). Эти люди должны быть зрелыми людьми.

## **В) ПРАВЕДНЫЕ, НАСКОЛЬКО НЕВЕРУЮЩИЕ КАСАЮТСЯ (СТ. 7)**

---

<sup>232</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 290.

<sup>233</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary, p. 178.

<sup>234</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 164.

Как упоминалось ранее в наших комментариях о «благочестии», Павел часто указывает на беспокойство посторонних по поводу свидетельства церкви (1 Тим. 5:14; б:1; Титу 2:5, 8, 10; 3:2, 8; 1 Кор. 10:32; Кол. 4:5; 1 Фес. 4:12).

Что подразумевает Павел под «чтобы не впасть в нареkanie и сеть дьявольскую»? Может ли быть так, что человек может подумать, что его плохое поведение не помешало ему добиться успеха, и, таким образом, попытаться скрыть больше вины, попав в ловушку и под власть дьявола?

Пресвитер, который защищает себя в этих вопросах, спасает себя и церковь от неприятностей и защищает себя от полной потери доверия. Термин *ὀνειδισμός* *oneidismos* «впасть» несет с собой идею навлечь на себя упрек, крайний позор.

Другой способ<sup>235</sup> представить качества, которые Павел требует от Тимофея для поиска возможных старейшин, заключается в следующем:

*Его брак* из 2 стих, муж одной жены, верность

*Его самоуправления* из 2 стих, трезв, целомудрен, благочинен

*Его открытие* из 2 стих, страннoлюбив - обвинительный случай *φιλοξενον filoxenon* обвинительный случай, буквально «любовь к незнакомым людям»

*Его дар* из 2 стих, «способен учить других». Пресвитер должен быть тем, кто изучает Слово и уметь учить других, будь то кафедра или консультирование один на один

*Его воздержание* из 3 стих, чтобы не быть пойманным в ловушку алкоголя

*Его темперамент* из 3 стихе не должен быть жестоким - включая словесные оскорбления - но мягким

*Его управление деньгами* из 3 стиха, см. свидетельство Самуила в конце его служения, 1-я Царств 12:1-5, и более раннее свидетельство Павла эфесским пресвитерам, Деяния 20:33-35

*Его семейная жизнь* стихи 4-5, важно то, что мужчина дома

*Его сердце* из 6 ст. *служащее народу Господа*, необходимо истинное смирение и опыт, чтобы служить пресвитером

*Его публичное свидетельство* из 7 ст. публикует, реальность, стабильность и подлинность его свидетельства перед другими которые должны быть четко продемонстрированы. Если у пресвитера нет хорошего свидетеля в деревне или городе,

---

<sup>235</sup> Некоторые краткие описания были почерпнуты из J. R. W. Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 92.

как церковь может эффективно выполнять свою миссию по евангелизации этой местности?

В учениях, данных Тимофею, Павел продолжает обсуждать другую группу:

### Дьяконы

Положение дьякона упоминается в Фил. 1:1; 1 Тим. 3:8-13 и в служении семи человек из Деяниях 6:1-6, хотя в последнем случае слово «диакон» не появляется - но используются связанные существительное и глагол. Является ли это доказательством того, что это министерство все еще находилось в зачаточном состоянии? См. также к Римлянам 16:1, где Фиви описывается как «слуга» церкви, использующий существительное *διάκονος diakonos*.<sup>236</sup>

Стоит отметить предложения Кэмпбелла<sup>237</sup> о том, что термин «дьякон» относится к главе церкви в доме. Он был помощником епископа, который, в свою очередь, был ответственным за несколько таких церквей. Но образ Игнатия - это образ дьякона, который работал с епископами в местном собрании.

Некоторые могут предположить, что термин (или семейство слов) просто относится к любому типу служения - первичное значение было «заботиться о столах» - и Павел может использовать его для обозначения любого вида служения на разных работников.<sup>238</sup> Но в 1 Тим. 3:8, 12 ясно указывает на особую функцию в церкви, на тех, кто работает со пресвитерами, и на глагол в 1 Тим. 3:10, 13 имеет конкретное значение «служить дьяконом». Таким образом, предоставление с точки зрения духовных качеств в избрании дьяконов означает, что здесь рассматривается не только служба в общих чертах, но и отдельные лица. Но в списке дьяконов управления учением или властью/руководством нет упоминания, как в случае со пресвитерами (см. 1 Тим. 3: 2; 5:17; Тит 1:7). Таким образом, кажется, что ссылки на эти два вида работы относятся к раннему (Деяния), среднему (Филиппийцам) и поздним периодам новозаветной церкви - и они появляются в разных географических областях.

Как и у пресвитеров, руководство, данное Тимофею для назначения дьяконов, связано главным образом с характером.

---

<sup>236</sup> Женская форма слова «диакон» встречается только в четвертом веке в каноне 19 Никейского собора. See J. G. Davies, 'Deacons, Deaconesses and the Minor Orders in the Patristic Period', *Journal of Ecclesiastical History*, 14, 1963, p. 1, n. 1.

<sup>237</sup> R.A. Campbell, *The Elders: Seniority within Earliest Christianity*, Studies in the New Testament and its World (T & T Clark, Edinburgh, 1994).

<sup>238</sup> Например, 2 Кор. 3: 7-9; 5:18; Римл. 11:13 для дела Евангелия в целом; о служении даяния, Рим. 15:31; 2 Кор. 8:4; 9:1, 12, 13; о задачах руководителей церкви, 1 Кор. 16:15; Еф. 4:12; Кол. 4:17; к работе Тимофея, 1 Фес. 3:2; 1 Тим. 4:6; 2 Тим. 4:5.

Дьяконы должны быть «беспорочные», 10 стих - слово «ἀνέγκλητος anenkletos», которое, будучи употребленным только Павлом в Новом Завете, является синонимом ἀνεπίλημπτος anepilemptos в стихе 2. Начальная положительная черта - «честный» - сопровождается тремя отрицательными выражениями, которые вместе могут изобразить кого-то безупречного, которого в конечном итоге суммирует термин «безупречный» (стих 10). Дополнительные требования следуют в стихах 11-13. Мунс<sup>239</sup> указывает на то, что шесть характеристик прямо параллельны описанию старшего.

И положение церковного лидера, и положение церковного служащего требуют одного и того же типа человека: зрелым христианином, чье поведение непорочно ... большинство этих требований противостоит поведению противников.

Стотт<sup>240</sup> снова полезен в этом отношении тем, что он представляет качества тех, кто служит дьяконами, и я добавил несколько комментариев к примеру, который он представляет.

В 8 стихе он пишет об их самоуправлении. Четыре слова в этом стихе образуют естественную группу, честную в поведении, проповедников истины, которые сами могут контролировать потребление вина и финансовые расходы.

Термин διλόγος dilogos встречается только здесь, в Новом Завете, и буквально означает «с расколотым языком». Это можно объяснить тем, что одно говоришь, а другое думаешь, или говоришь одному одно а другому - другое. Гатри<sup>241</sup> отмечает, что это также можно перевести как «сплетни», что говорит об опасности сплетен вместо понимания необходимости конфиденциальности. Ссылка на «не пристрастны к вину» относится к настоящему времени и относится к привычному употреблению алкоголя.

«Не корыстолюбивы» - тема, которая появляется здесь (см. ст. 3), предполагает, что Павел особенно заинтересован в том, чтобы у новых церковных работников было правильное отношение к деньгам, вероятно, в результате предыдущего опыта с лжеучителями, которых уже не было среди них. В любой работе церковные лидеры должны руководствоваться не финансовой выгодой, а желанием тратить себя на других. Здесь, вероятно, дьяконы несли ответственность за церковные финансы и были вовлечены в повседневную заботу о нуждах бедных.

Павел объясняет в стихе 9, что они должны иметь здравые убеждения. Термин «тайнство» может представлять совокупность раскрытых истин веры, а именно тайну, которая представляет собой веру. В отличие от лжеучителей, которые отвергли голос

---

<sup>239</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 195.

<sup>240</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 100.

<sup>241</sup> Guthrie, *The Pastoral Epistles*, p. 95.

совести (1:19) и даже «сожженный» его (4:2), постоянно игнорируя его, они должны сохранять ясность ума (1:5-6), сохраняя его. Он цеплялся за откровение Бога с искренним и сильным убеждением. Павел настаивал на том, чтобы тот, кто был назначен дьяконом, придерживался истины или доктрины, данной церкви. Слово *εχοντας* *echontas* здесь означает «держать, обладать» и выражает твердое и безоговорочное посвящение вере; держать его, а не учить других об этом, что было ответственностью старейшин. Они не должны потерпеть кораблекрушение верой (1:19). Таким образом, с упоминанием «совести» становится ясно, что дьяконы должны жить в соответствии с этическими принципами открытой веры.

Наконец, Стотт указывает, что они должны быть проверены и одобрены. Им нужно дать период времени - обратите внимание на временной элемент *πρωτον* *protos*, «первый», чтобы продемонстрировать свою ценность, а церковь увидит проявление их даров и вид служения, которое они могут выполнять. Здесь мы имеем определенные практические понятия.

Несомненно, здесь у нас есть параллель учений, данных Тимофею в 5:22, 24-25, где предметом является забота, которую следует проявлять при назначении пресвитеров. Этот экзамен для потенциальных дьяконов должен был показать, что они безупречны? Вот ссылка на дьяконов как «непорочены» - термин, упомянутый выше. В отношении *ανεγκλητοι* *anegkletoi* Таунер<sup>242</sup> утверждает, что этот термин используется с учетом правовых нюансов и, таким образом, «означает быть свободным от любого обвинения в нечестности, гражданского или бытового». Это снова используется о пресвитеров в Тит 1:6-7.

Тогда у нас есть стих 11. *О похвальной семейной жизни*. Перемещает ли теперь Павел обсуждение семейной жизни дьякона в этом стихе или, скорее, в следующем (ст. 12)?

Обратите внимание, как начинается 11 стих, в Авторизованной Английской Версии Библии написано: «Так должны быть и их жены»... В версии Библии НКЖ также говорится «жены». Странно, что жены старших не упоминаются, если в этом суть. На Библейском поле VA гласит: «Женщины точно так же должны...» В тексте Библии NIV говорится: «Жены дьяконов»; а на полях текста из NIV указано: «дьяконы».

---

<sup>242</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 265.

Слово здесь - γυναῖκαι gynaikai или единственное число γυνήυεια и может быть переведено как «жена» (3:2, 12; 5:9; Титу 1:6) или «женщина» (2:9, 10, 11, 12, 14). Таким образом, она должна быть ссылка на жен дьяконов или дьяконице?

#### **В поддержку второго варианта: дьяконице**

У нас есть предложенный перевод: «точно так же, женщины»; это выражение в стихе 8 отмечает начало обсуждения новой категории и находит ее параллель в том, как дьяконы обсуждаются в стихе 8; нет определенный или притяжательный предмет для термина «женщины», как можно было бы ожидать, если бы речь шла о женах диаконов (в версии Библии NIV добавлено «их»); в другом месте мы находим ссылку на Фиви, и рядом с ней используется термин «дьякон» (Рим. 16:1); в стихе 11 приводится сопоставимый список характеристик, аналогичных дьяконам; жены старших не были упомянуты, тогда почему следует упомянуть жен дьяконов?

#### **В поддержку первого варианта: жены дьяконов**

Этих женщин не называют "дьяконами", как Фиви; ссылка на них находится между квалификациями, требуемыми дьяконами; если речь идет о дьяконессах, то обратите внимание, что нет упоминания о супружеской верности, чего можно было бы ожидать в свете стиха 2 и стиха 12; кроме того, ссылка на «жен» соответствует следующему стиху, в котором говорится о том, что дьяконы состоят в браке (стих 12). Жены дьяконов упоминаются, а жены епископов - нет, из-за более практической работы дьяконов, в которую могут быть вовлечены и их жены. Это также является причиной особой квалификации, требуемой от этих женщин.

Найт<sup>243</sup> утверждает, что здесь мы должны понимать, что речь идет о женах дьяконов, и защищает свою позицию следующими аргументами: во-первых, является ли Павел всегда мудрым в сексуальности (ср., например, 2: 9; 5:11,15, вероятно 5:6), и предложил бы он, чтобы женщины были ассистентами дьякона, а не их женами? Опять же, если рассматривать женщин, то нет упоминания о том, чтобы быть «женой одного мужа», как в случае со старейшинами и дьяконами, и в чертах пожилых вдов (стихи 2:12; 5: 9). Кроме того, если рассматривать жен, можно понять идею, что квалификация дьякона также включает в себя квалификации его жены, то есть он может быть отстранен от должности, если его жена не достойна! Что касается опущения артикля в γυναῖκας gynaikas, во всем отрывке Павел обращается к разным лицам без использования артикля, будь то о старейшинах, дьяконах, детях. Наконец, он указывает

---

<sup>243</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, pp. 171-173.

на то, что о женщинах не говорят, что они «непорочены», потому что их выбрали не для работы, а для мужа.

Эти женщины, будь они женами или служителями церкви (старейшины, а не дьяконы, являются теми, кто обеспечивает полную власть церкви), должны жить так, чтобы они были достойны уважения; подобно дьяконам, они должны владеть своим языком и говорить правду, «не клеветницы» (термин на самом деле является *διαβολος* *diabolos*, этот же термин переводится как «дьявол» и предполагает распространение «лжи» и быть заслуживающим доверия во всем, демонстрируя полное доверие (стих 11).

Теперь Павел достигает/продолжает с дьяконами в стихе 12 и выражает те же условия, которые указаны для старейшин в стихах 2, 4-5, в отношении супружеской верности и управления своим домом и семьей. Здесь Павел объясняет, что у дьяконов есть великолепная мотивация. Точно так же, как в начале 3-й главы было выражено одобрение для мужчин взять на себя роль старейшин, теперь дьяконы также поощряются. Те, кто хорошо служат, будут иметь почетную репутацию перед Богом или, скорее всего, перед церковью. Слово «хорошо» *καλος* *kalos* здесь означает «правильно» или «достойно похвалы» и фактически «Идет через обсуждение Павла церковных служителей» (ср. стихи 4, 12 и особенно 5:17).<sup>244</sup> Их также следует характеризовать людьми, которые имеют «великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Некоторые могут предположить, что «великое дерзновение» связана с их бесстрашным свидетельством, но упоминание веры во Христа Иисуса и отношения с Ним может означать, что Павел говорит о возросшем доверии к их духовному положению в Его благодати. Бог, который берет способность, а именно, для обеспечения их спасения.<sup>245</sup>

Таким образом, в этом разделе, в случае как старейшин, так и дьяконов, мы находим краткое изложение христианских качеств, которые должны продемонстрировать все руководители поместной церкви. Эти качества жизненно важны для продвижения Божьей работы в этом регионе - фактически в любом регионе. Следует отметить, что здоровье церкви будет зависеть от качества служения пресвитеров и диаконов.

## ЦЕРКОВЬ И ИСТИНА

---

<sup>244</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 173.

<sup>245</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 497.

Причина написания послания становится ясной в этот момент: те, кто являются христианами, могут знать правильное поведение церкви Божьей. Павел находится в Македонии и чувствует, что его прибытие может быть отложено. Он пишет эти руководящие принципы (ταυτά таута - это «сие пишу тебе», то есть все его учение, содержащееся во всех этих посланиях), потому что он обеспокоен тем, что они могут знать до его возвращения то, что Бог ожидает от них.

Стотт<sup>246</sup> напоминает нам, «Таким образом, посредством преднамеренных провиденциальных действий Бога, послания Нового Завета были написаны и сохранены для назидания церкви в будущих поколениях». Без них церковь была бы похожа на корабль без руля или на путешественника без карты. Но теперь мы знаем, что такое Божий план.

Павел пишет Тимофею, чтобы «ты знал, как должно поступать ...». Этот раздел должен был напомнить церкви в Эфесе о роли и авторитете Тимофея как делегата апостола. Через него мы видим присутствие Павла, несмотря на его отсутствие. Среди «сие», что Тимофей должен был говорить, было учение Павла в 2:1-3:13. Все, что там сказано, фокусируется на том, как люди должны себя вести - использование δεῖ δεῖ «необходимо» напоминает нам об обязанности так жить. Здесь мы находим миссионерский образ жизни, упомянутый ранее в очерке 1 Тимофея.<sup>247</sup>

Верующие из Ефесе - это «Божий дом или семья». Перевод «дом» может быть более подходящим, поскольку он также использует термины в области строительства, такие как столп и утверждение. Живой Бог обитает в Своем народе. Они «есть Церковь Бога живаго». Как живой Бог обитал в святилище Израиля, так и Бог пребывает в церкви Своим Духом. В нас есть Его присутствие и сила. Но мы также можем использовать термин «семья». Найт<sup>248</sup> указывает, что, хотя используется терминология построения, учитывая, что поведение сосредоточено на взаимодействии членов семьи Бога, большинство современных переводов выбрали «семью». Это правда, что мы должны признать, что Бог - наш Отец, и что мы являемся частью Его семьи. Другие христиане - наши братья и сестры, и отношения между Его людьми так важны. Помните, что мы заметили, что мы являемся членами «Церкви Бога живого.» Фраза ἐκκλησία θεοῦ ζώντος ekklesia theou zontos подразумевает использование фразы Ветхого Завета (Иисус Навин 3:10; 4 Царств 19:4, 16; Пс. 41:3; Иса. 37:4, 17; Осии 1:10; Дан. 6:20), в котором говорится, что Бог - единственный Бог - «живой» в отличие от идолов

---

<sup>246</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 103.

<sup>247</sup> См. Документ на стр. 21.

<sup>248</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 180.

которые мертвы; Он также является источником жизни, «который дает жизнь и спасение верующим через Христа» (1 Тим. 1:16; 4:8-10) и дает им жизненную силу для служения и послушания (1 Фес. 1:9 и Евр. 9:14).<sup>249</sup>

Мы «столп и утверждение истины». И «столп», и «утверждение» являются архитектурными терминами и передают определенные образы. Во-первых, «столпом» является στῦλος stulos (см. Гал. 2:9; Откр. 3:12; 10:1 и в LXX два столпа храма Соломона, 3 Цар. 7:15, который называется Иахин «он укрепит» и Вооз «в нем сила» (см. также 4 Царств 25:13 и далее; 2 Паралипоменон 3:15 и далее; 4:12 и далее). Второй, ἐδραῖωμα hedraïoma «утверждение», также принадлежит зданию, и Хансон<sup>250</sup> предлагает перевод «основание», а не «опора» или «крепление». Таким образом, идея опоры - это то, что утверждает или поддерживает, в то время как «основание»<sup>251</sup> - это твердость или прочное основание. В контексте проблемы ошибочного учения церковь через своих дьяконов и старейшин призвана понять, что Божий народ прежде всего основан на истине, а затем поддерживается истиной, призвана сделать истину известной (миссионерское послание и миссионерское свидетельство). Здесь мы имеем продолжение миссионерской задачи (2 глава). Можем спросить себя: твердо ли мы придерживались истины и соответствовали ее учению, стремясь постоянно проявлять ее в нашем образе жизни?

Теперь мы приходим к тому, что церковь призвана провозглашать. В стихе 16 мы твердо исповедуем веру. Слова «беспрекословно» также может быть переведено как «неоспоримо» или «на основе здравого смысла». Фраза подразумевает, что здесь выражены истины, которые единодушно поддерживаются истинными христианами. Опять же, «тайна благочестия» нуждается в объяснении. Термин «тайна» - это общее слово для чего-то, что раньше было скрыто, но теперь открыто. Термин «благочестие» относится к христианскому образу жизни или христианскому существованию, являющемуся результатом раскрытия тайны, которая рождается из истинной веры - см. обсуждение «благочестия» в 2:2.

Тайна сосредоточена на Иисусе Христе, Его личности и делах. Есть фундаментальные истины об Иисусе Христе, которые стали известны и должны быть известны. Это «несомненно, велико». Помнит ли Павел крики поклонников Дианы,

---

<sup>249</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 181.

<sup>250</sup> A. T. Hanson, *Studies in the Pastoral Epistles*, London, 1968, p. 5ff.

<sup>251</sup> Что касается греческого слова ἐδραῖωμα edraïoma, родственное прилагательное evdrai/oj hedraïos означает «твердый или твердый», 1 Кор. 7:37; 15:58; Кол. 1:23.

которые в течение двух часов восклицали: «велика Диана Ефесская!» (Деян. 19:28, 34) и, таким образом, утверждают: «тайна благочестия»?

Некоторые задаются вопросом, цитирует ли Павел ранний гимн. Или у нас есть доктринальный кульминационный момент, утверждение веры или торжественное публичное признание? Были предприняты различные попытки установить происхождение, но лучше всего начать с Павла и попытаться понять, что он намеревался передать через эти стихи.

С точки зрения стиля, у нас есть шесть утверждений, которые очень похожи друг на друга. Каждый начинается с глагола, который имеет сходное окончание, и все в аористическом и пассивном диатезисе. Все заканчивается дательным существительным. Вся группу открывает относительно мужское местоимение «кто» или «он» как ссылка на Христа,<sup>252</sup> и Он является предметом следующих шести глаголов.

Стихи были расположены либо в двух строфах по три строки в каждой, либо в трех строфах по две строки в каждой.

Первый вариант дает нам две линии с противоположными идеями (тело/дух и мир/слава), а другие линии работают как припев. Таким образом, первый куплет относится к Иисусу на земле, а второй указывает на Него как на возвышенного Господа. Три набора из двух рядов дают нам пары контрастов с предполагаемой кистозной структурой. Также сказано, что пары чередуются между небом и землей. Оба интересны, но не все ученые полностью убеждены. Есть еще люди, которые предполагают, что у нас есть история жизни Иисуса с хронологической или исторической точки зрения. Проблема для некоторых - это последнее утверждение; но эта трудность не является непреодолимой.

Утверждается, что Он появился в теле (буквально «во плоти») - отсылка к Его воплощению, и утверждается, что Он стал настоящим человеком в Своем земном опыте. Это уже подчеркивалось в 1 Тимофею - см. 1:15 и 2: 5. Опять же, цель Его воплощения здесь на заднем плане - Его смерть для других в качестве выкупа.

Он был «оправдан» или стал праведным в Духе. Если термин «дух» контрастирует с тем фактом, что Он принял плоть, то это будет означать

---

<sup>252</sup> Есть поздние варианты того, что считается оригиналом ο] j hos. Во-первых, изменение среднего относительного местоимения на ο`ho, которое соответствовало бы среднегреческому слову «тайна». Или изменение на «Бог» θε, οj theos - иногда это слово писалось сокращенно, то есть Qj, Ths, с использованием первой заглавной буквы слова, что очень похоже. Однако, поскольку «тайна» - это личность (Христос), можно понять, почему могло быть использовано местоимение мужского рода «Οj Nos».

«провозглашенный праведным, проявляющий Себя как Сына Божьего в отношении Его духовной природы». Но ссылка скорее на Его оправдание Духом Святым в Его жизни и даже в Его воскресении. Во-первых, Его жизнь состояла в том, чтобы жить в силе Святого Духа (Луки 4: 1, 14; Мф. 12:28), а также в воскресении Духом (1 Пет. 3:18). Бог подтвердил невиновность Иисуса - не было никакой причины для Его смерти.

И «показал Себя Ангелам». Это утверждение верно в нескольких случаях (Матфея 28:1-7; Луки 2:13; 22:43; 24:4; Марка 1:13; Деяния 1:10-11). Согласно евангельским записям, ангелы присутствовали всегда. Но разве мы не следуем хронологии, когда видим здесь торжествующее вознесение/вхождение Христа на небеса и проявление Его победы перед небесным воинством?

Теперь мы возвращаемся на землю, мы возвращаемся к Божьей миссии. «проповедан в народах» напоминает нам, что Евангелие сосредоточено в Нем; Он - содержание, и здесь мы находим акцент на универсальном измерении и ответственности, чтобы сделать это известным всем нациям. Это не исключает евреев. Вот миссионерское задание.

Фраза «принят верою в мире» напоминает нам о распространении и успехе Евангелия и о фундаментальном пути спасения (1 Тим. 1:16; 4:10; 2 Тим. 1:12; 3:15; Тит 3:8). Но как они будут верить без проповедника (или без проповеди Слова)?

В конце концов, Он «вознесся во славе». Для некоторых это поднимает проблему, поскольку может показаться, что нас возвращают к вознесению, событию, к которому мы пришли в хронологическом порядке ранее. Поэтому его вознесение будет восприниматься только как предзнаменование Его окончательного прозрения в силе и славе. Но, может быть, лучше вместе с Таунером увидеть здесь не только вознесение, когда Он был замечен небесной армией на небесах, но и выражение «представить более вероятное описание статуса <прославления>, присужденного и вознесенным».<sup>253</sup> Таким образом, это утверждение может указывать на Его нынешний статус и авторитет в качестве судьи (1 Тим. 6:14-16; 2 Тим. 4:1, 8, 18).

Таким образом, мы имеем следующую истину, что церковь прежде всего должна основываться на Евангелии. Следить за тем, чтобы это произошло, является обязанностью лидеров. Тогда эта истина, которая, конечно же, сосредоточена на Христе, должна быть провозглашена - как статуя на столбе - «чудесным» посланием, которое каждый должен услышать и поверить. Это было - в прошлом - их миссия, и это - сейчас - наша миссия. Глагольные времена аориста, используемые в этом

---

<sup>253</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 284.

утверждении, обозначают не полную реализацию, а реальность. Эта история развернулась - это реальность, которую мужчины и женщины могут принять. Они представляют Христа, в которого можно полностью положиться на вечность. Это миссионерское послание - и какое необычное слово!

## 1 ТИМОФЕЯ 4:1-16 БЛАГОЧЕСТИЕ В ДОМЕ БОЖЬЕМ

В этой главе мы приходим к призыву о личном благочестии среди Божьего народа (Дом Божий). Мы встречаемся с противоположным термином δε «же» в стихе 1, который подчеркивает серьезность ереси/ложного учения, которое повлияло на многих в Ефесе, отвлекая их от истины, сосредоточенной на Иисусе Христе в 3: 14-16. Обязанность Тимофея в том, что касается Павла, состоит в том, чтобы противодействовать этому и, будучи молодым человеком, стремиться жить благочестивой жизнью перед церковью (4:1-16). Глава разделена на три части, основные разделы отмечены императивами в стихе 6 и стихе 11.

### ТИМОФЕЙ ДОЛЖЕН ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ О СТ. 1-5

Несмотря на охрану церкви и провозглашение истины, Святой Дух открыл, что некоторые откажутся от веры - здесь есть сильное слово - «они станут отступниками». Они откажутся от слова истины или истинного учения за ради познания ереси.

Стих 1 говорит «в последние время». Эта фраза параллельна выражению «дни конца» (2 Тим. 3:1 и т. д.). Понятно, что эти времена уже начались, так как, по его словам, сам Тимофей должен был избегать таких людей, согласно 2 Тимофею 3:5. Здесь, на самом деле, как отмечает Найт,<sup>254</sup> Павел говорит о существующей ситуации (стихи 3-5) и призывает Тимофея учить членов церкви этому вопросу «здесь и сейчас» (стих 6). Конечные времена/дни в конце фактически означают христианский период между первым и вторым пришествием, см. также к Евреям 1:1-2. Здесь делается акцент на доктринальном сдвиге, который является частью морального и теологического разложения, предсказанного в последние дни.

«Дух же ясно говор». Вопрос в том, как и когда все это было открыто. Павел не указывает на то, что это пророчество было дано Иисусом (например, Мф. 24:10-11)<sup>255</sup> или христианскими пророками в церквях, как в Деяниях 21:4, 10-14, или только самим апостолом (так как он он сам предупредил их о будущем появлении лжеучителей в Деяниях 20:29-30).

В тексте говорится, что «некоторые» будут отклоняться от веры (отступят от веры). Термин довольно расплывчатый и также используется в 1:3, 6, 19; 4:1; 5:15, 24; 6:10; 2 Тим. 2:18, который, по словам Таунера, следует понимать как «непреднамеренное выражение пренебрежения».<sup>256</sup> Это относится к ложным учителям

---

<sup>254</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 189.

<sup>255</sup> Но когда Павел ссылается на учение Иисуса в другом месте, он, кажется, признает это, Деяния 20:35; 1 Кор. 7:10; см. также 1 Тим. 5:18.

<sup>256</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 289.

и тем, кто был под их влиянием. Они отворачивались от «веры» - термин, который подводит итог христианского пути и истин, лежащих в его основе.

На поверхности у нас есть человеческие агенты - определенные учителя, возможно, пресвитеры, которые ошибочно говорили определенные вещи, которые некоторые люди слушали. Но за пределами поверхности мы находим истинный источник ложного учения - работу злых духов или демонов. Люди «внимали» или участвовали в еретическом послании, которое возникло из «духа оболъстителя», а затем, ссылаясь на содержание ложного учения, Павел говорит об «бесовском учении».

Ясно, что признание существования демонической деятельности было перспективой, считавшейся правильной в ранней церкви, и ее не следует отклонять как простую риторическую уловку. Поэтому, хотя Павел пишет о влиянии Святого Духа на раскрытие природы последних дней, он также указывает на активность и влияние обманчивых духов. Почему некоторые принимают первое, но кажутся неудобными со вторым?

Стотт пишет: «Библия описывает дьявола не только как искусителя, который ловит людей в ловушку греха, но также и как обманщика, соблазняя людей обманывать их».<sup>257</sup> Подобно Стотту, мы иногда задаемся вопросом, как умные и высокообразованные люди могут, казалось бы, верить вещам, в которые так трудно поверить; почему многие могут быть схвачены различными философиями и сектами или учением типа Нью Эйдж (New Age). Не дает ли нам здесь Павел ответа? Относительно δαιμονίων даймон, «демоны», Найт<sup>258</sup> указывает, что этот термин используется в Евангелиях 53 раза, обычно в словах Иисуса; это также встречается четыре раза в 1 Коринфянам 10:20-21.

Учения распространялись учителями, которые лгали в духе лицемерия с «сожженных в совести своей» (ст. 2). Термин ὑποκρίσις hypokrisis в Новом Завете стал означать «двусторонний, обманчивый», в том смысле, что он действует внешне - определенным образом; а внутри вещи совсем различны; другими словами: он утверждал, что был набожным, но у него были плохие побуждения. То, что они проповедовали, казалось правдой, но они были ложными и злыми, противоречащими

---

<sup>257</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 111.

<sup>258</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 189.

истине. Они были названы как «лжецы» или «фальшивые ораторы»,<sup>259</sup> потому что их обман был преднамеренным, поскольку они сами не верили тому, что говорили.

Они не реагируют на их совесть, но сознательно ее душили. Слово *καυτηρίαζω* *kausteriazō* использовалось для обозначения животных горящим железом через прижигания раны. Вместо того, чтобы просто предполагать, что ложные учителя «вписаны» в знак собственности дьявола<sup>260</sup> или как какое-то наказание, например, в тех случаях, когда слово может быть использовано в связи со знаком, который мешает рабу бежать, так как ничего не сказано о том, кто вписывает или почему, последнее значение является предпочтительным. Таким образом, речь идет об уме, уже упомянутом Павлом (1:5, 19; 3:9), который здесь не работал должным образом. Когда кожа, нерв или поверхностная опухоль прижигаются, они разрушаются при сжигании и, таким образом, теряют чувствительность. В этом смысл этого слова, поскольку лжеучителя ранее отказывались слушать истину, а теперь Павел использует совершенное причастие «сожженных», чтобы выразить свое истинное состояние. Они были нечувствительны к разнице между добром и злом. Так что будь осторожен! Какими бы робкими, скромными и нежными ни казались некоторые современные учителя, необходимо всегда проверять, обосновано ли то, что они говорят с Писанием. Итак, жизненно важный элемент, который остается, заключается в следующем: каково было содержание их учения? Реальность такова, что у них было еще одно «миссионерское» сообщение, и их, и их сообщение пришлось отклонить.

Согласно 3 стиху они проповедовали ложный аскетизм. Брак и еда - два самых основных желания человеческого тела.<sup>261</sup> Эти элементы были полностью запрещены. Похоже, что на самом деле лжеучители утверждали о плоти, что она по сути своей греховна, что выходит за рамки «слабых» в 1 Коринфянам 8 и Римлянам 14.

Много было сказано о происхождении еретического учения в этом конкретном отрывке.<sup>262</sup> Что касается происхождения, то здесь нет необходимости выделять ограничения на брак и питание из дискуссий о гностическом дуализме<sup>263</sup> второго века,

---

<sup>259</sup> Слово *yeudolo*, *goj pseudologos* означает нечто большее, чем «лжец»; Есть понятие заведомо ложных утверждений, F. Rienecker и C. Rogers, *Linguistic Key to the Greek New Testament*, Grand Rapids, Michigan, 1980, p. 625, цитирование W. Robertson, *The Expositor's Greek Testament*, 5 vols., 1956, Eerdmans, Grand Rapids.

<sup>260</sup> See Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 238.

<sup>261</sup> Мы отмечаем использование Полем *brw/ma brma* в 3 ст. Это означает, что он думает о твердой пище - см. 1 Кор. 3: 2, где он противопоставляет его молоку в своем обсуждении духовной незрелости.

<sup>262</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 533-35 обсуждает девять возможностей, некоторые не обязательно противоположны друг другу.

<sup>263</sup> See R.F. Collins, *1 and 2 Timothy and Titus: A Commentary*, The New Testament Library, Louisville: Westminster John Knox, 2002, p. 114-17.

а также не следует рассматривать развитие такого типа отношений, как например, в Деяниях Павла и Феклы, где Павел представлен как покровитель аскетического образа жизни или в группе тех, кого Ириной определил,<sup>264</sup> поскольку реальность такова, что мы можем найти такие параллели в первом веке. О ессеях в Кумраме Иосиф<sup>265</sup> сказал: «я отвергаю удовольствия как зло, но я ценю воздержание как добродетель», и что он «пренебрегает браком». И все же, следует признать, что им, похоже, не хватает строгого аскетизма пищи, который здесь очень четко обозначен.

Таунер<sup>266</sup> - это человек, который укореняет учение в работе Павла. Как показывают послания Павла, в церквях Павла обсуждались такие вопросы, как сексуальные отношения, брак и правила питания. Он обсуждает связи, которые он находит между 1 Коринфянам и 1 Тимофеем. Он находит и в переполненной эсхатологии, как уже указывалось в толковании 1 главы, хотя даже в 1 Тимофея эта точка зрения, вероятно, была бы на ранних стадиях (ср. 1 Тим. 1:20; 2 Тим. 2:17). Также, книга 2 Тимофея включает в себя утверждение лжеучителей о том, что «воскресение уже наступило». Это тогда связано с вопросами о браке и т. д., по сравнению с более полной жизнью в Духе (1 Кор. 7). Но он находит некоторые различия между двумя книгами с точки зрения продовольственной перспективы.

Могут ли быть поддержаны эти связи между этими двумя книгами, по мнению Таунера, в 1 Тимофее противники Эфеса, похоже, вовлечены в своего рода «духовное» толкование описаний Ветхого Завета, а в случае книги Бытие - кажется, что есть призыв вернуться к образу жизни который был до падения. Он указывает, что «до грехопадения половой акт не был инициирован, и мясо рекомендовалось в качестве пищи только в Бытие 9:3».<sup>267</sup> Таунер должен признать проблему, которую вызывает Бытие 1:27-28 относительно запрета брака в 1 Тим. 4:3. Однако, учитывая эти предположения, кажется, что проблемы с едой и ограничениями в браке в разных церквях Павла, а именно вера в то, будучи аскетом означает, что вы „духовны” (см. Кол. 2:16-23), и идея жизни в воскресении с райскими или Эдемскими условиями, которые должны быть восстановлены, и наше понимание «сказок и черт язычников» в 1:4, несомненно, дало бы возможность ложным учителям влиять на некоторых людей, полагая, что они могут и фактически предвидят существование, которое уже открытое

---

<sup>264</sup> Ириной относится к энкратитам во втором веке, которых возглавлял Тициан и которые защищали celibat, а также «ввели воздержание от того, что они называют «живой» пищей, неблагодарной по отношению к Богу, создавшему все это». В Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 535.

<sup>265</sup> Josephus, *Antiquities*, 18.21; *Jewish War*, 2, pp. 120-21.

<sup>266</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 294-95.

<sup>267</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 295.

здесь и сейчас. Все это поможет объяснить использование описания 2 гл. Бытия, чтобы противодействовать манипулированию информацией Бытия, а также ссылкой на «рожая детей» в 2:15, учение из 4 гл. и как Павел побуждает молодых вдов вступать в повторный брак в 5:14 (см. также 3:2, 12). Ранее в 1 Коринфянам 7 Павел признавал, что безбрачие дает больше возможностей кому-то посвятить все свое время служению Господу (стихи 32, 35), но тем не менее заявил, что брак - это дар от Бога (7 стих) и является законным (28 стих). В этом случае все те, кто слушали лжеучителей, были серьезным образом введены в заблуждение.

Здесь Павел на самом деле не имеет дело с первым запретом, а именно запретом на брак. Как мы уже видели, он уже дал свой ответ явно в другом месте и неявно в вышеупомянутых ссылках в послании и, таким образом, переходит ко второму предмету (стихи 3-5). Павел утверждает, что мы не можем отказаться от еды по двум причинам. Во-первых, Бог создал ее, чтобы поддержать нашу жизнь (Быт. 1:29; 2:9, 16; 3:2; 9:3; Втор. 26:11). Это цель Творца, четко выраженная в дополнении к цели (εἰς μετὰληψίν eis metalepsin), согласно которому пища предназначена для «принятия», фактически мы должны получать ее «с благодарением», понимая, что это милосердный дар Бога Создателя. Павел особо подчеркивает, что все верующие, которые «достигли познания истины», должны получить ее. Подразумевается, что позиция их противников ошибочна, несмотря на утверждение, что они обладали знаниями. Одна статья, которую одинаково использовали для «тех, кто верит и знает истину», предполагает, что есть два способа обратиться к христианам и что только они знают истину. Единственный артикль τοῖς τοῖς, в равной степени используемый для «тех, кто верные и познали истину», предполагает, что есть два способа сослаться на христиан, и что только они знают истину.

В 4-5 стихе Павел развивает свой аргумент. Использование термина καλός kalos «хорошо», безусловно, является намеком на Быт. 1:31, где Бог провозглашает, что все «хорошо весьма». Использование Пятикнижия в этом стихе будет преднамеренным, в свете лжеучителей и их увлечение Ветхим Заветом, особенно материалом из Бытие. Поэтому не следует отказываться от пищи, то есть ее не следует считать нечистой (ср. Мк. 7:15; Деяния 10:10-15, 28; Рим. 14:14; 1 Кор. 10:25-26; Титу 1:14-15). Такое отношение отказа категорически отвергается - это «не следует отрицать», что относится ко всему, что сотворил Бог, но должно приниматься «с благодарением» - которое снова повторяется в 3 стихе. Такая молитвенная благодарность представляет сознательное признание заботы Бога и нашего принятия Его дара. День благодарения всегда сопровождает трапезу в иудаизме и в ранней церкви (Марка 6:41; 8: 6; 14: 22-23;

Деяния 27:35; 1 Кор. 10:30; Рим. 14:6). Насколько мы благодарны за то, что дал нам Бог? См. также пример Христа (Марка 6:41; 8:6; 14:22-23; Луки 24:30).

Вместо того чтобы добавлять какие-либо дополнительные мысли к 5 стиху, Павел обобщает и повторяет аргумент в стихах 3 и 4. Глагол ἁγιάζω *hagiozo* используется в общем смысле того, чтобы быть признанным пригодным, приемлемым или хорошим для использования или употребления - указывая на утверждение Бога из 4 стиха и ожидаемый благодарный ответ.<sup>268</sup> Поэтому Павел утверждает, что пища освящается дважды - объективно, потому что Бог создал их всех и объявил свой вердикт, что все «хорошо»; затем субъективно через благодарную молитву. У нас есть слово Божье, адресованное нам, позволяющее нам использовать дар творения и наши слова Богу, и когда мы признаем,<sup>269</sup> что это Его дар, это самый подходящий ответ Ему, также требующий от нас просить Его благословения по этому поводу.<sup>270</sup> Таким образом, освящение завершено - в обоих направлениях.

#### **Дополнительный комментарий**

Давайте будем бдительными в отношении ложного миссионерского послания, то есть тех, кто поддерживал определенный тип христианского аскетизма как путь к духовности. Люди могут быть обмануты идеей компенсационной праведности. Но мы должны слушать, что говорит Павел в Колоссянам 2:20-23:

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся - что все истлевает от употребления, --по заповедям и учению человеческого? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти

Таким образом, Писание говорит нам - как и опыт - что строгое самоотречение, умерщвление греха или аскетический образ жизни не могут реформировать греховную природу, которая является самой сущностью нашего существа. Никакая мера отречения не поставит его под контроль - см. Римлянам 8:7-8: «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Проблема в том, что те, кто идет по этому пути, не увидят своего внутреннего греха или беззакония, поскольку они пытаются

---

<sup>268</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 192.

<sup>269</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 546, содержит семь предложений относительно того, что означает «слово Божие», но все, что рассматривалось, как обсуждалось ранее, Быт. 1:31 «божественным оракулом», поскольку Бог объявляет всю пищу съедобной, является лучшим объяснением.

<sup>270</sup> Греческое слово для обозначения молитвы - *evnteuxij enteuxis*, что является более общим словом для обозначения молитвы, означающего «просьбу», а не конкретное благодарение. Marshall, *The Pastoral Epistles*, p.547, предполагает, что это означает просьбу к Богу очистить или освятить то, что могло быть «осквернено» идолопоклонством.

утешить свою совесть, воздерживаясь от определенных вещей в попытке угодить Богу и обмануть себя, что они имеют праведность. Остерегайтесь ужасного демонического обмана, когда он предлагается так называемыми религиозными лидерами как способ быть принятым, в то время как истинное Евангелие указывает нам испытать возрождение и новую жизнь во Христе. Бог по Своей великой милости, хотя мы и заслуживали только Его суда, взял на себя инициативу отдать Своего Сына, который «примирил с Собою все, умиротворив через Него, Кровью креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:20). Мы должны покаяться и довериться Христу и Его жертве, а не себе. Мы не должны извлекать из себя достаточную работу Христа на кресте для нас. Вот истинное миссионерское послание.

Таким образом, Павел учит нас здесь признавать фундаментальную доброту сотворенных вещей, всего, что сотворил Бог, таких как пища, природа и брак, семья и секс. Что касается последнего аспекта, к сожалению, в последующие века сексуальная любовь стала считаться чем-то плохим. Тертуллиан и Амброуз согласились с идеей, что даже исчезновение человеческой расы будет чем-то лучшим, чем секс между мужчиной и его женой. Августин часто советовал женатым воздерживаться. Тридентский Собор заявил, что девственность следует рассматривать как превосходящую семейное положение. Римский католицизм запрещал супружескую близость в определенные дни года - в конце концов, это была фактически половина дня в году. Хотя упомянутый ранее статус не состоящих в браке упоминается как Иисусом, так и Павлом в случае некоторых (Мф. 19:12; 1 Кор. 7:7), учение из Священных Писаний ясно, что безбрачие не является Его волей. Бог вообще для христиан. Но Павел не против духовной дисциплины в погоне за благочестием, как мы увидим ниже.

#### **ТИМОФЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕВНОСТНЫМ В ПОИСКЕ ИСТИННОГО БЛАГОЧЕСТИЯ СТ. 6-10**

В 6 стихе говорится, что в ответ на ложное учение теология творения, утвержденная Павлом (Таυτα ταυτα «эти вещи»), должна быть представлена через Тимофея верующим из того места. Таким образом, он будет хорошим работником или слугой Божьим - «хорошим» в том смысле, что одобрен Богом.

Вот образец, который появляется по всему посланию. Сначала Павел говорит о ереси и о том, что с ней не так (1 Тим. 1: 3-17; 4: 1-5; 6: 2-10), а затем увещевает Тимофея, чтобы он стоял твердо и противодействовать этому с помощью здравого учения (1 Тим. 1:18-20; 4:6-16; 6:11-16). Как мы уже видели, в этой главе основное внимание уделяется реакции Тимофея на ересь (обучать других истинному миссионерскому посланию), а не деталям самой ереси. Этот отрывок также содержит

заповеди, данные Тимофею, хотя лжеучителей все еще рассматривают. Павел призывает его стремиться быть благочестивым в жизни. Именно здесь истинное благочестие, а не аскетизм лжеучителей, становится центром, и Павел ясно заявляет, что его служение состоит в том, чтобы привести людей из всего мира к познанию Единственного и Истинного Спасителя и Бога и Его спасение, которое может привести к благочестию о котором он пишет.

Когда он учит в соответствии с заповедями Павла, Тимофей продемонстрирует, что он питался истинами веры. Глагол *εντρέφω* *entrefo* «питать», термин, который имеет на заднем плане изображение кормления или воспитания детей. Что касается Тимофея, то причастие настоящего времени, которое используется, предполагает непрерывный процесс, слушание/чтение и усвоение истины, сначала описываемое как «слова веры», то есть это совокупность учений христианской веры; также как «доброе учение» в отличие от ложного учения. Поэтому правдивость апостольского Евангелия подчеркивается по сравнению с «учениями демонов». Павел ясно заявляет, что Тимофей, в отличие от «некоторых» в стихе 1, «последовал» за истинным учением, глагол *παρακολούθεω* *parakoloutheo*, здесь в настоящем времени,<sup>271</sup> предлагает следовать по пути, начатому в прошлом и продолжающемуся в нем в настоящем времени (см. и 2 Тим. 3:10).

После восхваления Тимофея за путь, по которому он шел, Павел использует императив, призывая его «остерегаться» (см. также использование этого слова в 1 Тим. 5:11; 2 Тим. 2:23; Тит 3:10) со ссылкой на это ложное учение, описанное в двух терминах; первый, *βεβηλος* *bebelos*, что означает «светский», «лишенный какого-либо священного характера» и *γραώδεις μύθους* *graodeis muthous*, который относится к историям, характерным для пожилых женщин, саркастическая маркировка, которая часто использовалась в философских противоречиях. В то время как некоторые могут задаться вопросом, есть ли у Павла какие-либо современные чувства в этом вопросе, Найт<sup>272</sup> пытается отклонить любые отрицательные коннотации относительно возраста или пола, основанные на тексте из 5:2. Слова «бабьих басен» передают идею подходящего изобретения только для детей, но также напоминают нам о первом использовании термина в 1 Тим. 1:4 для «баснями» лжеучителей, в которых над Новым Заветом накладывались легенды и странная символика. Таким образом, Павел также

---

<sup>271</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 195.

<sup>272</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 195.

заинтересован в хорошей духовной диете, но это включает в себя отказ от нездорового учения, испорченного учения и кормления истинным учением.

Вместо еретического учения Тимофей должен пойти другим путем (стих 8). Он должен сделать это: «а упражняй себя в благочестии (стремиться быть благочестивым)» - как спортсмен. Он должен посвятить себя жизни подлинной духовности, «которая включает в себя все этические учения, содержащиеся в этом послании».<sup>273</sup> Павел признает, что физическая подготовка имеет определенную ценность - он использует греческие слова γυμναζω *gymnazo* «для физических упражнений» и γυμνασία *gymnasia* «для физических упражнений», причем контекстом является греко-римская культура развития тела для спортивных соревнований. Будучи молодым человеком, Тимофей знал важность тренировок, и эта тренировка была важна для спортсменов, которые намеревались соревноваться в играх. Но преимущества, хотя и полезные - некоторые были необходимы для хорошего здоровья - ограничены, и было более важно не пренебрегать истинами веры и хорошим учением о духовном здоровье: они ценны во всех отношениях. То, что он говорит о физических упражнениях, не следует понимать как их дискредитацию: когда он пишет об их полезности, Павел использует термин «немного», то есть в своих собственных пределах он имеет определенную ценность. Но хорошее состояние души еще важнее не только для определенных вещей, но для всех. Не только на это короткое время, но и на вечность. Реакция на Евангелие и продолжение благочестивой жизни приносит обещание вечной жизни в настоящую жизнь (времени) и приводит ее в грядущий век.

Третье «слово сие верно» появляется в 9-м стихе (см. также 1:15; 3:1). Что это значит? Некоторые ученые считают, что это относится к стиху 8<sup>274</sup> или только к стиху 8б, стиху 10 или только стиху 10б. Маршалл<sup>275</sup> убедительно полагает, что ретроспективная ссылка, несомненно, необходима, но 10 стих является своего рода резервным комментарием - и использование γαρ γαρ «ибо» подтверждает это. Кажется, это скорее личное заявление.

Павел призывает Тимофея энергично посвятить себя следованию благочестия. Молодой человек в спортзале будет тренироваться по максимуму; оставит любое препятствие, чтобы лучше подготовиться к победе. Как это соотносится с нашей преданностью великому благочестию? Как мы можем отследить ее? Размышляя над

---

<sup>273</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 306.

<sup>274</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 198-204.

<sup>275</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 554.

Словом Божиим и позволяя Слову Божьему изменить нас - это способ быть благочестивым.

Стих 10 подчеркивает основную идею. Для этого мы трудимся и прилагаем все усилия - не так ли? Многие никогда не просматривают Библию и не думают об учениях, которые они получают из Слова Божьего. Слова, которые использует Павел, интересны. Во-первых, *κοτὶάω κορῖαο* - это также термин, который он использует для ручного труда (1 Кор. 4:12; Еф. 4:28; 2 Тим. 2: 6) и означает упорный труд, чтобы работать до тех пор, пока кто-то не иссякнет. Во-вторых, *αγωνίζομαι agonizomai* относится к огромным усилиям, предпринятым для работы Бога. Мы должны отметить, как отмечает Найт,<sup>276</sup> что оба слова - это глаголы в настоящем времени, которые указывают на постоянное усилие.

Мы, однако, боремся и верим в живого Бога. Нынешнее время «живого» причастия указывает на Его бесконечное существование и способность непрерывно давать жизнь сейчас и вовеки. Обратите внимание, Его описывают как «Спасителя всех людей, особенно верующих».

Павел не универсалист,<sup>277</sup> и все же он пишет о Боге как о Спасителе всего, не только он хочет быть. Или Он хранитель всего? Но Павел в этих посланиях использует язык спасения для обозначения духовного спасения, а не физического спасения.<sup>278</sup> Ответ в слове переводится как «особенно» (*μάλιστα malista*). Это также используется в 1 Тим. 5:17, 2 Тим. 4:13, и это обычно переводится как «особенно тем, которые трудятся в слове и учении» и «книги, особенно кожаные». Но Скит, ссылаясь на другие примеры из писем на папирусе, утверждает, что в некоторых местах (Тит 1:10-11) слово можно понимать как обеспечивающее дополнительное объяснение или определение более раннего утверждения, и таким образом переводит его как «а именно».<sup>279</sup> Следовательно, здесь это можно перевести как «если быть точным», «а именно, я имею в виду» или «другими словами». Итак, во втором утверждении Павел просто изменяет или разъясняет первое. Бог - Спаситель всех людей, то есть верующих. Это истинное Евангелие и миссионерское послание. Вы не можете быть спасены, если

---

<sup>276</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 202.

<sup>277</sup> Интерпретировать эту фразу в том смысле, что все действительно спасены, было бы несовместимо с учением Павла в другом месте, как объяснил Найт. Некоторые люди считаются несущими Божье возмездие и наказание в виде вечной гибели (например, 1 Фес. 1:10; 2 Фес. 1:7-10), Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 203.

<sup>278</sup> See 1 Tim. 1v1; 2v3; 4v10; Tit. 1v3, 4; 2v10, 13; 3v4, 6; 2 Tim. 1v10.

<sup>279</sup> T. C. Skeat, “‘Especially the Parchments’: A note on 2 Timothy IV.13”, *JTS* 30, (1979), p. 173-177. See Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p 203-204, кто поддерживает эту интерпретацию.

не верите. Гай Кинг<sup>280</sup> использует следующее выражение: Спаситель «потенциал всех людей, и в действительности для тех, кто верит».

### **Дополнительный комментарий**

Здесь можно отметить, что, с одной стороны, Писание свидетельствует о изящном спасении для всех людей, но ясно сказано, что оно переживается всеми, кто верит, иудеями или неевреями. С другой стороны, несмотря на всплеск дискуссии об отрицании вечного наказания или условного бессмертия как альтернативного состояния для потерянных, здесь Писание столь же ясно.

Во введении, была подчеркнута доктринальное признание Ассоциации церквей ЕХБ. Пасторы (и члены) баптистских церквей безоговорочно заявляют «вечное сознательное наказание тех, кто умирает без покаяния». Перспективы уничтожения или условного бессмертия (только те, кто «верит», будут иметь жизнь в будущем веке) аннулируются словами «вечное сознание»; универсализм ставится под сомнение реальностью «вечного наказания», а идея второго шанса - утверждением «тех, кто умирает без покаяния». Обратите внимание на следующие отрывки из Писания:

а) против уничтожения - Матфея 8:11-12; но некоторые спросят о слове «погибели» *απολλῶμι* *apollumi*. Фактически, это не подразумевает небытие (1 Кор. 15:18; 2 Кор. 2:15; 4: 3; 2 Фес. 2:10; 2 Пет. 3:9; Иоанна 17:12; 1 Кор. 15:18; Лк. 19:19). *Σλεθερος* *oleteros* «уничтожить», 2 Фес. 1:9 усиливается следующими словами об изгнании «от лица Господа». Пакер<sup>281</sup> заявляет:

Во 2 Фессалоникийцам 1:9 Павел расширяет свое значение «которые подвергнутся наказанию, вечной гибели [вечную, *αιωνιος*]», добавляя «от лица Господа» - выражение, которое, заявляя об исключении, устраняет идею о том, что «погибели» это означало бы вымирание. Только те, кто существуют, могут быть исключены. Часто указывалось, что в греческом языке естественный смысл словаря разрушения (существительное, *olethros*; глагол, *apollumi*) - это слова разрушения, так что то, что разрушено, становится, таким образом, дисфункциональным, а не уничтоженным, и, следовательно, больше не существует ни в какой форме.

(б) против универсализма - Иисус говорит о двух противоположных, но одинаково вечных судьбах (Мф. 25:46; ср. Кол. 1:20; Фил. 2:10-11), где во втором отрывке «земных и преисподних» они опущены (см. также 2 Фес. 1:8-9). В Евангелии от Матфея 25:46 то же самое слово «в муку вечную» описывает конец праведных и нечестивых. Универсалисты выделяют два набора текстов в Новом Завете (а) некоторые о заключительном разделении, а также (б) другие о восстановлении всех

---

<sup>280</sup> King, *A Leader Led*, p. 45.

<sup>281</sup> J. I. Packer, 'Evangelical Annihilationism in Review', оценка критики аннигиляции в отличие от библейской доктрины вечного наказания. [www.the-highway.com/annihilationism-Packer.html](http://www.the-highway.com/annihilationism-Packer.html) Дата обращения: апрель 2015 г. Эта статья появилась в журнале *Reformation & Revival*, Volume 6, Numărul 2 (Primăvara 1997).

вещей. Они видят категорию (а) как «угрозы» или недостоверные тексты, которые были присвоены апостолом в современной еврейской среде. Цель состоит в том, чтобы подорвать авторитет Писания и Самого Иисуса. Кроме того, в Даниила 12:2 говорится о состоянии грешников ПОСЛЕ воскресения тела и суда.

Некоторые скажут, что огонь ада уничтожает. Но Откр. 14:11; 20:10 относится к наказанию. Смотри 2-е Петра 2:9, в котором также говорится о наказании, а не о «изгнании», как понимают Свидетели Иеговы и Адвентисты седьмого дня.

(в) против второго шанса - см. в. 5:29; Деяния 24:15; Откр. 22:11; Иоанна 3:18. Писание говорит о закрытой двери (Мф. 25: 10-12); окончательная пропасть (Лк. 16:26). Некоторым трудно примирить Божью любовь и наказание. Но, прежде всего, давайте вспомним серьезность греха.

Опять же, за исключением Его праведности/правды, Бог сделал все, чтобы удержать людей от ада (Иоанна 3:16; 2 Кор. 5:19; Рим. 3:24-26; 2 Пет. 3:9). Все, что нужно сделать, уже сделано - людям просто нужно верить.

Наконец, прежде чем ад станет навязанным Богом, мы должны помнить, что мы сами его выбрали - Иуда отправился «на свое место», то есть в выбранное им место (Деян. 1:25).

В свете всего этого мы должны укрепить наше призвание и избрание (2 Пет. 1:10; 2 Кор. 13:5); мы должны быть глубоко обеспокоены потерянным (Рим. 9:1-3); мы должны предупредить других и представить миссионерское послание Благой Вести (2 Кор. 5:19; Кол. 1:28; Луки 16:29); мы должны молиться за тех, кто нуждается в Божьем спасении (Рим. 10:1).

Таким образом, Писание говорит о сознательном страдании всей восстановленной личности (Мф. 10:28); о сознательном разделении (Луки 16:19-31); о сознательном лишении - общения (Луки 14:24), места полезности (Мф. 21:41); для всего этого он трудился (Луки 12:20).

Дж. И. Пакер<sup>282</sup> с уважением, но твердо подчеркнул следующую идею:

Иуды 6 и Матфея 8:12; 10:13; 25:30 показывает, что тьма означает состояние лишения и беспорядка, но не разрушения в смысле прекращения существования. Только те, кто существуют, могут плакать и скрежетать зубами, как говорят те, кто изгнан во тьму. Нигде в Писании смерть не означает исчезновение; физическая смерть - это уход в другое состояние бытия... в существование, которое лишено Бога и лишено благодати; ни один из библейских обычаев не одобряет идею, что «вторая смерть» в Откровении 2:11; 8:14; 21: 8 означает или предполагает прекращение бытия.

---

<sup>282</sup> Packer, 'Evangelical Annihilationism in Review'.

Те, кто обеспокоен этой доктриной и кто стремится поддержать альтернативную точку зрения, которая, по их мнению, должна быть принята среди евангелистов, не должна избегать ясного учения Библии по этому вопросу.

### **ТИМОФЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИМЕРОМ ЛИЧНОЙ ВЕРНОСТИ СТ. 11-16**

Теперь Павел приходит к проблеме, с которой Тимофей сталкивается как молодой лидер. Он дает ей прямое увещание - используя, по сути, десять императивов! Его побуждают проповедовать сие и учить (в настоящее время это оба императива, это означает, что эти действия должны выполняться постоянно и непрерывно) «сие» (8 раз в послании). Другими словами, он должен был продолжать распространять в Ефесе эти учения о благочестии, которые Павел побуждал его давать. Слова «проповедовать» и «учить» подразумевают авторитетное апостольское учение, принесенное Тимофеем как представителем Павла.

Но он был относительно молод (около 35?) с обязанностями за пределами его возраста. Он, вероятно, обнаружил, что некоторые завидуют ему или что другим не хватает уважения к нему, потому что он был молодым. Пожилым людям часто трудно принять молодых людей или доверять им. С другой стороны, молодые люди могут разочароваться, когда, несмотря на их богословское образование, им не дают никакой ответственности или даже никакой возможности. Если Павел был готов доверять молодым мужчинам и посылать их даже с огромной ответственностью апостольских делегатов, разве мы не должны делать то же самое?

Павел поощряет Тимофея, говоря ему, что люди не будут «пренебрегать» его личность, проявляя в личных и общественных действиях образ жизни, подробно описанный ниже. Ясно, что духовные качества, которые Павел ожидает от Тимофея, предназначены быть парадигмой для других, в первую очередь для всех тех, кто участвует в служении.

- Он должен быть «постоянно», императив настоящего времени - пример. Греческий термин *τύπος τύπος* означает «шаблон», «модель». См. также Тит 2:7, где он используется по отношению к Титу. Это означает, что и у Тимофея, и у Тита должны быть жизненные качества, которые другие увидят и захотят им следовать. Маунс<sup>283</sup> предлагает увидеть здесь конкретное графическое слово «шаблон, который должен быть навязан жизни других людей, чтобы он принял ту же форму». Павел сейчас представляет различные аспекты этой жизни, используя пять коротких предлогов и фраз. Он должен был показать пример в том, как он говорил, то есть в личных

---

<sup>283</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 259.

беседах или повседневной речи (если у лидера возникают проблемы, обычно это происходит из-за его языка! Помните Притчи 10:19; 13: 3; 18:13) и в образе жизни, «в поведении», со ссылкой на его образ жизни, оба составляющие его общественные отношения с другими. Он должен был продемонстрировать «любовь», то есть любовь к другим, ко всем людям, с искренней заботой для их же блага, в отличие от жадности лжеучителей; и «вера» или верность/доверие. Наконец, «чистота», *ha αγνεΐα* *hagneia*, которая относится не только к целомудрию в вопросах секса, но и к чистоте действий и мыслей.<sup>284</sup> Это появляется снова в этих посланиях в 1 Тим. 5:2, где Павел ожидает, что Тимофей будет относиться к младшим женщинам как к сестрам, «со всей чистотой». Таким образом, термин имеет сексуальное значение, как указано выше.

- Павел сначала подчеркнул свое поведение, а теперь переключает свое внимание на свою работу. Но помните, что благочестивое поведение порождает уважение, авторитет на кафедре. Он должен продолжать свою преподавательскую работу. Есть три аспекта работы Павла, все они основаны на одном императиве. Тот факт, что все три аспекта работы имеют определенный артикль, который может свидетельствовать о том, что все они были аспектами общественного богослужения. Призыв «занимайся» «доколе не приду» означает, это означает, что именно это он и сделал бы, если бы присутствовал.

Поэтому Тимофей должен продолжить публичное чтение Писаний, которое у него есть. корни в Ветхом Завете, например в Неемии 8:2-8, где книжник Ездра читает мужчинам и женщинам Израиля «с утра до вечера» каждый день. Это была обычная практика в синагоге (Луки 4:16; Деяния 13:15, 27; 15:21), а затем в христианских церквях (1 Фес. 5:21; Кол. 4:16; Отк. 1:3). Нам нужно сделать акцент на публичном чтении Писания как части поклонения. Сегодня во многих местах есть голод по Слову Божьему. Есть люди, которые редко открывают Слово Божье в течение недели. И все же, когда я прихожу на поклонение в воскресенье, из Слова мало что читается.

- Эта деятельность чтения Писания, заложила основу для следующих двух видов деятельности, проповедуя и подвергая его. Он ДОЛЖЕН ТАКЖЕ наставлять и учить. Это особенно важная часть публичного богослужения - это еще не все - но его нельзя исключать, поскольку это является центральной частью. Призыв был изменить свое поведение или миссионерский образ жизни, основываясь на том, что открыло Слово

---

<sup>284</sup> W. Lock, *A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles*, ICC, T. & T. Clark, Edinburgh, 1966, p. 53.

Божье. Тимофей также должен учить других «учению», как здесь в этом послании говорится об апостольской истине (4:6, 16; 6:1, 3). Самые эффективные проповедники - это те, кто оставался учеником на протяжении всей жизни Слова Божьего. Обратите внимание, что для Гатри<sup>285</sup> императив настоящего времени προσέχω prosecho «обращать внимание» требует не только непрерывных действий, но и предполагает предварительное частное обучение. Это правда, что Дух может направлять нас в публичной проповеди, но духовное пренебрежение означает этот фактор, когда человек не ищет стремление к просвещению Духа в изучении и подготовке до момента проповеди. Таким образом, проповедь имеет свой источник в чтении Священного Писания. Там должно быть участие в Слове и его изложении. Хьюз и Чапелл подчеркивают важную идею того, чего сегодня часто не хватает в проповеди:

Собрание слышат прочитанный текст и с нетерпением ждут его презентации - только для разочарования, когда в течение следующих тридцати минут нет намека на текст. Или, чаще всего, к тексту подходят поверхностно, не имея серьезного взаимодействия с его значением. Проповедник произносит слова из библейского текста, но содержание отсутствует... Иногда текст настолько покрыт рассказами и шутками, что его больше не видят и не слышат. В других случаях это искажается, потому что проповедуется через терапевтические, политические или социальные линзы.<sup>286</sup>

- Он должен развивать свой дар, а не пренебрегать им. Его дар был публично признан с самого начала, когда Павел (см. 2 Тим. 1:6) и комитет или группа старейшин в его местной церкви (πρεσβυτέριον presbuterion) отождествляли себя с ними в смысле Божьего призыва. (Слово используется здесь, а также Лукой для обозначения еврейского двора в Иерусалиме, Луки 22:66; Деяния 22:5).

Последующие концепции рукоположения не следует читать анахронично в первичной ситуации, отраженной здесь в этих стихах. Таким образом, Павел напомнил Тимофею о его даре, но его нужно было использовать и культивировать.

- Тимофей должен вкладывать свое сердце и душу в работу, а последующее подразумевает полную самоотдачу. Эти последние два стиха содержат четыре императива и имеют очень личный тон. Тимофей должен полностью посвятить себя работе. Слово, используемое Павлом, - «ἐλετάω melatao», что может означать «медитировать» или «практиковать» или «стремиться к чему-то». Тимофей должен уделять большое внимание данным наставлениям, но такая медитация всегда должна приводить к действию, чтобы он мог применять их на практике. Предлагаемые значения настоящего времени (страдательные причастия настоящего времени) ἴσθι

---

<sup>285</sup> Guthrie, *The Pastoral Epistles*, p. 109.

<sup>286</sup> R. K. Hughes & B. Chapell, *1-2 Timothy and Titus: To Guard the Deposit*, Crossway Books, 2000, p. 116.

isthi глагола «быть» следующие: «быть поглощенным этими вещами» или «быть погруженным в них», «или это может быть вашей постоянной заботой». Гатри<sup>287</sup> предполагает, что разум должен быть погружен в эти проблемы так же, как тело находится в воздухе, которым оно дышит. Он должен жить и дышать этими вещами. Другие должны видеть его продвижение во всех упомянутых областях, его пример, его компетенцию в Писании и развитие его дара. Слово φαερός *faeros* означает что «для всех был очевиден», ясно «видимый» (ср. Фил. 1:13). Положение Тимофея в руководстве означало, что у него была чрезвычайно публичная роль, и его жизнь должна была быть четко видна.

- Он должен быть «внимательным» (вникай в себя) к своей личной жизни и доктрине. Это напоминает нам о более раннем увещании Павла старейшинам Ефеса: «внимайте себе и всему стаду» (Деян. 20:28). Здесь нужен баланс. Его учение должно быть поддержано благочестивой жизнью, иначе люди не будут его слушать и не воспримут всерьез то, что он говорит. На самом деле, личное изучение доктрин является необходимым и имеет значение для всей вашей жизни, потому что то, во что вы верите, будет определять вашу жизнь. Стотт<sup>288</sup> отметил, что можно быть настолько занят в работе Господа, что у вас больше нет времени для Самого Господа; вы можете быть настолько озабочены благом других, что можете пренебрегать своими личными отношениями с Господом. Поэтому он должен следить за своей жизнью и должен вникать учению, применяя его в первую очередь к своей собственной жизни, прежде чем ожидать увидеть его в жизни других. Истина должна сначала изменить нас. «Вникай» - это не мимолежный взгляд. Итак, живете ли вы рядом с Господом? Усердно ли изучаете Писание, чтобы вам было, чем поделиться с другими, когда проповедуете? Уверены ли вы, что церковь основана на истине? Или, когда вы встаете, чтобы проповедовать, вам нечего предложить, не принести освежения, не имея никакого взаимодействия со Словом Божьим?

- Он должен упорствовать в этих вещах - либо в двух уже упомянутых аспектах своей жизни, либо, что более вероятно, речь идет обо всем, что Павел призвал его сделать. Таким образом, он «и себя спасет», а также тех, кто продолжает его слушать. Эта идея «спасения себя» (и себя спасет) не должна смущать нас, потому что об этом говорил Павел (см. Рим. 11:14; 1 Кор. 7:16; 9:22). Павел уже заявил, что Бог - Спаситель (4:10); Христос пришел спасти грешников (1:15); Он является

---

<sup>287</sup> Guthrie, *The Pastoral Epistles*, p. 110.

<sup>288</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 124.

единственным посредником (2:5), и мы спасены верой (1:16; 4:10), но мы также должны упорствовать - последнее доказательство того, что мы принадлежим Господу (1 Тим. 2:15; Евр. 3:14). Павел хочет, чтобы Тимофей был эффективным инструментом в руках Бога, Спасителя, и если он ведет благочестивую жизнь, он может быть благословением для тех, кто его слышит (обычно «слышание» несет с собой идею слышать слово веры), когда он проповедует евангельское послание, истинное миссионерское учение, в Ефесе.

Вот пример верности! Многие из этих характеристик противоречат поведению лжеучителей. Благодаря такой самоотверженности, Тимофей будет способствовать продвижению истинной работе Бога.

## 1 ТИМОФЕЯ 5:1-25 – 6:1-5 ОТНОШЕНИЯ В ДОМЕ БОЖЬЕМ

Глава 4:11-16 Павел учил Тимофея о своем собственном поведении и преданности братьям из Ефесе. В этом разделе акцент делается на работе Тимофея как апостольского делегата Павла в Ефесе - см. повелительную форму второго лица (5:1, 3, 7, 11, 19, 20-23).

Павел говорит об отношениях в Божьей семье или доме Божьем.

### ЧЛЕНЫ СЕМЬИ - КАК К НИМ ОТНОСИТЬСЯ, СТ. 1-2

Павел начинает с разных возрастных групп которые находятся в церкви. Его совет выражается в форме единого греческого предложения (стихи 1-2). К старцам следует относиться с уважением - проявлять любовь как отцу или матери. Младших членов, которые близки по возрасту к Тимофею, должны рассматриваться как братья и сестры - быть внимательным к ним и проявлять чувствительный самоконтроль и полную чистоту.

Что касается «старцев», Павел использует *πρεσβύτερος presbuteros*, что также является словом, используемым позже в этой главе для обозначения лидеров (17 и 19 стихи), поскольку они должны были представлять группу, из которой они обычно выбирались; но здесь ссылка относится ко всем - лидерам или всем остальным в этой возрастной категории. Во 2-м стихе Павел также использует женскую форму *πρεσβυτέρα presbutera*, найденную только здесь, в Новом Завете, для «стариц, как матерей». Фактически, слова «молодые мужчины» и «молодые женщины» - это гендерные вариации этих терминов, которые используются в 1 стихе для обозначения пожилых членов церковной семьи.

Тимофей не должен «укорять (обличать)» старца, слово, предлагающее очень резкую, почти жестокую критику, что означает, что он не должен говорить с суровой дисциплинарной позицией, но (обратите внимание, что противник *ἀλλὰ ala*) скорее «увещевать» его, эта глагол настоящего времени повелительного наклонения, исправляя его и относясь к нему с уважением - как к отцу. В этой культуре к матерям относились с большим уважением, и поэтому Тимофею, когда это было необходимо, не приходилось говорить с ними резко, а нужно было показать им необходимое соображение.

Что касается юношей и девушек (младших и молодых), Тимофей также должен «увещевать» их (единственный глагол который используется для всех четырех групп) в

некотором смысле как равных членов<sup>289</sup> одной и той же возрастной группы. В случае с сестрами, Павел включает здесь «особое слово предупреждения»<sup>290</sup> для Тимофея, где «со всякою» означает абсолютно - «чистотой», относящаяся к сексуальной чистоте. Тимофей должен избегать ситуаций и контактов, в которых он может подвергаться искушениям или даже обвинениям; он должен избегать даже всех проявлений зла. В его отношениях с ними не должно быть никаких подозрений, которые могли бы повредить его репутации.

Павел обращает свое внимание на три более конкретные группы, вдов, пресвитер и рабов. Эти группы связаны с использованием греческого термина «почитание» (5:3, 17; 6:1). Как и любая семья, христианская община - это общение, дающее и получающее.

### **ВДОВЫ - КАК ПОМОЧЬ ИМ СТ. 3-8**

Учение о вдовах является наиболее полным во всем послании и подразумевает, что в Эфесе была проблема, требующая серьезного и неотложного внимания.

Писание может многое сказать о вдовах. На самом деле, он чтит их так, как это не делает большинство культур. Они заслуживают особой чести, защиты и заботы (Пс. 67:7; Втор. 10:18; Исх. 22:22 и далее; Втор. 14:28-29; 24:17, 19; Прит. 15:25; см. также Иакова 1:17, 23). Сам Иисус доверил свою овдовевшую мать Иоанну (Иоанна 19:26-27). Ранняя церковь также выражала озабоченность (Деяния 6:1 и 9:39, 44; Иакова 1:27). Учения разделены на два параграфа (стих 7 разделяет их), каждый из которых вводится основным глаголом.

Оставляя в стороне на данный момент стихи о молодых вдовах, есть расхождения во мнениях среди богословов, которые задаются вопросом, касаются ли другие основные ссылки на эти две группы вдов, вдовы, которые «поддерживаются» и вдовы, которые «служат». Надо почитать вдов, в смысле получения финансовой поддержки (ст. 4, 8, 16); они также должны быть введены. Следует отметить, что такая же «честь» упоминается для пресвитеров, поэтому термин также следует понимать как предоставление материальных ресурсов.

Как насчет предположения о том, что есть две группы вдов, вторая из которых на самом деле является орденом вдов, служащих в церкви? Например, и Лок, и Кюммел указывают здесь официальный список вдов, включенных в церковный офис, на службе

---

<sup>289</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 214. Он также отмечает, что Иисус также называет учеников членами семьи, Матф. 12:49, 50; Марка 3:34, 35; Лук. 8:21; ср. От Марка 10:30.

<sup>290</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 215.

в церкви.<sup>291</sup> Следует признать, что в сочинениях Игнатия и Поликарпа есть упоминание об этом типе служения и, очевидно, согласно Тертуллиану, в 3-м веке была группа, которая была определена как таковая и посвящена молитве, заботе о больных, забота о сиротах, посещение христиан в тюрьмах, евангелизации языческих женщин и обучению новообращённых женщин, которые готовились к следующему шагу, а именно крещению. Но, похоже, не было порядка службы вдов, фактически назначенных в Эфесской церкви. Все, что мы здесь находим, - это удовлетворение потребностей нуждающихся вдов. Если учесть короткую продолжительность жизни того времени, то в возрасте шестидесяти лет был возраст преклонного возраста, а не время, чтобы начать принимать активное участие в служении. Фактически, служение, упомянутое здесь, является предыдущим служением в предыдущие годы жизни, которое является лишь свидетельством прошлого благочестия и, таким образом, доказывает, что такую вдову необходимо поддерживать, чтобы ее последние годы, если это возможно, не были кризисными годами.

***Вдовы должны быть «почитаемы» - поддерживаемые***

Найт указывает на то, что Павел использует глагол настоящего времени повелительного наклонения τίμα τίμα «почитать», а это значит, что он учит Тимофея. Но в стихе 4 и 7 есть глаголы во множественном числе, наряду с неопределенными местоимениями «любой» или «любые» в стихах 4, 8 и 16, а также четкая ссылка на церковь в стихе 16, которая ясно показывает, что он учит христианское сообщество *через* Тимофея. Использование Павлом τιμάω τίμαο здесь указывает на его использование в пятой заповеди - единственное другое вхождение глагола в цитате из заповеди, найденной в Ефесеям 6:2.

Видимо, церковь поддержала нескольких вдов, которых должны были поддерживать их близкие родственники или семья. Павел настаивает на том, что первой помощью в поддержке этих вдов является семья (5:4, 8 и 16). На этом этапе нужно понять социальные рамки греко-римского мира и систему приданого. Когда женщина выходила замуж, ее всегда сопровождало приданое. Если бы во время ее брака ее умер муж, то у нее были бы и другие возможности. Вдова могла жить в семье своего мужа, где за ней должен был кюрюс или «господин» (джентльмен), скорее всего, ее сын, человек, отвечающий за приданое; или она могла вернуться в дом своих родителей и взять с собой приданое. Это правовое положение обеспечило вдове

---

<sup>291</sup> Lock, *A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles*, p. 57; W. G. Kümmel, *Introduction to The New Testament*, p. 382.

финансовое обеспечение, которое поддерживалось либо ее мужем, либо ее отцом. У них была моральная и юридическая ответственность, которая освобождала церковь. Поддержка церкви должна была быть ограничена теми, кто были «истинных вдовиц» или вдовами в полном смысле этого слова, без семьи, приданого или родственников, которые могли бы им помочь. Таким образом, факторы, которые были необходимы для получения поддержки от церкви, были следующими:

1. Реальная финансовая потребность - отсутствие семьи или родственников
2. Возраст шестидесяти лет и более, также ранние свидетельства практического благочестия (ст. 9-10). Но не
3. Молодые вдовы (стихи 10-15). Их физические побуждения заставят их хотеть вступить в повторный брак; в зависимости от поддержки церкви в этом молодом возрасте поощряется лень и возможность просто стать сплетницей. На самом деле им рекомендуется вступить в повторный брак (стих 14).

Теперь отрывок нуждается в дополнительном комментарии.

Павел ясно говорит Тимофею, что вдовы с «детьми» или «внуками» (согласно пониманию Найта<sup>292</sup> ἑκγωνα εκγονα, хотя в него могут входить и другие потомки), конечно, которые сами должны быть взрослыми, они должны сначала практиковать свою веру, а затем заботиться о своих (стихи 3-8, 16). Павел пишет, что они должны (πρωτον протон, что означает «первый» или «первый приоритет»), «демонстрировать благочестие» дома. Термин «благочестие» - это eusebein, относящийся к группе слов «благочестие», которая в этих посланиях суммирует истинное христианское поведение, которое ожидается от всех верующих.

Здесь были две причины. (а) как способ вознаграждения своих родителей или бабушек и дедушек, которые заботились о них, когда они были молоды. Это доказательство отсутствия доброты и благодарности отказать в помощи и заботе после всего, что они сделали для них. б) это приятно Господу. Такое действие согласуется с волей Бога, который в Писании повелевает нам почитать наших родителей и который пообещал заботиться о вдовах. Фактически, пренебрежение или плохое обращение с вдовами представляется как пример греха (Иов 24:21; Пс. 93:6).

Обратите внимание, что Павел призывает нас отдать приоритет этой обязанности - «то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу» (4 стих), перед любым другим служением снаружи, впереди, в церкви и так далее.

---

<sup>292</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 217.

В 5 стихе Павел обращает свое внимание на вдову, которая не имеет родственных связей в своей жизни, которая доверяет Господу и продолжает молиться день и ночь - точно так же, как Анна (Луки 2: 36-37). В этом стихе используется настоящее время; она «одинокая» - состояние непрерывное, но она также «надеется на Бога» - или «закрепила надежду в Бога»,<sup>293</sup> а именно, спокойное отношение к Богу. «День и ночь» - это фраза, которую Павел часто использует, чтобы выразить постоянство посвящения, продолжения определенных молитвенных нужд и ходатайства за общие нужды (см. 2:1) перед Богом.

Вдова из 6 стиха представлена в качестве драматического контраста. Она живет для удовольствия - глагол *σπατάλαω* *spatalao*, что означает «сластолюбивая (баловаться удовольствиями)», жить для себя, жить без ограничений. Здесь мы ведем гедонистический образ жизни (который не исключает, но может даже предположить сексуальный грех), вместо того, чтобы жить для Бога и Его Царства. На самом деле, этот тип жизни - духовная смерть (это третий раз, когда в этих нескольких стихах прекрасно используется; она «умерла» и продолжается в этом состоянии), независимо от того, как выглядит ее жизнь. Некоторые предполагают, что если бы не было поддержки от церкви/семьи, альтернативой здесь была бы проституция.

Тимофей должен учить Божьего народа этим истинам (7 стих). Пропавшая вдова должна была быть не личной ответственностью Тимофея, а церковной. Им нужно было разработать практическую программу помощи для вдов. Это было жизненно важно, как указывает косвенное предложение *«ἦσαν ἠμίνα»*: «были беспорочные». Мы помним 3:2, необходимость быть «непорочен». Павел всегда думает о служении, публичном свидетельстве церкви и необходимости истинного христианского свидетельства погибших. Если семьи не смогут следовать учению Павла, данному через Тимофея, они навлекут упрек на себя и на церковь. Какое свидетельство имеет ваша церковь в этой конкретной области перед миром?

В стихе 4 он указал положительные причины, по которым родственники должны заботиться о нуждающихся вдовах; теперь в 8 стихе он предлагает негативных корреспондентов. Те, кто не заботятся о своих родителях, отреклись от своей веры; он опускается ниже уровня язычников. Павел утверждает, что они на самом деле «хуже» морального, чем они, как объясняет Найт.<sup>294</sup> Предполагаемый верующий, который

---

<sup>293</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 341.

<sup>294</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 221.

знает пятую заповедь и игнорирует ее, «хуже», чем неверующие, чей закон «написан в их сердцах» (Рим. 2:14-15).

По мере развития здравоохранения люди живут дольше. Тем более что поликлиники для пожилых людей развиваются, больницы и санатории не смогут успевать. Это ясно, если пожилые люди покинуты своими родственниками. Во всем Писании, а не только в этом отрывке, мы находим фундаментальную христианскую ответственность за заботу о наших родственниках.

### ***Вдовы должны быть зарегистрированы ст. 9-11***

В стихах 9-10 Павел излагает особенности для Тимофея, чтобы включить в список тех вдов без семейной поддержки, которым должна помогать церковь. Слово, которое использует Павел, - это *καταλέγω* *katalago*, оно используется в Новом Завете только в этом случае. Это означает «выбирать, распознавать» и, в самом сильном смысле, «выбирать, регистрировать, записывать», и относится к обязательствам, также означает, что имя может быть внесено в официальный список.<sup>295</sup> Три черты, которые должны быть зарегистрированы: возраст, верность в браке и добрые дела, последняя развивается. Не подразумевается ли, что уже был список, который нужно было пересмотреть?

Прежде всего, ей должно быть больше шестидесяти лет - в тексте говорится, что ей должно быть не меньше шестидесяти лет. Это был возраст, с которого считалось старым (Лев. 27:7), то есть действительно старым. Это было время, когда можно было полагаться на других, чтобы удовлетворить материальные потребности. Эта черта исключала молодых вдов, которые считались способными вступить в повторный брак.

Во-вторых, есть ретроспективный взгляд на ее жизнь. Должно быть, она была верна своему мужу - сравните 3:2. Должно быть, она была «женой одного мужчины» (от пресвитера или дьякона требовалось обратное, 3:2, 12), чья супружеская верность была бы хорошо известна.

В-третьих, о ней хорошо известно еще кое-что - ее работа («известная по добрым делам»). Павел приводит несколько примеров. Она заботилась о своих детях всеми возможными способами, включая духовно - ее и, возможно, даже других детей. Ложные учителя запрещали брак (1 Тим. 4: 3) и, возможно, рождение детей (1 Тим. 2:15), но здесь, чтобы перечислить вдову, ее прошлое посвящение в качестве матери своим детям было похвальным. В прошлом она эффективно демонстрировала гостеприимство путешественникам как хозяйка дома, пока она была еще замужем, что

---

<sup>295</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 591.

позволяло продвигать Божью работу. Она также была готова принять участие даже в более низких обязанностях. В грязной, пыльной стране она «умывала ноги святым» - задача, которую обычно выполняли рабы, - категория услуг, которую никто другой не взял бы на себя.

В конце концов, она была известна как тот, кто «помогала бедствующим» (помогала несчастным). Речь шла о тех, кто испытывал какие-либо неприятности или боль в эпоху, когда было очень мало симпатий и было много страданий.

Павел добавляет общий краткий комментарий, что она должна была быть готова к добрым делам. На греческом языке говорится «от всего сердца» всевозможные добрые дела и усердствует, чтобы увидеть их совершенными. Эти вещи, в ситуации нужды, дают право на зачисление вдовы среди тех, кого церковь должна была поддерживать любовью.

Кажется более уместным, что все вышеперечисленные черты следует понимать как предыдущее свидетельство ее благочестия, которое в некотором смысле утверждает, что она должна получать помощь, а не быть условием для нынешнего служения, как это подразумевается по мнению Найта.<sup>296</sup> Вместо этого она достигла преклонного возраста, когда ей нужно заботиться о других, вместо того, чтобы заботиться о других.

#### ***Молодые вдовы, которые не останутся незамужними***

В этот момент Павел напоминает Тимофею, что он должен отказаться от включения молодых вдов в список. Он должен дать другой набор инструкций относительно них (стих 14). Есть две причины, почему они должны быть отклонены.

1. Эти молодые вдовы могут уступить своим естественным сексуальным побуждениям и отвернутся от Христа, выйдя замуж за неверующего человека. Таким образом, они принесут гибель или «осуждение», потому что они начали, но не продолжили. Они откажутся от своей первой веры (понимая *πίστις πρὸς*, как это обычно используется в Посланиях Тимофею и Титу, а не «клятва», либо как завет брака с первым мужем, либо как включение вдов в церковь). Жена должна была следовать религии своего мужа. Следовательно, вступление в повторный брак с неверующим повлекло за собой эффективный отказ от первой веры вдовы или преданности Христу.

2. Они на самом деле не посвящены христианскому служению. Возможно, они получили некоторую поддержку от церкви и, таким образом, имеют слишком много

---

<sup>296</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 221-222.

свободного времени, становясь «праздны» (ленивыми женщинами). Говорят, что они замкнуты, недовольны своими делами, «приучаются ходить по домам и [бывают] не только праздны, но и болтливы» (говорят то, что не нужно говорить). Слово, часто переводимое как «сплетни», также несет в себе идею «говорить глупости» или говорить о бесполезных вещах. Это может быть смыслом этих слов (см. ниже).

Следует пояснить, что это не должно рассматриваться как общее утверждение о характере всех вдов, а о молодых вдовах, которые подвергались влиянию ереси в Ефесской церкви. Фи<sup>297</sup> полагает, что это относится к женщинам из 2 Тимофея 3:6-7, которые были выиграны ложными учителями. Они включали себя в группы, которые встречались в домах и распространяли ложные учения или предположения и различные мифы. Выражение «и говорят, чего не должно» использует *δέοντα deonta*, который является причастием *δει dei* «это необходимо». Здесь, по-видимому, имеется в виду тот факт, что вдовы обсуждали вещи, которые не следует обсуждать - на самом деле ереси, которые не должны упоминаться и которые фактически включали обсуждение бессмыслицы, как упоминалось выше.

В 14 стихе Павел советует (*βούλομαι boulomai*, также 1 Тим. 2:8; Тит 3:8, выражая апостольское руководство), что молодые вдовы вступают в повторный брак, что не следует рассматривать как противоречие с 1 Кор. 7, где рекомендуется неженатый статус. Найт<sup>298</sup> подчеркивает важную идею о том, что, хотя «Павел хотел, чтобы другие служили Господу с неразделенным вниманием как личности, он признал, что вопрос о том, дал ли Господь кому-то дар безбрачия или брака, был решающим».

Когда молодые вдовы вступали в повторный брак и брали на себя семейные обязанности, их жизнь была наполнена заботой о своих детях и управлением их домами, и они не давали врагу возможности клеветать на них. Некоторые из них уже были пойманы в его ловушку, как видно из приведенных выше стихов (стихи 12-13, 15). Следование сатане является реальной альтернативой, если человек не следует за Христом и не выполняет точно волю Божью. Но здесь Павел подчеркивает, что молодые вдовы должны следовать его указаниям, чтобы враг или противник не имел возможности клеветать на них. Ссылка на противника, используя определенный артикль, должна относиться к сатане, как он упоминается в следующем стихе. Но нет сомнений в том, что оно может быть использовано сообществом, поскольку те, кто в нем, могут быть теми, кто будет выражать критику. Таунер подчеркивает, что защита

---

<sup>297</sup> Fee, *1 and 2 Timothy and Titus*, p. 122.

<sup>298</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 228.

репутации церкви имеет первостепенное значение, так как истинная забота Павла - служить церкви и проповедь Евангелие (1 Тим. 6:1; Титу 2:5, 10). Какую репутацию на местном уровне имеет ваша церковь, а именно в вашей деревне или в вашей общине? Ваши личные действия мешают или побуждают служение церкви - Божью миссию?

В стихе 16 Павел возвращается к основной теме отрывка. Любой верный мужчина или женщина (хотя в рукописях, считающихся лучшими, ответственность лежит только на верной женщине), должен признать ответственность за оказание помощи нуждающейся вдове. Пытаются ли более поздние рукописи разделить эту ответственность более справедливо, но не понимая культуру и место женщины как хозяйки дома? Действительно, в расширенной семье она несла ответственность за оказание практической поддержки пропавшей вдове. Таким образом, он напоминает Тимофею, что вдовам с родственниками должна помогать не церковь, а эти родственники - освободив церковь, чтобы позволить ей помочь тем, у которых не было средств самим справиться.

Из этого текста вытекают два принципа. Помощь не предоставляется всем вдовам, но ресурсы церкви должны быть ограничены теми, кто действительно в них нуждается. Если у некоторых есть альтернативная поддержка семьи, родственники должны признать свое обязательство им помочь. Мы все должны взять на себя ответственность за наше родство. Чувство социальной ответственности церкви не должно поощрять в других безответственность. Государственные программы помощи должны дополнять, а не заменять индивидуальные или семейные обязанности. Но также важной идеей здесь является репутация церкви в местном сообществе. На карту поставлены более серьезные проблемы, а именно Божья работа в местном сообществе.

### **ПРЕСВИТЕРЫ - КАК ОКАЗЫВАТЬ ИМ ЧЕСТЬ СТ. 17-25**

Здесь начинается новый раздел, но связь с предыдущим разделом состоит в повторении темы чести. Основное внимание уделяется пресвитерам,<sup>299</sup> которые служат (настоящее время - люди, которые в настоящее время занимаются духовной работой). Павел требует уважения к ним, их поддержки, дисциплины и необходимой бдительности, когда они назначены. Введение императива от второго лица в 5:19-23 указывает на то, что Тимофей наблюдал за этими вещами. В центре учения здесь должна быть трудная ситуация в церкви, когда некоторые выполняют назначенное

---

<sup>299</sup> Термины *presbu, teroj presbuteros* и *evpi, skoroj* епископос «старейшина» и «надзиратель» являются взаимозаменяемыми ссылками на одну и ту же группу лидеров (Титу 1:5; Деяния 20:17, 28). Термин «старейшина» предполагает, что большая часть руководства в церкви исходит от пожилых людей, в то время как термин «надзиратель» больше относится к функциям.

служение с большой честью, а другие вызывают беспокойность - отсюда и руководящие принципы дисциплинарного наказания пресвитеров, основания для обвинений и упреков. Ясно, что ересь обращалась к властям или поощрялось некоторыми из них, как это было предложено (см. 1:3, 18-20; 4:1-7; 2 Тим. 2:17-18).

### **Лидерство старейшин 17 ст.**

Для Кальвина и многих реформатских церквей Павел выделяет два типа пресвитеров - правящих и учителей. Это прямо не указано, и в 3:2 все пресвитеры должны быть в состоянии научать. Разделение пресвитеров, как указано выше, наречие μάλιστα malista понимается как «особенно тем», что, как говорят, показывает, что некоторые пресвитеры были отделены от других и несут эту особую ответственность. Найт утверждает, что наречие здесь, скорее всего, означает «а именно», когда Павел добавил дополнительное описание тех, кого он уже упомянул, а не определил подкатегорию.<sup>300</sup>

Пресвитеры должны хорошо себя вести. Греческое причастия προεστωτες proestotes используются здесь в отношении мужчин, которые поставлены перед или в руководстве церкви, чтобы «управлять, вести и направлять»; обратите внимание, что этот термин используется только Павлом в Новом Завете, также включает в себя значение «береги себя», которое относится к 1 Тим. 3:4-5. Таким образом, в случае пресвитеров речь идет об АДМИНИСТРАЦИИ (управлении). У них есть сила личности, чтобы требовать уважения и послушания. Возникли всевозможные практические проблемы, которые требовали мудрости. Фраза «начальствующим/трудятся хорошо» (καλως, kalos), как кратко упомянуто, также используется в 3:4, 5, 12 в отношении семейной жизни человека. Здесь это применяется к эффективности в руководстве и управлении церкви.

Но они, вероятно, были теми, кто стал больше участвовать в СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Они «которые трудятся в слове и учении» (с учением и проповедью). Трудиться - это κωσ κορiαο, что означает работать до изнеможения. В 4:10 было упомянуто, что Павел может использовать это слово для описания изнурительного физического труда, но чаще всего он использует его в отношении своих собственных умственных и духовных усилий в работе в качестве апостола (1 Кор. 15:10; Гал. 4:12; Фил. 2:16; Кол. 1:29; 1 Тим. 4:10) и на усилия других (1 Кор. 15:10; 16:10; 1 Фес. 5:10). Преподавание и проповедь - это сложная работа, а не просто встать в воскресенье и сказать что угодно.

---

<sup>300</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p 232; также см. обсуждение в 1 Тим. 4:10.

Там должна быть тщательная подготовка, которая требует времени и усилий. Усталость от «проповеди» передает концепцию проповеди, а другой термин - «учение» διδασκαλία didaskalia может связать это служение с 1 Коринфянам 12: 28-29, «учителями» Ефессянам 4:11, «пасторами-учителями» церкви. Павел утверждает, что эти верные пресвитеры, которые ведут/учат хорошо, должны рассматриваться церковью как достойные двойной чести. Ситуация в то время была одной из борьбы с ересью. Те, кто проповедуют и учат, сохраняют апостольскую веру и распространяют истину и поэтому заслуживают еще большей похвалы и признания. Его оценка предполагает, что уже была проблема, возможно, вызванная злоупотреблениями, совершенными другими пресвитерами, или определенно наличием ереси среди них.

### **Награда для старейшин 18 ст.**

Я принял к сведению утверждение, что верные старейшины должны быть «достойны сугубой чести» (достойны двойной чести). Мы все склонны к унынию и должны быть подтверждены. Этот тип чести здесь также включает в себя вознаграждение, как ясно указывает цитата. «Удвоенный» означает «двойной» - Найт<sup>301</sup> предлагает «и честь, и плату». Слово τιμή *time* использовалось для обозначения платы за услуги врача. Во Второзаконии 25:4, вол, который молотит пшеницу с копытами или тянет за нее молотилку, трудится для пищи человека, но животное питается по мере его продвижения. Вот более сильный аргумент - если Бог заботится о животных, чем больше он заботится об ... См. также 2 Паралипоменон 31:4, в котором заповедано, чтобы жители Иерусалима оказывали поддержку священникам и левитам. Павел на самом деле цитирует Второзаконие 25 в 1 Коринфянам 9:9 и принимает его как письменный принцип «для нас» и применяет его к тем, кто служит Богу.

Тот факт, что вознаграждение / поддержка была эффективной практикой в церквях, кажется очевидным (сначала из выделенного текста, 1 Кор. 9:4-14; но также из 2 Кор. 11:8-9; Гал. 6:6; 1 Фес. 2:6). Обратите внимание, что Павел также цитирует «Писание» Лк. 10: 7). Учитывая связи Павла с Лукой (2 Тим. 4:11), он имел доступ к своим источникам. Найт<sup>302</sup> указывает на то, что ἡ γραφή *he grafe* используется в Новом Завете исключительно в священном смысле и понимает, что настоящее время λέγει *legei* закона, в котором говорит Бог, прямо указывает на текущую и непосредственную актуальность библейского принципа. Также обратите внимание, что здесь словам Иисуса дано значение, равное весу Писания Ветхого Завета.

---

<sup>301</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 232.

<sup>302</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 233.

Смысл всего этого в том, что достойный лидер должен получить достаточную поддержку от церкви. Те, кто посвящает все свое время церковному служению, заслуживают того, чтобы их оплачивала церковь. Этот принцип изложен не только в Ветхом Завете, но Сам Иисус разъяснил это, также и Павел. К сожалению, часто верно, что поместная церковь не справляется со своей обязанностью перед верным пресвитером или пастором. Поддержка верного учителя должна рассматриваться не как своего рода взятка (как на политической арене), а как обязанность. И все же следует отметить, что Павел был готов постараться поддержать себя, если это было необходимо.<sup>303</sup> Тем не менее, это позор, когда местная церковь имеет возможность сделать это, но не может этого сделать. Это правда, что так много верующих теряют благословение десятины, и, следовательно, работа страдает. Но мы должны здесь отметить, что Писание утверждает, что поддержка должна исходить от церкви, а не от государства.

### **Обвинение на пресвитера ст. 19-21**

Возможно, что обвинения были предъявлены одному или нескольким пресвитерам. Была ли причастность к ереси или какому-либо другому типу проступков? Тимофей может действовать от имени Павла с полномочиями апостольского делегата. Теперь Павел дает Тимофею дополнительные указания, а именно: не принимать всерьез обвинения против пресвитера при отсутствии достаточных доказательств (это, кажется, частная встреча со старейшиной, о которой идет речь); если он виновен в этом обвинении и продолжает грешить, его следует упрекнуть перед всей церковью без предвзятости, чтобы все старейшины осознавали свою ответственность. Мы должны быть осторожны, чтобы не думать о чем-то слишком поспешном. Обвинения или предъявленные должны приниматься только при наличии двух или трех свидетелей. Это напоминают нам, что так было в Ветхом Завете, если мы должны были поддержать обвинение и получить осуждение (Втор. 17:6, «По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля»; и 19:15). Смотрите также Матфея 18:16; 26: 59-60. Кажется, что смысл здесь такой: «Не выдвигайте обвинения ... если нет двух или трех свидетелей». Тимофею не следует даже слушать сплетни или даже серьезных обвинения, если они сделаны только одним человеком. Каждое обвинение должно быть поддержано несколькими ответственными лицами. Если бы

---

<sup>303</sup> 1 Кор. 4:12; 2 Кор. 11:7-9; 1 Фес. 2:9; 2 Фес. 3:8-9; Деяния 18:3. Но это не следует воспринимать как лучший вариант.

этому послушались, многие пасторы были бы избавлены от необоснованной критики и ненужных страданий.

В стихе 20 Павел говорит о «согрешающих». Кажется, что контекст по-прежнему сосредоточен пресвитерах, а не на верующих в целом (хотя этот принцип можно распространить на всех). Поэтому Павел сейчас имеет дело с ситуацией, когда обвинениям было позволено выступить против пресвитеров, и его грех был разоблачен. Было отмечено, что греческая фраза здесь - это «те, кто находится в процессе греха» (согрешающих), активное причастие в настоящее время, и это может указывать на то, что первый этап дисциплины, а именно, частый упрек (Мф. 18:15-17; Тит 3:10) он не решил проблему с идеей порождения покаяния. упрек с более публичным нюансом еще не разрешен. Как указывал Стотт, настоящее время используется в смысле повторного, непрерывного падения. Пресвитеры, которых обличают в частном порядке, но которые не раскаиваются, но «упорствуют в грехе» (RSV), в конечном итоге должны столкнуться с грустью и позором публичного откровения. Упрек с более публичным нюансом должен быть разрешен. Как указывал Стотт,<sup>304</sup> настоящее время используется в смысле повторного, непрерывного падения. Старейшины, которых обличают наедине, но которые не раскаиваются, но «упорствуют в грехе» (RSV), в конечном итоге должны столкнуться с грустью и позором публичного откровения. Таким образом, ужасное падение может быть решено незаметно, но когда дело доходит до регулярного, право на усмотрение отменяется. Такой упрек был бы публичной болью, но необходимость предупредить других. Следовательно, для Стотта<sup>305</sup> «личные грехи должны решаться в частном порядке, и только публичные грехи должны быть публично рассмотрены» (Матфея 18:15 и далее). Найт<sup>306</sup> принимает практически ту же точку зрения:

Смысл Мт. 18:15 и далее в том, что грешника следует публично обличать («скажи церкви», стих 17) только тогда, когда другие шаги не удаются. Вероятно, тот же принцип применяется в этом контексте и предполагается, а не заявлено.

Упрек - это *en enótion tántōn enorion panton* «перед всеми». Это может означать раньше всех других старейшин, но, имея в виду от Матфея 18:17, ссылка, скорее всего, относится ко всей церкви. Это может включать отстранение от руководства (1 Тим. 1:3; Тит 1:9) или даже отлучение от церкви (1 Тим. 1:20; Титу 3:10). Павел подчеркивает идею (в 20 стихе), что такое действие будет означать, что другие пресвитеры и

---

<sup>304</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 138.

<sup>305</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 139.

<sup>306</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 236.

«прочие» (οἱ λοιποὶ οἱ λοῖροί) общины смогут таким образом установить серьезность греха (ср. Втор. 19:20).

Но Тимофей должен быть беспристрастным и справедливым, без предрассудков и предпочтений в отношении рассматриваемого человека. Не спешите с выводами о вине или невинности человека. В 21 стихе Павел сопровождает это требование торжественным призывом (только в двух других местах эта формула повторяется, в 1 Тим. 6:13; 2 Тим. 4:1), подчеркивая свою апостольскую власть. Он напоминает Тимофею, что он всегда действует на взгляды, которые сходят с небес - напоминание о двух или трех свидетелях - здесь Бог, Иисус и святые ангелы, здесь как инструменты, выбранные как для сохранения, так и для суда (Евр. 1:14; Отк. 16:1). «Пред Богом и Господом Иисусом Христом» - это напоминание о том, что человек живет и действует в присутствии Бога, который дает жизнь всем и перед кем Он несет ответственность».<sup>307</sup>

### **Пресвитерианский резерв из 22 ст.**

Павел дает руководство о том, как предотвратить сложные дисциплинарные ситуации, с которыми он столкнулся в приведенных выше стихах. Второе лицо в единственном числе означает, что, будучи делегатом Павла, Тимофей должен возглавить эту процедуру. При назначениях, Тимофей не должен поспешно возлагать его рук. Возложение рук в этих посланиях упоминается и в других местах в ритуале признания и обозначения (1 Тим. 4:14; 2 Тим. 1:16). Он не должен действовать поспешно в назначении некоторых, поскольку тогда он будет участником в чужих грехах. Греческая формулировка здесь - таксоны ταχέως, которые в этом контексте могут означать «слишком поспешно, поспешно, внезапно» (ср. 2 Тим. 4:9).

Предупреждение состоит в том, что если Тимофей как апостольский представитель небрежно назначает кого-то, кто не подходит (из-за его греха), в некотором смысле он станет участником (у нас есть знакомое слово κοινωνέω κοίποεο, «чтобы поделиться, принять часть, чтобы иметь общение с») вины, порожденной последующими соответствующими грехами (ср. 2 Иоанна стих 11). Он должен держать себя в чистоте даже в этом отношении. Поэтому, проявляя осторожность, он не должен ставить себя или старших в трудное положение.

Теперь приходит личное слово к Тимофею о его здоровье. Представляется очевидным, что он отказался от вина. Четкие положения в Посланиях Тимофею и Титу, касающиеся пьянства, доказывают злоупотребление вином как в Ефесе, так и на Крите

---

<sup>307</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 238.

(1 Тим. 3:3, 8; Титу 1:7; 2:3).<sup>308</sup> Этот аспект особо подчеркивается, когда дело касается пресвитеров и дьяконов, и это также должно быть причиной воздержания Тимофея; он не хотел стать зависимым от вина.

Руководители должны быть безупречны. Поэтому, хотя у нас здесь есть личный адрес, включение Павлом этого руководства вовсе не является неуместным и не должно рассматриваться как заметка на полях. Здесь хорошо вписывается тема обсуждения, в то время как Павел сосредоточился на 22 стихе где говорит о назначении новых пресвитеров. Теперь Тимофею рекомендуется принимать немного вина в качестве лекарства по состоянию здоровья. Его воздержание пагубно сказалось на его здоровье, но он прекратил лечение, которое могло быть применено к его желудку из-за неправильной причине злоупотребления алкоголем, свидетелем которого он был. Поэтому Тимофей, хотя Павел не говорит, должен прекратить пить воду, должен употреблять немного вина из-за своих физических проблем (ради желудка твоего и частых твоих недугов). Обратите внимание на использование *λίγος* *oligos* «немного вина» в качестве разумной квалификации этой рекомендации, чтобы ни Тимофей, ни другие не поняли или неправильно использовали это утверждение.<sup>309</sup>

Не правда ли, что многие христиане сегодня пьют вино не как лекарство, а для удовольствия? «Но употребляй» предлагает ограничить его до одной дозы; «немного» и не очень. Использование этого стиха в качестве поддержки для питья в обществе является необоснованным. Употребление алкоголя здесь строго медицинское. Нет смысла понимать этот стих как разрешение дать полную свободу действий. Библия изобилует предупреждениями о крепких напитках. Найт<sup>310</sup> поддерживает идею о том, что все пять упоминаний Павла о *οἶνος* *oinos* ойно «вина» (Рим. 14:21; Еф. 5:18; 1 Тим. 3:8; здесь; Тит 2:3) имеют этот общий характер, и первое указывает на то, что не пить вино лучше, чем заставлять другого христианина претыкаться. В Библии также нет доказательств безалкогольного вина. Вино было ферментированным напитком. Ст. 24-25 Павел признает, что иногда, оценивая людей как служителей, если эти указания не выполняются, могут возникнуть проблемы. Когда дело доходит до «грехов», некоторые из них очевидны и легко различимы. Таким образом, Тимофею будет ясно, что эти люди не подходят для избрания на эту должность. Не спеша возлагая на них руки, даст время, чтобы их неадекватность стала ясной и, следовательно, необходимость обвинения в сопровождении двух или трех свидетелей, а затем публичный упрек (а

---

<sup>308</sup> Нет никаких свидетельств того, что лжеучители воздерживались от вина, а также от мяса, 1 Тим. 4:3.

<sup>309</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 240.

<sup>310</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 240.

также участником в чужих грехах, из 22 стиха), не будет существовать. Таким образом, грехи некоторых людей раскрываются и предстают перед ними на суде - для Найта<sup>311</sup> это осуждение людей, чтобы сделать его осмысленным в контексте. Но также возможно, что на самом деле Тимофей почти рассматривается как участник судебного процесса, процесса, который принимает эсхатологическое суждение.

Кроме того, 25 стих подчеркивает, что добрые дела, совершенные для других, а также уже упомянутые грехи, проясняются - *πρόδηλα prodela*, «явные» (очевидны). Таким образом, пригодность некоторых для пресвитерства уже будет очевидна. Но есть и другие, чьи добрые дела не являются публичными или ясными в настоящее время, и, на первый взгляд, они не кажутся квалифицированными. Но эти факты не могут быть эффективно скрыты - они проявятся, даже если они не очевидны сразу. Таким образом, если Тимофей займет бережное отношение, он раскроет и этих людей.

Эти наблюдения предназначены для того, чтобы заверить его, что иногда внешность может вводить в заблуждение. Люди могут отличаться от того, что им кажется на первый взгляд. Стихи 24 и 25, на самом деле, параллельны, вначале излагая одни и те же истины о грехе и добрых делах. Требуется время, чтобы узнать истинную ценность или противоположность кандидата на пост пресвитера. Вот почему Тимофей не должен спешить с этим. Что касается оценки людей за лидерство, большинство их качеств не могут быть замечены быстро. Стотт называет это «принципом айсберга» - девять десятых человек скрыты от глаз. Вот что он говорит:

Вот пять качеств, которые необходимы христианским лидерам в их отношениях с теми, за кого они несут ответственность: оценка (утверждение замечательных произведений), справедливость (не прислушиваясь к необоснованным обвинениям), беспристрастность (избегая любого фаворитизма), благоразумие (не принимать поспешные решения) и пронизательность (глядя за пределы видимости к сердцу). Всякий раз, когда эти принципы действуют, ошибок можно избежать, церковь будет держаться в мире и любви, а имя Бога будет защищено от позора.<sup>312</sup>

В этих словах мы находим мудрость, и это правда, что такие качества должны начать проявляться, если кто-то хочет, чтобы их рассматривали на такую работу. Но даже когда что-то идет не так, Тимофей может быть уверен, что Бог в конечном итоге все контролирует. В конце концов, каждый будет под божественным судом (ст. 24). В конечном итоге все будут подотчетны Ему. Но Тимофей должен работать в соответствии с заявленными принципами, чтобы быть безупречным в торжественном вопросе о назначениях. Короче говоря, как говорит Маунс:<sup>313</sup>

---

<sup>311</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 241.

<sup>312</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 141.

<sup>313</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 321.

При назначении лидеров Тимоти должен был избегать спешки. Он должен был быть терпеливым и ждать, чтобы увидеть истинный характер претендентов на должность, потому что не только грех, но и добрые дела не всегда сразу очевидны.

Это основное учение этих заключительных стихов. Оно должно получить серьезный баланс. Хорошо знать об учении Павла из 1 Тимофею 3:1-7 и Тите 1: 5-9; но также важно не забывать практическое руководство, данное 1 Тим. 5:11-25, особенно стихи 19-22, 24-25.

### **РАБЫ - КАК ИМИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СТ. 6:1-2**

В этом разделе мы находим следующую группу - христианские рабы<sup>314</sup> и их отношения с хозяевами. Повторное использование в 6:1 снова τμή *time* «чести» ясно показывает, что эти стихи продолжают ту же тему из 5:3.

Рабство - это мерзость и отрицание человеческой личности. Но это было глубоко укоренено в структурах греко-римского общества. У всех хороших людей были рабы, у некоторых даже было несколько сотен. Не только слуги в домашнем хозяйстве, но они также были рабами среди учителей, менеджеров, солдат, ремесленников, бухгалтеров и фермеров. Считается, что в империи было более 50 миллионов рабов, и около трети жителей Рима также были рабами. Ясно, что рабство было фундаментальным компонентом, принятым как часть общественного порядка. Его внезапная остановка привела бы к краху общества. Но с приходом христианской эры рабы часто имели возможность стать свободными (увольнение рабов). Павел излагает принципы, которые подорвали саму концепцию рабства и в конечном итоге привели к его полной отмене.<sup>315</sup> Обратите внимание, что, как указывал Маунс в этом самом послании (1 Тим. 1: 9), «работорговля подпадает под запрет на продажу людей».<sup>316</sup>

Учение Павла из 6 гл. возвращается к повелениям первого лица, третьего, а затем во 2 стихе ко второму лицу единственного числа, поскольку Тимофей должен сообщать об этом как апостольский делегат Павла.

В 1 стихе быть «под игом находящие» - *σίτο ζυγόν ἕπο* *zugon* - было выражением, которое часто метафорически использовалось как форма рабства (LXX, например Лев. 26:13; Исаия 9:4; Иез. 34:27) или о том, чтобы нести бремя, как раб (социальное притеснение, Быт. 27:40; 2 Паралипоменон 10:4; Исаия 47:6; ярмо закона,

---

<sup>314</sup> Когда Павел наставляет разные группы христиан, он обычно включает в себя рабов (Еф. 6:5-9; Кол. 3:22-4: 1; Тит. 2:9-10). То же самое и с Петром (1 Пет. 2:18-20).

<sup>315</sup> Хотя общепринято считать, что рабство де-юре незаконно во всех странах, де-факто существуют аналогичные обычаи, которые продолжают существовать и сегодня во многих местах по всему миру - даже в Великобритании.

<sup>316</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 331.

Деяния 15:10; Гал. 5:1). Иисус использует это в отношении обязательства быть покорным или послушным (Мф. 11: 29-30) - хотя здесь может быть противоположность, так как иго Иисуса не является тираническим. Гатри отмечает, что эта фраза привлекает внимание к ситуации, в которой многие хозяева просто считают своих рабов «чем-то большим, чем скот».<sup>317</sup> Используя эту формулировку, Павел, похоже, не делает различий между отношением верных и неверующих хозяев, *против* Найта.<sup>318</sup> «Все, кто» (рабы, под игом)  $\epsilon^{\circ}\sigma\sigma\iota$  *hosoi*, имеет общее значение и, по-видимому, относится ко всем рабам и, опять же, предполагает, что христианские хозяева могут не считать своих рабов «находящимися под игом рабства», в современной ситуации это пока не представляется возможным.

В случае тех рабов с неверными хозяевами важно оказывать им полное уважение - фраза «потому что» или «дабы/чтобы не»  $\epsilon^{\circ}\iota\nu\alpha \mu\eta$  *hina te* выражает евангелизационную озабоченность. На карту поставлена Божья миссия, Его имя<sup>319</sup> и учение апостолов или Евангелие. «Вся» честь подчеркивает верное и неоспоримое выполнение любых возложенных на них обязанностей. Как и везде, серьезное беспокойство вызывает свидетельство церкви и отдельного человека перед теми, кто находится за ее пределами (1 Тим. 5:14; Тит 2:5; Иакова 2:7; 2 Пет. 2:2). Церковь без хорошего свидетельства лишена голоса или не имеет возможности свидетельствовать Евангелие. Мы должны помнить, что даже тогда и сегодня большинство людей не имеют прямого контакта с церковью и поэтому могут судить о христианстве только на основании того, что они видят в самых близких им людях, дома, на улице или где они работают.

Те, которые имеют господами верных (стих 2), не должны пользоваться ими (обращаться с ними небрежно) из-за своей веры. Найт<sup>320</sup> отмечает, что сосредоточение внимания на рабах, которые могут не уважать своих христианских хозяев, фактически представляет их «новой проблемой»; более ранние послания обычно посвящены работе раба. Следует также отметить, что христианские учителя не подлежат наставлениям, как в случае с пленными посланиями. Подчинились ли они более раннему учению Павла относительно отношения к рабам (например, Еф. 6:9), чтобы не было

---

<sup>317</sup> Guthrie, *Pastoral Epistles*, p. 121.

<sup>318</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 244.

<sup>319</sup> Пол имеет в виду ОТ эхо от LXX Ис. 52: 5 «Имя мое постоянно хулится». См. Также Иез. 36:20. Верующих рабов предупреждают, чтобы они не походили на евреев Ветхого Завета. Вместо того, чтобы снова провоцировать неверующих клеветать на имя Бога, как и в случае с другими членами общины, их благочестивый образ жизни должен украшать имя и делать их Бога и Его послание привлекательными для неверующих (Тит. 2:10).

<sup>320</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 242-3.

необходимости повторять это здесь? В противоположном направлении, используют ли христианские рабы новые взгляды своих хозяев?

Таким образом, Павел напоминает им, что они не должны проявлять к ним меньшее уважение (заповедь в настоящем времени, которое говорит о том, что цель состоит в том, чтобы остановить то, что уже происходит), «но», *αλλα alla*, вводит контраст, «тем более» *μλλον mallon* должны служить им лучше - слово интенсивное и указывает на то, что христианский хозяин должен быть уверен, что у него будет более высокое служение.

И все же, часто в современном мире, поскольку «господин» (хозяин) - верующий, христианский служитель может проявлять скрытое презрение и скрытое непослушание. Но хозяев, из-за их веры, следует считать возлюбленными (здесь не «возлюбленным» Богом, хотя это правда, а их христианами рабами), и тот факт, что они являются братьями, должен быть таким, как указано, то есть стимулом для служения. Таким образом, верные рабы имели равный статус в церкви (Гал. 3:28), но принимали социальную неполноценность в семье.

Функция 2 стиха противоположна Маунсу,<sup>321</sup> роль заключается в том, чтобы подвести итог предыдущего раздела, прежде чем начнется новый. Тимофей должен был призвать братьев быть частью «читать» вдов, пресвитеров и теперь хозяев. Возможно, что фраза «сему» из 2 стиха напоминает все учение послания, как полагают многие ученые; несомненно, это относится к близкому контексту (5:1-6:2). Теперь следует контраст с учением, данным Тимофею.

### **ЛОЖНЫЕ УЧИТЕЛЯ - КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ, СТ. 6:3-5**

В стихах 3-5 Павел достигает пятой группы - лжеучителя, которые были в его сердце довольно долгое время на протяжении этого послания. Здесь мы находим их окончательное осуждение с его стороны. Павел указывает, что есть такие истинные учителя, как Тимофей, которые передают то, чему его научил апостол (фактически он определяет природу этого учения). Затем он раскрывает характер лжеучителей и лжеучений. Он также связывает их поведение с неправильным пониманием благочестия и позорных финансовых мотивов. Павел утверждал, что эти лжеучителя отклонились от веры, разделили церковь и любили деньги. Тимофей должен остерегаться их.

---

<sup>321</sup> Маунс предлагает включить его в следующие стихи: *Pastoral Epistles*, p. 336. Но если оно служит переходным утверждением на протяжении всего послания, не лучше ли резюмировать то, чему учили ранее? Увидеть Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 638, кто предполагает, что это относится к учению послания - по крайней мере, к 5:3-6:2.

### **Они полностью отклонились от истины**

Существует стандарт христианской веры, который Павел в этих посланиях называет «учением», «здравым/и словами/учением», «истиной», «верой», «заповедью» и «преданное тебе». Эти учили людей по-разному. Павел называет лжеучителей  $\epsilon\tau\epsilon\pi\omicron\delta\iota\delta\alpha\sigma\kappa\epsilon\lambda\epsilon\omega$  *hetepodidaskleo* (термин появляется в Новом Завете только здесь и в 1:3), где  $\epsilon\tau\epsilon\rho\omicron\varsigma$  *heteros* означает «другой», «разные», поскольку он отклоняется от апостольского учения.

Так они не придерживались или не присоединялись к «здравому учению», здесь  $\varsigma\upsilon\gamma\iota\alpha\acute{\iota}\nu\omega$  *hugiaino*, Павел снова использует медицинский язык в отношении здоровья апостольского учения. Это первое использование формулировки у Тимофея - оно встречается и в 2 Тим. 1:13. Сочетание «здорового учения» встречается чаще (1:10; 2 Тим. 4:3; Титу 1:9; 2:1 и снова, Тит 2:8 «здоровое слово»). Придерживаемся ли мы того, что полезно в Писании и полезно для здоровья?

Учение на самом деле состоит из здравых слов Господа Иисуса Христа. Смысл здесь не в том, что означают слова или учения Господа Иисуса Христа, и даже не в Евангелии, подобном Евангелию от Луки,<sup>322</sup> а скорее в том, что они описывают правильные слова о Господе Иисусе, а не, как предположил Таунер, происхождение, а также авторитет обучения.<sup>323</sup> Он поддерживает эту точку зрения, упоминая, что вся фраза снова появляется в этой главе, где он с нетерпением ожидает окончательного появления Иисуса и Его власти как судьи (6:14-16). Поэтому согласиться с Павлом означает согласиться с могущественными словами Иисуса. Но это может просто относиться к учению о Христе, которое также соответствует учению апостола. Это также учение, которое является *κατα* *ката* «согласно», что означает либо учение, которое «ведет», либо «согласно» благочестию, ссылку на его содержание. Здесь нет большой разницы, так как конечный результат идентичен. Это учение предназначено для поощрения или создания благочестия тех, кто ему подчиняется. Участие в другом учении и, таким образом, противоречие апостольскому, означает разоблачение чего-то, что не является здоровым, поскольку оно не производит благочестивого или здорового опыта; это значит быть высокомерным и ничего не понимать (стих 4).

### **Они вызвали разделение в церкви**

Ложный учитель вызывает разногласия. Весь 3 стих представляет условие типа «если» (*protaza*), стихи 4-5 - это предложение типа «тогда» (*apodoza*). Поддельный

---

<sup>322</sup> Предложение Spicq; увидеть Guthrie, *Pastoral Epistles*, p. 123.

<sup>323</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 394.

учитель здесь имеет болезненный интерес к банальным спекуляциям или мелочам. Термин «больной» *νοσων noson* - только здесь, в Новом Завете, но используется особенно в отличие от «здоровых» учений из 3 стиха. Слово «спор» говорит о том, что выходит за рамки стадии полезного обмена идеями,<sup>324</sup> приводящей к «ссорам». Они питаются другими греховными действиями, фактически Павел перечисляет пять моральных недостатков: «зависть» (негодование по поводу статуса другого и желание заменить его), «распри» (дух раздора), «злоречия» или злонамеренная речь (клевета и оскорбления устно по отношению к другим учителям), «лукавые подозрения» (подрывая возможность доверия, на котором основаны отношения, размышления о том, что хуже в других) и «бесполезные столкновения» (споры, возникающие из предыдущих пороков). Это грехи людей со сломанным умом (причастие в настоящем моменте<sup>325</sup> указывает на устоявшееся состояние ума, орган рационального различения, в котором Евангелие обрабатывается и понимается). Но их неприятие апостольской доктрины лишило их истины. Их учение не является измененным Евангелием; это сообщение, которое совершенно другое. Поэтому, в отличие от апостольской доктрины, они рассматривают благочестие как средство получения, дело кошелька, а не сердце.<sup>326</sup> Поэтому Павел обвиняет их в недостойных мотивах.

#### **Они посвящены деньгам.**

Их единственная заинтересованность в работе заключается в том, приносит ли она финансовое вознаграждение. Мы знаем, что Ефес пользовался огромным богатством - посмотрите на проблему с торговцами, когда учение Павла начало влиять на их карманы (Деян. 19:23). Сам Павел должен был дать понять, что он не виновен в таком обвинении (1 Фес. 2:5). Тимофей должен остерегаться их. Поскольку деньги были основной страстью лжеучителей, Павел теперь пытается справиться с некоторыми их опасностями в целом.

---

<sup>324</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 395.

<sup>325</sup> Рыцарь цитирует 2 Кор. 4: 4: «Бог мира сего ослепил умы неверующих», утверждая, что совершенный пассив здесь также имеет в виду дьявола, Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 252.

<sup>326</sup> Guthrie *Pastoral Epistles*, p. 124.

## 1 ТИМОФЕЯ 6:6-21 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ В ДОМЕ БОЖЬЕМ

### ОЦЕНКА ИЗОБИЛИЯ ИЛИ БОГАТСТВА СТ. 6:1-8

Деньги являются главными для многих в их амбициях, в их разговорах и в их владениях. Павел говорит о чем-то лучшем. Он повторяет два ключевых термина «довольным» и «благочестивым», но таким образом, чтобы он мог исправить их недоразумения и исказить их ценности. Он отделит истинное приобретение от богатства, изменив направление смысла. Повторяя термин «благочестие», Павел напоминает своим читателям, что он имеет гораздо более высокий уровень значимости, который выходит за рамки того, что лжеучители думали, что это значит. Он уже заявил об этом в послании (4:7-10). Благочестие не относится к приобретению большего количества вещей или большего имущества. Таким образом, в стихах 6-8 Павел ясно показывает пользу, которую может принести благочестие в христианской жизни. Он заявляет: «Великое приобретение-быть благочестивым и довольным». Следовательно, через ироническое изменение в предложении, Павел настаивает на том, что благочестие является большим приобретением<sup>327</sup> - но благочестие относится к духовному приобретению и также подразумевает удовлетворение и отсутствие жадности к имуществу, что фактически представляет материальные ограничения мотивов лжеучителей.

Термин «быть довольным» означает, что благочестие имеет духовную коннотацию. Греческое существительное для благодарения *αὐτάρκεια autarkeia* (встречающееся в другом месте только во 2 Кор. 9:8) было широко известным понятием в философии стоиков, в котором говорилось о значении «самодостаточности». Человеку необходим самоконтроль, чтобы иметь возможность не подвергаться влиянию «вещей», то есть имущества или того, что приводит вас впереди жизни, способность быть независимым от обстоятельств, даже противостоять силе неблагоприятных обстоятельств. Конечно, Павел всегда ясно давал понять, что самодостаточность возможна только через Христа (Флп. 4:13)<sup>328</sup>. Таким образом, как показывает Таунер:

Благочестие не о приобретении более и лучшего; напротив, это активная жизнь веры, опыт в соответствии с верностью завета по отношению к Богу, который находит достаточность и

---

<sup>327</sup> Marshall *The Pastoral Epistles*, p. 636, предполагает, что прилагательное «великий» почти несет в себе смысл «настоящего» и служит для определения богатства в духовных терминах.

<sup>328</sup> В Послании к Филиппийцам 4:11 Павел фактически использует прилагательное *αὐτάρκεια autarkēs* своего собственного примера для других.

удовлетворенность только во Христе, независимо от того, какими могут быть внешние обстоятельства.<sup>329</sup>

Павел противопоставляет контрасты: благодарность - тех, кто имеет основы жизни (6:7-8) с жадностью - тех, кто любит деньги и одержим страстью к обогащению (ст. 9-10). Мы ничего не принесли<sup>330</sup> из мира, и мы<sup>331</sup> не будем ничего брать с собой. Это уже было выражено в Иов 1:21; Ps. 48:18-19; Еккл. 5:14. Наша жизнь - это короткий промежуток между двумя моментами пустоты. «Приобретение вещей не имеет окончательной или высшей выгоды, несмотря на то, что утверждают лжеучителя (ст. 5; ср. Лк. 12:20).<sup>332</sup>

Термин используемый Павлом, для «одежды» - это σκεπάσμα *skemasma*, буквально «покрытие», что означает в основном одежду, но также и дом. Найт<sup>333</sup> предполагает, что множественное число, вероятно, означает, что значение не должно ограничиваться одним или другим - поэтому «обслуживание и покрытие» будут обобщать потребности жизни. Так что, пока у нас есть еда, одежда и кров, у нас есть все, что нужно для короткого путешествия - мы будем благодарны - Павел использует будущее, указывающее на ἀρκέω *arkeo*. В некотором смысле здесь он обобщил учение для всех верующих. Мы не можем избежать их. Скоро он добавит дополнительные учения к тем, кто уже богат (6:17-19), но здесь мы должны отклониться от материализма и жадности. Если у нас есть больше, чем основные, то они должны быть приняты с удовлетворением, и мы должны наслаждаться ими; но их нельзя считать необходимостью, и тогда они не разрушат нашу благодарность за то, что Господь дает нам.<sup>334</sup> Удовлетворенность ума проистекает из веры, на которую влияет убеждение в том, что нас ждет в будущем.

### **ЖАЖДА ИЗОБИЛИЯ ИЛИ БОГАТСТВА СТ. 6:9-16**

В стихах 9-10 основное внимание уделяется нуждающимся - похотливым беднякам, которые хотят разбогатеть и которых мотивирует любовь к деньгам. На самом деле он показывает, что их желание разбогатеть уничтожает их. Павел использует три термина, чтобы указать на духовные опасности, с которыми он сталкивается. Они могут оказаться в «искушении», искушении о беззакониях или в нечестных действиях, чтобы заработать деньги. Следующий термин продвигает вещи

---

<sup>329</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 399.

<sup>330</sup> Эту мысль подчеркивает выразительное «οὐδὲν οὐδέν» «ничто».

<sup>331</sup> Слово οὐ, τι hoti обычно означает «потому что», здесь оно используется в ослабленном значении «и».

<sup>332</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 254.

<sup>333</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 255.

<sup>334</sup> Найт указывает, что здесь учение Павла отражает учение Иисуса в Матфея. 6:24-34; Лук. 12:16-32, Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 255.

дальше, от приманки до фактического улова в гонке - они попадают в сеть.<sup>335</sup> Затем точный характер гонки представлены - они попадают во «и во многие безрассудные и вредные похоти». Термин «безрассудный» предполагает незнание Божьих путей и воли (ср. Титу 3:3), но акцент будет сделан не только на интеллектуальном измерении, но и на моральном; «Вредный» из-за последствий этих желаний, если им позволено победить этого человека; они тонут или бросают - βυθίζω *butizo*, что означает «утопить» кого-то и используется в Евангелии от Луки 5:7 по отношению к тонущему кораблю - человек погрузится в «бедствие и пагубу», два слова, которые предупреждает о невозможной потере.<sup>336</sup>

Возможно, у Павла все еще имеются в виду лжеучителя, но теперь это предупреждение кажется более общим (он использует τους ανθρώπους *tous antropous*, «мужчины»). Благочестие - это путь к истинной выгоде; жадность это потеря. Обратите внимание, что человеку не нужно быть богатым, чтобы попасть в ловушку жадности - на самом деле, опасность может быть еще более серьезной для тех, у кого мало денег.

Павел пишет, что «ибо корень<sup>337</sup> всех зол есть сребролюбие». Обратите внимание, что деньги не зло само по себе, а любовь к деньгам;<sup>338</sup> опять же, речь идет не о «корне» и «корне» всего «зла», здесь используется какὼν *kakon*, множественное число родительного падежа *kakos* «зло». Поэтому Павел говорит, что любовь к деньгам ведет ко многим бедам, эгоистичным жестам, обману, мошенничеству, лжи, грабежам, зависти и даже убийствам. Жадность за браками интересов, незаконного оборота наркотиков, порнографии, эксплуатации слабых, и пренебрежение хорошими причинами. Таким образом, люди получают красивые дома, может быть, после тяжелой работы - но по какой цене? По цене холодных сердец? За счет пренебрежения детьми? За счет того, чтобы не участвовать в церкви?

Эта страсть к деньгам и богатству привела к гибели лжеучителей - может быть «некоторых» из 10 стиха? Неопределенное местоимение здесь представляет способ,

---

<sup>335</sup> Греческое слово *ragi, j ragis* «ловушка», и в двух других случаях его употребления в этих письмах упоминается дьявол (1 Тим. 3:7; 2 Тим. 2:26). Очевидно, что он стоит за искушением.

<sup>336</sup> Guthrie *Pastoral Epistles*, p.126. Появление двух слов, столь близких по значению, может указывать на полное разрушение - лучшее предположение, чем то, что первое относится к телесному разрушению, а второе - к духовному или что первое - это настоящее разрушение, второе - вечное. Увидеть Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 256.

<sup>337</sup> Найт указывает, что подобные утверждения были хорошо известны в еврейских и нееврейских произведениях. Один из них был наиболее близким к древнегреческим: «Любовь к деньгам - город-мать всех зол». Но поскольку ни одно из этих утверждений не содержит слова *g'i, za riza*, вероятно, христианское сообщество придумало эту поговорку, а не изменило существующее утверждение, Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 257.

<sup>338</sup> Именно эта привязанность сердца к обладанию деньгами нарушает первую заповедь Десятилетия - любить Бога. Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 257.

которым Павел обычно относится к ним. О них говорят две вещи. Они отвергли апостольскую доктрину (определённый артикль, сопровождающая *πίστις pistis*, указывает на христианскую веру в объективном смысле) и, таким образом, в направлении, которое они выбрали для достижения выгоды, они сами стали мучить себя (греческий глагол *περιτείρω peripeiro* иногда можно перевести «перфорировать», и, без сомнения, лексическая семья описывает глубокую боль),<sup>339</sup> вероятно, с неосуществленным стремлением к богатству, наряду с болью, которая возникает при предательстве друзей в поисках денег и муках забытой совести. Но поиски благочестия, с неугасимым сердцем в гонке за страстью к деньгам и умом, не связанным с ним, но характеризующимся благодарностью, это приведет к совершенно другому образу жизни. Мы видим это, когда Павел поворачивается к Тимофею, обращаясь к нему - «ты же».

Призыв к Тимофею доводит до кульминации все обязательства и поручения, которые он дал. Это почти как обновленная ссылка. Используя четыре императива, он убеждает Тимофея убежать от вещей, которые приковали других, преуспевая в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости и добросовестно охранять то, что ему было поручено, и достигать жизнь, которая является настоящей жизнью. Используя пятый императив (стих 14), он призывает выполнять эти заповеди до пришествия Христа. Конечно, поскольку требования написаны, они будут иметь публичный характер для всей церкви в Эфесе.

Это относится к милостивому призванию Тимофея из прошлого как к началу его свидетельства, и Павел на самом деле подчеркивает пример Христа в Его человечестве как мотивацию для верного свидетельства. Опять же, такое верное свидетельство должно храниться до тех пор, пока мы не испытаем будущее исполнение явления Христа.

Павел обращается к нему так: «ты же», что по-гречески является выразительной формулировкой,<sup>340</sup> а затем называет его «человек Божиим» (6:11). В Ветхом Завете это имя было зарезервировано для правителей Израиля и относилось к таким людям, как Моисей (Втор. 33:1; Иисус Навин 14:6); Самуил (1 Цар. 9:6); Давид (2 Паралипоменон 8:14); пророкам (1 Царств 13:1, 7; 2 Царств 23:17). Помните ли вы, как оно применялось к Илии в 3 Царств 17:24 и к Елисею в 4 Царств 4:9? Но мы должны помнить, что когда описание относится к Тимофею во 2 Тимофею 3:12-17, его называют простым

---

<sup>339</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 348.

<sup>340</sup> Павел использует слово «но вы», чтобы бросить вызов Тимофею и Титу, чтобы они отличались от лжеучителей (2 Тим. 3:14; 4:5; Титу 2:1).

верующим,<sup>341</sup> а не просто церковным лидером, и поэтому здесь он является примером для всех верующих. Давайте также вспомним, как в Новом Завете людей называют «святыми», и поэтому они должны быть «святыми». Тимофея называют «человеком Божиим», и поэтому он должен быть «человеком Божиим».

Он противопоставлен ложным учителям. Короче говоря, Тимофею предлагается «убегать», «сознательно отделить себя от того, что они делают и ищут, и «преуспевать»<sup>342</sup> (искать) истинных добродетелей благочестия, которых им не хватает». Это описание, «человек Божий», должно было проявиться у Тимофея тремя способами.

**Этически.** Павел использует императив в настоящее время (11 ст.). В отрицательной формулировке он должен «продолжать бежать» от любви к деньгам и связанному с ними злу; в положительной формулировке он должен «продолжать преследовать» шесть добродетелей, которые перечислены в парах.<sup>343</sup> *Праведность* (правда) или моральная целостность - это поведение, подчиняющееся воле Бога и *благочестию*, как выражено в этом послании, жизнь, ориентированная на Бога, причем обе добродетели являются видимым поведением; *вера* в смысле доверия или верности истине или честности и *любви*, которая служит и жертвует; терпение или настойчивость в трудных обстоятельствах, сохраняя веру и любовь в центре, кротость или терпеливый самоконтроль с трудными людьми, даже во взаимодействии с лжеучителями, чтобы их можно было привести к покаянию, как указано в 2 Тим. 2:25.

**Доктринально.** Используя, по-видимому, спортивные метафоры,<sup>344</sup> Павел призывает его подвизаться и убегать. Подвигом добрым подвизайся, (см. 2 Тим. 4:7, где почти идентично высказывание о самом Павле), от которого некоторые отклонились (6:10, 21), что означает держаться за что-то, занять публичную позицию и провозгласить апостольскую истину. Мир сметается огромным потоком ложного обучения. Вопрос в том, будете ли вы противостоять этому и проповедовать

---

<sup>341</sup> Marshall *The Pastoral Epistles*, p. 657.

<sup>342</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p.408. Учение повторяется во 2 Тим. 2:22.

<sup>343</sup> Найт указывает, что этот список содержит ряд ключевых слов и понятий, подобных пяти другим спискам Павла (2 Кор. 6:6-7; Гал. 5:22-23; Кол. 3:12-14; 2 Тим. 2:22-25; 3:10. Его оценка того, что эти добродетели сгруппированы вместе, заслуживает рассмотрения, т.е. первые две касаются отношений человека с Богом; следующие два - «вдохновляющие принципы христианской жизни»; последние два представляют отношения верующих с враждебным миром, Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 261-262.

<sup>344</sup> По-гречески *avgwni, zou to.n kalo.n avgw/na agonizo ton kalon agona*, буквально означает «мучить добрую агонию», что относится либо к изнурительной гонке, либо к боксерскому соревнованию. Найт подчеркивает, что для Пола важен не конкретный образ, а основная идея «борьбы» - хотя он не считает, что в данном случае ссылка относится к содержанию веры («Contra» выше). Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 263.

правильную доктрину? Опять же, здесь у нас есть императив настоящего времени, поэтому Божья миссия должна продолжаться в этих условиях.

**Экспериментально.** Тимофей должен «держаться вечной жизни». Здесь делается акцент не на ее потере, а на ее нынешнем опыте. Вечная жизнь относится к жизни грядущего века, нового века, которого открыл Иисус. Это одновременно настоящее владение и надежда на будущее. Эти послания к Тимофею и Титу разъясняют это сами; 1 Тимофею 1:16; 2 Тимофею 1:10 относится к настоящему; Тит 1:2; 3:7 указывает на будущую надежду. Поэтому здесь будет сделан акцент на настоящем обладании будущей жизни. На это благословение был призван Тимофей (глагол «аорист», пассивный диатез, относящийся к действию Божьего призыва), и он сделал хорошее признание в присутствии многих свидетелей - указание на его обращение и крещение, как он ожидал от него, сделать публичное признание или торжественное публичное утверждение веры. Обратите внимание на присутствие *ἐπιλαμβάνομαι* *epilambanomai*, что означает «схватить, собирать... иногда насильственно» и «схватить, чтобы овладеть чем-то» (см. Примеры другого использования концепции в Мф. 14:21; Деяния 16:19; 18:17; 21:30; 21:33). Он уже получил вечную жизнь - теперь он должен прожить ее в полной мере.

Павел дает Тимофею торжественное наставление перед Богом, Дающим жизнь, и перед воскресшим Христом. Он выражает, как и везде, авторитет Павла как апостола Христа (1 Фес. 4:11; 2 Фес. 3:4, 6, 10; см. Также 1 Тим. 1:3). Он должен быть верным по двум причинам.

Требуется хорошее исповедание от Тимофея и от нас, потому что земной Христос был первым, кто представил его в том, что он сказал перед Понтийским Пилатом, римским правителем Иудеи (26-36 гг. н. э.), на что часто делается ссылка (46 раз в евангельских рассказах). Ранние христологические ссылки на человечество Христа находятся в этом послании (1:15; 2:5-6; 3:16). Здесь Павел говорит о том, что можно назвать часом Его величайшего испытания или явной слабости в Его суде перед Пилатом. Вполне возможно, что он имел в виду традицию, сохраненную в Евангелии от Иоанна 18:36-38, где используется конкретный глагол *μαρτυρέω* *martureo*, поскольку здесь Павел также проходит от предыдущего глагола, чтобы исповедаться (*ὁμολογέω* *homologeō*), использованный в отношении Тимофея в тот, который использовал Христос в четвертом Евангелии. Опять же, для Найта,<sup>345</sup> значение исповедания Христа как Царя состоит в том, что оно становится основой «оправдания» распятием Христа

---

<sup>345</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 266.

(см. Иоанна 19:12-16 - особенно 12 ст.). Вот пример, данный Тимофею, верное свидетельство Иисуса перед Пилатом. Он уже сделал то, что Павел призывает Тимофея сделать.

В 14 стихе развивается этот призыв. Местоимение второго лица *σε se* «ты» представляет собой прямое обращение Павла к Тимофею, как *Συ Si* в 11 стихе. Заповедь относится ко всему, что Павел изложил в послании.<sup>346</sup> Тимофей должен «охранять» его, то есть быть послушным, на самом деле быть безупречным и непорочным в этом. Почему он должен это сделать?

Теперь предлагается вторая тема увещания, поскольку Павел устанавливает временные рамки послушания Тимофея - вплоть до откровения Господа Иисуса Христа. Затем он должен дать отчет, и его праведность должна быть видна. Слово «явление» - *επιφανεια epifaneia* это прозрение, которое встречается в других местах Посланий к Тимофею и Титу (2 Тим. 1:10; 4:1, 8; Титу 2:13), как в случае с глаголом *επιφανω epifanino* «явиться» (Титу 2:11; 3:4). Лексическая семья имела давнюю традицию использования в эллинистическом и римском мирах,<sup>347</sup> а также в греческом ветхом завете, а литература периода Второго Храма была принята для описания Божьих спасительных явлений и вмешательств. Павел может использовать эти слова для обозначения как первого, так и второго пришествия Христа. Относительно Его первого пришествия можно сказать, что предсуществование Христа также предполагается в контексте (2 Тим. 1:9-10; 1 Тим. 1:15; 3:16). Кроме того, явление Христа имеет длительный эффект и влияние благодаря тому, что Он совершил. Фактически, христианский образ жизни сегодня провоцируется двумя приходами, как Павел указывает в Титу 2:11-14.

Что касается второго пришествия Христа, то Павел уверен в этом событии, но не уверен во времени его возникновения. Это в руках Господа, и Он осуществит это в свое время (15 стих; см. также 2:6; Титу 1:3, в котором говорится о Божьей миссии между двумя пришествиями). Готовность оставить вещи в Его руках обусловлена тем, что мы знаем о Нем. Будет ли Тимофей безупречен и непорочен, когда явится Христос? Будем ли мы такими?

---

<sup>346</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 665.

<sup>347</sup> Например, когда чествовали победы Августа, принесшего *pac Romana* в имперские провинции, его называли «спасителем», который, «когда он появился», превзошел все ожидаемые «добрые вести» (*eu'angeli*, от евангелион или евангелие) о нем. Увидеть Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 418 кто цитирует перевод N. Lewis и M. Reinhold, eds., *Roman Civilisation*, (New York: Columbia University Press), 1955. Хотел ли Павел не только общаться на языке, понятном в культуре, но и показать превосходство «прозрения» Христа и реальных благословений мира с Богом, безопасности и надежды, которые оно принесло?

Утверждение о суверенном контроле Бога побуждает Павла поклоняться ему через великую доктрину, превосходящую даже 1:17. Он - «благословенный» Бог, Он имеет в себе полноту благословения:<sup>348</sup> Он «единственный Господь», напоминая нам о монотеистическом утверждении, что Он один - Бог, термин *δυνάστης dunastes*, выражающий истину о том, что Его сила не является производной, но присуща; Он также является Царем царей и Господом господ, а именно Царем над всеми, кто правит, и Господом над всеми, кто правит,<sup>349</sup> описаниями, которые утверждают Его суверенитет над всеми силами и представляют собой протест против языческого многобожия.

В 16 стихе Павел переходит от силы или власти Бога к онтологии. Он бессмертен, и хотя другие боги, правители, императоры и военные герои, как говорят, обладают этим качеством, оно приписывается только Богу, и Он по своей природе обладает им.<sup>350</sup> В Нем заложена особенность вечности.

Размышляя о контексте рассказа в Исходе, например, Исход 33:17-23 (см. также Псалмы, которые продолжают рассматривать Бога как свет, Псалом 88:16; 102:2), Павел утверждает, что Бог трансцендентен, живет в недоступном свете, он абсолютно свят, вне пределов досягаемости грешных людей (в отсутствие Божьей благодати) и лишен всякой тьмы, будь то ложь или зло; и невидимый, который также является отголоском того же отрывка в Исходе, находится за пределами человеческого зрения и, следовательно, человеческого мастерства, будучи известным лишь постольку, поскольку Он находит, что хорошо сделать Себя известным. Кроме того, угроза смерти от учетной записи Исхода отсюда отсутствует.

Павел может немного отклониться от своего нормального заключения, достигнув доксологии, и вместо того, чтобы приписывать ему «честь и держава вечная» (см. 1:17), он использует «честь и вечную силу» - *τιμή time* «честь» подчеркивает благоговение и уважение только благодаря Богу; *κράτος kratos*, который всегда используется со ссылкой на Бога в Новом Завете; в доксологии в 1 Петра 4:11; 5:11; Иуда 25; Откровение 1:6; 5:13; со временем только здесь и в Откровении 5:13,<sup>351</sup> подчеркивая только здесь суверенитет Бога и Его непоколебимую силу, которую Павел

---

<sup>348</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 666, делает довольно неправдоподобное предположение, что это означает, что его поклонники должны признать его удачливым в его возвышенном состоянии. Лучше Рыцарь, который при поддержке Локка утверждает, что Бог - это тот, кто полностью счастлив в себе, а затем дарует его другим. Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 269.

<sup>349</sup> Knight *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 269.

<sup>350</sup> Сам Бог как «бессмертный» является источником всей жизни. Мы только бессмертны и существуем после смерти, потому что Бог создал нас такими. Но только он один - абсолютный властелин жизни.

<sup>351</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 271.

утверждает, что он является вечным. Часть выражения вполне может иметь в виду сделанные утверждения и почитание, которое было предложено в поклонении царю, центром которого был Эфес.<sup>352</sup> Слово *αμήν amen* «аминь» «да будет так» приглашает всех читателей (Тимофея и верующих в Ефесе) провозгласить это приписывание поклонения и восхваления только Богу (см. также 1:17).

Когда Павел представляет единого Бога, становится ясно, что Он один отличается от всех претендентов на человеческий статус; эти несколько предложений выражают очевидную дистанцию между Богом и всеми людьми. Церковь в Эфесе, несомненно, постоянно сталкивалась с политическим/религиозным евангелием имперских властей и местным культом Артемиды. Здесь, в письме к Тимофею, Павел представляет беспрецедентные утверждения о едином Боге и Его евангелии, которые Он сделал для людей через пришествие Христа как человека. Этот великий Бог, сила которого непоколебима, должна была дать ему возможность выполнить свое поручение в Ефесе.

#### **ОТНОСИТЕЛЬНО К ИЗОБИЛИЮ ИЛИ БОГАТСТВУ, СТ. 6:17-19**

В 6:17-19 Павел возвращается к теме денег после своего необходимого отступления, чтобы предупредить и призвать Тимофея (стихи 11-16). Поэтому этот раздел не является более поздним дополнением к посланию, когда богатые христиане присоединялись к церкви. Обратите внимание, что в других местах доксологии не помещаются прямо в конце посланий (например, 1:17; Рим. 1:25; 11:36).<sup>353</sup> Павел «страстный человек», который в своих посланиях превращается в славную славу Бога.<sup>354</sup> Таким образом, для Павла характерно, что такое происходит. Поэтому в этой главе у нас есть два дополнительных параграфа (стихи 6-11 и стихи 17-19), каждый из которых посвящен финансовой теме. Необходимость этого второго раздела очевидна. Поскольку он ранее писал о благочестивом принятии или самодостаточности (во Христе), независимо от того, в каких обстоятельствах мы находимся, в отличие от жизни, мотивированной жадностью (как в случае с лжеучителями), он теперь хочет установить дополнительные принципы для жить в контексте богатства. Мы могли бы сказать, что в 6-10 стихах Павел обращается к бедным христианам и особо подчеркивает проблему тех, чья страсть - разбогатеть (8 стих), тогда как в стихах 17-19 христиане, имеющие деньги, а именно им нужно бросить вызов, чтобы не думать о себе как о более значимой, чем другие, а также думать о том, как им следует использовать

---

<sup>352</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 361.

<sup>353</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 668.

<sup>354</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 365.

свое богатство. Обратите внимание, что Павел не просит богатых избавиться от их богатств. Скорее, он предупреждает тех, кто поражен опасностями богатства (негативное обучение), а затем устанавливает некоторые обязательства (позитивное обучение). Опять же, здесь заботится о благочестивом образе жизни, даже когда Бог благословил вас деньгами.

Тимофею настоятельно рекомендуется передать апостольские наставления Павла, которые даны в виде единого предложения на греческом языке, включающего ряд бесконечных дополнений, которые выражают увещание во всех его деталях, заканчивая вечной наградой тех, кто верно отвечает на то, что Бог желает. По сути, богатых верующих предупреждают о «неправильной ориентации на богатство и правильной ориентации на Бога».<sup>355</sup>

**В негативном смысле: опасности, с которыми они сталкиваются.** Это выражается в форме двух негативных установок. Первая опасность - гордость (стих 17, первая часть). Глагол *ὑψηλοφρονέω* *hupselophroneo* является редким термином и встречается только здесь, в Новом Завете. Где это использовалось в древнем мире, это передавало идею высокомерия или быть очень гордым. Маунс<sup>356</sup> указывает на то, что это термин, состоящий из *ὑψηλός* *hupselos* «высокомерный» и *φρονεῖν* *fronein* «думать» и говорит о принятии определенного мышления превосходства, отношение, которое определенно было бы спорным в церкви. Богатство заставляет людей чувствовать себя важными и презирать других, потому что они убедили себя, что превосходят других - сегодня они могут похвастаться своим автомобилем, домом, мебелью, экзотическим отдыхом или яхтой и т. д. Воздух расстояния сидит между ними и их современниками.

Вторая опасность - ложная безопасность, опора на «богатство неверное». Здесь используется настоящее время со ссылкой на их постоянную преданность другому хозяину. О том же понятии глагола говорится в других отрывках например из 1 Тимофея (4:10; 5:5), но там говорится о состоянии постоянного доверия или ожидания Самого Бога. Фраза «неустойчивые богатства» (богатство неверное) просто отражает преходящую природу материальных вещей, многократно выраженную в Писании.

Богатство настолько неопределенное в наше время. Многие люди ложились спать богатыми и просыпались бедными. Поэтому, как поясняет Павел, надлежащее доверие не к чему-то одному, а к личности, не к самому богатству, но на Бога, «живого, дающего нам всё обильно для наслаждения». Это важное дополнение, которое

---

<sup>355</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 425.

<sup>356</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 366.

означает, что мы не обязаны менять материализм на аскетизм, особенно путем включения опыта «радости». Бог способен обильно изливать милостивые и достаточные благословения, продолжая, таким образом, удовлетворять наши потребности. Это утверждение включено как способ свидетельствовать о щедрости Бога, чтобы богатые люди не доверяли другому источнику, а жили в надежде на Бога.

Богатство может повредить двум фундаментальным отношениям жизни - отношениям с Богом и с ближним. Первое из этих двух утверждений оглядывается назад; второй, вперед к тому, что следует.

**В позитивном смысле: у них есть обязанности.** Богатство - это не грех, а скорее исключительная обязанность или долг. Фактически, богатые должны подражать щедрости Бога, как выражено в предыдущем стихе. Их обязательства выражены тремя бесконечными предложениями. Богатые должны делать добро, искреннее посвящение работе на благо других, действие, которое соответствует божественной модели (Деяния 14:17, единственное другое использование этого термина). Они должны быть богатыми (*πλουτέω plouteo*), что означает «изобиловать» (богатели) добрыми делами. Последнее инфинитивное утверждение содержит два взаимодополняющих выражения благодарности, готовность отдать и готовность поделиться с другими, отношение щедрости и действие, которое вытекает из него. Маунс<sup>357</sup> указывает, что Павел начинает с общего аспекта «благодетельствовали» (делать добро), более конкретно - «добрые дела», а затем проясняет, что он имеет в виду, что они должны быть щедрыми в предоставлении другим. Следовательно, необходимость щедро жертвовать является частью воли Бога.

Но, с другой стороны, богатство может сделать людей ленивыми - у них есть все, что они хотят, и поэтому им не нужно много работать. Часто речь идет о «богатых которые ленивы». Как мы относимся к этому? Найт<sup>358</sup> поддерживает идею, что:

Через Тимофея Павел учит богатых людей тому, как использовать свои богатства и свою жизнь по-настоящему богатым способом, то есть делиться с другими и быть богатым на добрые дела, вкладывая таким образом свою жизнь (и богатство) в чем-то, что породит вечное сокровище.

Наконец, здесь, в стихе 19, Павел призывает верующих в Ефесе видеть богатство с точки зрения вечности. Мы осознаем влияние учения Иисуса в Евангелии от Матфея 6:19-20, где находится простой глагол «собирайте себе сокровища на небе». Сложная форма глагола здесь, в 1 Тимофею, которая использует *απο* *απο*, предполагает, что

---

<sup>357</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 367.

<sup>358</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 274.

богатые должны взять «из» того, что им нужно, чтобы заложить хорошую основу, учитывая время, которое наступит. Цель дополняет *‘iva hina*, которая также завершает, подчеркивает причину размещения духовного богатства, постижения жизни, которая на самом деле является жизнью, утверждение, подобное изложенному в 12 стихе. Найт<sup>359</sup> объясняет, что ζωή *zoe* используется в этих трех посланиях, как Павел обычно делал бы в других местах со ссылкой на духовную жизнь, которая дается верующему через Христа (2 Тим. 1:1, 10), который имеет будущее, а также настоящее измерение (1 Тим. 4:8), и это ясно подчеркивается использованием вечной жизни (1:16; 6:12; Титу 1:2; 3: 7). Слово «ὄντως *ontos*», как и в других случаях (5:3, 5, 16), означает «реальный» или «настоящий».

Итак, здесь утверждается, что вечная жизнь, провозглашаемая Благой Вестью, является истинной жизнью, но идея в том, что мы можем «достичь» ее с этого момента. Это не значит, что богатые могут купить свой вход на небеса, но это демонстрация реальности их веры и духовности через жизнь истинного добра и свободы. Иисус уже указывал на это (Мф. 7:21; 25:34-40, 46), и поэтому Павел подчеркивает эту идею. Поэтому в 1 и 2 Тимофею и Тите мы спасены только по благодати и милости Божией (1 Тим. 1:12-17; 2 Тим. 1:9; Титу 4:5-8), но эта благодать оказывается реальной, когда она побуждает нас служить Богу через то, что у нас есть, и Он желает получить наше несовершенное служение, вознаграждая нас за это. Те, кто дают и служат Богу, никогда не проиграют.

Церковь является свидетельством Бога в городе Эфесе, в его богатом обществе и во всей Азии. То, как его члены использовали свои деньги, было жизненно важно в этом свидетельстве и в Божьей миссии, поэтому Павел широко подошел к этому важному вопросу.

### **ПРИЗЫВ К САМОМУ ТИМОФЕЮ СТ. 6:20-21**

В своем последнем личном увещании Тимофею Павел возвращается к обсуждению лжеучителей, чья деятельность была на сердце Павла во время написания послания. Поэтому послание начинается и заканчивается так же, как Павел меняет и подтверждает вступительные наставления (1:3-5, 18-20). Таким образом, как указывает Маунс,<sup>360</sup> заключение может звучать не так грандиозно, как это было бы в доксологическом заключении, но Павел был обеспокоен, когда писал Тимофею. Результатом является не подлинное приветствие, а заключение, подтверждающее

---

<sup>359</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 274.

<sup>360</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 370.

неотложность ситуации. Он противопоставляет два типа обучения. Тимофей должен охранять одного и отклоняться от другого. Во-первых, это сокровище, вверенное заботе Тимофея. Он должен «хранить» его, то есть оставаться верным ему и передавать это другим. Он должен отвернуться от негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, ошибочно считающихся наукой. Придерживаясь их, некоторые сбились с пути.

Во-первых, в 20 стихе Павел прямо упоминает Тимофея, как он это делал в начале письма в 1:2, 18. Павел начинает с выражения своей привязанности, обращаясь лично к Тимофею, с помощью фразы «Ω Τιμόθεε» «О, Тимофей!» в вокальном, что добавляет торжественность и срочность.<sup>361</sup>

Можно сказать, что здесь есть свидетельство общего назначения послания. Тимофей должен сделать следующее: «храни преданное тебе», что, как говорят, относится к этой практике в иудейской, греческой и римской культурах, когда кто-то доверяет другому. Детали «сокровища» были подробно описаны в других частях послания (1 Тим. 1:11, 18; 2: 7; 3: 9). Это должно рассматриваться как Евангелие или вера, которая была «центром послания».<sup>362</sup> Его защита будет означать для Тимофея его сохранение и провозглашение как часть служения Павла язычникам. Мы должны отметить, что сохранение веры означает провозглашение веры!

Еще один призыв к Тимофею - избегать ереси (отвращаясь). Таким образом, как и выше, он должен был «хранить» (крайне активный аорист) правду, но и «отвращаться» - это постоянное настоящее причастие, то есть он должен избегать ложных учений непрерывно, каждый день. Интересно, что одно и то же слово («ἐκτρέπομαι *ektrepomai*» уходить от) используется в отношении лжеучителей в отношении истинного учения (1 Тим. 1:6; 5:15; 2 Тим. 4:4). Следовательно, он должен идти по совершенно противоположному пути лжеучителей с точки зрения ереси. Он должен избегать искушения исследовать и пытаться вникнуть в мифы, которые могут отвлечь его от Бога и истины.

Ложные учения - это, прежде всего, «негодного пустословия» (мирская болтовня). Термин здесь подчеркивает, что учение «профанное» (βέβηλος *bebelos*, что означает «мирское» или «разрешено быть растоптанным») или нечестивое; другой передает идею пустой, абсурдной или бесполезной речи (см. 2 Тим. 2:16, где вся фраза повторяется).

---

<sup>361</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 276.

<sup>362</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 676. Чтобы узнать о других возможностях, прежде чем принимать то же значение, см. Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 276.

Эти учения также описываются как «негодного (или противоположные идеи) пустословия и прекословий лжеименного знания». Термин здесь («ἀντιθέσεις *antiteseis*») является женским винительным падежом «ἀντίθεσις *antitesis*», который встречается только здесь, в Новом Завете. В прошлом это интерпретировалось как нечто похожее на использование Маркионом термина «*Antiteseis*» (антитеза) как названия, данного его гностическим рассуждениям - даже если это было ссылкой на его работу, которая предполагала бы очень позднее датирование этих посланий - или некоторым преподавание раввинского стиля. Но теперь, согласно консенсусу, это, кажется, относится либо к самоотверженному характеру ереси, либо к противоречию апостольского учения.<sup>363</sup> «Термин, который кристаллизует то, что Павел говорит о ложном учении и тех, кто в нем участвует» (ср. б: 3-5; Титу 1: 9-14, особенно стих 9; 2 Тим. 2:25; 3: 8...)).<sup>364</sup>

Наконец, последнее предложение подчеркивает, что любое утверждение, которое ложное учение может сделать о знании, просто неверно. Он может иметь очарование знаний, но он не содержит никаких знаний! Термин «знание» здесь не относится к позднему гностицизму, но относится к началу чего-то, что должно было развиваться на более поздней стадии.<sup>365</sup> Те, кто (Павел использует *τινες tines* «некоторые») утверждал, что это знание не помогло ему; напротив, это заставило их отклониться от своей веры, последний термин снова относится к тому, во что человек верит.

«Благодать с тобою» (вами) - последнее благословение Павла. Он также идентичен тому, что во 2 Тимофею 4:22, а тот, что в Титу 3:15, почти такой же. Найт утверждает, что нет ссылки на источник этого благословения, потому что на данном этапе уже было бы очевидно, чья благодать рассматривается.<sup>366</sup>

Термин *ὑμῶν humon* «с вами» - это множественное число в широком спектре хорошо заверенных рукописей. Павел ожидал, что это послание будет прочитано всем верующим, и он имел это в виду, когда писал его. Очевидно, эта благодать была желанием Павла для всех. Требовалось благодать, чтобы охранять истину, отвергать ложное, следовать или подчиняться учению Павла, чтобы они были праведными в жизни, способствуя распространению Евангелия как часть Божьей работы.

---

<sup>363</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 432.

<sup>364</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 277.

<sup>365</sup> Мы должны отметить упоминания о воплощении и человеческом Иисусе, которые последние гностики отрицали, 1 Тим. 1:15-16; 2:5-6; 3:16; 6:13.

<sup>366</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 277.

Евангелие или вера - это божественное откровение, которое должно храниться и провозглашаться. Все учение 1 Тимофея подобно звуку трубы, призывающей к верности Божьему Слову и отказу от лжи, столь распространенной сегодня. Ложное учение не пришло извне церкви, но присутствовало в ней (см. 1 Тимофею 1:20). Мы находимся в аналогичной ситуации в которой был Тимофей. То, как мыотреагируем, повлияет на церковь 21-го века. Верная проповедь и, как следствие, благочестивая жизнь имеют жизненно важное значение для продвижения Божьей работы в любой культуре и возрасте.

## ТИТ

Причина, из-за которой мы сначала рассмотрим Послание к Титу, перед 2 Посланием к Тимофею, это период его написания, который совпадает с периодом написания 1 Послания к Тимофею. Обсуждая характер и текстуальные координаты письма, Виланд утверждает: «Это миссионерское письмо подразумевает первоначальный этап в формировке христианского свидетельства в контексте негостеприимного Крита, усложнённый иудейским сопротивлением».<sup>367</sup> Задача этого комментария, состоим в том, чтобы помочь читателю представить послание в его контексте и предоставить ему помощь в понимании цели его написания.

### РАЗДЕЛЕНИЯ И ТЕМЫ

Послание к Титу и его учение в рамках Божьей миссии на острове Крит, могут быть разделены следующим образом:

- 1:1-4** Введение: Апостольское служение Павла и приветствия Титу
- 1:5-9** Тщательный выбор и назначение пресвитеров церкви
- 1:10-16** Вредоносные последствия лжеучения
- 2:1-10** Учения для разных категорий, касающиеся долга и доктрины
- 2:11-15** Сила и последствия двух явлений Христа
- 3:1-2** Гражданские и социальные обязательства Божьего народа
- 3:3-8** Мотивация чтобы принять христианский образ жизни – Божье спасение в трёх временах
- 3:9-13** Заключительные наставления

На самом деле, есть три основные темы:

**Контраст между церковными пресвитерами и лжеучителями (Глава 1)**

**Христианские семьи - наша взаимная ответственность, зависящая от двух пришествий Христа (Глава 2)**

---

<sup>367</sup> Wieland, *The Significance of Salvation: a Study in Salvation Language in the Pastoral Epistles*, p. 160.

### **Христианские отношения в повседневной жизни (Глава 3)**

Итак, Послание к Титу представляет нам: **Обязанности христианина в церкви, в семье и в мире.**

## ТИТ 1:1-16 ХРИСТИАНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ В ЦЕРКВИ

Первый раздел послания это самое обширное и подробное из всех трех<sup>368</sup> и даже большинства посланий Павла. Тут мы имеем одно предложение на греческом (ст. 1:1-4), в котором Павел рассказывает о своём апостольском служении и приветствует Тита.

### НАСТОЯЩИЙ АПОСТОЛ, СТ. 1-3

Можно сделать три замечания. Во-первых, отмечая явное подчеркивание служения Павла здесь, во вступительных стихах, можно судить о том, что Павел должен был подтвердить свою апостольскую власть из-за сопротивления, с которым столкнулся он и конечно же Тит, на Крите со стороны лжеучителей.<sup>369</sup> Во-вторых, введение служит для выделения нескольких ключевых терминов, которые впоследствии будут разработаны в разных контекстах. Здесь мы встречаемся с такими терминами, как «вера» (1:1, 4; 1:13; 2: 2, 10; 3:15); «благочестие» (1:1; 1:11; 2:12); «надежда» (1: 2; 2:13; 3:7); «вечная жизнь» (1: 2; 3:7); «Спаситель» (1:3, 4; 2:10, 11, 13; 3:4-6). В-третьих, поскольку все эти концепции также, по-видимому, связаны с работой Павла и даже имеют ключевое значение для нее, они подтверждают правдивость миссионерской апостольской вести, превосходящей весть еретиков.

В ст. 1-3, Павел называет себя «раб Божий, Апостол же Иисуса Христа». Итак, первым делом Павел подтверждает свою личность, а потом, подтверждает свои отношения с Богом. Он есть *δουλος θεου* – «раб Божий», это формулировка не типична для Павла, поскольку, чаще всего, он называет себя «раб Иисуса Христа». Несмотря на то, что эта формулировка будет напоминать читателям про персонажей из Ветхого Завета, которые были названы этими ж словами: Моисей (Пс. 104:26); Давид (2 Цар. 7:4, 8; Пс. 77:70); пророки (Иер. 7:25; 25:4; Ам. 3:7), Павел также мог иметь в виду культурный контекст Римской империи, в котором рабы были собственностью своих господ и проживали свой век в смирении и полном послушании. Это самый вероятный вариант, поскольку, Павел заканчивает 3-ий стих упираясь на то, что он повиновался Божьему поручению проповедовать обещанное откровение (смотри также 1 Тим. 1:1).

---

<sup>368</sup> Quinn заявляет, что объем и содержание этого раздела, было задумано для того чтобы сформировать введение в пасторские послания. Но это не ясно указано на доказательствах содержания этих стихов. См. Quinn и Wacker, *The First and Second Letters to Timothy*, p. 19-21.

<sup>369</sup> Некоторые полагают, что акцентирование на собственной апостольской власти Павла и его призвании свидетельствует о том, что письмо на самом деле не написано Павлом. Утверждается, что то, что мы имеем, является попыткой псевдоэпиграфиста продвинуть учение Павла как авторитетное для церкви. Но такое акцентирование не присуще только посланиям к Титу и Тимофею, см. Рим. 1:1-17; Гал. 1:1-24. Ставя себя в центр Божьего откровения, тем самым проясняя свою собственную власть, Павел подтверждает подлинность служения Тита.

Опять же, акцент находится на Боге, работающем в послании к Титу (избранный Богом 1:1; Божье обетование 1:2; Бог как Спаситель, 1:3; 2:10; 3:4; Его заповедь) Бог, 1:3; Бог-Отец, 1:4; Божьи управители, 1:7; Божья благодать, любовь и милосердие, 1:4; 2:11; 3:4-5). Павел здесь – Его послушный слуга.

Термин «апостол» означает человека, призванного, экипированного и уполномоченного самим Иисусом Христом, чтобы быть Его вдохновенным посланником откровения, которое Он обещал и доверил ему. Следовательно, именно Иисус Христос послал Павла, и Он «таким образом должен рассматриваться как Господь миссии, возложенной на Павла».<sup>370</sup> Для нас, миссия была поручена также, как и для Павла, но Павел был агентом откровения. Более того, здесь Павел как «апостол» выражает власть, с которой он пишет Титу и, конечно же, через него, церквям с Крита.

Но почему его так называли? Остальная часть введения (ст. 1-3) помогает с ответом. Миссия Павла как апостола детализируется с помощью трех утверждений: *kata kata* (ст. 1), *ἐπι ἐπί* (ст. 2) и *kata kata* (ст. 3).

Его призвали «по вере избранных Божиих», новозаветного Божьего народа, который Он избрал и привлёк к Себе, и который находится в прямой преемственности с ветхозаветным Израилем. Это говорит о том, что те, кто пришли к вере через апостола, действительно являются Божьим народом. Кажется, цель обозначает слово *kata kata* «в соответствии с» их верой = питать ее, укреплять ее и выводить ее на более глубокий уровень понимания и опыта – для большего благочестия и для правильного образа жизни. Недостаточно просто того, что наша вера позволяет нам понять полное содержание Евангелия. Оно не сможет достичь своей цели, если ему не удастся привести нас к жизни полностью посвященной Богу, к благочестивой жизни. Достигла ли наша вера правильного проявления в нас, которое должно быть результатом веры, то есть, миссионерский образ жизни? Для Павла все его обращенные сыграли важную роль в миссии Бога!

Оно основано на (*ἐπι ἐπί*, слово которое здесь подчёркивает основу этой жизни благочестия – обетование) уверенности в ожидании вечной жизни (его высший опыт находится на небесах), которое Бог, который не лжет, в отличие от критян (ст. 12), обещал «прежде вековых времён», и которое он открыл миру через Евангелие проповедованное Павлом. В ст. 3 «свое время» на греческом слово *καιρός kairos*,

---

<sup>370</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 666.

которое обозначает правильное время. Задачей Павла была ознакомить и других с этим обетованием, так как ему было вверено задание – «вверенной мне», по Божьему повелению. Действительно, именно это обетование мотивирует его миссионерскую преданность. Почему мы тоже не получаем мотивацию? Ведь Бог, который повелел Павлу, повелел и нам провозглашать Его откровенное обетование. Он оставил его в «Своем слове» ст. 3.

### **Дополнительный комментарий**

В данных посланиях, адресованных Тимофею и Титу, находятся несколько важных описаний Бога в Которого верил Павел – в 1 Тимофею 1:17; 6:15-16; Титу 1:2 говорится о Боге, Который «неизменный в слове». Политики лгут, их обещания быстро нарушаются; общественность лжет, требуя материальной поддержки у государства и в то же время продолжая работать; партнеры лгут, супружеская неверность встречается везде и в разных формах. Здесь Павел утверждает, что критяне лгут – об этом упоминает один из них (это был Эпименид, упомянутый Климентом Александрийским и Иеронимом, который в 600 году до р. Хр. выдвинул это обвинение). Но Павел пишет Титу о Боге, Который не врёт.

Достаточно полезно отметить места в Писании, где встречается словосочетание «не может»:

Иоанна 8:21      **НАРОД, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ** из-за своего греха

Иоанна 3:3, 5      **ФАРИСЕЙ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ВИДЕТЬ/ВОЙТИ** без изменения на уровне сущности его существа – без рождения свыше

Деяния 4:20      **АПОСТОЛЫ НЕ МОГУТ НЕ ГОВОРИТЬ** о том, что сделал Бог

Марка 15:31      **ЗАМЕНИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ СЕБЯ СПАСТИ – И ДРУГИХ ТОЖЕ**

Луки 16:26      **ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ** с одного конца пропасти на другой, потому что он не покаялся при жизни

А теперь Тит 1:1 **БОГ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ СОЛГАТЬ**. В центре внимания здесь тема вечной жизни. Он её обещал. В Римлянам 5:12 говорится о том, что человек был осужден, но Бог обещал, что он может получить вечную жизнь! **ОН СДЕЛАЛ ЕЁ ДОСТУПНОЙ ОТПРАВЛЕНИЕМ СВОЕГО СЫНА**, 1-е Иоанна 5:11: она приходит через Его смерть. **ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕЁ**, поскольку в Послании к Римлянам 6:23

написано, что это Божий дар соответственно он не может лгать, а МЫ МОЖЕМ, СОБСТВЕННО, 1 Иоанна 5:12; Иоанна 17:2-3 МЫ МОЖЕМ БЫТЬ УМИРОТВОРЁННЫМИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. 1 Иоанна 5:13. Он не лжет. Мы получили Его обещание прямо сейчас! Иоанна 6:68.

#### ДУХОВНЫЙ СЫН СТ. 4

В ст. 4 послание адресовано «Титу». Он был обращен Павлом – он называет его «сыном», не на основании каких-либо кровных связей или законного усыновления, но на духовном основании. Обратите внимание, что он, как не еврей, был принят частью миссионерской команды Павла не при помощи обрезания (Гал. 2:3-5;), но с помощью тех же самых средств веры, что и еврей Павел.

Послание к Галатам ясно заявляет, что он был с Павлом в евангелизационной миссии с первых дней. Павел также был настолько уверен в нем, что послал его в Коринф во времена кризиса, когда отношения там с великим апостолом были разорваны (2 Кор. 2:12 и далее; 7:5-7), и в результате это принесло их покаяние и печаль. Тит также участвовал в решении важной проблемы сбора помощи (2 Кор. 8: 5-6; 16-18). Таким образом его часто использовали в прошлом, он был старым и лояльным сотрудником. Теперь, после освобождения Павла из-под домашнего ареста в Деяниях 28, когда апостол возобновил свое миссионерское путешествие, он оставил Тита на Крите, а Тимофей остался в Эфесе, чтобы справиться с трудностями, вызванными лжеучителями. Он не собирался оставлять его навсегда на Крите - см. 3:12. Артема или Тихик должны были прибыть туда, а Тит встретить Павла снова в Никополе. Таким образом, он не был назначенным епископом Крита.<sup>371</sup>

Данное послание не столь личное, как послание к Тимофею, и упоминание Павлом Тита в свете прошлого означает, что ему не нужно такое же ободрение, как в 1 и 2 Тимофею, призывы к юному Тимофею не стыдиться, оставаться верным, зажечь свой дар. Тем не менее, послание к Титу, имеет прямой тон и фокусируется на верном спутнике Павла намного больше чем в посланиях к Тимофею.

Уитерингтон<sup>372</sup> умело описывает Тита, служившего вместе с Павлом как своего рода «специалиста по кризисному вмешательству», который был проверен в течении многих

---

<sup>371</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 876; contra J. D. Quinn, *The Letter to Titus*, AB35, (New York: Doubleday, 1990), p. 84.

<sup>372</sup> Witherington 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians*, Vol. 1: *A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John*, p. 90.

лет совместной работы с апостолом. Человек с таким даром может иметь неоценимую ценность в сообществе (группе церквей в регионе), которое является частью Баптистского Союза Румынии, или в другой церковной ассоциации. Здесь Тит несет тройную ответственность:

Глава. 1 Назначить квалифицированных старейшин в каждом городе; они должны бороться с ложными учителями.

Глава. 2 Научить других практическим реалиям христианского поведения.

Глава. 3 Напоминать верующим об их более широких социальных обязанностях и побуждать их принимать искреннее и заботливое отношение к другим как часть своего миссионерского свидетельства.

Еще один взгляд на Тита, касающийся его отношений с Павлом и христианами с Крита, предлагает Хиберт: «... Тит даже не был епископом критских церквей, как полагают некоторые... Работу [Тита], вероятно, можно сравнить с работой современного руководителя миссий, назначенного на группу поместных церквей».<sup>373</sup> Как упоминалось ранее, Тит должен был присоединиться к Павлу зимой в Никополе, недалеко от побережья Адриатического моря (3:11), а затем отправиться на север вдоль побережья в Далмацию (2 Тим. 4:2), для других работ, в зависимости от того, что потребуется.

Типичное христианское приветствие Павла выражает его стремление к Титу – благодать и мир (некоторые мессы также включают здесь «милосердие» – может чтобы соответствовать 1 и 2 Тим.). Обратите также внимание на то, что в 4-й главе он определяет Христа как *του σωτηρος ημων* *tu soteris hemon*, «Наш Спаситель», в ожидании этического акцента на благочестивом и спокойном образе жизни в гл. 2:14 и в 3:1-6, основываясь на богословской мотивации того, что Христос сделал для нас через Свою смерть. Следовательно, Бог является источником, источником спасения, а Христос – средством. Найт, несмотря на звание *soter*, не играет никакой роли в спасении.

Крит расположен в Средиземном море, к югу от Эгейского моря, в стратегической навигационной точке для водных путешествий (Деяния 27:7). Эта торговая позиция означала, что на него должны были влиять разные категории и многие религиозные

---

<sup>373</sup> D. E. Heibert, *Titus & Philemon*, (Chicago: Moody Press, 1977), p. 7.

учителя со всего Средиземноморья, включая евреев и христиан-евреев (как я упоминал ранее в Деяниях 2:11, критяне, присутствовавшие в Пятидесятницу, вероятно, слышали проповедь Петра). Маунс указывает на то, что из внешних источников есть свидетельства того, что на Крите было большое количество евреев.<sup>374</sup> С самого раннего возраста также предполагалось, что там было расположено много городов.<sup>375</sup> Похоже, что Павел и Тит провели плодотворную евангелизационную работу в некоторых городах на острове, но им не удалось её укрепить или назначить старейшин (см. Более раннюю стратегию Павла в Деяниях 14:21-23). Потому Павел оставил Тита, чтобы справиться с этой насущной потребностью в христианской общине. Он должен был укрепить то, что осталось незавершенным, и укрепить жизнь церкви, учредив одаренных пастырей-надзирателей.

В 1:6-16 Павел описывает истинных старейшин, которых он поручил назначить Титу (обратите внимание на термин *εἰς ego* – «я», знак апостольской власти; и фразу «я тебе приказывал» в ст. 5, то есть Тит обладает полным апостольским авторитетом) в разительном контрасте с лжеучителями, которых старейшины должны были заставить замолчать.

Обратите внимание, что здесь, в начале, нет раздела благодарения – Павел, как в 1 Тимофею, прямо указывает на суть вопроса – «что еще предстоит предопределить»,<sup>376</sup> жизненное обозначение верных учителей/лидеров. Кажется, мы имеем дело с молодой церковью, в которой впервые появились старейшины. Обратите внимание, что у нас нет никаких руководств, как в 1 Тимофею 3:6, о избежание назначения молодых служителей.

### **Дополнительный комментарий**

Важно еще раз подчеркнуть, что местная церковь/церкви находятся в центре миссии. Это ясно из евангелизационной миссии на Крите. Мы можем вспомнить мысли Шнабеля<sup>377</sup> о миссионерском задании. Вот как он это описывает:

- Миссионеры сообщают новости об Иисусе, Мессии и Спасителе людям, которые никогда не слышали и не принимали эту новость;

---

<sup>374</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 396.

<sup>375</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 287.

<sup>376</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 287.

<sup>377</sup> E. J. Schnabel, *Paul the Missionary: Realities, Strategies & Methods*, (Nottingham: Apollos, IVP, 2008), p. 28.

- Миссионеры сообщают о новом образе жизни, который заменяет, по крайней мере частично, социальные нормы и модели поведения общества, в котором были обращены новообращенные;

- Миссионеры объединяют новых верующих в новое сообщество.

Последняя идея — это то, что можно увидеть в сообществах Крита. Мы возвращаемся к Деяниям 14:21-23. Предыдущая стратегия Павла — это, по сути, его неизменная стратегия, а именно: насаждать церкви, чтобы свидетельствовать, назначать старейшин чтобы те, заботились о них.

### ИЗБРАННЫЕ ПРЕСВИТЕРЫ СТ. 5-9

Это учение совпадает с учением с 1 Тимофею 3. Обратите внимание, что сказано, что термины епископ и старейшина относятся к одному и тому же человеку. Таким образом, функциональное описание «епископа» ἑπίσκοπος *episkopos* введено также, как и в Деяниях 20:28. Бог хотел, чтобы в каждом городе была команда, команда старейшин (*kata pólin kata polin*, «в каждом городе» или «город за городом», используя в распределительном смысле). Множественное число *πρεσβυτέρους presbuterous* относится к нескольким старейшинам, назначаемым в каждом городе. Каждая церковь, упомянутая в Малой Азии и ее провинциях или в Палестине с ее руководством, связанным либо с Павлом и его сотрудниками, либо с Иаковом или Петром, имеет несколько местных лидеров (Деян. 14:23; 15:2, 22-23; 16:4; 20:17, 28; 1 Тим. 3:1; 5:17; 1 Пет. 5:1-4). Этот аспект виден как в еврейском, так и в греко-римском контекстах. Здесь все как в других местах, нет ни монархического епископа, помещенного над страной, нет ни епископа, помещенного над другими старейшинами в городе или над местной церковью. Основная роль старейшин состояла в том, чтобы заботиться о Божьих людях – как служителя, раздавая духовную пищу членам своего дома. Подчеркивание Павлом того, что они должны быть безупречными, может указывать на то, что община имела право голоса в процессе отбора. Также обратите внимание на использование ἑί τις ἔστιν *ei tis estin* «если кто-либо есть», что предполагает то, что любой, имеющий следующие качества, может быть назначенным. Поэтому, когда Павел ссылается на ответственность Тита "поставить" καθίστημι *katistemi*, Найт<sup>378</sup> предполагает, что он имеет в виду только заключительную стадию назначения. Ясно

---

<sup>378</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 288.

то, что сам Тит находится вне этих структур – его никогда не идентифицируют как старейшину или епископа.

### **Старейшины должны быть безупречными в браке и семейной жизни, ст. 6**

Как и в 1 Тимофею 3:2, сформулировано общее требование к старейшинам, а именно быть «непорочными» или «безупречными», так как упадок в этой сфере повлияет на репутацию поместной церкви и сильно усложнит её свидетельство.

Затем Павел начинает с семьи. Пресвитером должен быть «муж одной жены». Это выражение не должно пониматься как исключение неженатых или тех, кто вступил в повторный брак, а тех, кто является неверными и даже полигамными. Павел просто пишет об обычной жизненной ситуации и о том, что от любого лидера требуется брачная и сексуальная верность. Опять же, любой ребенок должен продемонстрировать, что он или она «верны» или находятся под властью своего отца и ведёт упорядоченную семейную жизнь.<sup>379</sup>

### **Безупречный характер и поведение ст. 7-8**

Павел перечисляет пять отрицательных аспектов (все используют *μη τε*) в винительном падеже, согласно термину «пресвитер».<sup>380</sup> Старейшина должен иметь самоконтроль; он не должен быть упрямым, имея позицию, которая проявляется в негибкости или высокомерии. В основе лежит фундаментальный эгоизм, который унижает других, чтобы продвигать себя.

Лидерство приносит престиж и власть, и у некоторых может возникнуть соблазн злоупотреблять им. Некоторые могут гордиться своим продвижением, отсюда и тщеславие. Они не будут готовы прислушиваться к критике и советам, они будут править другими, и станут упрямыми, самодержавными, или, как говорит ст. 7, «гневливыми» (*οργίλος orgilos* только здесь в НЗ, но в ВЗ – Пр. 21:19; 22:24; 29:22). Вместо этого им нужен самоконтроль, потому что, возможно, им придется служить

---

<sup>379</sup> Обратите внимание на обсуждение этого вопроса в 1 Тимофею 3. Сделанное там предложение не следует понимать в смысле «дети, которые веруют», стр. 116.

<sup>380</sup> Обратите внимание на переход от «пресвитер» в ст. 5 к «епископу» в ст. 7. Мы все еще говорим об одном и том же человеке - похожая картина наблюдается в Деяниях 8:17; 20:28 и в 1 Петра 5: 1-2. Здесь второе употребление «пастырей» (на гр. епископов) относится к роли старейшин. Маунс указывает на то, что сила *γάρ gar* «для» игнорируется. Он объединяет дискуссии и выступает против предположения, что епископы отличаются от старейшин, Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 390. См. Также Mashall, *Pastoral Epistles*, p. 149, 160.

трудным и требовательным людям. Ясно то, что «взрывное» отсутствие самоконтроля делает человека непригодным для церковного руководства.<sup>381</sup>

Они не должны быть зависимы от алкоголя, что было настоящей проблемой в культуре Эфеса и Крита, поскольку это упоминается во всех этих списках (1 Тим. 3:3, 8; Титу 1:7; 2:3). Хотя люди в руководстве обычно имеют энергичный характер, они не должны быть насильственными, но мягкими и не должны вести себя грубо по отношению к людям. Опять же, они должны быть мотивированы служением, а не жадностью или погоней за прибылью, эти пояснения найденные во всех трех списках. Слово αἰσχροκερδής *aishrokerdes* «жадный к деньгам» иногда используется в отношении тех, кто берет от других, хотя у них есть в изобилии то, что они хотят взять.<sup>382</sup>

В отличие от (ἀλλὰ *alla* «но») с пятью отрицательными аспектами есть шесть положительных аспектов, большинство из которых имеют очевидное значение, и седьмой, в котором упоминается обязанность служить. Старейшина должен быть гостеприимным, так как в контексте Крита было жизненно важно, чтобы его дом был открыт для поклонения и принимал тех, кто занимается распространением Евангелия, с учетом опасностей путешествий и жалкой репутации гостиниц. Старейшина должен также любить то, что хорошо, и его стремление к верующим должно состоять в том, чтобы они проявили те хорошие качества, которые Бог хочет, чтобы они имели (ср. Фил. 4:8). Он должен иметь ясное суждение, честное в своих отношениях с людьми, а также святое, посвященное Богу и самоограниченное (термин εὐκράτης *egkrates* имеет сексуальный смысл в 1 Кор. 7:9). Последние несколько характеристик не появляются в списке в 1 Тимофею 3 и могут отражать более незрелое сообщество, которое все еще пытается оставить позади развратные модели поведения.<sup>383</sup> Впоследствии совершается переход к служению.

### **Безукоризненный в доктринальной составляющей**

Павел переходит от дома и семьи, характера и поведения к пониманию истины. Ясно, что они должны быть верны истинному посланию, «здравому учению» апостолов, опознаваемому корпусу учения, описанному в этих трех посланиях следующим образом: «Истинное слово» (Титу 1:9); «Здравое учение» (Титу 1:9; 2:1; 1

---

<sup>381</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 688.

<sup>382</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 291.

<sup>383</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 165.

Тим. 1:10); «Учение о благочестии» (1 Тим. 6:3); «Мое учение» (2 Тим. 3:10); «Вера» (Титу 1:13; 1 Тим. 3:9; 4: 1; 6:10, 21; 2 Тим. 4:7); «Истина» (Титу 1:14; 1 Тим. 2:4; 3:15; 4:3); «доверенное» сокровище 1 Тим. 6:20; 2 Тим. 1:12, 14); «Слова Господа Иисуса Христа» (1 Тим. 6:3); «Образец здорового учения» (2 Тим. 1:13) – все эти формулировки оставлены нам в наследие в Новом Завете. Это учение должно быть твердым, 9 «придерживаться истинного Слова» и требует искренней личной приверженности и принятия со стороны пресвитера услышанного слова. Условное назначение, которое использует *‘iva hina*, обрисовывает в общих чертах истинный результат всего поля, в котором он был укоренен. Он должен не только наслаждаться пониманием истины, но и иметь в виду, что он был подготовлен для выполнения Божьей миссии! Он должен участвовать в работе по двум направлениям, о чем свидетельствует повторение как *kai...kai* «чтобы... и чтобы», служение, направленное на обучение и противостояние. Первая часть указывает на тот факт, что он должен побуждать и мотивировать своих слушателей принимать и реагировать на правильное учение – это придаст духовного здоровья – а вторая – не только противоречить, но и фактически опровергнуть аргументы тех, кто говорит против правды. Совершенно понятно, что такой человек был призван к учительской деятельности, которая требует дара учителя. Можно утверждать, что здесь раскрывается требование 1 Тимофею 3:2 «должен быть учителем». Маунс<sup>384</sup> поддерживает идею, что если старейшины не преданы Писанию, то они не готовы служить или выполнять свою роль.

Упущение какой-либо ссылки на возраст пресвитера (см. 1 Тим. 3:6), как упомянуто выше, доказывает что церковь была еще на ранних стадиях миссионерского роста и тот факт, что ещё не существовало значительного числа зрелых христиан. Причиной, по которой он должен назначать старейшин в каждом городе, является присутствие множества лжеучителей, которые вводят людей в заблуждение. Здесь дело в том, что лучший способ борьбы с лжеучителями – это увеличить количество настоящих учителей. Павел сейчас пишет о тех, кто серьезно беспокоил верующих.

### **ЛЖЕУЧИТЕЛЯ СТ. 10-16**

В этих стихах мы находим фундаментальный контраст с только что выделенными качествами епископа.

---

<sup>384</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 393.

### **Количество лжеучителей**

Их «много» (ст. 10); следовательно, угроза была серьезной и требовала срочных действий. Они были «непокорными» и отказывались подчиняться апостольской власти или истинному учению. Они участвовали в пустых и тщетных речах; то, чему они учили других, никоим образом не назидало, а сбивало с толку.

### **Личность лжеучителей**

Он описывает их как «обрезанных» (ст. 10). Из некоторых упоминаний понятно то, что они были еврейской группой, одержимой «Иудейскими баснями» (ст. 14), генеалогиями и обсуждениями Закона (3:9). Формулировка «обрезанные» вполне может означать не что иное, как тот факт, что они были евреями, а не то, что они практиковали обрезание. Кажется, что эти иудейские христиане (см. также Деян. 10:45; 11:2; Гал. 2:12; Кол. 4:18) добавляли к Слову своё учение и заставляли верующих отклоняться от истинного учения.

### **Влияние лжеучителей**

Они не могут быть ни проигнорированы, ни терпимы, но должны быть остановлены и заставлены молчать, учитывая их растущее влияние. Они не только обманывают людей, но и разрушают целые дома (ст. 11) (имеется ли ввиду церкви в домах?) или семьи. Особенно вспомните запреты на брак в 1 Тимофею 4:1-3. Находились ли существующие браки под угрозой?

### **Мотивации лжеучителей**

У Павла не было проблем с вознаграждением учителей за их работу (1 Тим. 5:17-18), но здесь он подчеркивает истинную мотивацию лжеучителей – «постыдная выгода» (ст. 11), от которой все должны остерегаться. настоящие учителя (ст. 7). Семьи не только принимали учения, но и оказывали практическую поддержку учителям, которым понравилось жить за чужой счёт. Так что все сводилось к деньгам.

### **Характер лжеучителей**

Что касается 12-го стиха, греки придумали термин κρητίζω *kretizo* как эквивалент слова «лгать» или «обманывать», а также существительное κρητισμός *kretismos* для слова «обман». Павел ссылается на «стихотворца», обычно называемого

вышеупомянутым Эпименидом<sup>385</sup> (критский учитель 6-го века нашей эры), который шутил, что отсутствие диких животных на острове было изобретено для критян именно ими. Известно, что для критян характерны обман, жадность и лень. Апостол теперь применяет эти черты к ложным учителям, которые беспокоят церковь. Они были обманщиками, теми, кто питался щедростью людей. В ст. 13-14 мы видим, что мотивы Павла благородны он не пытается унижить критян, а спасти их из заблуждения и положить на основу истины. Тит должен «обличать», то есть критских верующих, чтобы они, будучи в вере, могли оставаться в ней «здоровыми».

### **Ошибки лжеучителей**

Как упоминалось ранее, они с энтузиазмом относятся к иудейским басням (ст. 14а) и интересуются человеческими постановлениями (ст. 14б). Таунер отмечает, что вторая часть предложения представляет технический термин, который восходит к Исаии 29:13, где учение характеризуется как человеческое, низшее, тем самым скрывая правду. Смотри также высказывания Иисуса (Мф. 15:9; Марка 7:7) и Павла (Кол. 2:22). Что касается «заповедей», то «употребление множественного числа углубляет контраст между единичным апостольским учением (от Бога) и различными ложными учениями (человеческого происхождения...)».<sup>386</sup> Они заменили заповеди на традиции чисто человеческого происхождения и фактически отвергли истину. Согласно стиху 1, «истина» — это откровение Бога, апостольское Евангелие, истинное миссионерское послание. Но их доктрины были ложью, всего лишь человеческим мнением.

### **Нечистота лжеучителей**

Здесь Павел связывает лжеучителей с правилами ритуальной чистоты (ст. 15). Мы помним учение в 1 Тимофею 4:3-5. Эта ссылка на чистоту предполагает то, что мы имеем дело с иудейскими практиками и с иудейскими учителями. Павел имеет в виду «чистых». Он говорит об истинно верующих. Люди очищаются от греха через смерть Христа, через веру (Титу 2:14; Деяния 15:9). Поэтому Павел пишет о них, что «для чистых, всё чисто». Их уверенность должна заключаться в том, что они не должны бояться осквернения пищей. Из других текстов Священных Писаний ясно, что осквернение не достигается при употреблении определенной пищи (Марка 7:14-20;

---

<sup>385</sup> Эпименид был хорошо известен и Платон, Аристотель, Цицерон и другие считали его пророком (см. С. 20, № 3). Здесь нет ничего, чтобы предполагать, что апостол считал его пророком в библейском смысле. Просто его оценка людей верна – подобным образом, когда Иоанн 11:51 обращается к Каиафе, Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 199.

<sup>386</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 705.

Луки 11:41; Рим. 14: 6; 1 Кор. 10:30; 1 Тим. 4:4-5). Но затем он пишет о тех, кто довольно «нечист» – совершенное причастие указывает на состояние. На самом деле, речь идёт об лжеучителях. Они не верили, но полагались на то, что через их аскетизм они станут чистыми; они не слушают Евангелия и отрицают истинный путь. Они осквернены! Для них «нет ничего чистого». Их ум и сознание осквернены. Разумом они принимают истину (Божье откровение), но не одобряют ее. Когда сознание оценивает информацию, предоставленную умом (воля Бога и модели поведения), его неоперационные или прижиганные мысли не принимают правильных решений, но одобряют ложные доктрины и низкую этику и, таким образом, становятся испорченными.<sup>387</sup> Фактически, их внутреннее осквернение, как в учении Аггея 2:10-14, в конечном итоге оскверняет все, к чему они прикасается.

### **Отказ от лжеучителей**

Они заявляют о более высоком знании Бога (ст. 16), что свидетельствует об их еврейской природе (Иер. 10:25), но их дела являются отрицанием этого знания. Павел, конечно, настаивает на взаимосвязи между верой и делами. Бог является объектом обоих глаголов – «они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Остальная часть стиха подчеркивает истинную реальность их состояния на языке Ветхого Завета, где люди обвиняются в идолопоклонстве и язычестве. Первый термин «гнусны» связан с церемониальным осквернением, вызванным ритуальной нечистотой и идолопоклонством (Лев. 11:10, 12, 13, 23; Втор. 27:15; см. также Втор. 23:18; Прт. 17:15) Второе слово «непокорны», четко отождествляет их с неверующими язычниками (Ис. 30:9; Иер. 5:23; Зах. 7:12).

В резком изложении Павел утверждает, что они неадекватны или «неспособны» делать что-либо хорошее. На самом деле, он утверждает, что в результате они оказываются вне Божьего народа, потому что они ничего не могут сделать, чтобы быть принятыми, если они непослушны или равнодушны к Слову Божьему. Они не прошли тест (ст. 16) и являются «дисквалифицированными», по сути, *αδόκμοι adokomoi*. (см. Рим. 1:28; 2 Кор. 13:5-7; 2 Тим. 3:8). В Притчах 25:4 и в Исаии 1:22 это слово означает шлак, полученный в процессе очистки серебра.<sup>388</sup>

---

<sup>387</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 709.

<sup>388</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 711.

Обратите внимание на стратегию Павла здесь. Его беспокоило присутствие лжеучителей в церкви. Послания, адресованные Тимофею и Титу, изобилуют ссылками на обманщиков, болтунов, спекулянтов, спорных учителей и лицемерных лжецов. Вопрос в том, как Павел думал, что такую ситуацию можно исправить? Какова была его стратегия перед лицом распространения лжи?

Как уже упоминалось, когда количество ложных учителей увеличивается, нам нужно умножить количество истинных учителей. Тит должен был назначать старейшин в каждом городе (ст. 5), твердо придерживаться достоверного Божьего Слова, верно проповедовать его и противодействовать тем, кто ему противоречил. Стотт указывает на важную идею:

Вот почему ключевым учреждением в отношении церкви является духовная семинария или колледж. В каждой стране церковь является зеркалом своих семинарий. Все будущие пасторы и будущие учителя церкви проходят семинарий. Вот где они либо формируются, либо портятся, либо экипируются и вдохновляются, либо разрушаются. Поэтому мы должны стремиться завоевать всемирные семинарии для евангельской веры, академического превосходства и личного благочестия. Нет лучшей стратегии реформирования и обновления церкви.<sup>389</sup>

Поставили ли мы перед собой цель быть хорошо наученными Слову и иметь возможность реагировать на возникающие повсюду лжеучения? Проводя такую подготовку, удосужились ли мы выбрать и посвятить себя колледжу или семинарии, которые, вместо того чтобы подорвать нашу веру, укрепят ее и умножат нашу страсть распространять Евангелие? Укореним ли мы Божьих людей в истине или оставим их? Во многих церквях мало учителей. Это жизненно важные вопросы в свете миссии Бога.

---

<sup>389</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 184.

## ТИТ 2:1-15 – ХРИСТИАНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ В СЕМЬЕ

От деятельности лжеучителей Павел переходит к обязанностям Тита как истинного учителя. В ст. 1 он подчёркивает: «Ты же» – важное словосочетание, которое отсутствует в версии NIV (Новая международная версия) на английском языке. Вышеупомянутые слова встречаются в этих посланиях 5 раз, представляя собой паренетический процесс, с помощью которого Тита побуждают принять иное направление, чем лжеучители. Оно выражает знакомый призыв к Божьему народу отличаться от других (1 Тим. 6:11; 2 Тим. 3:10, 14; 4:5; Титу 2:1). Оно служит практически как заголовок для всего, что будет дальше. Теперь Павел сосредотачивает своё внимание не на церкви, а на доме – или, скорее, на христианском доме, который был больше, чем современная семья, включая всю группу рабов, вовлеченных во многие дела своего хозяина.

Поэтому здесь мы должны узнать не только о том, как мы должны вести себя в качестве христиан, но и почему нам следует вести истинно благочестивый миссионерский образ жизни. Павел учит, как жить жизнью истинного благочестия (2: 1-10), а затем разъясняет, почему мы вынуждены жить так (2:11-15) – мотивация. Некоторые сочтут, что стихи 11-15 не имеют отношения к тому, что им предшествует. Но ст. 11 начинается с *ἡ ἀφορμή* «ибо» и, по сути, предоставляет богословские причины или основы для руководства, данного в ст. 1-10. Учение нужно рассматривать как единое целое. Мы даже находим краткое изложение, которое служит почти как мост между богословской мотивацией и следующим паренетическим разделом (ст. 15).

Тит должен научить других «здравому учению», которое принесет духовное благословение Божьему народу (1:3) и которое находится в гармонии с вышеупомянутым сводом учений. Он должен учить других тому, что соответствует или «сообразно» ему, то есть практическим обязанностям, вытекающим из этого учения. Павел этим и занимается – он описывает некоторые подробные этические указания, которые должен дать Тит, которые затем рассматриваются как основанные на двух пришествиях Христа и действительно требуемые от них. Есть пять различных групп: старцы (ст. 2); пожилые женщины (ст. 3); молодые женщины (ст. 4-5); юноши (ст. 6), Тит, приведённый в пример для них (ст. 7-8), и рабы (ст. 9-10).

### УВЕЩЕВАНИЯ ПАВЛА ДЛЯ ВСЕХ

#### Старцы

В Новом Завете слово *πρεσβύτερος presbuteros* чаще относится к «старцам», а не к «пресвитерам». Павел выделяет четыре качества, которые должны быть в таких людях. Во-первых, они должны быть «бдительными» или, если это имеет здесь метафорическое значение, «иметь ясный ум». Буквальное значение бдительности не следует упускать из виду в свете ст. 3. Пьянство и жадность (1:12) были широко распространены в обществе. Старцы не должны принимать в этом участия.

Они должны отличаться *σεμνός semnos*, что означает быть достойными, серьезными, качествами, вызывающими уважение со стороны других людей. Это также ожидается от дьяконов (1 Тим. 3:8) и женщин из 1 Тимофею 3:11. Они также должны быть умеренными, что является важным качеством здесь, поскольку это также упоминается, когда речь идет о пожилых женщинах (ст. 4), молодых женщинах (ст. 5), молодых мужчинах (ст. 7) и старейшинах в 1 Тимофею 3:2; Титу 1:8. Очень важно вести жизнь самообладания, в отличие от окружающей культуры, Титу 1:12, и особенно в свете того, что Христос сделал для нас, Титу 2:12. Они также должны быть «здравы» или находиться в состоянии духовной силы в отношении трех основных христианских добродетелей, таких как «вера», причем акцент здесь делается не на вере в смысле вероисповедания, а на подобном упоминаниям и обычаям в аналогичных списках добродетелей (1 Тим. 4:12; 6:11; 2 Тим. 2:22; 3:10) в смысле личного доверия Богу, «любовь» – самоотверженное служение, и «терпение», или «сопротивление» – постоянство и настойчивость на пути Божьего призыва и воли перед лицом противодействия, трудных обстоятельств и уныния. Итак, старцы должны быть эталонном динамичной и живой веры!

### **Пожилые женщины**

Вторая категория, о которой пишет Павел, это пожилые женщины, и слово *πρεσβυτις presbutis* в Новом Завете встречается только здесь. Учения (ст. 3) продолжаются почти параллельно (Павел использует слово «также» или «подобным образом») тем, которые передаются мужчинам старшего возраста, и, наконец, через формулировку цели (ст. 4) молодые женщины становятся открыты для обучения со стороны пожилых женщин. Качества обеих групп очень похожи на качества в 1 Тимофею 3:11; 5:14.

Для них выделены четыре области. Прежде всего, они должны отличаться благоговением в образе жизни, как и положено святому человеку, имея такое

поведение в повседневной жизни. Здесь мы сталкиваемся с внутренним состоянием или чертой, которую нельзя скрыть, но которая обязательно проявится снаружи.<sup>390</sup>

Следует избегать двух моральных ошибок, если кто-то хочет достичь желаемой цели, а именно: этот человек не может быть клеветником, сплетничать или предан вину. Было известно, что эти грехи были обычным явлением в критском образе жизни пожилых женщин – пьянство и клевета на других. Что касается клеветы, то здесь используется слово *διάβολος diabolos*, которое в других местах этих посланий может быть использовано по отношению к дьяволу (1 Тим. 3:6, 7; 2 Тим. 2:26), поскольку это деятельность, которой он известен, но, очевидно, здесь это источник вдохновения и для других. Грех клеветы упоминается в других отрывках, таких как 1 Тимофею 3:11; 5:13.

Язык порабощения – с использованием совершенного пассивного причастия – «порабощались пьянству» предупреждает об опасностях, существовавших в то время в обществе. Эта опасность подчеркивается, когда дело доходит до каждого списка, касающегося назначения руководителей церкви (1 Тим. 3:3, 8; Тит. 1:7; см. Также 1 Тим. 5:23).

Вместо того, чтобы использовать свой язык для сплетен, им нужно использовать его, чтобы учить других добру. Акцент делается не на том, что эти женщины были «хорошими учителями», а на содержании их учения.<sup>391</sup> Маунс<sup>392</sup> поддерживает идею о том, что контекст демонстрирует, что это относится не к официальной позиции учителя в церкви (1 Тим. 2:11-12), а скорее к неформальному индивидуальному ободрению. Пожилым женщинам, имеющим жизненный опыт, вступившим в брак и воспитывающим детей, рекомендуется брать на себя ответственность за более молодых женщин и помогать им в новых ситуациях и новых обязанностях. Это работа, которую мужчины делать не могут.

Тит должен учить мужчин и женщин старшего возраста, а затем молодых мужчин. Но пожилые женщины сыграли жизненно важную роль в обмене своей мудростью и опытом с молодыми. Они, в свою очередь, не должны сопротивляться этому, но

---

<sup>390</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 244, Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 722.

<sup>391</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 246.

<sup>392</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 410.

должны быть готовы принять это. Здесь нет большого разделения, но Павел объединил обе группы женщин, используя союз *ἵνα hina* «чтобы».

### Молодые женщины

От молодых женщин ожидается семь качеств, и список заканчивается демонстрацией мотивации жить, как указано. Их следует поощрять любить своих жен и детей. Таунер<sup>393</sup> обсуждает использование слова *σωφρονίζωσιν sofronizosin* и предполагает, что молодые женщины находились под влиянием идеалов и морали (или их отсутствия) новой модели римской женщины, которая повлияла на критскую культуру. Принятие «ценностей» той «новой женщины», которая привела к отказу от традиционной приверженности семье, и которая поддерживала новую сексуальную свободу, а не сексуальную верность мужу. Слово «вразумлять» в этом контексте должно нести значение пощёчины, то есть призывать кого-то одуматься!

Содержание этого «призыва к пробуждению» включает в себя все семь качеств, представленных в этих стихах. Во-первых, две черты, касающиеся любви к мужу, которые являются доказательством того, что женщина была хорошей женой в эллинистической и еврейской культурах, а также любовь к своим детям, что также очень ценилось (1 Тим. 5:10); оба резюмируют основную внутреннюю ответственность.<sup>394</sup> Далее Павел призывает молодых женщин быть «целомудренными и чистыми» и «попечительными о своем доме». Первые два качества ясно показывают, что нужно ожидать сексуальной верности. Но как насчет того, чтобы ожидать от них занятия «домашними делами», *οἰκοῦργός oikourgos*? Здесь встречается редкое слово, которое не означает, что женщинам велят «оставаться дома» и, следовательно, им запрещено быть «женщинами с профессией». Скорее жена должна осознать, что если она принимает призвание войти в брак, то у нее есть определенные обязанности по дому. Дж. Б. Филипс переводит эту фразу так: «любящая дом». Женщины также должны быть «добрыми», что, вероятно, в данном контексте означает «гостеприимными».

Можно ли объединить эти шесть качеств в три пары? Во-первых, любить своего мужа и своих детей, которые уже упоминались в литературе того времени и указывают

---

<sup>393</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 725.

<sup>394</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 726.

на семейные отношения. Вторая пара предполагает личное благочестие, трезвость и чистоту, а третья сосредоточена на действиях, которые влияют на окружающих.<sup>395</sup>

И наконец, она должна принять лидерство своего мужа – постоянная тема в писаниях Павла (1 Тим. 2:11; Кол. 3:18; Еф. 5:21-23). Настоящее возвратное причастие здесь означает «постоянное подчинение», что означает добровольное подчинение. Обратите внимание на использование *ἰδίους idiois* «своим», чтобы передать идею о том, что Павел сосредоточен здесь на мужьях. Таким образом, *υποτάσσω hypotasso* не относится к полу, а относится к их отношениям с супругами. Маунс<sup>396</sup> представляет важный аспект: «И в отношениях мужа и жены, и в отношениях господина и раба Павел не побуждает первых подчиняться послушанию, но учит последних предлагать его».

Заключительные замечания, «да не порицается слово Божие» напоминают нам о стихе с Исаии 52:5. В этом контексте Павел трижды четко заявляет о своей заботе о миссии церкви – о влиянии, которое образ жизни отдельно взятого верующего может оказать на нехристиан (ст. 5, 8, 10).

### **Юноши**

Как и в случае с другими категориями – «также» – необходимо сформулировать увещевание и для юношей (ст. 6). Призыв к умеренности может означать, что их побуждают (решительный призыв) развивать – самоконтроль – ключевое качество в этом разделе, которое на самом деле можно понять всесторонне, включая другие, которые были упомянуты – Павел пишет обо «всём» *περὶ πάντα peri panta*. Если мы понимаем «во всём» как относящееся к предыдущему увещеванию, тогда это позволяет *σεαυτον seauton* «в себе» быть декламационным, что здесь уместно.

Как старшие женщины должны были быть примером для младших, так и Тит должен был быть примером для юношей. Их следует воодушевить последовательным примером Тита, к которому Павел сейчас обращается напрямую. Мы по натуре подражатели, и нам нужны модели, которые дают нам направление, вызов и вдохновение. Тит должен сначала повлиять на них, демонстрируя образец «добрых

---

<sup>395</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 308.

<sup>396</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 412.

дел» (стих 7). Этот упор на то, чтобы быть образцом для подражания или примером, часто встречается у Павла (1 Тим. 4:12; 1 Фес. 1: 7; 2 Фес. 3: 9; Фил. 3:17). Тит должен был быть смелым *τύπος*, образцом, по которому можно было обучать других,<sup>397</sup> а не быть подобным лжеучителям, которые подавали плохой пример (Титу 1:16). Тема «добрых дел» важна во всех посланиях к Тимофею и Титу, особенно в Титу (Тит 2:14; 3:1, 8, 14; 2 Тим. 2:21; см. Также 3:17), хотя ясно даётся понять, что дела не спасают (Титу 3:5; 1 Тим. 1:12-17; 2 Тим. 1:9). Они «миссионерские» по своей природе, отражая определенный образ жизни, важный для церкви любого возраста.

Но он должен быть для них примером не только через своё служение, но через своё учение, которое должно иметь три особенности. Прежде всего, он должен характеризоваться «чистотой» или «целостностью», понимаемой как отсылка к характеру Тита, к чистым мотивам, которые он должен иметь. Кроме того, «степенность» или «серьезность», что является четким указанием на способ обучения. Мы должны серьезно относиться к своему служению, поскольку на карту поставлено вечное благо наших слушателей. Опять же, «неподкупность», как предполагается, означает отказ поддаться влиянию и сделать сообщение более приятным или мягким, как это случалось у лжеучителей. Наконец, мы находим акцент на содержании его учения – оно должно характеризоваться здоровой речью, которую нельзя осуждать. Тит должен проповедовать истину, апостольское учение, с ясной мотивацией и серьезностью, и у посторонних не будет никаких обоснованных обвинений, которые можно было бы выдвинуть против его проповеди. Ясно, конечно, что апостольское учение будет осуждено некоторыми. Дело в том, что нельзя справедливо обвинить проповедь Слова. Таунер предполагает, что письмо предоставляет доказательства в поддержку идеи о том, что иудео-христианские учителя представляли доминирующую угрозу миссии Павла, и здесь единственное число «противник», скорее всего, является ссылкой на них или их подстрекателем.<sup>398</sup> Цель Павла – обрушить «позор» на этих людей, поскольку непорочность Тита будет означать, что они будут дискредитированы. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать «мы» – обратите внимание на альтернативное прочтение, когда Павел использует множественное число и, таким образом, включает себя и, возможно, всех тех, кто проповедует.

---

<sup>397</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 413.

<sup>398</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 733-734.

Следует отметить две вещи. Опять же, необходимо, чтобы такая прозрачность и верность Божьей миссии на Крите не мешали, а двигались вперед. В нашей культуре мы должны разделять способ обучения Тита. Неужели нам все равно, где люди проводят свою вечность?

## Рабы

В стихах 9-10 Павел сосредотачивается на шестой и последней группе общины церкви и семей на Крите, а именно на рабах. Павел часто обращается к ним в своих посланиях (Еф. 6:5-8; Кол. 3:22-25; 1 Тим. 6:1-2; 1 Кор. 7:21-24). В отличие от других категорий, здесь мы не находим различий по возрасту. Тот факт, что хозяева не упомянуты, скорее всего, означает, что Павел сосредотачивается на том, как христианские рабы должны жить, служа своим неверующим хозяевам (обратите внимание, что термин *δεσπότης despotēs* здесь был предложен для обозначения неверующих хозяев,<sup>399</sup> но как насчет 1 Тим. 6:2, где этот термин используется по отношению к тем, кто имеет веру?). Однако можно признать, что в первом веке в этой ситуации, вероятно, было больше неверующих хозяев, чем тех, кто вернулся ко Христу (1 Кор. 1:26-29).

Здесь сначала есть основная заповедь, за которой следуют четыре других, выражающие детали в контрастных парах, и последнее предложение о цели. Рабов призывают подчиняться своим хозяевам. Что касается их работы, они должны стремиться доставить удовольствие своим хозяевам добросовестным служением, а также быть вежливыми и уважительными. Они должны быть честными и не воровать у них (*νοσφίζω nosfizo* обычно означает воровать пустяки, мелкие кражи, но может описывать более серьезных воров, Деян. 5:2-3). Положительный контраст (*ἀλλὰ alla*, сильный противник) подчеркивает, что они должны вызывать доверие и демонстрировать, что им можно верить во всем. Глагол *ἐνδείκνυμι endeiknumi* означает не только показывать, но и мощно демонстрировать и подтверждать подлинность видимым образом. «Совершенная верность» означает безупречную или искреннюю верность.

Во всем этом есть цель – обратите внимание на фразу *σίνα hina*. Чтобы сделать Евангелие привлекательным. Как уже упоминалось, в этих стихах Павел трижды

---

<sup>399</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 314.

подчеркивал свою заботу о свидетельстве христиан в Божьей миссии в нехристианском мире (ст. 5, 8, 10). Термин «почитать» доктрину – κοσμέω *kosmeo*, что означает навести порядок или сделать красивым физически или духовно (Матф. 12:44; 23:29; 25:7; Луки 21:5; Откр. 21:19; 1 Тим. 2:9; 1 Пет. 3:5). Следовательно, свидетельство христианских рабов должно было рекомендовать Евангелие или придавать ему убедительность. Доктрина – это учение о Боге, «Спасителе нашем» (ст. 9), и их жизни должны были продемонстрировать, как Бог спасает и преображает людей! Эти рабы должны были настолько отличаться от обычного образа рабов, то есть, от образа упрямства, нечестности и лени. Следовательно, жизнь, прожитая в обычных обстоятельствах – как и многие другие наши жизни – все еще может иметь сильное влияние для славы Бога! Как указывает Райт<sup>400</sup> в своем обсуждении Божьего искупления и этического ответа человека: «Мы либо украшаем Евангелие, либо стыдимся его. Наша этика (или ее отсутствие) либо поддерживает, либо подрывает нашу миссию». Но почему верующие на Крите – старики и юноши, а также рабы-христиане – должны жить так, как Павел призывает их здесь?

### ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВСЕХ ОТ БОГА

Мотивация для такого поведения или доктринальное основание представлено двумя пришествиями или явлениями Христа: «ибо явилась благодать Божия» (стих 11), «явление славы» (стих 13) – проявление благодати и славы.

Стихи 11-15 намеренно связаны с тем, что Павел только что сказал в ст. 1-10, смотри предыдущее выделение с помощью связующего термина γάρ *gar* «ибо» и ст. 15, замыкающий круг открытый в ст. 1. В одном длинном предложении подчеркиваются две мотивации образа жизни, который апостол поощрял принимать различными категориями христиан, упомянутыми в первой части главы. Была показана Божья благодать искупить нас или избавить от греха; мы также должны жить в святости из-за надежды/уверенности в проявлении Божьей славы.

Что касается слова «появляться» ἐπιφαίνεω *epifaineo*, только Лука использует его, за исключением отрывков, когда оно используется в отношении явлений Иисуса Христа. Корабль с Павлом попал в ужасный шторм и беспомощно упал в море. Небо было так покрыто облаками днем и ночью, что в течение многих дней ни солнце, ни звезды «не были видны» (Деян. 27:20). Звезды все еще были там, но их не видели. За исключением

---

<sup>400</sup> Wright, *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*, p. 388.

этого отрывка, это слово используется 4 раза по отношению к первому пришествию Христа (Луки 1:78-79); 2 Тим. 1:10; Титу 2:11; 3:4) и 6 раз со ссылкой на Его второе пришествие (Деян. 2:20; 2 Фес. 2:8; 1 Тим. 6:14; 2 Тим. 4:1, 8; Титу 2:11; 3:4). Павел подчеркивает идею о том, что оба пришествия Христа должны оказать сильное влияние на наш образ жизни. В 1 Тимофею 6:14,<sup>401</sup> относительно провозглашенной «благой вести», мы говорили о последствиях «явления» Августа, о том, что его победы, как говорят, оказали реальное длительное влияние на имперские провинции. Здесь Павел спрашивает, какое влияние на нас оказывают явления нашего Великого Бога и Спасителя.

Обратите внимание на ст. 11, «благодать». Дело не в том, что Божья благодать начала присутствовать при воплощении – Бог всегда был полон благодати – но благодать проявилась видимым образом в Иисусе Христе. Он виден в рождении, в жизни, но, прежде всего, в Его искупительной смерти. «Спасительная для всех человеков» в том смысле, что то, что свершила Его смерть, предлагается всем людям, «всем категориям людей»<sup>402</sup>, даже рабам.

Павел олицетворяет эту благодать. Благодать Спасителя также стала благодатью учителя. Грейс подчеркивает «дидактическую силу» благодати с момента её первого великого проявления. Здесь нам напоминают, что мы не можем отделить нашу теологию или наши теоретические утверждения от нашей практики.

Благодать побуждает нас (в отрицательном смысле) отказаться от старой жизни, «язычества и мирских похотей» и жить (в положительном смысле) новой жизни, в самоконтроле, справедливости и в хороших отношениях с Богом. Мы должны жить так, как Павел обрисовал в предыдущих стихах, ведь Христос пришел избавить нас от вещей прошлого. Это была цель Его прихода! Следовательно, мы не можем продолжать жить, как в прошлом, но мы должны принять новый образ жизни, описанный Павлом. Уизерингтон напоминает нам, что «отвергнуть» – это причастие аориста, которое отражает «решающий поворотный момент в работе благодати в жизни человека»<sup>403</sup>.

---

<sup>401</sup> **Смотри станицу.162, н. 34.**

<sup>402</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 422.

<sup>403</sup> Witherington 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians, Vol.1: A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John*, p. 143.

Павел также напоминает Титу, что тот, кто проявил себя в благодати, снова явит себя в славе. Речь идет не о появлении двух людей, «Нашего Великого Бога и Спасителя», а о появлении того, кто есть оба! Тут один определенный артикль, который относится к обоим существительным.<sup>404</sup> Христос придет, чтобы завершить наше спасение. Конечно, мы должны помнить, что Он также придет и как судья (2 Тим. 4:1). Мы не можем продолжать греховные привычки старой жизни, и поэтому мы должны отвернуться от них сейчас. Затем Павел естественным образом возвращается к первому пришествию, используя отрицательные и положительные аспекты спасения; Он «отдал Себя за нас» не только для того, чтобы мы получили прощение, но также для того, чтобы искупить нас (отрицательно) от всех беззаконий и очистить (положительно) народ, который принадлежит Ему, исполненный рвения для добрых дел». Павел использует здесь ветхозаветный язык, говоря об исходе и искуплении Израиля из Египта, чтобы он стал народом Божиим. См. в LXX Исход 19:5; Второзаконие 7:6; 14:2; 26:18; Иезекииль 37:23 – где тексты отражают то же рвение к святости, что и здесь.<sup>405</sup> Опять же, фраза «ревностные к добрым делам» может намекать на ссылку во Второзаконие 26:18 «и Господь обещал тебе ныне, что будешь собственным Его народом... если будешь хранить заповеди Его», или же это может отражать искупление от беззакония, которое дано через смерть Христа. Мы также должны помнить, что то, что Его первое пришествие должно было выполнить, второе должно было проверить.

Идея здесь в том, что наше искупление от греха совершается, чтобы мы могли жить согласно тому, что Павел представил ранее в этой главе. Старшие мужчины должны быть достойными и зрелыми, пожилые женщины должны быть вежливыми и учить самых молодых, молодые женщины должны быть хорошими женами и матерями, а юноши должны быть умеренными; Тит должен быть хорошим примером, а рабы добросовестными и честными. Мы оставляем греховные пути и поступки, потому что Христос пришел, чтобы избавить нас от всего этого и очистить нас, чтобы мы были Его народом, и мы также должны жить в свете пришествия Христа, который будет

---

<sup>404</sup> Уизерингтон также напоминает нам, что в языческих надписях фраза «Бог и Спаситель» обычно используется для обозначения одного человека, царя или императора, будь то Птолемей XI или Юлий Цезарь. Он снова указывает, что нигде в Новом Завете мы не читаем об *epifaineo* Бога-Отца. Witherington 111, *Letters and Homilies for Hellenized Christians, Vol.1: A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John*, p. 146.

<sup>405</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 328.

свидетельствовать о нашей приверженности святости. А до тех пор мы должны посвятить себя добрым делам – это подчеркивается в книге Тита (2:7, 14; 3:1, 8), а также в других местах писаний Павла, 1 Кор. 3:13-14; Еф. 2:10; Кол. 1:10; 2 Фес. 2:17); но также ясно сказано, что спасение происходит по милости Божьей через смерть Христа за нас, а не через «дела нашей праведности» (3:5).

### **Дополнительный комментарий**

Здесь нам напоминают, что Бог все делает в Свое время. Пришествие Христа (оба) было не только запланировано Богом, но и синхронизировано с Богом. Оба прибытия были выделены, и мы живем между ними. Тогда как же христианам на Крите жить между ними и как нам жить? В этом послании Павел предложил нам «вырезки» из КРИТСКОЙ КУЛЬТУРЫ, которые были национальными чертами критян во времена Тита. Мы заметили из 1:12, как Эпименид описал островитян как «злых зверей» или «лжецы, утробы ленивые». Таким образом, если рассматривать послание в целом, критяне были обществом, отмеченным ложью, жадностью и чувственностью, гурманами (1:12), пьяницами (1:7; 2:3), неповиновением (2:5, 9; 3:1), блудом (1:8; 2:2, 5, 6). Наше общество мало чем отличается от этого. Но Павел апеллировал к благочестивому миссионерскому образу жизни, который характеризует ХРИСТИАНСКИХ ХРИСТИАН в 2:1-10, пожилых людей; пожилых женщин; молодых женщина; молодые люди и рабы в домашних условиях. Трижды в этих стихах мы заметили, что Павел подчеркивал свою заботу о свидетельстве о нашей миссии в нехристианском мире (ст. 5, 8, 10).

Как нам жить между двумя приходами и уходами? Наша жизнь должна быть привлекательной. Это то, что окажет влияние в этот постмодернистский век. Важно то, что увидят люди. Но почему мы должны так жить – зачем нам стремиться? Всё просто: из-за ХРИСТА ДЛЯ КРИТЯН – из-за Его первого пришествия и Его второго пришествия. Павел подчеркивает здесь, что Христос пришел спасти нас не от ада, но от греха. Ради миссии Бога и из-за всего, что Он сделал для нас во Христе, мы должны жить между этими двумя датами будучи святыми, «полными рвения к добрым делам», отражая истинное сострадание и заботу о других, ожидая пока Его второе пришествие подтвердит нашу преданность Ему. Поместная церковь или отдельно взятый христианин – вот что нужно нашему времени!

### **ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОТ ТИТА**

В 15 стихе Павел упоминает, что следует сделать акцент на образе жизни, изложенном в стихах 1-10, и мотивации того, что Бог и Христос сделали для нас, и все это включает учения о духовном здоровье (стих 1). Это повеление используется трижды, и Тита призывают «продолжать учить других» этим вещам, чтобы побуждать верующих реагировать на то, что было сделано для них, и не избегать упреков в их сторону, если они небрежны и равнодушны; он должен «со всякою властью» – не только потому, что он представитель Павла, но и потому, что он требует ответа на то, что сделал Бог для них. Никому не было позволено презирать или противостоять его учению, и, как мы увидим в главе 3, вступительные стихи подразумевают, что эти критяне отличались непослушанием, особенно римским властям. Поэтому, прежде всего, они должны были быть послушными Богу.

### ТИТ 3:1-15 – ХРИСТИАНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

В главах 1 и 2 описывается ответственность в церкви и в семье; теперь Павел сосредотачивается на ответственности критских христиан в мире или в обществе. Методология Павла следует той же схеме, что и в главе 2, этическому учению, основанному на богословской истине, раскрывающему практические обязательства. Следовательно, христианская ответственность основана на христианской доктрине, которая подчеркивает полную цель спасения. У них есть серьезная мотивация – то, что Бог сделал для них.

#### ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ТИТ

«Напоминай им». Другое повеление Тита, *λάλει lalei*, «говори» из 2:15. Этот глагол ясно показывает, что христианская община Крита уже усвоила эти вещи. Настоящее время здесь означало, что необходимо постоянное напоминание. И Иисус должен был это делать (Мф. 16:9). Что касается нас, нам часто приходится находить время, чтобы по-новому донести «старые» истины и освежить забытые истины. Местоимение αὐτοῦς *autous* «им», несомненно, относится к верующим в целом. Контекст (2:15) предполагает, что этот термин не следует ограничивать евреями-христианами<sup>406</sup> или рабами (2:9-10)<sup>407</sup>. После заповеди следует несколько инфинитивов. Таким образом, глава начинается с одного предложения на греческом языке (ст. 1-2), которым Тит должен был напомнить членам христианской общины об их свидетельстве, сначала перед правителями и властями<sup>408</sup> (ст. 1), а затем перед другими (ст. 2).

#### ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ВЕРУЮЩИЕ С КРИТА

Павел начинает с их отношений с правителями. Он знает беспокойный характер критян. Крит был покорен Римом в 67 г. до р. х. И с тех пор в нем постоянная суматоха. Они должны «повиноваться» и «покоряться», второй глагол по-прежнему указывает на власть. Первый может относиться к признанию авторитета, а второй – к результату, материализованному через эффективное слушание. Но, конечно, они не должны забывать Деяния Апостолов 5:29. Кроме того, они должны были не только подчиняться

---

<sup>406</sup> Quinn, *The Letter to Titus*, p. 182-185.

<sup>407</sup> P. Trummer, *Die Paulus tradition der Pastoral briefe*, BBET, 8 (Frankfurt: P.Lang, 1978), p. 143, 240.

<sup>408</sup> За Marshall, два существительных вместе охватывают всех возможных, правительственных, имперских, национальных или местных должностных лиц, *The Pastoral Epistles*, p. 300-301.

закону, но и заботиться об общественном благе, «быть готовыми». По словам Стотта, акцент на «всякое доброе» не только проясняет нашу ответственность, но и ограничивает ее. Мы не можем сотрудничать с государством, если оно отказывается от ответственности, возложенной на него Богом, продвигая зло вместо наказания и противодействуя добру вместо того, чтобы вознаграждать его.<sup>409</sup> Но здесь акцент, кажется, делается на готовности к любому «доброму делу», и использование *pan rap* «всякое» или «каждое» явно выходит за рамки публичных гражданских действий.

Павел также сосредотачивается на отношениях с другими людьми в сообществе. Это ясно, потому что он говорит «никого ... ко всем людям». Павел выделяет четыре социальных действия: два отрицательных и два положительных. Они не должны никого клеветать (см. Также 1 Тим. 6:4; 2 Тим. 3:2) и избегать ссор – см. 3:9. Поэтому им не нужно было выступать против других или бороться против других. Это означает, что они не должны быть оскорбительными, с точки зрения речи и поведения. С положительной стороны, они должны были быть «тихими» и сдержанными – оба качества, которые требовались от старейшин (1 Тим. 3:3). Затем, в конце концов, они должны были проявить «кротость» по отношению ко всем людям, что означает смирение, доброту или уважение. Мы помним характерные черты Христа, так что Павел мог увещевать коринфян «кротостью и снисхождением Христа» (2 Кор. 10:1). Это миссионерский образ жизни, который повлияет на других.

### **Дополнительный комментарий**

Я заметил, что этот элемент можно встретить и в других местах в послании (1:16; 2:14); фактически, Маунс считает, что эти ссылки на добрые дела объединяют все послание воедино.<sup>410</sup> Здесь мы находим сложное призвание применить этот подход в отношении со всеми, правительственными чиновниками или другими людьми, и, конечно же, убедиться, что наш христианский образ жизни действительно проявляется на практике.<sup>411</sup> Готовы ли мы к этому? А это так важно в долгосрочной миссии Бога. Вероятно, существует контраст с образом жизни лжеучителей (1:16), которые

---

<sup>409</sup> Stott, *The Message of 1 Timothy and Titus*, p. 199.

<sup>410</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 445.

<sup>411</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 302.

считались неспособными к хорошим делам. В этом контексте ниже объясняется образ жизни верующих, и то, как они могут отрекомендовать свою веру.

### БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО СДЕЛАЛ БОГ

Теперь Павел показывает, почему он заявляет об этих вещах – «ибо» или «потому что» (*γάρ gar*) опущено в переводе NIV (Новая международная версия) на английский язык. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны... но Бог... спас нас». Здесь мы находим тот же подход, что и в главе 2:1-14. Верующие должны вести определенный образ жизни из-за того, что Бог сделал для них. Мы увидим, что когда-то они не были приятными людьми (ст. 3), но Бог смиростивился над ними.

Теперь Павел дает исчерпывающее, но краткое и типичное<sup>412</sup> представление о спасении в двух греческих предложениях, сначала о том, чем они были, а затем о том, кем они стали по благодати. Все основано на главном глаголе в этом разделе «Он спас нас» (ст. 5).

### Их порочность привела к Его доброте

Фактически, Павел включает себя и Тимофея сюда со всеми людьми. Является ли это перечислением семи пороков после семи добродетелей в стихах 1-2? «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны». Наречие *τοτε tote* означает «раньше, некогда». «Несмысленны» или *ἀνοήτοι anoetai* означает незнание Бога, отсутствие духовного понимания, некоторые предполагают, что, наряду с прилагательным «непослушный», это слово будет контрастировать с послушанием, требуемым от христианского сообщества. Но здесь их непослушание следует рассматривать как направленное против Бога, Титу 1:16 – отказ от власти Бога над ними. Они также были «заблудшими», введенными в заблуждение своими мыслями и убеждениями, как во 2 Тимофею 3:13. Представление их предыдущей жизни продолжается со ссылкой на их порабощение «разными» или «различными» (греч. *Ποικίλος poikilos*) похотями, термин, который может иметь нейтральное значение, но обычно используется в отношении злых желаний (см. 2:12; 1 Тим. 6:9; 2 Тим. 3:6) и «удовольствия», *ἡδοναίς hedonais*, который также следует понимать в негативном ключе.

---

<sup>412</sup> Таунер подчеркивает эту идею. "Это утверждение характерно для Павла с точки зрения мысли и языка. Он отрицает роль человеческих усилий в спасении, описывая его скорее как работу Бога, опосредованную Святым Духом и порождающую оправдание, основанное на Его благодати." Townner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 775.

Список пороков заканчивается четырьмя формами беззакония, которые обобщают их отношение и отношение к другим. Первые два – это внутреннее отношение, злоба, желание зла и зависть, внутреннее умственное возбуждение неудовлетворенности, порождаемое теми, у кого есть то, чего им не хватает. Внешне это отношение выразилось в том, что они достойны ненависти, в том смысле, что они отвратительны<sup>413</sup>, а также враждебны по отношению к другим. Но Павел хочет подчеркнуть, что, когда мы были такими нечестивыми, Бог изменил нас!

Должно быть очевидно, что они не смогли спасти самих себя. Конечно, это одно из величайших заблуждений современности, учение о том, что спасение приходит не извне (кто-то другой приходит к нам на помощь, чтобы спасти нас), но изнутри (чтобы ты открыл себя и свои личные ресурсы). Здесь Павел дает понять, что это не так. Четвертое правдивое утверждение (см. ст. 8) в Посланиях к Тимофею и Титу можно понимать, как начинающую здесь.<sup>414</sup> Несомненно, источник спасения находится не в нас (ст. 3), а в благодати и любви Бога, которые приведены к нам через Господа Иисуса и эффективно применяются через работу Святого Духа. Божья милость предлагается беспомощным, которые не могут спастись, и, как мы скоро увидим, Павел пишет об оправдывающей благодати Божьей, обращающейся к виноватым и недостойным. Вера верующих упоминается только в ст. 8. Это неудивительно, поскольку акцент делается на том, что Сам Бог сделал через Иисуса Христа, а также на возрождающей и обновляющей работе Святого Духа.

Фактически, Маунс приводит доводы в пользу другого пояснения, которое он считает «почти повсеместно упущенным из виду», а именно, что весь отрывок из стихов 4-7 не относится к тому времени, когда человек верит, а сосредоточен на самом спасительном событии. Который «явился» также в намерениях Бога. Стихи не говорят о присвоении спасения отдельным верующим; на это указывает использование местоимений во множественном числе и условное обозначение цели, которое

---

<sup>413</sup> Термин *στουητοί stougetoi* встречается только здесь, в Новом Завете. Маунс предполагает, что здесь используется пассивное значение, а именно «отвратительный, омерзительный», а не активное значение ненависти к Богу или ненависти к людям, также учитывая присутствие следующего описания, «ненавидеть друг друга», *Pastoral Epistles*, p. 446.

<sup>414</sup> Можно признать, что здесь мы имеем дело с вопросом, открытым для обсуждения, а именно, где начинается правдивое утверждение в Титу 3. который связывает его с ст. 2. Кроме того, ст. 3 отличается от ст. 4-7. Он указывает на термин *δε* в ст. 4, который «переносит» читателя от ст. 3 к утверждению, а также указывает на свидетельство в Синайском кодексе, которое отделяет ст. 4 от 3. Knight, *The Pastoral Epistles: a Commentary on the Greek Text*, p. 347-350.

использует *ἵνα hina* в стихе 7, а не указательное, а именно «чтобы мы могли быть оправданы... наследниками».<sup>415</sup>

Термин «благодать» иногда используется по отношению к человеческой добродетели, но чаще он означает Божью благодать по отношению к людям (Рим. 2:4; 9:23; 11:22; Еф. 2:7). Это соответствует контексту здесь, поскольку используется вместе с термином *φιλανθρωπία filantropia*, который можно понимать в его этимологическом смысле как любовь к людям в целом.

Эта доброта и любовь Бога, нашего Спасителя, «явилась». Слово *epifania* (2:11-14; 1 Тим. 6:14) используется снова, но здесь речь идет о проявленной благодати и любви Бога – акцент здесь делается на Боге, а не на Христе, как было сказано выше, – этот богословский акцент, а не христологический. Павел может также противопоставить добродетели, которые должны характеризовать царя – говорят эти термины, относятся к поклонению имперскому культу<sup>416</sup> и встречаются в других описаниях языческих правителей и богов.<sup>417</sup> Но только в Боге как Спасителе по-настоящему открываются истинная доброта и настоящая любовь к людям. Но как мы получили это спасение?

### **Наша беспомощность привела к Его полноте**

Здесь, в стихе 5, мы подходим к сути богословского утверждения Павла: «Бог обращается с верующими не потому, что они этого заслуживают, но потому, что Он милосердный Бог».<sup>418</sup>

Во-первых, Павел пишет на негативной ноте. Это произошло не через нашу праведность. Человеческое усилие исключено. «Не за дела, которые мы делали в праведности» (это повторяющаяся тема у Павла, Рим. 3:21-28; 4:2-6; Гал. 2:16; Еф. 2:8-9; Фил. 3:9; см. Также 2 Тим. 1:9). Фраза *οὐκ ἐξ ἐργῶν ouk ex ergon*, «не от дел», легче вписывается в концепцию праведности по делам, чем любая «эмблема» иудаизма, предложенная идеями Новой Перспективы.<sup>419</sup> Павел пишет о «безусловном

---

<sup>415</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 438.

<sup>416</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p.778, n. s. 33.

<sup>417</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 447.

<sup>418</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 447.

<sup>419</sup> Смотри например: Cranfield, в *On Romans and Other New Testament Essays*, „ <The Works of the Law> in the Epistle to the Romans”, p. 15 и обсуждение про Закон и Новую Перспективу в 1 Тим. ст. 85-89.

исключении человеческих усилий не только в иудейском смысле».<sup>420</sup> Здесь действительно присутствует понятие беспомощности. Во-вторых, у нас есть положительные стороны; это не по нашей праведности, но<sup>421</sup> по милости Божьей. Найд указывает, что здесь используется *ελεος* *eleos*. Здесь мы находим источник и основу нашего спасения.

От вопроса «как?» в отношении милосердия мы переходим к вопросу «что?», то есть к полноте того, что Бог сделал по Своей милости.<sup>422</sup> Это спасение пришло через омовение нового рождения и обновление, произведенное Святым Духом. Все три существительных, омовение, возрождение и обновление, происходят от предлога *δια* *dia*. Некоторые будут пытаться утверждать, что есть две стадии: обновление Святым Духом, происходящее из предыдущих благословений. Но использование одного предлога можно понимать как указание на одно сложное переживание или на одно событие, инициированное Святым Духом при возрождении. Таким образом, хотя термин *ανακαίωσις* *anakaiosis* может быть снова найден в Послании к Римлянам 12:2 для «обновления ума», здесь его следует интерпретировать как обновление, совершенное раз и навсегда как часть первоначального обращения.

Опять же, с точки зрения некоторых, упоминание о «омовении» следует понимать как описание церемонии крещения.<sup>423</sup> Верно то, что в Новом Завете действительно существует тесная связь между покаянием и крещением, но крещение не объясняется и не понимается как средство спасения/возрождения. Особенно здесь, в этом отрывке, вместо общего акцента текста на человеке и на том, что он может сделать в ответ на провозглашение благой вести, это Бог и работа, которую Он совершает в нас «через Святого Духа». Следует отметить, что термин *λουτρόν* *loutron* «мыть» имеет множество применений в Новом Завете: обычное мытье (Матф. 6:17; Луки 5:2; Деяния 16:33; 1 Тим. 5:10; 2 Пет. 2:22), ритуальное очищение (Матф. 15:2; 27:24; Луки 11:38; Марка 7:3-4; Деяния 9:37; Евр. 6:22; 9:10), а также может описывать внутреннее очищение отдельно от любого ритуального действия (Еф. 5:25-27; Откр. 7:14; 22:14), как здесь, в

---

<sup>420</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 779.

<sup>421</sup> Павел использует частицу *αλλα*, чтобы выразить отличие от предыдущего утверждения.

<sup>422</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 448.

<sup>423</sup> J. H. Bernard, *The Pastoral Epistles*, 1899 Republ. Thornapple Commentaries, (Grand Rapids, MI: Baker, 1980), p. 178; și Quinn, *The Letter to Titus*, p. 217

Титу 3:5. Учение здесь напоминает обетования нового завета в Иезекииля 36:25-27, в котором сочетаются образы кропления водой, очищения, внутреннего обновления сердца и дара Святого Духа. Несомненно, в Новом Завете при обращении за покаянием человека последует крещение с его особым символизмом, который публично олицетворяет полное духовное очищение и возрождение (Деян. 22:16). Но, как утверждает Маунс, «было бы несправедливо по отношению к богословию Павла и богословию пастырских посланий, если бы мы рассматривали крещение как способ спасения».<sup>424</sup> В момент обращения Бог даёт Святого Духа, очищая сердце верой (Деян. 15: 8-9).

Теперь Павел говорит о роли Христа в исполнении обещания. «Которого он излил на нас через Иисуса Христа». Это великая христология. Событие спасения и принятия Святого Духа – это своего рода сотрудничество Бога и Христа. Использование термина «Спаситель» здесь (ст. 6) сосредоточено на искуплении, которое совершил Христос на кресте (2:13-14). Нам также напоминают, что возвышенный Иисус – это Тот, кто предлагает обещанного Святого Духа (Деян. 2:33, 38). Слово *πλουσίως plousios* «обильно» напоминает нам о том, насколько сильно Бог благословил нас (1 Тим. 6:17; 2 Пет. 1:11).

Согласно стиху 7, мы оправданы (типичное утверждение Павла<sup>425</sup>, Рим. 3:24) и стали наследниками (снова см. Рим. 8:15-17; Гал. 4:4-7). Отчаяние действительно уступило место полноте. Этот статус нам уже присвоен. Это «по Его благодати», и выразительное указательное местоимение *ἐκεῖνου ekeinou* «он», указывает на Христа, предшествующего в ст. 6. Мы должны отметить, что все события в стихах 4-7 совпадают, спасены/омыты/обновлены/оправданы/наследники (усыновление)/получение уверенности в том, что верующие находятся в процессе<sup>426</sup> переживания вечной жизни, а именно безмятежного общения с Богом.

### **Наша доступность благодаря Его милости**

---

<sup>424</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 439.

<sup>425</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 450.

<sup>426</sup> Некоторые пытаются сомневаться в том, что язык здесь действительно принадлежит Павлу, основываясь на точности выражения. Почему Павел здесь не говорит об «оправдании верой»? Но Павел может писать об оправдании, не упоминая веры (см. 1 Кор. 6:11), и действие веры упоминается в контексте отрывка, ст 8.

Стих 8 представляет собой «правдивое изречение». Как уже указывалось, в Посланиях к Тимофею и Титу есть пять таких высказываний, и это единственное из них у Тита. В соответствии с приведенными выше замечаниями, эта формула может быть понята как ретроспективная ссылка на, возможно, стихи 3-7, два предыдущих греческих предложения, и для большинства ученых более вероятно, что стихи 4-7. Последнее кажется лучшей возможностью, следуя предложению Найта.

Ссылка на «добрые дела» и «о сем» в ст. 8 образует связь с ст. 1 и 3:9, переход обратно к Титу, «но... (ты) остерегайся», второе лицо единственного числа, указывает на начало нового раздела.

Теперь Павел подчеркивает, что «те, кто верил в Бога», те «мы» в ст. 5, несут ответственность за текущую миссию Бога через свое свидетельство как христианское сообщество на Крите. Титу настоятельно рекомендуется удостовериться (см. ниже), что верующие понимают значение богословия, которое им раскрыто. Маунс объясняет, что идеальное время, в которое «поверили», несет полное значение завершенного действия, имеющего текущие обязательства.<sup>427</sup>

Павел возвращается к использованию слова βούλομαι *boulomai*, «хочу» или «желаю», которое следует понимать в авторитетном смысле, как и в 1 Тимофею 2:8; 5:14. Это явно так, особенно когда этот термин связан с могущественным διαβεβαιουσθαι *diabebaioustai*, что Маунс переводит как «решительно настаивать»<sup>428</sup> на чем-то. Учение имеет статус апостольского указа. «Вещи», на которые должен обратить внимание Тит, могут включать как образ жизни в стихах 1-2, так и теологические мотивы, на которых он основан. Вряд ли здесь рассматривается учение в главы 2, поскольку 2:15 уже служит границей для этого учения.

Таунер считает, что слова «уверовавшие в Бога» указывают на то, что христианская община Крита попадает в категорию «новорожденных». Он указывает на то, что большую часть учения послания можно рассматривать как принципы элементарного христианства.<sup>429</sup> Возможно, как уже предполагалось, у общины не было долгой истории, и такого типа обучения можно было ожидать. Они должны стремиться –

---

<sup>427</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 789.

<sup>428</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 452.

<sup>429</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 452.

φροντίζω *frontizo* что означает «осуществить свое намерение» или «сосредоточить свое мышление» на совершении добрых дел – напоминание об учении 3:1. Фразу «о сем» лучше всего интерпретировать как относящуюся к только что упомянутому непосредственному antecedенту. Καλὸν ἔργον *kalon ergon* или добрые дела описываются с помощью двух прилагательных, первое из которых тесно связано, καλὰ *kala*, указывая ценность этих действий – они «хорошие», а также «полезные» – они оказывают влияние – для людей, это напоминает нам о «всех людях» в 3:2. Живя своей верой в преданности другим, проявляя что-то от Божьей «доброты» и «любви» (3:4), они могут иметь влияние и участвовать в текущей миссии Бога на Крите. Мы кстати, тоже можем это делать в нашей культуре.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ТИТУ**

Его уже убедили настаивать на определенных вещах (2:15; 3:8); теперь, в своем обучении, он должен избегать некоторых вещей. Следовательно, можно подчеркнуть четыре вещи.

#### ***Он должен избегать бесполезных споров***

Во-первых, он должен избегать сумасшедших<sup>430</sup> вопросов или «споров», тех дискуссий, которые были спекулятивными и на самом деле глупыми (1 Тим. 4:7; 2 Тим. 2:23); также те увлечения, как у лжеучителей в 1 Тимофею 1 "генеалогии", включающие нереальные истории или предположения о различных древних личностях (см. 1 Тим. 1:4); последние два относятся к хаосу, вражде (1 Тим. 6:4) и разногласию (раздоры, 2 Кор. 7:5; Иакова 4:1), вызванным этими спорами по поводу толкования Закона. Вступать в дискуссии с такими учителями и учиться было чем-то «бесполезным» (намеренный контраст с «полезным» стих 8) и бесплодным. Глагол «остерегайтесь» περιῖσταναι *periistanai* в рефлексивной диатезе несет в себе идею «обойти, чтобы пройти» или «избежать»<sup>431</sup>. Хороший совет!

#### ***Ему следует разобраться с сварливыми людьми***

---

<sup>430</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 791.

<sup>431</sup> Эта фраза также используется в других местах для обозначения лжеучителей (1 Тим. 1:3-7; 2 Тим. 2:23). Итак, Павел думает о своих противниках, а не о людях в целом. Обратите внимание, что они активны как в Эфесе, так и на Крите.

Здесь Павел устанавливает корректирующий процесс, который включает три этапа. Обратите внимание, что его целью было вылечить человека.

Ему приходится столкнуться с вызывающим разногласие человеком один раз, а затем второй раз. Термин *αἱρετικός* *hairetikos* еще не несет своего более позднего технического значения «еретик», но здесь он относится к разделению, вызванному ложным учением или практикой. Существительное *νοῦθεσία* новизна, несомненно, включает в себя идею «совета», наставления, исправления с искренним желанием наставить этого человека, как и во 2 Тимофею 2:25-26. Только после второй попытки (см. также Мф. 18:15-17), если разделитель не раскаивается и отказывается от возможности прощения и восстановления, он должен быть отвергнут. Павел пишет: «отвергните его» или «не имейте к нему никакого отношения». Относится ли это к формальному отлучению (1 Тим. 1:20) или к социальному ostracism (Рим. 16:17), не ясно. Но отрицать это правильно, потому что сообщество должно быть защищено от такого влияния (см. Титу 1:11). После двух предупреждений и двух постоянных отказов слушать Тита вы можете быть уверены, что такой человек «развратился» – идеальное время *ἐκστρέφω* *ekstrefo* указывает на неизменный характер его состояния, с искаженным умом – и, таким образом, «грешит» (здесь Павел использует настоящее время, потому что, несмотря на знание ошибки, он продолжает заниматься неподобающим); такие люди явно виноваты и сами себя осуждают.

***Он должен присоединиться к Павлу в Никополе и отправить Зину и Аполлоса в их путешествие***

Упомянутые здесь вещи подобны заключительным разделам других посланий Павла, Римлянам 16:1-23; 1 Коринфянам 16:1-24; Колоссянам 4:7-18; Филимону 23-24. Легче согласиться с тем, что эти детали помещают письмо в исторический контекст работы Павла, чем пытаться идти на компромисс с ними как с фиктивным псевдоэпиграфическим характером, который придает посланию «аспект Павла», чтобы произвести впечатление на третье поколение читателей!

Павел намеревается заменить Тита другими членами своей команды, Артемом или Тихиком. Мы кое-что знаем о втором, а именно о Тихике (Деян. 20:4; Эф. 6:21; Кол. 4:7; 2 Тим. 4:12). Возможно ли, что Артема (иначе нам неизвестный<sup>432</sup>), это тот, кто в конечном итоге взял на себя работу Тита, как во 2 Тимофею 4:12, где Тихик был послан

---

<sup>432</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 453.

в Эфес, чтобы спасти Тимофея? Когда приближалась его замена и Тит следовал инструкциям, данным для его служения, ему пришлось заставить себя (глагол σπουδάζω *spudazo*, «сделать все возможное») встретиться с Павлом в Никополе. Большинство видят ссылку на большой город на западном побережье Ахаи. Оно находится примерно в 320 км через Адриатическое море в Бриндизи, Италия, где Аппиева дорога привела путешественников в Рим.<sup>433</sup> Проведение зимы в этой многолюдной гавани предоставило множество возможностей донести миссионерское послание Евангелия другим людям, живущих там. Использование слова «там» (εκεῖ *ekei*), а не «здесь» позволяет Маунсу<sup>434</sup> понять, что Павел еще не прибыл в Никополь. Возможно, во время написания послания Павлом еще была середина лета, что дало бы Титу время, чтобы поработать на Крите, а затем поехать туда. Итак, Павел, вероятно, все еще был в Македонии. Во 2-м послании к Тимофею 4:10 (по нашему мнению, позже) говорится, что Тит отправился в Далмацию, что на севере Никопольской земли. Это замечательные ссылки на свободное передвижение миссионеров, которые были частью команды Павла в первом веке и продвигали Божью миссию! Разве здесь нельзя извлечь важные уроки?

***Он должен научиться удовлетворять практические потребности и помогать «нашим» быть посвященными***

Ссылка в стихе 13 на незамедлительную «отправку» Зены и Аполлоса в их путешествие предполагает, что они несли письмо Титу на Крит и что им нужны были необходимые ресурсы, чтобы вернуться или продолжить свой путь. Вот игра слов: за глаголом σπουδάζω *spoudazo* в ст. 12 теперь следует родственное наречие σπουδαίως *spoudaios* «делай для них то, что можешь лучше всего». Тит должен помогать им практически, чтобы у них было все необходимое. Он должен быть примером гостеприимства, которое ожидают от всех верующих первого века (Рим. 15:24; 1 Кор. 16:6, 11; 2 Кор. 1:16; 3 Иоанна 6). Фактически, в ст. 14 кажется, что Павел предполагает, что их прибытие позволит всему христианскому сообществу, «нашему»,

---

<sup>433</sup> Лок упоминает позднюю традицию в соответствии с которой он был одним из семидесяти учеников. *A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles*, p. 158. Его имя происходит от греческой богини Артемиды, богини-покровительницы Эфеса (Деяния 19:24-35).

<sup>434</sup> Этот Никополь был основан Августом после того, как он победил Марка Антония в походе в 31 г. до р. х. А название означает «город победы». Благодаря значимости своего имени и истории, оно стало популярным, и фактически семь городов в древнем мире названы в его честь. Но большинство ученых соглашаются признать, что Павел имеет в виду Никополь в Эпире, на побережье Ахайи.

принять участие. Используется в точности тот же язык, что и в 3:8 «продолжать добрые дела». Следовательно, предполагается, что это тема послания – практическая необходимость добрых дел (Титу 1:16; 2:7, 14 и 3:8). Теологические акценты присутствуют, чтобы мотивировать жертвенное служение, благочестивый образ жизни.

Таким образом, прибытие этих людей должно было дать верующим возможность участвовать на практическом уровне в удовлетворении насущных потребностей – это поучительный опыт на будущее. Идея состоит в том, что этот практический опыт служения породит плодотворный образ. Таким образом, их жизнь могла быть плодотворной для Господа (см. Также Еф. 5:9; Кол. 1:6, 10). Последний призыв к ним – признать следующее: христианство должно быть практичным, а христиане должны приносить плоды – если они действительно хотят быть полезными в Божьей миссии.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ**

В 3:15 Павел ободряет Тита, подчеркивая, что «все, кто со мной» помнят его – это важный аспект в час одиночества. Участвуем ли мы в подобном посредничестве? Кроме того, апостол просит Тита поприветствовать любящих его в критской общине.

Всем им он посылает настоящее желание в форме молитвы о том, чтобы они познали значительную меру наделяющей силы благодать Бога для миссионерского образа жизни, которую Павел поставил перед ними. Последнее множественное число πάντων *panton* «все» снова указывает на то, что учение в послании, по существу, предназначено для всего сообщества, а не только для Тита.<sup>435</sup> Конечно же, это касается и нас.

---

<sup>435</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 458.

## 2 ТИМОФЕЯ

### ПРИРОДА И КОНТЕКСТ 2 ТИМОФЕЯ

Два письма Павла, адресованные Тимофею, и одно, адресованное Титу, были одними из последних строк, которые Павел написал перед своей смертью. Мы должны постоянно помнить, что его Второе послание Тимофею пришло не из пастырского кабинета, а из холодного, темного и ужасного подземелья.<sup>436</sup> Павел «узник» (2 Тим. 1:8); в цепях (2 Тим. 1:16; 2:9); с несколькими вещами, чтобы держать его занятым (2 Тим. 4:13); его предварительное слушание закончено (2 Тим. 4:16-17), поэтому он всегда ждет финальной стадии испытания и «отъезда» (2 Тим. 4:6-8). Павел переживает второе римское заключение (2 Тим. 1:17). И все же его смятение - для него самого, но для сохранения истины и для продвижения Евангелия, то есть для продолжения дела Божьего. Тимофей должен верно выполнять эту работу (2 Тим. 1:6-8, 13-14; 2:1-2, 14-15; 3:14; 4:1-2, 5). Таким образом, в послании отражена победа Павла над реальными страданиями (он узника Господа, и «слово Божие не связано» (но для слова Божия нет уз), хотя апостол и считает, что терпеть смерть с Ним - значит жить и царствовать с Ним, 2 Тим. 1:8; 2:9, 11-12). Поэтому здесь у нас очень впечатленное личное письмо, характеризующееся подлинной человеческой нотой и выражающее чувство победы. Учитывая, что послание имеет такие личные и сердечные черты, как можно убедить кого-либо в том, что оно должно быть принято в качестве псевдонима?

Приблизительная дата написания 2 Тимофея может быть прослежена следующим образом: Павел освобожден из заключения в Деяниях 28, после чего он отправляется в Крит и Эфес (1 Тим. 1:3; Титу 1:5). Тит остался на Крите, а Тимофей в Эфесе. Продолжил ли он свой путь в Колоссы, достигнув Филимона, как он и планировал - Филимон 22? Он путешествует в Македонию (он посетил Филиппийцам, Фил. 2:24) и оттуда пишет 1 Тимофею и Титу.

В Титу 3:12 он сказал Титу, что планировал провести зиму в Никополе на побережье Адриатического моря. А потом, может быть, следующей весной поехать в Испанию? Климент (96 г. н.э.) в своем Послании к Коринфянам, ссылаясь на Павла, заявляет: «Он пошел к западной границе».<sup>437</sup>

---

<sup>436</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 234.

<sup>437</sup> *1 Clement 5:5-7*, translated by H. Bettenson, ed. and tr. *The Early Christian Fathers*, London, 1956, p. 52. Стотт указывает на то, что Климент может иметь в виду Италию, но пишет, что «намек на Галлию или Испанию - или даже на Британию (как некоторые предполагали) - кажется более вероятным», J.R.W. Stott, *Guard the Gospel: the Message of 2 Timothy*, p. 17. The Muratorian Canon (AD 180) также упоминается

Павел, вероятно, возвращается к Тимофею в Ефес (1 Тим. 3:14-15); он оставляет Трофима, который болен, в соседнем порту Милита (2 Тим. 4:20); он продолжает путь в Троаду, где остается с Карпом и оставляет свой плащ, книги и пергаменты (2 Тим. 4:13).

Он идет в Коринф, где остался Эраст (2 Тим. 4:20; Рим. 16:23) и оттуда уезжает в Рим. Преследование Нера, похоже, вспыхнуло, и Павел снова был арестован, либо в поездке, либо в городе. Павел пишет 2 Тимофею во время заключительного заключения. Понятно, что его мученичество неизбежно.

В Деяниях 28:30-31 и во втором заключении нет свидетельств того, что ранняя Церковь оспаривала освобождение от домашнего ареста. Фактически, свидетельства, которые мы имеем, 1 Климент, Мураторский Канон, Евсевий, принятая традиция, все подтверждает это понимание.

Погода была критической. Ереси все еще увеличивались, несмотря на все, что писал Павел в 1 Тимофею. Как упоминалось ранее, епископ Хэндли Мул утверждал, что «христианство, по-человечески говоря, колеблется на грани уничтожения»...<sup>438</sup> Пока Павел страдает в тюрьме, он пишет очень личное письмо молодому Тимофею и через него оставляет последние учения для церкви. Он напоминает Тимофею, что теперь ему доверено Евангелие Иисуса Христа. Он был молодым лидером, необходимым для продвижения Божьей миссии в будущем.

Наступили критические времена для истины, для Евангелия, как в западном, так и в восточном мире, никогда больше, чем сегодня. Будет ли кто-либо «не стыдиться» миссионерского послания, кто «будет крепко держаться», «проповедовать Слово» и доверить истине «передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 1:8, 13; 2:1-2; 4:1-2)?

## ЭСКИЗ 2 ТИМОФЕЯ

Можно следовать эскизу Стотта<sup>439</sup> в попытке изложить идеи книги. Он сосредоточился на наставлении Тимофея:

### **Глава 1 Призыв быть на стороне Евангелия - держаться за него. 1:8, 13.**

---

об освобождении Павла и его поездке в Испанию. Увидеть D. J. Theron, *Evidence of Tradition*, Grand Rapids, Baker Book House, 1958, p. 109. Наконец, Евсевий также в четвертом веке пишет об освобождении Павла и втором тюремном заключении, *Historia Ecclesiastica*, ii. 22.2. Увидеть H.K. Lake, а также J. E. L. Oulton, Eds. and Tr., 1926-32, 'Eusebius' *The Ecclesiastical History*, 2 vols. Loeb Classical Library. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

<sup>438</sup> C. G. H. Moule, *The Second Epistle to Timothy*, Short Devotional Studies on the Dying Letter of St. Paul, Religious Tract Society, 1905, p.18, цитируется в Stott, *Guard the Gospel: the Message of 2 Timothy*, p. 21.

<sup>439</sup> Stott, *Guard the Gospel: the Message of 2 Timothy*, p. 21.

**Глава 2 Призыв к добросовестной передаче Евангелия и страдать за нее 2:2, 12.**

**Глава 3 Призыв к стойкости в Евангелие 3:12, 14.**

**Глава 4 Призыв проповедовать Евангелие 4:1-2.**

Эскиз Хендриксона<sup>440</sup> также фокусируется на поддержке и распространении истины:

### **Глава 1 СОХРАНИ ИСТИНУ**

**А. Как сделали Лоис и Юнис**

**Б. Как и я, не стыдясь Евангелия**

**В. Как сделал Онисифор - не стыдясь моей цепи**

**«возгревать дар Божий» 6 стих**

**«не стыдись» 12, 16 стихи**

**«держись образца здорового учения» 13 стих**

**«храни добрый залог» 14 стих**

### **Глава 2 УЧИ ИСТИНЕ**

**А - Он приносит большие награды и славен содержанием**

**Б - Напрасные споры, напротив, бесполезны**

**«что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям» 2 стих**

**«страдай вместе» 9 стих**

**«Господь даст вам понимание во всем» 14 стих**

**«раб Господа должно быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» 24 стих**

### **Глава 3 ОСТАВАЙСЯ В ИСТИНЕ**

**А - Появятся враги, которые имеют его форму, но не его силу**

**Б - Знайте, что это основано на Священных Писаниях, как вы узнали от доверенных людей**

**«наступят времена тяжкие» 1 стих**

**«ты последовал мне в учении, житии, в целях» 10 стих**

**«пребывай в том, чему научен» 14 стих**

---

<sup>440</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 216-222.

#### **Глава 4 Проповедь истины**

**А - во время и не во время, будь верен, потому что приближается отступничество. Оставайся верным, потому что я подниму паруса**

**Б - личная информация**

**«заклинаю тебя» 1 стих**

**«проповедуй слово» 2 стих**

**«совершай дело благовестника, исполняй служение твоё» 5 стих**

Эти резюме этого послания полезны и помогают понять цель Павла, для которого он написал, как он написал. Они были очень полезны при попытке выразить основную тему и помогли нам понять, каковы были намерения Павла.

## 2 ТИМОФЕЯ 1:1-18 ПРИДЕРЖИВАЙСЯ МИССИОНЕРСКОГО ПОСЛАНИЯ - НЕ СТЫДИСЬ ЕГО

### Призыв Павла, ст. 1-2

Эти стихи, которые по-гречески состоят из одного предложения, основаны на типичной структуре греко-римской буквы - включении имени отправителя, получателя и приветствия, которое, конечно, здесь христианизируется. Основное внимание здесь уделяется Божьему заключенному слуге.

Павел начинает с подчеркивания **характера своей позиции**. Он был «апостолом». Апостол был послан Христом как свидетель, чтобы действовать и писать от Него.<sup>441</sup> Таким образом, он имел власть, был агентом откровения (Еф. 3:5; Рим. 16:25-27), был вовлечен в миссию Бога, чтобы сделать Евангелие известным (2 Тим. 1:11, 1 Тим. 1:11-16; 2:7). Почему он использовал этот тон власти, когда писал своему личному другу и коллеге Тимофею? Мы должны помнить, что Павел не только пишет своему младшему другу, но через него он обращается к верующим с посланием, которое должно было четко подчеркнуть, хотя и отсутствовал, его авторитет (2 Тим. 2:14, 4:22). Кроме того, воспоминание о его статусе апостола и, следовательно, агента откровения, подчеркивало, что Евангелие Павла пришло от Бога. Именно поэтому Тимофею предлагается не стыдиться его.

Но обратите внимание на **происхождение его обозначения** «волею Божиею». Это первое из двух предлоговых дополнений, которые проливают дополнительный свет на аспекты его апостольства. Он не просто решил стать апостолом, но стал одним из них благодаря своему божественному назначению. Это утверждение можно найти в других приветствиях Павла (1 Кор. 1:1; 2 Кор. 1:1; Еф. 1:1; Кол. 1:1. Первое послание содержит слова «по повелению Бога» 1 Тим. 1:1); здесь *δια θελήματος θεου* *dia telematos teou* «волею Божиею». В жизни и служении мы всегда должны стремиться быть в воле Божьей, жить по Божьему повелению. Хотя наше призвание может быть не таким драматичным, как у Павла (Деян. 22:12-16), может быть, я упустил из виду тот факт, что мы тоже должны всегда стремиться и подчиняться воле Божьей?

Второе предлогическое дополнение, использующее *kata kata*, может быть истолковано как подчеркивающее **цель его призвания**, «согласно обетованию жизни, которое есть во Христе Иисусе». Это действительно краткое изложение Евангелия Павла и его миссионерского мандата.<sup>442</sup> Для Найта это цель и намерение Павла

---

<sup>441</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 363.

<sup>442</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 441.

апостольства.<sup>443</sup> Тема обетований - это мессианское спасение, предсказанное Богом через Его пророков в прошлом и предсказанное в Евангелии вечной жизни Павла. Какое необычное сообщение! Его призванием было провозглашать вечную жизнь и представить Христа, который может поделиться ею с верующими. Павел принял этот призыв. Обратите внимание, что «во Христе Иисусе» - это фраза Павла (см., например, Рим. 3:24; 8:39), и она встречается 72 раза; в другом месте используется дважды в 1 Петра. Фраза присутствует 9 раз в Посланиях Тимофею и Титу, фактически 7 раз во 2-м Тимофею. В 1 Тимофею 1:1-3, в параллельном приветствии, Бог идентифицируется как Тот, кто является источником обетования, и, как здесь, Христос является средством, либо в «мистическом смысле» - это дано нам союзом с Ним, или в «инструментальном», как Тот, через кого осуществляется Божий план спасения. Эту вечную жизнь можно предложить прямо сейчас и пережить в будущем (1 Тим. 4:8). Какую миссию мы должны объявить об этом сообщении! Какая у нас необычная миссия - провозгласить это послание!

Павел также пишет **о близких отношениях** с Тимофеем, «возлюбленному сыну». Павел был не естественным, а духовным отцом Тимофея. Термин «возлюбленный», несомненно, подчеркивает близость и одобрение больше, чем приветствия в 1 Тимофею 2:2 и Титу 1:4. Павел ранее использовал это выражение о Тимофее в 1 Коринфянам 4:17, также добавив термин «верный». Кажется, что когда Павел впервые проповедовал Евангелие в Листре (Деян. 14:6-7), Тимофей был восприимчив, и через несколько лет он вырос настолько духовно, что его хорошо видели все братья в Листре и Иконию (Деяния 16:1-2). Следует отметить, что Павел не забыл тех, кто обратился через него.

Далее он выражает молитвенный характер своего приветствия. Он пишет Тимофею о «благодать, милость, мир». Это приветствие, идентичное тому из 1 Тимофея, содержит три элемента, каждый из которых снова упоминается в этом послании, «благодать» (1:9; 2:1; 4:22); «милосердие» (1:16,18) и «мир» (2:22). Это искренняя молитва к Богу, чтобы поддержать Тимофея. «Благодать» за расширение прав и возможностей; «Милосердие», чтобы знать Божью благодать и сострадание, и «мир», чтобы противостоять изменяющему жизненному опыту и трудностям работы в духе принятия, спокойствия и мира.

#### **Дополнительный комментарий**

---

<sup>443</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 364.

Как указывает Маунс, ясно, что тон приветствия в 2 Тимофею более наполнен теплом, чем приветствие из 1 Тимофея, который более насыщен авторитетом. Таким образом, хотя авторитетная нота все еще присутствует, приветствие готовит почву для личного письма.<sup>444</sup> Для Маршалла<sup>445</sup> тоже все послание более «личное», чем 1 Тимофея, и с его точки зрения важно, что личная природа приветствия уже доказывает это. Кроме того, он объясняет, что комментаторы, которые принимали символ псевдонима, утверждали, что выделение апостольства Павла и близких отношений Тимофея с ним призвано подчеркнуть собственное апостольское назначение Тимофея. Но для Маршалла эти элементы не требуют постполинского обрамления; вместо этого, по его мнению, вполне возможно, что письмо предназначалось для церковных лидеров, которые получили свой мандат от Тимофея. Казалось бы, это только половина пути к принятию отцовского послания Павла. Но общая личная природа многих частей 2 Тимофея, как он признает, несомненно, указала бы на что-то, что выходит за рамки перспективы Маршалла - анонимный персонаж, а не псевдоним. Мы должны позволить великому апостолу нести личную ответственность за это учение.

### ПООЩЕНИЕ ПАВЛА ДЛЯ КОМПАНИОНА СТ. 3-7

Здесь, в начале послания, Павел фокусируется на Тимофея. В будущем, с человеческой точки зрения, многое зависит от него (1:13; 2:1-2, 15, 22; 3:14; 4:1-5, 9, 21). Где был Тимофей? Найт указывает на Эфес из-за 1:18; 4:19; Является ли Тихик, упомянутый в 4:12, носителем послания? Александр медник (4:14-15) связан с Эфесом (1 Тим. 1:20).

Павел начинает свое последнее послание, как он стал почти все из них - с благодарностью. Фактически, здесь, в стихах 3-5, мы находим одно предложение. Суть отрывка: «**Благодарю Бога...** приводя на **память** нелицемерную веру твою». Мы должны отметить вместе с Маршаллом,<sup>446</sup> что в других посланиях Тимофею и Титу не хватает благодарности. Он признает, что это доказывает, что у нас есть более личное письмо здесь.

Фраза «Бог, Которому служу» является в настоящем времени. Его служба была не прерывистой, а постоянной. Здесь Павел использует не общее слово для служения, а

---

<sup>444</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 465.

<sup>445</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 683-4. Другая точка зрения на 2 Тимофею заключалась в том, что оно было написано раньше, до 1 Тимофею. Это предположение тех, кто в прошлом считал, что письма были основаны на фрагментах Павла, и количество личных упоминаний здесь предполагает, что при этом автор использовал большую часть подлинных фрагментов! Увидеть В. S. Easton, *The Pastoral Epistles*, London, SCM Press, 1947.

<sup>446</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 688.

λατρευω *latreuo*, которое он также использует в Деяниях 27:23, Римлянам 1:9, 25 и Филиппийцам 3:3. Он был использован (1) со ссылкой на культовые обязанности священников; (2) со ссылкой на подношение молитв, хвалы и поклонения; (3) со ссылкой на жизнь в целом как служение Богу (Луки 1:74). Здесь Павел использует это, чтобы описать свою работу в Божьей миссии. Павел отвлекает свое внимание от своей верности, которую он использует как призыв и ободрение к Тимофею, чтобы он был верным (6-8; 13-14). Кроме того, используя это слово с культовыми коннотациями и обращаясь к «праотцы», что означает ветхозаветных родителей веры, заверяет ли Павел свои общины, связанные с Тимофеем, в том, что и он, и его коллега находятся на истинной линии преемственности Израиля? вопреки любой возможной претензии лжеучителей?

Слова, которые выражают служение «с чистой совестью», являются выражением постоянной верности в жизни и свидетельстве, несмотря на то, что он был заключен в тюрьму. Здесь Павел заявляет о сознании прозрачности перед Богом. Найт<sup>447</sup> объясняет, что человечество создано по образу Божьему, а Сам Бог по своей природе известен человеку. Точно так же Его стандарты неотъемлемо присутствуют в человеческом сознании (ср. Рим. 1:18 и далее, особенно ст. 32, а затем Рим. 2:15, где совесть соотносится с «что дело закона у них написано в сердцах»).

Сознание не является полностью заслуживающим доверия инструментом, учитывая последствия греха - оно может быть «слабым» (1 Кор. 8:12); «Значительным» (1 Тим. 4:2) или «осквернённым» (Титу 1:15), но он остается моральным оценщиком внутри. Маршалл,<sup>448</sup> конечно, ясно дает понять, что Павел имеет в виду не всю свою жизнь, а свое служение в качестве апостола. Наличие чистой совести означало, что когда Павел подошел к Богу, чтобы поговорить с ним, Богу ничего не нужно было сказать ему в первую очередь.

Каждый раз Павел молился за Тимофея. Фраза «день и ночь» относится к двум основным подразделениям ее земного существования. Маунс<sup>449</sup> поддерживает идею, что у Павла, фарисея, были регулярные периоды молитвы и что эта молитвенная программа поддерживалась Павлом в его христианской жизни. Но в связи с теми временами молитвы прилагательное, переведенное как «непрестанно», отражает пыл заступничества Павла за Тимофея.

---

<sup>447</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 78.

<sup>448</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 691.

<sup>449</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 469.

## Дополнительный комментарий

Маршалл<sup>450</sup> комментирует цель такого рода благодарности в переписке Павла. По его мнению, дело не в том, чтобы предложить эффективную молитву (для него это невозможно, если, собственно, Павел лично не написал это письмо, как позиция Маршалла в отношении отцовства!), а скорее означало «молитвенный отчет», который принес бы новости о заботе Павла и ободрил читателей.

Другие ученые не готовы исключить тот факт, что Павел на самом деле молится, когда пишет или, возможно, диктует. Разве у него не было сердца, постоянно ориентированного на Бога? Опять же, термин для молитвы *δεησις deesis* - это «просьба» или «молитва», что предполагает конкретные просьбы, обращенные к Богу посредством заступничества. Что касается Тимофея, то здесь он уверен, что Павел всегда помнит его и убежден в реальности его веры.<sup>451</sup> Что касается Тимофея, то здесь он уверен, что Павел всегда помнит его и убежден в реальности его веры. В этой главе мы узнаем, почему Павел помнит его. Призыв Павла к Тимофею - быть защитником Евангелия. «не стыдись свидетельства Господа»... «Держись образца здравого учения ...» (ст. 8, 13). Он должен «переноси страдания» (2:3), а также, насколько Павел может сказать, он «последовал» за своим примером (3:10), и он должен «пребывать» в этих вещах (3:14), подражая преданности своего старшего коллеги в работе и миссии.

Когда Павел думает о Тимофее, он вспоминает время, когда они расстались - Павел, вероятно, вспоминает обстоятельства, упомянутые в 1 Тимофею 1:3. В то время Тимофей не мог сдерживать слез (1:4). Павел жаждет увидеть Тимофея снова. Это сделало бы его радость полной. Три стиха, которые все относятся к воспоминанию определенным образом, отражают то, что Гатри<sup>452</sup> описывает как «состояние, напоминающее апостола». Здесь, в 5 стихе, у нас есть конец длинного предложения на греческом языке (ст. 3-5), и мы приходим к тому, что послужило причиной благодарения Павла в отношении Тимофея, а именно к его вере. Для Маунса<sup>453</sup> цель Павла в этом параграфе - переплести различные темы, которые призваны вдохновить Тимофея.

## Его нелицемерная вера

---

<sup>450</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 689-690.

<sup>451</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 451.

<sup>452</sup> Guthrie, *The Pastoral Epistles*, p. 137

<sup>453</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 474.

Он был обращен через Павла. Термин «настоящий», *αυτοκρίτος anipokritos* означает «искренний, без лицемерия». Слово *ὑποκρίτος hypocritos* ассоциируется с греческими театрами, в которых актер носил костюм и притворялся кем-то другим. Когда вы становитесь христианином, вы просто играете роль, притворяясь тем, кем вы не являетесь? Глава 2:19 учит нас, что Бог знает наши сердца и тех, кто действительно Его. Но подлинность была качеством, которое характеризовало Тимофея. Термин «вера» имеет общий смысл Нового Завета и Павла, означающий подлинное доверие Христу и доверие Богу.

### **Его благочестивый рост**

Мы никогда не сможем достаточно подчеркнуть важность благочестивого роста. Наибольшее влияние на каждого из нас оказали наши родители и наши семьи.

Вера Тимофея жила прежде всего в жизни двух женщин, в его матери и его бабушки. Евника была христианкой еврейского происхождения (Деяния 16:1, был ли отец Тимофея неверующим?), как и ее мать, Лоис, до нее (μάμμη *matte*, используется в значении «мать и бабушка» в греческой литературе, но здесь оно должно относиться к бабушке, как и мать Тимофея). Павел убежден, что, как и они, Тимофей имел веру, которая была непрерывной духовной реальностью. Маршалл<sup>454</sup> отмечает, что предположение о том, что история вымышленная, как того требует псевдоним, очень слабое.

Дело в том, что они учили Тимофею из Писания (3:15 «с младенчества»). Отец Д. Л. Муди умер в возрасте 41 года. Его мать осталась с 7 детьми для воспитания. Ее соседи поощряли ее заботиться о своей семье. «Я верю в Бога» - был ее ответ. Проще говоря, она обучала своих детей путям Господа. Это сыграло значительную роль в обращении ее сына Дуайта, которого Бог очень использовал. Все началось с благочестивой семейной жизни и матери, которая заботилась о духовном благополучии своих детей. Были ли наши дети на самом деле брошены где-то в деревне, когда мы стремимся получить более высокий уровень жизни за пределами страны? Разве я овдовел их на радость семейной жизни? Или я уступил давлению, чтобы бросить их дома, потому что я по ошибке думал, что однажды в воскресенье им было достаточно слушать Слово Божье?

### **Его особые дары**

---

<sup>454</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 695.

В 1 Тимофею 4:14 он не должен был быть «безразличным» к своему дару; оно должно держать его в огне или «возгревать дар Божий». Слово *αναζωοποιεῖν* *anazōopurein*, и Маунс<sup>455</sup> предполагает, что предлогу *ана* в этом составном глаголе можно дать полную силу «снова». Следовательно, идея может быть «разжечь», версия NRSV, и эта идея может предполагать, что Тимофей не использовал свой дар, как он должен и должен начать заново. Но большинство комментаторов, в том числе Маунс, указывают, что это не похоже на общий образ Тимофея в Новом Завете, на который Павел полагался много раз. Скорее, Павел призвал его продолжать то, что он делал, сохраняя свой дар интенсивно горящим, как предполагает Маршалл.<sup>456</sup> Помните Римлянам 12:11 - сохраняйте духовное усердие. Надейся на Бога на Его постоянное обновление.

Но что это за дар? Такие комментаторы, как Найт, Фи, Маршалл и Таунер,<sup>457</sup> считают это даром Святого Духа. Скорее, различные служения и миссионерские навыки, на что Павел ссылается в других отрывках (Рим. 1:11; 12:6; 1 Кор. 1:7; 7:7; 12:4, 9, 28, 30-31). На самом деле Маунс<sup>458</sup> считает, что дело в том, что Тимофей «должен в полной мере использовать свой духовный дар евангелиста (2 Тим. 4:5) для противодействия противникам Эфеса», и это не будет неуместным в послании. Но в целом духовный дар служения в общем смысле (а не только ограниченная концепция евангелизации), кажется, лучше подходит в этом контексте.

Что касается возложения рук, это правда, что в Деяниях Апостолов были случаи, когда церковь росла, и достигались новые этапы, такие как принятие Евангелия самарянами или учениками Иоанна (Деяния 8:17-18; 19:6). упоминается в связи с даром Святого Духа; но такие случаи были особенными и не нормативными для нынешней церкви. Но этот акт был также широко распространен в апостольские времена (Деян. 6:6) и доказал доверие и отождествление с чувством своего призвания, будучи в то же время средством отвлечения человека для служения Богу. Таким образом, при первом упоминании в 1 Тимофею 4:14 проблем со старейшинами, которые также возлагали руки на Тимофея, нет. Они выразили уверенность в Тимофея, как и Павел. В заключительном разделе комментариев ниже больше говорится о роли поместной церкви в любом миссионерском призвании. Смотрите также введение в эти послания.

---

<sup>455</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 476

<sup>456</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 696.

<sup>457</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 370; Fee, *God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul*, Peabody, MA, Hendrickson Publishers, 1994, p. 785-789; Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 697; Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 457-460.

<sup>458</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 476.

### **Его божественная сила**

Дар Тимофея на миссию или служение должен был осуществляться силой Божьей через Святого Духа. Все слабости Тимофея могут быть преодолены Божьей силой. Обратите внимание, что, как и в последнем стихе, было бы лучше понимать *πνεῦμα ρηϊτα* здесь как «дух», индивидуальный характер, а не «Дух», Святой Дух. Но, конечно, все эти способности приходят через одну и ту же силу Духа! Нам «даны» духовные способности или качества, которые должны проявляться в силе Духа Святого.

Сначала у нас есть негативное упоминание о слабости, «страх». В свете 1 Коринфянам 16:10 предполагается, что Тимофей, возможно, боялся в определенных обстоятельствах. Многие комментаторы предполагают, что Тимофей, скорее всего, был застенчивым человеком, который не хотел публично защищать Евангелие. Но Маунс<sup>459</sup> утверждает, что мы не можем просто перевести *διεΐλιας* *dielias* как «застенчивость», и сообщает об этом Тимоти, предполагая, что он был «застенчивым, робким человеком». Слово означает «трусость», то есть значение, используемое в LXX девять раз, и, по его мнению, сомнительно, что Пол назвал бы своего младшего коллегу трусом. Следовательно, для Маунса кажется, что здесь этот термин используется только в качестве контраста, чтобы подчеркнуть то, что Павел подразумевает под силой. Но тон во всем послании, когда Павел призывает Тимофея быть верным и противостоять ложным учителям, означает, что Павел, без сомнения, обратился к нему напрямую с просьбой проявить мужество в своей миссионерской работе.

Сила - это атрибут Святого Духа в Новом Завете (Луки 4:14; Деяния 1:8; Рим. 15:13, 19; Еф. 3:16). В полноте Духа есть сила. Как указывает Таунер,<sup>460</sup> в этом контексте «сила» должна была позволить Тимофею быть смелым в исповедании истины, несмотря на угрозу страдания (2 Тим. 1:8, 13). Кроме того, «любовь» описывает способ, которым должны были использоваться дары Тимофея, любовь к Богу, любовь к потерянному, любовь к другим верующим. Дух Господа также должен был дать Тимофею «здравый ум» и здравый смысл, самообладание и самоконтроль над мыслями или действиями, которые прославили Господа. Таким образом, мы имеем здесь противоположность - позже станет ясно, что противники апостолов и церкви имеют

---

<sup>459</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 479.

<sup>460</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 462.

форму благочестия, но отрицают власть (3:5); здесь Тимофею была дана сила Святого Духа.

### **Его личное обязательство**

Поскольку Бог дал Тимофею духа не боязни, а силы, он призывает его: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа» (ст. 8). Есть ли здесь отголосок Римлянам 1:16 - не стыдиться Евангелия?

Найт<sup>461</sup> указывает, что *kurios kurios* (Господь) является ссылкой на Христа (см. 1:2). Он суверенный Учитель над каждым верующим. Он часто упоминается в этих посланиях (1:16, 18; 2:7, 14, 19, 22, 24; 3:11; 4:8, 14, 17, 18, 22; 1 Тим. 1:1, 14). Павел не имеет в виду свидетельство «данное Господом», то есть Его смерть, но использует объективное значение, его миссионерское свидетельство «о Господе». Здесь рассматривается проповедь Тимофея (см. 1 Кор. 1:6).

Ему также не должно быть стыдно общаться с Павлом. Последний был снова арестован и закован в цепи, почти все его покинули. Слово «узника Его» (заключенный в тюрьму) *δέμιος demios* обычно относится к заключенным в тюрьме и должно приниматься как представляющее естественную интерпретацию 1:16; 4:6-22. Павел видит себя узником «Его» (Господа), а не царя. «Цели Христа не были под контролем Рима, но фактически превзошли царя».<sup>462</sup> Тимофей не должен отказываться от участия в Божьей миссии, провозглашать Евангелие и быть готовым разделить те же страдания, что и Павел.

Фраза «силою Бога», которая использует слово *ката ката*, не означает, что он должен быть готов страдать за Евангелие - потому что оно содержит спасительную силу, но это, как младший коллега Павла, поскольку он участвует в провозглашении проповеди и сталкивается с противодействием, потому что он делает это, он может быть уверен в силе, которая соответствует мере великих ресурсов, найденных в Самом Боге. Это понимание хорошо вписывается в контекст, как это следует из 7-го стиха. Бог обладает силой, которая позволяет нам в нашем миссионерском свидетельстве, если мы ищем Его и зависим от Него.

Для Маунса<sup>463</sup> эта тема страдания объединяет послание. Павлу не стыдно страдать (1:12); Тимофей должен принять участие в этом как хороший воин (2:3); Павел страдает за Евангелие (2:9); Тимофей должен это заметить и понять, что все, кто живут

---

<sup>461</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 372.

<sup>462</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 479.

<sup>463</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 474.

благочестивой жизнью, будут подвергаться гонениям (3:12); и он сам должен быть готов к этому (4:5). Готовы ли мы к позору и страданию? Многим из детей Божьих пришлось много страдать за Христа и за свидетельство о Нем.

Маунс<sup>464</sup> предполагает, что стихи 6-14 содержат четыре основных наставления: помните свой дар (стихи 6-7); не стыдитесь Павла или Евангелия (его природа обрисована в общих чертах), но будьте готовы страдать за него (стихи 8-12); храни Евангелие (стих 13); охраняйте Евангелие (стих 14). Кроме того, для него почти каждое слово и богословие в целом являются Полиной и не выдают никаких признаков неполинского происхождения. Параллелизм в стихах 9-10 является продуктом творческого и семитского мышления Павла.

### **Дополнительный комментарий**

Что касается призвания и облечения Тимофея и того, как церковь выражала ему доверие, мы можем отметить несколько ссылок, таких как 1 Тимофею 1:18; 4:14; 2 Тимофею 1:6. Они выражают мнение, что его призыв ощущали окружающие его люди, а упоминание о «возложении рук» старейшинами и Павлом подчеркивало тот факт, что это было средством, с помощью которого они могли продемонстрировать своё доверие в него. Таким образом, они могли узнать его призвание и отождествить себя с ним, потому что его послали служить в служении Павла.

Это хорошее время для того, чтобы рассказать о том, как сегодня местная церковь должна распознавать, идентифицировать и поручать человеку служить в Божьей миссии. Следующие предложения представляют собой краткое изложение возможных указаний о том, как местные старейшины могут планировать стратегию миссии, как определять, поддерживать и оказывать пастырскую помощь тем, кто участвует в миссии. Эскиз представляет собой разработку и пересмотр базового обучения, представленного студентам на курсах миссии в Ирландском баптистском колледже.

### **Миссионерская стратегия**

Необходимо создать видение, в котором будут изложены миссионерские цели поместной церкви и указано, как руководители могут сотрудничать с любым миссионерским советом в формировании и осуществлении миссионерской программы.

### **Определение и видение**

---

<sup>464</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 474-475.

Прежде всего, необходимо сформулировать библейское определение миссии, которое включает в себя понятия «поместная церковь», «миссия» и «миссионер».

Во-вторых, необходимо наметить цели любого миссионерского видения в поместной церкви в отношении разработки таких процедур, как идентификация, руководство, подготовка и отправка отдельных лиц и пар для служения дома или за границей. Возможности миссий и даже организации, в которых могут работать кандидаты, могут время от времени обобщаться. Процедуры должны включать планирование того, как обеспечить адекватную финансовую поддержку, включая премии для удовлетворения особых требований, которые могут включать как церковь, так и любое миссионерское агентство.

### **Миссионерский совет управления**

Миссионерский совет управления должен включать в себя пастора и любого назначенного церковью пресвитере (ы), миссионерского секретаря и бухгалтера, и может иметь полномочия кооптировать других членов церкви, которые доказали свою обеспокоенность или интерес к миссионерской жизни церкви.

### **Роль**

Этот совет должен поддерживать видение, которое отражает постоянно меняющиеся обстоятельства в церкви и потребности миссионеров. Любые изменения, внесенные советом относительно утвержденного видения, будут одобрены пастором/пресвитером и должностными лицами церковной канцелярии и впоследствии ратифицированы церковью.

### **Обязанности**

Совет должен стремиться организовывать и поощрять эффективную молитвенную и денежную поддержку, а также пастырское общение и заботу о церковных миссионерах. Они будут на связи с другими церковными организациями и другими миссионерскими агентствами.

Они должны стремиться составлять ежегодный бюджет миссии и управлять выделением и распределением средств для миссии.

Совет должен стремиться организовать ежегодное мероприятие, ориентированное на миссию; регулярные обновления с молитвенными и информационными причинами также могут быть доступны, и конкретные просьбы о заступничестве могут быть сделаны на церковных собраниях.

Они организуют особые миссионерские молитвенные собрания, чтобы обеспечить более глубокое посредничество для отдельных миссионеров и их работы, в дополнение к поощрению заступников в молитве иметь мировоззрение.

### **Общие аспекты**

Обучение других о миссии будет поощряться посредством регулярной работы за кафедрой, а также будет считаться неотъемлемой частью общей образовательной программы церкви для всех возрастов.

Поощрение регулярной и последовательной молитвы за церковных миссионеров будет подчеркнуто в интервью с людьми, которые хотят быть членами церкви.

### **Интервью**

Те, кто чувствует призыв к миссии, должны пройти личное собеседование с пастором/пресвитером, чтобы иметь возможность свидетельствовать об их призвании и оценивать их общую пригодность для миссии. Обычно кандидату должно быть не менее 18 лет, он должен быть членом не менее 12 месяцев до этого собеседования и будет активно участвовать в церкви в течение значительного периода времени. Руководство попросит провести дополнительные собеседования с миссионерским советом, чтобы дополнительно обсудить их руководящие чувства, практические потребности и будущее направление служения.

### **Принятие кандидата**

Чувство призвания кандидата должно быть подтверждено руководителями и церковным советом. Следуя рекомендации, данной пастором/пресвитером и тем форумом, принятие кандидата будет подтверждено действующими лицами и доведено до сведения членов. Финансовая поддержка, предоставляемая фондами миссии, подлежит такому подтверждению.

Однако если после собеседования с пастором/пресвитером считается, что встреча с советом преждевременна из-за возраста, отсутствия духовной зрелости или по любой другой причине, заявитель может быть поощрен с согласия совета и других держателей. церковных функций, чтобы принять определенную форму активного служения в церкви, чтобы дополнительно оценить его духовное развитие.

Кандидаты, как правило, будут поощряться, если это еще не было сделано, в консультации с пастором/пресвитером для соответствующей подготовки к работе, либо в учебном колледже миссионеров, либо в библейском колледже.

Зачисление в колледж или миссионерскую организацию должно сопровождаться рекомендацией церкви, через рекомендательное письмо пастора/пресвитера и совета.

Финансовая поддержка из фондов миссии будет зависеть от такой рекомендации и подтверждения со стороны церковных служителей.

Регулярные отчеты о ходе работы будут запрашиваться руководством любого учебного агентства.

### **Финансовая часть**

«за участие в благовествовании» (Флп. 1:5) и «отдача... на нужду» (Флп. 4:15-16) подразумевают признание и исполнение ответственности церкви за то, что она отдала за миссию. Поэтому членов церкви будут учить давать систематически, а также спонтанно, чтобы щедрость миссии не только поддерживалась, но и усиливалась для выполнения их миссионерских обязанностей.

### **Миссионерский фонд**

1. Фонд миссии будет включать в себя:

А. Общий счет для предоставления миссионерских бонусов, поддержки краткосрочных программ обслуживания и удовлетворения различных неотложных и исключительных потребностей.

В. Резервный счет для покрытия пастырских расходов.

2. Финансовый отчет церкви о щедрости миссии за год, закончившийся 31 декабря, будет представлен кассиром миссии на ежегодном общем собрании.

3. Ежегодный финансовый отчет будет охватывать притоки и оттоки из фонда миссии и прямую щедрость на миссию любой церковной организации. Это заявление будет включено позже в годовой отчет церкви вместе с подробностями миссионерского персонала.

4. Рекомендованный бюджет будет ежегодно направляться владельцам церковных должностей для утверждения и принятия в рамках общего церковного бюджета на следующий год.

### **Возможные источники дохода**

Деньги могут быть переданы в фонд миссии из следующих источников:

А. Миссионерские ящики открываются три раза в год (февраль, июнь и октябрь).

В. Подарки от тех, кто взял на себя обязательство щедрости.

С. Десятина от общего счета церкви.

D. Сборы со служб в течение недели, которые иначе не были бы переданы миссионерским организациям или ораторам.

E. Другие подарки от церковных организаций, частных лиц и других источников, которые принимаются советом.

Метод выделения и распределения всех денег, полученных в фонде миссии, будет оставлен на усмотрение, сопровождаемое молитвой совета.

### **Связь и забота о миссионерском служении церкви**

Обязанностью совета будет поддержание частых контактов со всей семьей церковных миссионеров либо во время подготовки, либо на миссионерском поле, либо во время выполнения обязанностей дома. Миссионерам часто нужна поддержка, когда они находятся на миссионерском поле.

Поскольку актуальная информация от миссионеров необходима для информированной молитвы и финансовой поддержки, весь миссионерский персонал должен будет сотрудничать в регулярном предоставлении такой информации и новостей.

По мере возможности Совет будет поощрять пастырские посещения миссионеров на местах миссий.

Выполняя свои обязанности дома, миссионеры, работающие за границей, будут приглашены в церковное общение, если им будет предоставлена возможность поговорить и поделиться своей работой. Также будут предприняты все усилия для обеспечения того, чтобы период отдыха миссионера был гарантирован и соблюдался.

Совет также должен осознавать ответственность церкви за обеспечение разумной помощи в образовательной, финансовой и пастырской сферах миссионерских семей.

### **Краткосрочное миссионерское служение**

1. Члены церкви, которые желают принять участие в краткосрочном евангелизационном служении за границей или на местном уровне, во время летних каникул или в другом месте, должны сначала обратиться за советом к пастору/пресвитеру. Людям в возрасте до 18 лет потребуется согласие родителей.

2. Совет также будет в состоянии предоставить необходимую литературу о соответствующих возможностях для летней евангелизации.

3. В соответствии с решением Совета, вклад может быть принят Советом из средств миссии для краткосрочных поездок и суточных расходов служащих. При таких обстоятельствах обычно применяются следующие условия: краткосрочное

обслуживание, как правило, будет продолжаться не более 3 месяцев; обеспечить членство этого лица или родителей; искренняя забота о мировой миссии.

Такие практические указания могут быть особенно полезны в попытках продвинуть миссию Бога, которая является нашей конечной задачей и ответственностью перед нами, как местными церквями, так и отдельными людьми.

### **МИССИОНЕРСКОЕ ПОСЛАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОВОЗГЛАШАЕТ ПАВЕЛ, СТ. 8-12**

Следовательно, упоминание Евангелия (8 стих) приводит в стихах 9-12 к толкованию и изложению их основных элементов и к назначению Павла проповедовать и отвечать на него. Весь раздел представляет собой одно длинное предложение в греческом тексте. В посланиях к Тимофею и Титу четыре *εὐαγγέλιον εὐαγγελιῶνα* (1 Тим. 1:11; здесь, в ст. 8, 10 и 2:8). Тимофею предлагается переносить страдания, вспоминая величие спасения, которое он сам испытал и призван его провозглашать.

Секция имеет сбалансированную ритмическую форму, что заставляет задуматься о том, что она была частью гимна, но для Маршалла,<sup>465</sup> поскольку содержание гармонирует с контекстом и не имеет какой-либо вводной формулы, несомненно, что языком этого текста является язык автора, а именно Павла. Как ранее говорил Маунс, можно без сомнения сказать, что используемая терминология и выраженное богословие означают, что мы можем утверждать, что эти стихи полностью написаны Павлом.

Павел утверждает истины спасения, провозглашенные в Евангелии:

- Миссионерское послание указывает на ИСТОЧНИК спасения - в Самого Бога и в соответствии с Его вечным планом.
- Евангелие раскрывает СРЕДСТВА спасения - хотя оно было запланировано в вечности, но оно совершается во времени «явлением нашего Спасителя Иисуса Христа»; Он «разрушил смерть» и принес «жизнь» через Свою смерть на кресте.
- Оно обнаруживает БЛАГОСЛОВЕНИЕ спасения - жизнь и бессмертие.
- В нем также подчеркивается ОСНОВА спасения - по милости Божией, а не по человеческим делам.
- Наконец, это подчеркивает действенный ПРИЗЫВ Бога - призыв, данный в провозглашении Евангелия, для которого Павел был назначен проповедником.

Сначала в 9 стихе мы находим призывание (время аориста, выражающее действие, совершенное в прошлом), совершенное для этого спасения. Найт<sup>466</sup> объясняет, что термин *καλεω kaleo* используется в Новом Завете и особенно Павлом применительно к

---

<sup>465</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 700-701.

<sup>466</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 374.

«призыву», который является эффективным, то есть со ссылкой на выбор человека для спасения (Рим. 8:30; 9:11; 1 Кор. 1:9; Гал. 1:6; 5:8; 1 Фес. 5:24). Бог действительно призывает нас через провозглашение Евангелия. Также обратите внимание, что здесь показано, что Бог призывает нас «званием святым». Дателный падеж κλήσει σαγία *klesei hagia* может быть дативным инструментальным (а) «призванным святым призыванием», то есть тем, что исходит от святого Бога; (б) дельный интерес или намерение; Он призвал нас к святой жизни; (в) качественное слово, которым мы названы, то есть по-святому. Маунс не хочет делать здесь различие. Святой Бог призывает святых, которые призваны вести иной образ жизни - от греховной жизни до святой жизни. Ранее он объяснил в своем разделе *комментариев*, что следует отметить, что «хотя многие из пастырских посланий сосредоточены на правильном поведении, стихи 9–10 обеспечивают прочную теологическую основу для праведной жизни».<sup>467</sup>

Это спасение не было основано на том, что мы сделали. Маршалл указывает, что фраза «делом» используется Павлом, чтобы ясно указать на основание Божьего суда над грешниками (Рим. 2:6; 2 Кор. 11:15; 2 Тим. 4:14; ср. 1 Пет. 1:17) поэтому акцент здесь заключается в том, что, хотя Бог судит на основании фактов, Он не экономит на этом основании.<sup>468</sup> Наше спасение не имеет ничего общего с человеческими заслугами (Титу 3:5). Павел подчеркивает, что это происходит «согласно Его суду и Его благодати». Обратите внимание, что *ιδίαν ιδιαν* «Его» сначала подчеркивает «цель», суверенность Божьего решения<sup>469</sup> или вечный план, но, прежде всего, подчеркивает «благодать», противопоставляя его *τα εργα ημων ta erga hemon* «не по нашим делам». Как полагают некоторые, благодать - это не только незаслуженная милость Бога, но и противоположность заслуг, то есть когда мы заслуживаем противоположного, только гнев (Еф. 2:3; 5:6)! Найт<sup>470</sup> также предполагает, что «во Христе Иисусе» означает, что Божья благодать дается нам через личность и работу Христа.

Здесь изложена эта идея. Наше спасение связано с тем, что сделал Христос. Божий замысел в нашем спасении, это Его план, созданный до сотворения, был открыт в истории явлением Христа, Спасителя, в настоящее время. Термин «пришествие Христа» - Его прозрение - уже встречался в разных местах в 1 Тимофею и Титу. Он используется исключительно в отношении Христа и относится либо к Его второму пришествию, либо, как в этом случае, ко всему, что влечет за собой Его первое

---

<sup>467</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 481.

<sup>468</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 704.

<sup>469</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 483.

<sup>470</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 375.

пришествие, воплощение, смерть и воскресение, а также к тому, что это пришествие совершило. Подводя итог, здесь подчеркивается спасительное вмешательство Бога во Христе.

Павел продолжает подчеркивать результаты Своего появления, а именно, через контрастные причастия, благословения, которые возникают от Его смерти.

Ввиду негативной формулировки Он «разрушил смерть». Это не может означать, что Он устранил это, поскольку мы знаем это на основе ежедневного опыта. Глагол *καταρῦέω* *katargeo* означает, что Он «уничтожил» или «сделал его неэффективным». Другие отрывки из Нового Завета подчеркивают эту реальность. Иисус победил смерть или сверг ее, чтобы она больше не могла победить верующего, который не должен ее бояться (Евр. 2:15). Смерть - это «сон» и «приобретение», потому что это ворота к «со Христом», что «намного лучше» (1 Фес. 4:14; Флп. 1:21, 23). Хотя верующий умирает, он «никогда не умрет» (Иоанна 11:25-26). Смерть никогда не сможет отделить нас от Бога (Рим. 8:38-39). Или, как предполагает Маунс в отношении этого выражения, оно может относиться к (1) жалу смерти, ее боль удаляется, потому что за могилой находится смерть и бессмертие (2) смерть как наказание за грех, высшая сила в его арсенале Сатана (3) может относиться к духовной смерти, вечному отделению от Бога, от которого Христос освобождает нас (см. Также Найт<sup>471</sup>). Маунс признает, что эти различия могут быть преувеличены:

Хотя Тимофей и все верующие должны дождаться окончательного исполнения, чтобы увидеть смерть уничтоженной (1 Кор. 15:26), по сути, смерть уже была уничтожена работой Христа, и верующие могут прожить свою жизнь в полное состояние безопасности о том, что произошло и что произойдет.<sup>472</sup>

В позитивной форме Иисус оживил жизнь и бессмертие. Для Маршалла<sup>473</sup> два термина образуют эндиаду, означающую бессмертную жизнь. «Эта жизнь не создана Христом. Скорее, она уже существует в божественном царстве, и что делает Христос, так это обнаруживает его существование и возможность принять в нем участие». Маунс<sup>474</sup> утверждает, что «жизнь» является общим предметом Павла (37 явлений), который описывает не простую физическую жизнь, а полноту жизни, которая является настоящим опытом эсхатологического существования, обещанного

---

<sup>471</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 376.

<sup>472</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 485.

<sup>473</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 704.

<sup>474</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 485.

верующим через Иисуса Христа. Термин «бессмертие» *αφθαρσία aftarsia* на самом деле является «нетленным», что является характеристикой существования Бога (1 Тим. 1:17). Здесь быть связанным с «жизнью» означает быть бессмертным, предполагая победу над смертью и существование в божественном царстве. Эта альтернативная реальность - вечная жизнь - доступна во Христе. Для Найта<sup>475</sup> слово «мы» обозначает христианское сообщество в целом (ср. 2:11-13), хотя оно может относиться особенно к Павлу и Тимофею, на что указывает обозначение тех, «призванных» Богом.

Христос дает жизнь и бессмертие всем, кто полагается на Него. Христос выявил их на свет, проявив их в сверхъестественной и духовной жизни, которую получают верующие. Также, благословения также должны открываться через проповедь Евангелия (мы увидим эти вещи дальше). Таким образом, Стотт<sup>476</sup> пишет о Евангелии Бога - его характере (что это такое) - воссоздании человека и преобразовании в соответствии со святостью Христа; его источник (откуда он взялся) - не в силу наших поступков, а в силу вечного замысла Божьей благодати; его основание (на котором оно основано) - явление Христа и уничтожение смерти. Поэтому в этих стихах у нас есть краткое изложение миссионерского послания.

### **Призыв Павла ст. 11-14**

Павел теперь вынужден сослаться на свое призвание и роль, которую он принял в провозглашении этого послания. Таунер<sup>477</sup> видит, что Павел представляет себя Тимофею как образец, а затем приходит призыв быть верным.

Сначала Павел объясняет, что он был «поставлен», отведен для Евангелия - утверждение, подобное 1 Тимофею 2:7, без акцента на служении Павла евреям, которое здесь не нужно. Пассивный диатез предполагает, что читатели поймут, что его обозначение было сделано Богом. Павел представляет всеобъемлющий план своего служения. Есть три аспекта служения Павла:

**Проповедником** - термин κηρυξ *keruz*, также встречается в 1 Тимофею 2:7 и 2 Петра 2:5, в котором Ной определяется как «проповедник праведности». Маунс<sup>478</sup> объясняет, что в этой культуре вестник был «крикуном» на публичных распродажах,

---

<sup>475</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 374.

<sup>476</sup> Stott, *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy*, p. 40.

<sup>477</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 473.

<sup>478</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 92.

на религиозных церемониях или провозглашал официальные действия (такие как новые налоги) и объявлял об освобождении рабов. Вестник объявлял о начале публичных игр, каждый участник и имя отца победителя, или мог объявить о прибытии короля или его приказы. Важными требованиями этого призвания было иметь сильный голос и уметь точно повторять то, что ему сказали.

Фундаментальный смысл заключается не столько в «проповедовании Евангелия», сколько в «обнародовании чего-либо» (ср. Мк 1:45; 5:20; 7:36; Луки 8:39). Каким примером был Павел для Тимофея и, конечно, для нас!

**Апостолом** - Павел видел воскресшего Господа и был послан Им. Он основал церкви и был получателем и хранителем божественной истины.

**Учителем** - это звание включает его пастырскую заботу, его послания и государственную службу. Участие Павла в Божьей миссии является полным.

Поскольку Павел был вовлечен в эти работы, он страдал - или страдает, потому что используется настоящее время. Это тема, к которой все идет. Эти стихи говорят о том, что существует основной принцип, согласно которому провозглашение Евангелия, служения и страданий, преследований идут рука об руку или, как говорит Таунер, «его опыт является парадигматическим».<sup>479</sup> Все это - побудить Тимофея принять страдание, следуя собственному примеру Павла, провозглашающему Евангелие. Существует четкая связь с 8 стихом.

Павел ранее заявил в Послании к Римлянам, что, учитывая силу Евангелия для спасения и новый статус праведности перед Богом по вере, он не стыдится этого (Рим. 1:16-17); теперь, в чрезвычайном состоянии страданий и в римской тюрьме в ожидании его смерти, его менталитет тот же: «но не стыжусь». Это язык 2 Коринфянам 4:8-9.

### **Доверие Павла**

«Ибо я знаю» продолжает преобладающее отношение к безопасности на протяжении всего обсуждения. Весьма личный характер дискуссии проявляется в числе глаголов от первого лица, которые использует Павел.

«В Кого уверовал» - это ссылка на то, чтобы не верить в то, что вы подписаны на кредо; это общее использование слова Павлом для обозначения личного доверия к

---

<sup>479</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 474.

Богу. Когда Павел говорит: «Я уверовал/доверял», он использует совершенное время в смысле «я верил и все еще верю» или «я полностью убежден» - и я все еще верен. Заметьте, что Павел имеет в виду τὴν παραθήκην μου *en parateken mou*, буквально «мой склад» или «что я отдал на хранение». Ранее мы видели, что этот термин использовался для обозначения денег, документов, вещей, оставленных людьми в храме, чтобы быть в безопасности. Следовательно, должен ли этот «депозит» интерпретироваться как нечто, что Бог доверил Павлу, или как то, что Павел доверил Богу? Для некоторых Павел в первую очередь заботится о том, чтобы Бог доверял Евангелию ему или его работе - см., Например, Гатри, Стотт, Риддербос, Барретт и Келли. Для других речь идет о его спасении, о его самом, о его жизни - Кальвина, Пи, Хендриксена, Баркляя и Локка.

Понятно, что это высказывание является ссылкой на Евангелие, которое Бог доверил Своему слуге, поскольку Евангелие было темой почти во всех стихах, начиная с 8. Снова, в 14 стихе, то же самое слово используется в отношении Евангелия. (см. также 1 Тим. 6:20). Это также соответствовало бы великому желанию апостола, чтобы Тимофей оставался верным Евангелию и пытался передать его другим (2 Тим. 2:2).

Но Бог не хранит Евангелие. Кажется, лучше понимать это высказывание Павла как упоминание того, что апостол доверил Богу. Итак, мы должны увидеть здесь Павла и его окончательное спасение? Кажется бы, для Маунса<sup>480</sup> этот стих более естественно относится к тому, что апостол доверил Богу. Кроме того, контекст страдания вместе с Богом, который способен охранять его жизнь, наклоняет баланс поддержки к этой перспективе. Опять же, «на оный день» (по сей день) лучше подходит для того факта, что душа Павла находится в безопасности. Маршалла<sup>481</sup> привлекает последнее, но в конце концов он предпочитает видеть в нем то, что Павел доверяет своим преемникам. Но вступительное утверждение указывает на то, что Павел поместил в заботу и сохранении Бога. Опять же, с точки зрения страдания, Тимофею предлагается доверить себя Богу, потому что Он - Тот, Кто во Христе - уничтожил/нейтрализовал силу смерти и может защитить нас, даже пройдя через нее.

---

<sup>480</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 487-488. Смотрите также Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 279-280.

<sup>481</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 711.

## Беспокойство Павла

Эти стихи продолжают наставления Павла Тимофею. Здесь апостол возвращается к своему прямому обращению к Тимофею (стих 8). Теперь он должен «хранить» Евангелие и «держать его», сталкиваясь с перспективой ереси от лжеучителей, на которых он позже ссылается (2:14 и далее; 3:1 и далее; 4:3; и сл.). Таким образом, подобно тому, как Бог охраняет жизни Павла (и Тимофея), так и последний должен, в свою очередь, охранять<sup>482</sup> фундаментальные истины, выраженные в Евангелии.

### ВЫЗОВ, КОТОРЫЙ ПАВЕЛ ПРЕДЛАГАЕТ В СТ. 13-14

Тимофей должен был держать или хранить (используется настоящий императив) «здорового учения», апостольский образец истины, миссионерское послание. Концепция «здоровых учений» или «здоровые слова» является темой этих посланий. Принятие истинного Евангелия приносит такое благословение, делая Божий народ духовно здоровым, в отличие от ложных учений противников, распространяющих только гангрену (2 Тим. 2:17).

Фраза «которое ты слышал от меня» напоминает нам о желании Павла, чтобы Евангелие передавалось от одного доверенного лица к другому. Маунс<sup>483</sup> объясняет, что послание было поручено Павлу (1 Тим. 1:11; 2:7; Тит. 1:3; 2 Тим. 1:11; 1 Кор. 9:17; 11:2; Гал. 1:1, 2:7; 2 Фес. 2:15; 3:16); затем он был вверен Тимофею (1 Тим. 1:18; 2 Тим. 1:13-14; 2:2; 3:14), который, в свою очередь, должен был доверить другим верующим (см. стихи следует, 2 Тим. 2:1-2). Для него это не формальная передача власти, и я полагаю, что это произошло во втором веке; это просто акцент на соблюдении истинного Евангелия, основанного на учении Христа и апостольском толковании Его жизни и смерти. Этот акцент находится в других посланиях Павла (Рим. 16:17; Гал. 1:12; Еф. 4:12; Кол. 2:7; 2 Фес. 2:15), и для него было бы естественно выделить это здесь, поскольку Павел знает, что время для него охранять этого праведника подходит к концу.

Недостаточно просто соблюдать Евангелие - особенно важно то, как оно хранится. Это должно быть «с верой и любовью во Христе Иисусе». Что здесь рассматривается? Несомненно, значение включает в себя подчеркивание того, что Тимофей должен лично верить тому, чему учит других. Необходимо искреннее

---

<sup>482</sup> Это слово использовалось для обозначения воинов, охранявших Петра - Деяния 12:4.

<sup>483</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 489.

принять эти фундаментальные истины. Он также должен иметь веру в Бога, которая позволяет ему провозглашать их в контексте противостояния. Он должен быть мотивирован любовью к Богу, чья истина, и любовью к людям, поскольку он ищет их духовного благословения. Следовательно, для Стотта,<sup>484</sup> Тимофея и Павла они должны нести Евангелие (как мы это делаем сегодня) новыми способами; страдать за Евангелие, вместо того, чтобы украсить его или удалить элементы, вызывающие оскорбления, и хранить Евангелие, сохраняя его чистоту и полноту любой ценой. Но он также должен иметь любовь в своем сердце, поскольку он пытается заявить об этом.

Тимофей должен был охранять это миссионерское послание силой Божьей; через пребывание Святого Духа - см. 1 Коринфянам 6:19; и здесь, в этой главе, стих 7. Для Найта<sup>485</sup> призыв имеет круговую форму - он начинается и заканчивается Духом Божьим и Его силой. Дух Божий в Тимофеи должен был укреплять его, давая возможность донести истинную весть. Здесь вы откроете для себя помазание для провозглашения истины Божьей - в испытании силы Духа. Таким образом мы можем эффективно выполнять Божью миссию.

### ПАВЕЛ КАК БРОШЕННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ, СТ. 15-18

В 15-18 стихах Павел приводит Тимофею отрицательные и положительные примеры в поддержку своего увещания. Лок<sup>486</sup> считает их проявлением трусости и храбрости. Это очень личное откровение от Павла, и Маунс<sup>487</sup> поддерживает эту идею вместе с несколькими комментаторами, которые, несомненно, указывают на подлинность, и добавляет, что даже те, кто не считает эти послания Павла, найдут здесь аутентичный фрагмент, как и в других главах из этих посланий.

Павел ссылается на тех, кто оставил его - ссылка, кажется, сосредоточена на личном отказе (используется *με τε* «я»), а не на Евангелии, хотя можно включить и отрицание учения Павла. Конечно, их дезертирство делает верность Тимофея еще более важной.<sup>488</sup>

---

<sup>484</sup> Stott, *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy*, p. 47.

<sup>485</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 382.

<sup>486</sup> Lock, *A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles*, p. 89.

<sup>487</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 492.

<sup>488</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 711.

«Ты знаешь, что все Асийские оставили меня». Это не имеет смысла для каждого человека, поскольку очевидно, что Онисифор (стихи 16-18) и Тимофей, находившийся в главном городе Эфесе, не покинули его; вряд ли это ссылка на азиатов, которые были в Риме, даже если они вернулись в Азию; также нет никаких указаний на то, что он включает только лидеров,<sup>489</sup> что было бы трудно, поскольку используется термин πάντες *pantes* «все»; несомненно, это относится к христианам в целом.

Особо упоминаются двое мужчин, Фигелл и Ермоген, которые могли быть руководителями церкви или рабочими друзьями/коллегами, такими как Дима (4:10). О них больше нигде в Новом Завете не упоминается. В апокрифических писаниях Деяний Павла и Теклы Ермоген упоминается как медник, который вместе с Димой «был полон лицемерия и льстил Павлу, как будто они его любили».<sup>490</sup> Неявное увещание здесь, во 2 Тимофею, состоит в том, что Тимофею не следует поступать так, как эти люди. Контраст - с посвящением, показанным Онисифором (стихи 16-18). Эта верность выражена в этих стихах одним предложением на греческом языке.

#### **ПРИВЕРЖЕННОСТЬ, КОТОРУЮ ЦЕНИТ ПАВЕЛ, СТ. 16-18**

Положительным примером для Тимофея является отвага и целеустремленность Онисифора. Он упоминается только здесь, в Новом Завете, но опять же, как и в случае с Гермогеном, он упоминается в апокрифических письмах второго века, Деяниях Павла и Феклы. Его семья упоминается в 4:19; таким образом, оказывается, что он был азиатом из Эфеса. Тимофей намерен последовать его примеру.

Павел пишет: «Да даст Господь милость дому». Обратите внимание, что владельцем дома был человек, который находился в довольно хорошем финансовом состоянии, владел собственностью, землей и рабами. Павел хочет, чтобы дом Онисифора был благословлен Божьей милостью. Впоследствии он выражает такое же желание милосердия и к самому Онисифору (стих 18). Это стремление к его семье не обязательно следует понимать как ходатайственную молитву перед Богом. Его можно интерпретировать аналогично Римлянам 15:5; 2 Фессалоникийцам 3:16, то есть как желание Павла.

---

<sup>489</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 237-238.

<sup>490</sup> E. Hennecke, *New Testament Apocrypha*, Ed. W. Schneemelcher. 2 Vols. Philadelphia: Westminster, 1963, 2:353.

Возможно ли, что Онисифор был арестован? Хозяин дома мертв? Мы не знаем. Дело в том, что он был отделен от них, если бы он только что оставил Павла. Итак, Павел думал о его семье, потому что в то время они были без него. Следует также отметить, что, хотя «милость» с 18 ст. связана с «тем днем», она может быть дана Богом сегодня - «милость» - это благословение, присутствующее в 1:2, и Павел испытал ее во время его обращения (1 Тим. 1:13-16). Таким образом, Павел хочет милосердной заботы и Божьей защиты для своего бездомного дома. Что касается Онисифора, то в этом человеке прослеживаются следующие качества:

### **Настойчивость**

Онисифор обладал настойчивостью и выдержкой. Он искал Павла в Риме и не сдавался, пока не нашел его. Обратите внимание, что здесь упоминается только место заключения Павла, а именно Рим. По словам Маунса,<sup>491</sup> условия заключения Павла кажутся намного более трудными, чем те, которые описаны в Деяниях 28:23, 30-31. Это был не дом для посещения, а, возможно, охраняемое и уединенное место - см. также 2:9, где говорится, что с ним обращаются как с «преступником» или «за которое я страдаю даже до уз, как злодей». И все же Онисифор не отчаялся найти его. Всегда особенно важно оставаться с человеком, который переживает неприятности. А вы когда-либо делали необыкновенные поступки, чтобы сделать такие вещь?

### **Мужество**

Онисифор не стыдился «цепей» (стыдился уз моих) Павла, которые, по мнению Найта,<sup>492</sup> следует понимать как ссылки в других местах, то есть в буквальном смысле. Онисифор проявил глубокую преданность Павлу и был готов рискнуть, что его сочтут сочувствующим или сообщником властей, а также другом, соседом и деловым партнером.<sup>493</sup> Значение всех этих аспектов для Тимофея очевидно (стих 8). Онисифор - пример мужественной преданности.<sup>494</sup>

### **Ободрение**

---

<sup>491</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 492.

<sup>492</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 384.

<sup>493</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 483.

<sup>494</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 484.

Он часто ободрял Павла (ст. 16). Глагол несет идею воодушевить или освежить кого-то. См. соответствующие термины в Деяниях 3:21, «принять до времен совершения всего» и Римлянам 15:32, «успокоиться с вами.». Он принес ему продукты? Или, по мнению Найта,<sup>495</sup> было ли более вероятно, что его присутствие вдохновляло Павла? Обратите внимание, что это происходило «много раз». Наречие стоит в ударении. Он из первых рук является примером того, кто последовательно и жертвенно служил ободрению. Мы никогда не должны недооценивать ценность посещений и присутствия среди нуждающихся.

### **Посвящение**

Павел помнит, как Онисифор помогал ему - или «служил» ему (глагол *διακονέω diakoneo*) разными способами. Таким образом, он соответствовал своему имени, что означает «Человек, который приносит прибыль». Он был должным образом мотивирован в своем отношении как слуга Богу и другим. У него было сердце слуги. Различные формы служения, которым посвятил себя Онисифор, передаются посредством использования нейтрального множественного числа *hosa*, которое в английских версиях переводится разными способами как «все служение» (RSV); «Многочисленные служения» (НЭБ); «во многих отношениях» (NKJV); «во многих вещах» (ESV).

### **Дополнительный комментарий**

Желание Павла об Онисифоре в 18 ст. было истолковано некоторыми как пример молитвы за умерших. Но это желание не является молитвой о посмертном спасении, как если бы достаточная молитва могла побудить Господа предложить такое, и это вряд ли является намеком на совет, данный во 2-й Маккавейской 12:43-45.<sup>496</sup> В ответ можно сначала сказать, что этот брат мог умереть; но, как упоминалось выше, он мог просто быть в это время разлученным со своей семьей.

И снова Найт<sup>497</sup> указывает, что Павел может говорить о чьей-то семье (1 Кор. 1:16) и о «том дне» (стих 12), когда он сам был еще жив, как и другие верующие (4:8). Опять же, он может произнести эсхатологическое благословение церкви, пока ее члены еще живы (1 Фес. 5:23). Следует также отметить, что желание Павла не

---

<sup>495</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 384.

<sup>496</sup> See Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 485; Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 497.

<sup>497</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 386.

адресовано непосредственно Богу, как молитва, а является выражением надежд Павла на Онисифора относительно «того дня». Пусть Господь сделает их частью... «того дня». Видете здесь каламбур. «Да найдет милость в день милосердный».

Можно утверждать, что эта надежда согласуется с новозаветным учением, касающимся верующих и «того дня», а именно свидетельство милосердия в жизни Онисифора демонстрирует реальность его отношений с Иисусом (см. Также Матф. 5:7; 10:42; 25:36; Рим. 2:5-11; Иакова 2:12-13). Следовательно, это упоминание во 2-м послании к Тимофею не говорит о том, что Павел молился за мертвых. Павел только ожидает судилища и хочет, чтобы Бог помнил о доброте Своего слуги по отношению к Павлу, о доброте, которая доказывает его истинную веру.

Обратите внимание, что любопытный термин *kurios* «Господь» дважды используется Павлом в 18 стихе. Кажется, что первое относится к Христу, а второе - к Самому Богу - через личность и работу Христа и через веру в Него человек находит добрую волю. то есть он демонстрирует реальность своей веры делами милосердия, когда он стоит перед Богом в «тот день».

В заключение Павел напоминает Тимофею о том, что они оба делятся об Онисифоре. Тимофей знал о многих способах (их разнообразие и количество выражается нейтральным множественным числом хоса, которое также занимает особое место в тексте), которыми Онисифор служил Павлу в Эфесе. Таким образом, Павел подтверждает свой призыв к своему младшему коллеге не стыдиться себя или миссионерской вести, но твердо держаться истины. Весь раздел дает Тимофею примеры самоотверженности, стыда и храбрости, и на самом деле есть уроки для всех читателей, даже для тех, кто живет в двадцать первом веке.

## 2 ТИМОФЕЯ 2:1-26 БУДЬ СИЛЕН В РАСПРОСТРАНЕНИИ МИССИОНЕРСКОГО ПОСЛАНИЯ - НЕ ВВЯЗЫВАЙСЯ В СУМАСШЕДШИЕ СПОРЫ

Павел приводит Тимофею в 1:15-18 примеры «стыда и ободрения».<sup>498</sup> Здесь, в 2 главе, тема ободрения Тимофея в том, как его можно использовать для продолжения Божьей миссии. Во-первых, Павел использует несколько императивов, по-разному объясненных разными комментаторами.<sup>499</sup> А также и иллюстративные материалы, подтверждающие комментарии.

Отрывок начинается с призыва к Тимофею быть крепким: «Сын мой» стоит первым как ударение и служит той же цели, что и «но ты» в 1 Тимофею 6:11; 2 Тим. 3:10, 14; 4:5; Титу 2:1. Использование *οὕτως οὖν* «так» или «итак» также указывает на предыдущие аспекты, а также на побуждения в свете этих аспектов. Повторение личного упоминания «возлюбленному сыну» (см. 1:2) еще раз подчеркивает природу связи между отцом и духовным сыном.

«Укрепляйся» 1 стих - если бы он остановился здесь, его призыв был бы бессмысленным. Но он не просит Тимофея быть сильным в себе; вместо этого он буквально просит его «укрепиться благодатью во Христе Иисусе» (в благодати Христом Иисусом). Глагол *ενδυναμω* *endunamoi* является императивом, присутствующим в пассиве, который подтверждает возможность того, что Тимофей может постоянно и ежедневно укрепляться Самим Богом. Найт<sup>500</sup> указывает, что этот глагол постоянно используется в Новом Завете в отношении духовной силы - 7 раз, 6 из них Павел. Конечно, все это посвящение незаслуженно, и поэтому Павел утверждает, что мы можем познать силу Бога в нашей жизни только через «благодать». Эта благодать и возможная сила также «во Христе Иисусе», то есть через веру во Христа и постоянное общение с Ним. Но идея, которую здесь следует отметить, состоит в том, что ежедневное посвящение Богу может быть испытано не некоторыми избранными, а всеми, кто во Христе. Опять же, этот первый императив можно понимать как своего рода исчерпывающее увещание, подчеркивающее силу, с помощью которой может

---

<sup>498</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 487

<sup>499</sup> Владелец видит три императива: «быть сильным», «доверить» и «присоединиться к страданиям», которые связаны с тем, что было раньше, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 487; Marshall, находит четыре императива, которые определяют структуру этой части, стихи 1, 3, 7, 8, *The Pastoral Epistles*, p. 721.

<sup>500</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 389.

быть выполнено все, о чем Павел просит Тимофея в этой главе. Здесь мы находим Тимофею множество ободрений.

### ПЕРЕДАЙ ВЕРНЫМ ЛЮДЯМ

Во 2-м стихе видим второй императив главы который состоит в том, чтобы Тимофей назвал определенных людей и передал им апостольское учение более широкой группе учителей. Павел пишет о вещах, которые он слышал *ταρ ἔμοι παρ' ἐμοῦ* «от меня», словах, которые трудно согласовать с точкой зрения, что послание - это псевдоним или даже тот, который подразумевает анонимность. В свете этого утверждения, в котором говорится о прямом обучении, фраза «в присутствии многих свидетелей», в которой используется предлог *δια dia*, лучше всего понимается в смысле «в присутствии многочисленных свидетелей»<sup>501</sup> (согласно TNIV, RSV, REB), то, что Тимофей (и другие, кто может подтвердить) слышал много раз от Павла, а не из вторых рук, как предполагалось, после смерти Павла. Для Найта это «публичное учение, испытанное лично и известное не только Тимофею или нескольким друзьям и коллегам, но и <многие свидетели>... в смысле многих».<sup>502</sup> Мы помним заявление Павла в Деяниях 20:20, 27: «как я не пропустил ничего полезного, о чём вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам... ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Маршалл<sup>503</sup> также придерживается этой точки зрения, а именно, что свидетели не должны ограничиваться старейшинами, христианскими проповедниками или родственниками Тимофея, но, скорее, относиться ко всем людям, которые слышали о Павле, о церкви в целом. Все это учение, известное Тимофею, теперь нужно «доверить», *παράδου parathou*, императивный аорист среднего диатеза, второго лица,<sup>504</sup> надежные люди.

Акцент на тех, кому следует доверить учение, показывает, что они должны быть людьми *πίστος pistos* «верующими». Термин здесь следует понимать скорее как лояльных, заслуживающих доверия, чем верующих людей. Найт<sup>505</sup> указывает, что термин *ἀνθρώποις antropois* «люди» (людям) следует понимать как «люди» - как он используется в других местах Нового Завета (Матф. 19:5; 1 Кор. 7:1; Еф. 5:31) и как 1

---

<sup>501</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 490.

<sup>502</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 390.

<sup>503</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 726.

<sup>504</sup> В Новом Завете средний голос этого глагола имеет значение «доверить», Лк. 12:28; 23:46; Деяния 14:23; 20:32; 1 Тим. 1:18; 1 Пет. 4:19.

<sup>505</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 391.

Тимофею. 2:11-3:5 можно понять как указание, где у нас есть мужчины как старейшины, потому что они относятся к ним как к начальникам своих домов.

Следует отметить, как объясняет Маунс,<sup>506</sup> что 2 стих следует интерпретировать в свете исторической ситуации. «Речь идет не об официальной институционализации апостольской преемственности для сохранения христианской веры». Вещи все еще находятся в зачаточном состоянии. Тимофей должен быть частью учения Павла другим мужчинам, наделенным местными христианскими собраниями, чтобы они, в свою очередь, могли попытаться укоренить местных верующих в истинном учении.

Здесь мы находим свою ответственность - фундаментальные истины, миссионерское послание должны быть переданы другим в церквях. «То, что слышал от меня при многих свидетелях», апостольская истина, теперь находится в Священных Писаниях Нового Завета. Сохраняется ли и распространяется истина? Или вы умалчиваете о некоторых ее элементах? Но тогда Тимофею пришлось бы сделать следующее:

### **ПЕРЕНОСИ СТРАДАНИЯ, КАК ДОБРЫЙ ВОИН**

Теперь Павел использует три метафоры; сначала он сравнивает Тимофея с хорошим воином, а затем использует изображения спортсмена и фермера (стихи 3-7). Таким образом, в 3 ст. у нас есть третий императив в этой главе, сопровождаемый звуком *сυν* *σιν* сложным значением: «терпеть страдание вместе с». Конечно, Павел говорил о себе в терминах страданий (1:8; 2:9, 12). Простая форма глагола используется в 2:9; 4:5. Теперь Тимофей должен приготовиться страдать, как хороший солдат. Прилагательное *καλός kalos* «хороший» означает «достойный похвалы или замечательный»<sup>507</sup> по отношению к тому (Христос Иисус), кому он служит и кому заручился. Необходимая дисциплина в этом призвании представлена в 3 ст. Солдат не должен «связываться»<sup>508</sup> с проблемами, которые будут препятствовать его преданности, и сосредоточиться на выполнении команд своего командира, даже если этот путь будет сопряжен с страданиями. В служении Господу Тимофей испытал трудности заключения (Евреям 13:23). Страдания преследований подчеркиваются во 2 Тимофею 3:12, но также страдания не всегда приходят извне.

---

<sup>506</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 504.

<sup>507</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 392.

<sup>508</sup> Слово *εμπλε*, *kein emplekein* «запутывать» снова встречается в Новом Завете только во 2 Пет. 2:20, где он используется для обозначения запутанных пороков мира сего.

Стотт<sup>509</sup> указывает на идею, что тюремный опыт Павла дал ему возможность взглянуть на римских солдат и подумать о параллелях с христианской жизнью. Он пришел к выводу, что хороший римский солдат не увлекается гражданскими делами. Он цитирует Тертуллиана в своем обращении «К мученикам», 2 гл., 3 п.: «Ни один солдат не идет на войну в окружении роскошных предметов, и он не участвует в боевых действиях, начиная с удобной спальни, а из своей временной и узкой палатки, где встречаются любые трудности». Потому что он должен принять участие в страданиях своих однополчан.

Он также должен быть готов не отвлекаться от работы и сосредотачиваться только на одном направлении. Однако мы должны ясно понимать, что от хорошего солдата требуется избегать всех мирских занятий, а скорее «подвизается», которое, хотя и может быть совершенно незапятнанным сами по себе, может помешать ему служить Господу. Маунс<sup>510</sup> подчеркивает, что здесь Павел не просит Тимофея быть отшельником, холостяком или иметь какое-либо отношение к светской жизни. Этим можно заниматься, не заикливаясь на этом. Он должен избегать других обязательств, которые могут отвлекать его от служения Христу, чтобы он мог уделять безраздельное внимание исполнению воли Бога в своей жизни. Это «угодит военачальнику» - обратите внимание, что в других писаниях Павла делается упор на угождении Богу (Рим. 8:8; 1 Кор. 7:32-34; 1; Фессалоникийцам 2:15; 4:1).

Учение здесь - это вызов христианскому пастору. Он призван полностью посвятить себя заботе о народе Божьем. Правда, Павел иногда «делал шатры (палатки)» или работал, чтобы прокормить себя; но это произошло из-за того, что он не хотел чинить препятствия на пути Евангелия. Однако общий принцип заключается в том, что «проповедующие Евангелие должны жить Евангелием» (1 Кор. 9:1-18). Церковь обязана поддерживать своего пастора. Таким образом, он будет свободен следовать своему призванию так, как угодно Господу. Какие объяснения могут быть даны перед Господом - сейчас и на суде Христа - ситуации, в которой человек посвящает себя обучению и пастырской заботе о членах церкви, и они никогда не считают это своей обязанностью поддержать его? Далее следуют метафоры спорта и сельского хозяйства, подчеркивающие преданность делу, а затем - награда. Вот что должен сделать Тимофей:

---

<sup>509</sup> Stott, *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy*, p. 52-53.

<sup>510</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 508.

## ПОДЧИНЯЙТЕСЬ ПРАВИЛАМ БОГА КАК СПОРТСМЕН

В 5 стихе Павел поясняет, что когда кто-то участвует, например, в Олимпийских или Истмийских играх, для этого спортсмена существует важное условие, если он хочет «подвизается».

Прежде всего, с точки зрения венца, здесь мы вспоминаем тот венец, *στέφανον stefanon*, вручаем победившему участнику. Во 2 Тимофею 4:8 Павел пишет о «венце правды», а в 1 Коринфянам 9:25 он говорит о труде не ради венца бренного, но ради бессмертного.

Обратите внимание: когда Павел использует *εαν ... τις ean... tis*, он выходит за рамки Тимофея и, говоря «кто», на самом деле имеет в виду всех верующих. Предложение после *αποδοzισα*, которое вводит исключение, гласит, что человек не может быть коронован, если он не будет соревноваться определенным образом. Термин *νομίνως nominos*, используемый здесь в качестве подчеркивания и также встречающийся в 1 Тимофею 1:8, означает «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Павел употребляет этот термин в двух возможных значениях. Как объясняет Маунс,<sup>511</sup> он может сослаться на греческое правило, которое определяет период в десять месяцев подготовки перед играми, наряду с клятвой, данной Зевсу, что все жертвы, личная дисциплина, усилия и боль были принесены, а также что наказание будет принято, если спортсмен солгал; или это может относиться к соревнованиям в соответствии с правилами самого соревнования, придерживаясь правил бега. Оба подошли бы сюда. Первый больше посвящен теме страдания, а именно, что в 3 стихе; но ссылка на венец победителя может указывать скорее на само соревнование и на повиновение заповедям Христа. В результате это означало бы подчиняться нравственным правилам Бога, как сказано в Римлянам 8:4 (чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу). Существует потребность в праведном поведении - во всех сферах жизни - альтернатива - это отстранение от эффективности в Божьей миссии и от окончательной Божьей награды. Многие начинают хорошо, но сбиваются с пути в жизни или заканчивают ужасно - см. 1:15; 4:10. Помните, что Павел написал в 1 Коринфянам 10:12: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Нам нужна благодать, подчеркнутая в 2:1, чтобы мы

---

<sup>511</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 510; смотрите также JND Kelly, *Commentary on the Pastoral Epistles*, Black's New Testament Commentaries, London: A. & C. Black, 1963, p. 175-176; HA Harris, *Greek Athletes and Athletics*, 3<sup>rd</sup> ed. Westport CT; Cornwall UP, 1979, p. 170-178.

ходили с Господом. Далее следует третья метафора, стихи 6-7, фермер. Тимофей должен сделать следующее:

### ОН БЕЗОГОВОРЧНО РАБОТАЕТ В БОЖЬЕЙ РАБОТЕ КАК ФЕРМЕР

Для Хендриксена<sup>512</sup> Тимофей и другие должны сражаться от всего сердца, как солдат; соревноваться по правилам как спортсмен и усердно работать как фермер. Солдат должен стоять твердо; спортсмен должен соревноваться честно, а фермер должен много работать. Фермер здесь γεωργός *georgos*, что относится к крестьянину, который зарабатывает себе на жизнь за счет земли. Опять же, термин, используемый для обозначения тяжелой работы, - κοπίαω *kopiaō*, который, как объясняется в другом месте, относится к той работе, которая вызывает утомление, и Павел часто использует его в отношении христианской миссионерской работы (1 Кор. 15:10; Фил. 2:16; Кол. 1:29, даже в этих посланиях в 1 Тим. 4:10; 5:17).

Эмфатическая позиция этого глагола ясно показывает, что именно здесь в метафоре должен быть сделан акцент. Работа на Ближнем Востоке зависела от пота столько же, сколько от навыков. Как и Павел, Тимофей должен был усердно трудиться в Божьей миссии. Трудящийся земледелец получит урожай (Второзаконие 20:6; Притчи 20:4), и его работа будет означать, что он будет иметь право в первую очередь использовать продукцию поля. Термин διε *die* «должен» означает что-то вроде «это правильно». Но что означает протон *proton* «первый»? Здесь были внесены различные предложения. Значит ли это, что у него только первая часть урожая? Прямо перед владельцем поля? До других фермеров, которые были ленивы? Или, если подумать о духовном применении, означает ли это, что он сам благословлен учением, которое дает? Или это ссылка на тот факт, что он видит духовные результаты в жизни своих обращенных, или на свою небесную награду? Дело в его зарплате? Для Найта<sup>513</sup> термин «первый» - только часть метафоры, в то время как Маунс<sup>514</sup> утверждает, что обсуждение не ограничивается тем, что слуге платят. Кажется, более уместно помнить о Тимофее и других, кто будет вовлечен в служение Господу. Таким образом, по мнению Хендриксена,<sup>515</sup> здесь лучше обозначить духовное намерение. Если вы полностью посвятите себя работе Бога, вы будете первым, кто получит награду; вы будете благословлены в том, что делаете (Иакова 1:25); вы будете благословлены

---

<sup>512</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 249.

<sup>513</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 395.

<sup>514</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 510.

<sup>515</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 249.

присутствием и силой Бога; ваша вера укрепится; ваша любовь будет глубокая; ваша радость возрастает, когда вы видите, как Бог работает, меняя жизни, принося плодородие и духовный рост (Рим. 1:13; Фил. 1:22, 24; Гал. 5:22-23). Разве не об этом Павел писал в 1 Фессалоникийцам 2:19-20: «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость».

Работаем ли мы для Иисуса? Работаем ли мы в миссионерской работе до изнеможения? Мария трудилась, Персида трудилась (Рим. 16:6, 12); Павел боролся (1 Кор. 15:10; 2 Кор. 6:5; Гал. 4:11; Фил. 2:16). Не будем щадить себя, но будем готовы усердно трудиться для Господа. Какую радость вам приносит, когда вы видите Бога в действии, использующего вас для Своей славы!

В 7 стихе Тимофей должен найти время, чтобы серьезно поразмышлять (еще один еще один решительный императив - *vóei noei*) над тремя образцами (солдат, спортсмен, фермер) и над тем, что говорит Павел. Павел дает Тимофею обещание; если он серьезно отнесется к увещанию, тогда Господь, благодаря божественному дарованию, наделит его умением - светом - «во всем», то есть во всех намеренных применениях того, что сказал Павел. Эти три метафоры резюмируют то, как мы с Тимофеем должны посвятить себя Божьей миссии в работе Царства. Таким образом, мы должны быть готовы к невзгодам, как солдаты, а не тащиться или отвлекаться от службы (запутаться); подчините всю свою жизнь учениям Слова Божьего и ходите в святости, всем сердцем отдавая себя работе Божьей. Вот что Тимофей должен сделать дальше:

### **СТРАДАЙ ВЕРНО, КАК ДРУГИЕ**

Ранее Павел призывал Тимофея быть готовым к страданиям (ст. 3). Теперь он подкрепляет этот призыв примером Иисуса (ст. 8) и себя (ст. 9-10), подчеркивая, что страдания будут на стороне всех верующих (ст. 11-13).<sup>516</sup> Правдивое заявление, содержащееся здесь, подчеркивает будущую награду для всех, кто выживет. Этот раздел можно определить, используя в ст. 8 повелительное наклонение от второго лица единственного числа «помни» и повелительное наклонение из 14 стиха «сие напоминай».

---

<sup>516</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 396.

Здесь мы находим заповедь - Павел использует повеление настоящего времени. Тимофей должен, прежде всего, постоянно «помнить» Иисуса Христа и Его воскресение. Требуется два комментария по порядку греческих слов. Во-первых, имя «Иисус Христос». Лишь в нескольких случаях в этих посланиях (1 Тим. 6:3, 14; Титу 1:1; 2:13; 3:6) и только здесь, во 2-м послании Тимофею, Павел использует два имени Господа в таком порядке. Это просто стиль или это отражает то, как Его имя произносится в христианском сообществе? Скорее, может быть, что Павел хотел подчеркнуть человечность Христа, сначала используя имя «Иисус», данное при рождении. Тимофей должен всегда помнить, что Иисус, Тот, Кто был Помазанником Божьим, Христом, в Своих страданиях был низведен из мертвых, но «воскрес». Второе наблюдение - это упоминание о воскресении в греческом тексте перед Его происхождением от Давида. Это явно сделано намеренно. Совершенное причастие подчеркивает, что Иисус Христос «воскрес» и что Он все еще жив и вознесся.<sup>517</sup>

Упоминание о том, что Иисус происходит от «семени Давида», следует здесь во исполнение пророчества Нафана во 2 Царств 7:1-17, особенно в стихах 12, 16; Псалом 83:3-4, 27-29; см. также Матфея 1:1, 20; 2:5; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30, 31; 21:9, 15; 22:41-45; Марка 10:47, 48; 12:35-37 и Луки 20:41-44; Луки 1:27, 32-33; 2:4-5; 18:38-39; Иоанна 7:42; Деяния 2:25-36; 13:23; Римлянам 1:3; Откровение 5:5; 22:16 указывает на Его мессианский статус и на Его земную жизнь. Также для Маршалла и Маунса<sup>518</sup> этот приказ подчеркивает Его защиту воскресшего Бога - твердое ободрение для Тимофея, который столкнулся с реальностью страданий.<sup>519</sup> Это обещание, которое может поддержать его, когда он столкнется с угрозой преследований, см. 1:10.

Далее следуют слова «по благовествованию моему». Эта фраза также встречается в Римлянам 2:16; 16:25. Опять же, «наше Евангелие» появляется во 2 Коринфянам 4:3; 1 Фессалоникийцам 1:5; 2 Фессалоникийцам 2:14. Следовательно, Иисус Христос, который умер и воскрес, находится в самом центре миссионерской вести Павла, которую Тимофей также призван провозглашать.

Но Павел не остановился на примерах страданий, потому что он может добавить свой собственный, стих 9. Фактически, стихи 8-10 представляют собой одно предложение в греческом тексте. «За которое» содержит относительное местоимение,

---

<sup>517</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 734.

<sup>518</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 735.

<sup>519</sup> Имеет значение, особенно для Тимофея в этом контексте, Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 397.

но здесь используется не столько в смысле придаточного предложения, сколько как связь, подчеркивающая тот факт, что его страдания были вызваны его активной проповедью Евангелия. Здесь он напоминает Тимофею, что его страдания (Павел использует настоящее время, описывая нынешнюю ситуацию) были на грани «цепей» - как «злодей» - термин *κακούργος kakourgos* все еще используется только в Луки 23:32, 33, 39 для обозначения обычного преступника, совершившего тяжкие преступления. Поэтому Павел намеренно подчеркивает поразительный и серьезный характер своих страданий, чтобы Тимофей мог их осознать.

Но (*αλλα alla*, с полной враждебной силой) Павел поддерживает идею о том, что, хотя он и может быть скован, Слово Божье не может быть связано! Он, вероятно, думает не столько о других, которые в прошлом и, без сомнения, сейчас продолжают проповедовать, пока он связан (см. Фил. 1:12-18, например), но его собственному свидетельству в суде (2 Тим. 4:16-17). Конечно, это понимание отрывка должно быть включено сюда. Слово Божье все еще может действовать могущественно, в то время как его разделители могут быть скованы цепями. Вы не можете заключить Евангелие в тюрьму. Греческий текст содержит идеальное время для «освобожденного», утверждая, что ни в прошлом, ни в настоящем нельзя остановить его силу или эффективность. Это была идея, изложенная ранее об эффективности миссионерского свидетельства поместной церкви, которое делает известными вверенное Слово.<sup>520</sup>

В 10 стихе Павел объясняет, что за его готовностью столкнуться со страданиями есть причина. Ради спасения других он переносит все (используя *πάντα panta* «все» - хотя и не указано) эти вещи.<sup>521</sup> Тема этих стихов, касающихся Тимофея, находится в слове *υπομένω hipomeno*, «терпеть» - см. также 1 Коринфянам 13:7 и, как пример его страданий, 2 Тимофею 3:10-11; 4:16-17. Молодой слуга Павла также должен быть настойчивым. Он отражает главную цель всех этих стихов, а именно ободрение 1:3-2:13, и ведет к правдивому изречению, которое содержится в стихах 11-13.

Павел был готов подчиниться Господу, чтобы Он использовал его в делении Евангелия с другими - любой ценой. Цель состоит в том, чтобы обрести («дабы и они » играют решающую роль в греческом тексте) спасения, которое есть *εν Χριστῷ Ἰησοῦ en Christo Iesou*. Здесь, как и в других писаниях Павла, спасение только «во Христе».

---

<sup>520</sup> Смотрите также Plummer, *Paul's Understanding of the Church's Mission*, p. 12.

<sup>521</sup> Для Маршалла здесь означает «что бы ни случилось», *The Pastoral Epistles*, p. 736. Примечание также Римлян 8:37.

Теперь он пишет о том, как он верит, что Бог может привлечь людей к Себе через Свое служение, о τούς εκλεκτούς *tous eklektous*, «избранные»<sup>522</sup> Павел не может этого сделать, но Бог может - когда слуга Он делится с ним Евангелием. Доступны ли мы для использования Богом в этой славной работе? Тимофею - и нам - настоятельно рекомендуется представить его дары и способности, чтобы они были полностью доступны для использования в работе Бога. Когда мы проповедуем, Бог может работать.

Обратите внимание на фразу μετα δόξης αἰωνίου *meta doxes aioniou* «с вечною славою». Божье спасение во Христе присутствует в настоящем, но также и в будущем. Какое будущее! Как объясняет Найт:<sup>523</sup>

Царство существования, в котором Его великолепие присутствует повсюду и непосредственно, и, как здесь, царство, в котором искупленные принимают участие чудесным и бесконечным образом, восхищаясь Его величием прямым и полным образом (ср. 1 Кор. 3:2; Рим. 5:2; 1 Кор. 2:8; 2 Кор. 3:18; Еф. 1:17; Фил. 3:21; Кол. 3:4; 2 Фес. 1:9; 2:14; Титу 2:13).

Такое будущее должно воодушевить Тимофея терпеть любой ценой. Маунс<sup>524</sup> также предполагает, что здесь мы находим обратное Римлянам 3:23: слава, утраченная из-за греха, должна быть возвращена избранным в эсхатологическом царстве. Следующие стихи извлекают практическое значение из того, что говорится в предыдущих стихах.

### **Верно слово (Верное высказывание)**

Я уже упоминал ранее, что Верное высказывание уникально в этих Посланиях к Тимофею и Титу. В стихах 11-13 мы находим пятый и последний из них. Ключевая мысль - быть терпеливым или желающим страдать (см. стихи 10, 12). Во-первых, просто прокомментируйте контекст этого высказывания. Вышеупомянутое утверждение носит личный характер для Павла, а не является доктринальным утверждением - «мое Евангелие», «страдание», «терпение», поэтому формулу можно в

---

<sup>522</sup> О разных трактовках этого стиха см. Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 252-253, и Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 504-505. Ссылка может относиться к Церкви, те, кто уже во Христе, и, конечно, Павел может применять ветхозаветные термины для Израиля к Церкви. Но с упором на проповедь Евангелия, 1:8,11; 2:8 вполне вероятно, что Павел имеет в виду других, которых еще предстоит достичь, тех, кто станет частью новозаветного народа Божьего и испытает спасение в настоящем и во всей его полноте в будущем.

<sup>523</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 400. См. Также 1 Фес. 2:12; Рим. 8: 18-30; 2 Кор. 4:17.

<sup>524</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 515.

целом понимать как указание ранее.<sup>525</sup> Но это составляет основу позиции, принятой в предыдущих стихах. Кроме того, союз *γάρ gar* «потому что» в первом ряду помещен там, чтобы выделить практические или этические проблемы того, что было написано ранее.

Какой бы ни была история, если она не может быть установлена,<sup>526</sup> лучше всего рассмотреть то, как материал был сформулирован Павлом сегодня. Первые две строки - это примеры синтетического или конструктивного параллелизма. Они не выражают идентичную мысль, но мы обнаруживаем прогрессивное соответствие между двумя утверждениями. Таким образом, ради объяснения, мы должны понимать эти стихи следующим образом: «если мы с Ним умерли; то страдаем с Ним», будучи верными. Ои часть одной группы. Тогда для них уверенность в том, что «мы будем жить с Ним/мы будем царствовать с Ним».

Альтернатива также выражается синтетической параллелью: «Если мы отрекаемся от Него/если мы неверны Ему», то «и Он отречется от нас», он должен оставаться верным со своей стороны, чтобы отказать нам! Божественная верность - прекрасное утешение для тех, кто верен Ему, но яростное предупреждение тем, кто может поддаться искушению не быть верным. Маунс<sup>527</sup> пишет здесь о четырех «линиях», которые включают в себя: обращение, настойчивость, осуждение и, наконец, неверие. Для Хендриксена<sup>528</sup> есть две основные темы, которые пронизывают все: верность Христу, которая будет вознаграждена, и нелояльность, которая будет осуждена.

Что имеет в виду Павел, когда употребляет сложный глагол «Я умер с Ним»? Маунс<sup>529</sup> связывает его с обращением. Тимофею следует задним числом подумать об опыте своего обращения/крещения и о том, как они должны повлиять на его нынешнюю жизнь. Для Маршалла<sup>530</sup> речь идет о смерти от греха, совершенного в прошлом, или, без сомнения, о самом себе. Фраза «с Ним и оживем» относится к

---

<sup>525</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 400; Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 735; Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 501.

<sup>526</sup> Найт предлагает «оригинальный гимн», но не объясняет, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 401; также Хендриксен может написать, что здесь, возможно, есть строчки из «гимна мученика», *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 254. Тем не менее Маунс может указать на то, что Павел вполне способен писать в такой параллельной структуре, как здесь: *Pastoral Epistles*, p. 501.

<sup>527</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 515-517.

<sup>528</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 256.

<sup>529</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 516.

<sup>530</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 741.

будущей жизни, но настоящая жизнь, прожитая в союзе со Христом, также подразумевается.

Мы можем понимать это утверждение как нашу смерть во Христе/нашу жизнь в терминах Римлянам 6:2-4, 8, а не в смысле мученичества. Бог увидел нас во Христе на кресте и судил нас во Христе, поэтому мы умерли для греха и осуждения с юридической и потенциальной точки зрения, освободившись от власти греха над нами. В нашем сегодняшнем общении со Христом для нас становится реальностью мера силы нашей будущей жизни.

Второй (стих 12) почти полностью параллелен первому. Здесь, как указал Маунс (см. выше), мы сталкиваемся с темой настойчивости. «Будьте терпеливы» связано с 10 стихом, а использование настоящего времени является частью Тимофея и любых читателей/слушателей постоянного ежедневного вызова оставаться стойким в страданиях (см. также Титу 2:2; Евр. 12:7; Иакова 1:4; 2 Пет. 1:6). Обещание награды находится в аподозисе и далее выражается глаголом с частицей *συν* «то с Ним и царствовать будем», глагол, который означает принять участие в царствовании как царь с кем-то, кто сам является царем и судьей; разделить его славу.<sup>531</sup> Говорят, что когда Христос вернется, верующие будут стоять и судить вместе с Ним (1 Кор. 6:2-3)! Этот глагол встречается только в одном месте Нового Завета в 1 Коринфянам 4:8. Но в связи с этим обещанием см. также от Матфея 19:28; Луки 22:30; Римлянам 5:17; 1 Коринфянам 6:2; Откровение 5:10; 20:4, 6; 22:5.

Вторая пара утверждений показывает противоположные позиции. Позиция, противоположная отождествлению с Христом - это отречение. Мы находим аналогичную мысль в заявлении Иисуса в Матфея 10:33/Луки 12:9. В следующей строке, которая выражает мысли об отвержении, используется будущее - это какое-то время с этого момента в будущем? Здесь Павел заявляет, что «и он (а именно Христос) отречется от нас». Для Маунса (см. выше) это суждение. Опять же, будущее время указывает на то, что Христос отвергнет такого человека на следующем суде - вспомните Его устрашающие слова: «Я никогда не знал вас». Христос будет судить тех, кто произносит Его имя, но лишь исповедует верность Ему без реальности.

---

<sup>531</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 740.

Что касается тех, кто отрицает Христа, Маунс<sup>532</sup> напоминает нам об историческом контексте, то есть о том, что это относится в первую очередь к Ефессянам, особенно к Именею, Филиту (2:17), возможно, к дезертирам из Азии (1:15), также Тимофею, но позже даже Павлу и, конечно же, всем верующим. Маунс<sup>533</sup> также объясняет, что *κακεινος* *kakeinos* - это комбинация *καὶ* *kai* и *εκεινος* *ekeinos*, и продолжает образец двух предыдущих предложений «тогда», введенных этими словами, и тем самым создает явный контраст между человеческим и божественным действием. Итак, здесь мы находим божественный ответ на отвержение людей - «и Он».

В 13 стихе речь идет о неверии (см. выше) или, можно сказать, действиях неверия. Маршалл<sup>534</sup> цитирует Спика и Келли, как означающих «если мы не будем соответствовать стандартам нашего утверждения». Затем Павел заявляет, что «Он (Христос, как в ст. 12) остается верным». Это обещание или предупреждение? Означает ли это, что Христос останется верным неверующим, несмотря на их неудачи, то есть будет благосклонен к ним и после их покаяния простит их? Или, как утверждает Маршалл,<sup>535</sup> несмотря на неверность своего народа, Христос останется верным Своей цели в окончательном спасении Своего народа, и поэтому верующие должны отвергать неверие. Другим кажется, что это означает, что Христос остается верным Своим предупреждениям и будет судить тех, кто не будет верен. Он не может отрицать Себя. Следовательно, словами «ибо Себя отречься не может» предупреждает Павел.

Мы впечатленный пониманием Найта,<sup>536</sup> что этот стих выражает хрупкость верующих, подразумевая меньше, чем то, что он описывает как упрямые и окончательный отказ. Божья верность обычно используется в отношении Его верности обетованиям Евангелия (2 Кор. 1:18-20); верность в искушениях (1 Кор. 10:13); защита от лукавого (2 Фес. 3: 2); освящение и сохранение Его народа (1 Фес. 5:24; Евр. 10:23; 11:11; 1 Пет. 4:19; 1 Иоанна 1:9; Откр. 1:5; 3:14; 19:11). Таким образом, поскольку аподозис становится противоположностью протасиса, добавляется заключительное утверждение, чтобы передать тему верности Христа - в силу Его природы. Он не может отрицать Себя. Бог будет верен Своему завету. Здесь мы напоминаем об учении о неизменности Бога. Все глаголы во множественном числе от первого лица, которые

---

<sup>532</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 517.

<sup>533</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 517.

<sup>534</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 741.

<sup>535</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 742.

<sup>536</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 407.

здесь говорят о «нас», указывают на избранных, и трудно согласиться с тем, что последний относится к другой группе.

Все вышеперечисленное (стихи 8-13) призвано побудить Тимофея и побудить его продолжать свою работу, как это делали Павел и даже Иисус Христос; призыв состоит в том, чтобы участвовать в Божьей миссии, любой ценой сделать ее приоритетной. Мы не должны упускать из виду идею о том, что членам христианского сообщества, в свою очередь, необходимо постоянно напоминать - Павел использует настоящий императив - об этих истинах, и особенно об истинном заявлении (стих 14 а). Опять же, заповедь может относиться не только к учению, уже данному Павлом, но и к тому, что следует в стихах 14-26. Но кто те, о которых Павел хочет напоминать? Учителя или все собрание? Сам Тимофей был главной темой в предыдущих стихах, и хотя Павел мог иметь в виду «избранных» из 10 стиха, гораздо более вероятно, что они были учителями, избранными согласно 2 стиху. быть публично назначенным. Теперь Павел продолжает ободрять Тимофея. Он также должен сделать следующее:

#### **ВЕРНО ПРЕПОДАЮЩИМ СЛОВО ИСТИНЫ**

Что касается стихов 14-26, Маршалл<sup>537</sup> определяет здесь образец отрицательной заповеди, за которой следует положительная противоположность, за которой, в свою очередь, следует другая отрицательная, продолжая исходную мысль (стихи 14, 15, 16, 22, 23). Постоянно повторяемая тема - как относиться к оппозиции в церкви. Мы находим краткий обзор ереси, данной в стихе 18.

Из этих стихов мы узнаем, что Тимофей должен учить христианскую общину; хотя по большей части он имеет дело с поведением Тимофея. Я заметил, что он должен постоянно напоминать избранным лидерам (Павел использует императив настоящего времени); фактически, он должен «увещевать их» (и 1 Тим. 5:21; 2 Тим. 4:1), используя глагол с усиливающим предлогом *δια δια* плюс предложную фразу «пред Богом» или «пред Господом».

Им не нужно ввязываться в словесные споры - «словесные споры» - глагол *λογομαχεῖν logomachein* встречается только здесь, в Новом Завете, и мы помним, с каким удовлетворением евреи обсуждали неясные части своего закона, в то время как греки обсуждали последние идеи. Такого противостояния в христианской церкви не должно

---

<sup>537</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 743.

было произойти. Найт<sup>538</sup> утверждает, что здесь Павла интересует не разделение нити в четверо, а серьезные споры по поводу исследования и значения слов, относящихся к христианской вере. Тогда зачем ему убеждать Тимофея и других воздерживаться от подобных занятий? Сказанное лучше понимать просто как «разделение нити в четверо». Этот тип спора не принес «никакой пользы» или практической пользы в попытках создать людей, а, напротив, только погубил бы тех, кто был вовлечен в такую вещь - катастроф *catastrofe* «разрушение» подчеркивает катастрофический ущерб,<sup>539</sup> что может вызвать озабоченность этим видом деятельности - это слово снова встречается только в описании разрушения Содома и Гоморры (см. LXX Бытие 19:29; 2 Паралипоменон. 22:7; Притчи 1:18; 2 Петра 2:6). Такое участие может привести к серьезным духовным последствиям - 18 стих говорит о ниспровержении веры некоторых. Затем он предлагает позитивное учение, которое уравнивает вещи.

Во-первых, используя другой императив, он побуждает Тимофея быть усердным<sup>540</sup> или делать все возможное, чтобы участвовать в работе, одобренной Богом. Он должен быть примером того, как следует правильно подходить к Священному Писанию, к Слову истины. Его учение должно быть полезным и назидательным, в отличие от негативных и вредных последствий бесполезных споров. Что нас беспокоит?

Он должен «представить (явиться) себя Богу», выражение, используемое в Ефессянам 5:27, Колоссянам 1:22, 28 вместе с прилагательным, которое говорит о том, чтобы сделать людей приемлемыми для Бога, а также здесь с идеей он обращался со Словом, чтобы получить одобрение Бога на его работу. Тимофей - «делатель», и поэтому должен быть «испытан и неукоризненным» - как Маунс<sup>541</sup> переводит δόκιμος *dokimos*, то есть он должен делиться как Слово истины. Маршалл<sup>542</sup> указывает, что в христианских кругах термин «работник» или «ремесленник» приобрел значение миссионера (2 Кор. 11:13; Фил. 3:2). Правильное разделение выражается глаголом, который использовался в нескольких смыслах, например, чтобы нарисовать прямой путь, вырезать прямую борозду, сделать прямой шов, быть непосредственно в речи. Он

---

<sup>538</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 410.

<sup>539</sup> Вероятно, здесь имеется в виду нечто большее, чем «огорчение». Guthrie, *The Pastoral Epistles*, p. 159, указывает, что этимологически это означает переворачивание вверх ногами. Но это не полностью передает духовный вред, который приносит такая ловушка.

<sup>540</sup> Павел снова использует *spouda*, *zw spoudazō* в этих посланиях (4:9, 21) в значении «спешить»; здесь оно означает «быть ревностным, нетерпеливым, прилагать все усилия».

<sup>541</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 525.

<sup>542</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 748.

несет здесь идею того, кто не отклоняется от проповеди истины. Стотт<sup>543</sup>

интерпретирует это следующим образом:

Он не искажает праведные пути Господа - напротив, он обращается со Словом с такой скрупулезной заботой, что сам остается на правильном пути, сохраняя направление дороги, не выходя ни на один из съездов, и облегчая другим следовать.

Стыд, который испытывает любой работник, обнаруживая некомпетентность его работы, применяется здесь к христианскому служению. Христианский учитель должен иметь возможность постоянно подчиняться Божьей работе для одобрения. Вальтер Кайзер в нескольких лекциях по герменевтике предупреждал об опасностях недостаточного усердия в интерпретации многих текстов для проповеди. Его цитата гласила: «Я вижу чудесные вещи в Библии; некоторые из них были помещены мной и вами!» Делаем ли мы все возможное, чтобы раскрыть значение того, что Бог говорит в тексте или отрывке, или мы просто навязываем этому свое толкование, заставляя его говорить то, что мы хотим? Так поступать с Божьим откровением - значит исказить его, возможно, даже отвергнуть. Все это руководство было очень важно для Тимофея, избранных учителей в стихе 2 и для нас самих.

### **Дополнительный комментарий**

Вот несколько основных рекомендаций по работе с текстом Священного Писания. Как важно для армии молодых ученых стремиться в служении обращаться со Словом Божьим с уважением и послушанием, стремясь раскрыть предназначенное Богом значение, когда Он открыл его! Вот несколько основных принципов герменевтики, которыми можно поделиться как Слово Божье.

1. Исследователь Библии настаивает на том, что библейский текст означает прежде всего то, что он означал изначально. Слово Божье для нас сегодня, прежде всего, именно то, что оно значило для них.
2. Задача двойная: выяснить, что изначально означал библейский текст, а затем попытаться услышать то же значение в различных новых и различных контекстах сегодня.

---

<sup>543</sup> Stott, *Guard the Gospel*, p. 68.

3. Следовательно, цель хорошей интерпретации - получить «естественное значение текста». Самый главный подход в этой задаче - просвещенный здравый смысл. Посмотрите, что имеет смысл в тексте. Истинная герменевтика приносит облегчение разуму, а также вызов сердцу.

4. Таким образом, экзегет стремится понять, что было сказано слушателю или читателю ТОГДА и ТАМ, и слышит одно и то же слово ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

Экзегетика требует знания многих аспектов. Вот почему участие в миссии требует хорошей подготовки - необходимости посещать библейский колледж, чтобы приобрести «инструменты». Первое углубленное изучение библейских языков, затем изучение слов, использование лексики, с помощью которых вы можете выбрать важные слова и проследить их использование в Ветхом или Новом Завете (теперь у нас есть программа «Библейские труды» (Bible Works, Библейские произведения). Полезно иметь определенную компетенцию в текстовой критике - проверять варианты текста; поэтому у него может быть один или два перевода с использованием библейского межстрочного интервала. Затем словари, которые будут полезны с точки зрения контекста, повода написания книги, краткого изложения цели. Наконец, комментарий - значение стихов в их контексте. Хороший комментарий кратко перечислит и обсудит различные предложенные интерпретации, которые сопровождаются благоприятными и неблагоприятными причинами.

5. Мы не можем заставить Библию значить все, что мы хотим. Текст не может означать то, чего никогда не значил. Истинное значение текста для нас - это то, что Бог изначально задумал, когда он был впервые произнесен.

6. Когда мы сталкиваемся с жизненными ситуациями, сравнимыми с ситуациями в контексте первого века или в контексте Ветхого Завета, Божье слово для нас то же самое, что и для них.

7. Что касается «списков грехов», написанных Павлом, или тех, которые принадлежат другим авторам, которые нацелены на неудачу, беззаконие - нравственное учение остается актуальным в любой культуре. Таким образом, грехи, которые выделены, всегда ошибочны.

Похоже, что сейчас Павел рассматривает более серьезные отклонения от истины в стихах 16-18. Верный проповедник будет «удаляйся» пустых и мирских разговоров. Хотя это увещание похоже на призыв в стихе 14, Павел ясно заявляет о серьезности

последствий. Подобный спор об истине не будет назидать верующих, но в результате может подорвать их веру и отвратить их от Бога. Это принимается во внимание выражением «ибо они ещё более будут преуспевать в нечестии (в нечестности Бога)». Согласно 1 Тимофею 6:20, для Маунса<sup>544</sup> этот тип спора находится в прямом противоречии с Богом: «То, что мы говорим, есть то, что мы есть на самом деле». Еретические аргументы профанны и бесполезны. Выделен ужасный эффект. Распространение ложного учения сравнивают с гангреной, *γάγγραινα gangarina*, медицинским термином, известным по крайней мере с четвертого века до нашей эры, на деградацию плоти, которая быстро прогрессирует в одной части тела. Найт<sup>545</sup> указывает, что настоящее время императива «удаляйся» означает, что Тимофей должен постоянно стремиться к этому. Как мы видели, ложное учение безбожно и беспощадно.

В стихах 17 (часть вторая) -18 Павел ссылается на нескольких лжеучителей, когда он использует термин «их», а затем показывает, что не боится назвать двух еретиков, чье нездоровое учение вызвало духовную болезнь в церкви. О Имене см. 1 Тимофею 1:20 (здесь мы находим, что он все еще был активным), но о Филите больше ничего не известно. Когда ложное учение связано с 1 Тимофею 4:3, «запрещают людям жениться» и т. д., Это, кажется, предполагает, что у них было низкое представление о материальном мире и человеческом теле, и они утверждали, что в некотором смысле воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. В другом месте Павел использовал термин *ανάστασις анастасис* для обозначения телесного воскресения Иисуса (Рим. 1:4, 6:5; Фил. 3:10) и верующих (1 Кор. 15:12, 13, 21, 42). Недопустимо применять это слово только к духовному опыту. Такое учение лишает верующих основную веру в телесное воскресение Христа и уверенность в будущей надежде. «Некоторые», но не все, были глубоко затронуты этим учением. Следовательно, здесь Павел «повторно апокалипсизирует» концепцию.

Тщательное обучение настолько важно, что ложь отвергается, когда она возникает.<sup>546</sup> Опять же, важно не читать в тексте идеи более позднего происхождения, которые не были полностью изложены в то время.

В 19 стихе Павел заявляет, что, несмотря на ложное учение и возможность того, что некоторые могут сбиться с пути, Тимофей должен осознавать, что то, что Бог сделал в

---

<sup>544</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 526-527.

<sup>545</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 410.

<sup>546</sup> See Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 753 для полноценного обсуждения.

жизни людей, не будет уничтожено. Используя здесь μέντοι *mentoi* в качестве противника, «но (все же)» он настаивает на том, что, хотя лжеучители действуют и некоторые из них находятся под влиянием их учения, фундамент, заложенный Богом в Эфесе и других местах, по-прежнему прочен.<sup>547</sup> На это есть две причины. То, что Найт<sup>548</sup> называет «выборным познанием Бога относительно Его народа и того факта, что такие истинно верующие отвернутся от беззакония».

Павлу нравилась метафора здания церкви (1 Тим. 3:15; 1 Кор. 3:10-15; Еф. 2:19-23). Согласно Маршаллу,<sup>549</sup> здесь мы должны различить, что Церковь Бога, характеризующаяся владением истиной, представленная истинно верующими Эфеса, непременно устоит, несмотря на активность противников. Маунс<sup>550</sup> предполагает, что, согласно формулировке «Своих (те, кто)» (стих 19), скорее, отдельные верующие, «кто провозглашает имя Господа». Их ересь не сметет. В действительности, кажется, есть небольшая разница между этими двумя позициями, поскольку люди, по сути, являются церковью!

На древних постройках были выгравированы надписи, указывающие на их предназначение. Печати также использовались для идентификации объектов и, в частности, для подтверждения права собственности. Бог поставил Свою печать на церкви двойной надписью:

*Тайной и невидимой* - Господь знает тех, кто Его (Павел ссылается на LXX, Числа 16:15, используя любопытный κύριος *kurios* вместо ὁ θεός *ho theos*). Бог смог отличить ложное от истинного в восстании Кореи, и так же, как этот печальный инцидент не уменьшил количество израильтян, так и ложное учение не окажет фундаментального воздействия на церковь в Эфесе; фундамент, заложенный Богом, будет стоять.

*Публично и видимо* - те, кто произносят имя Христа или Господа, отвернутся от беззакония (это намек на Числа 16:26 или Исаию 52:11). Вот признак истинной духовной жизни - они своей святой жизнью показывают, что они дети Божьи. Обратите внимание, что повеление «да отступит от неправды» включает в себя силу уйти - и благословение, которое изливается на тех, кто уходит. Такие люди, как Именей и

---

<sup>547</sup> Глагол «стоит» - это *e[sthken estēken*, который является совершенным указательным активом, используемым здесь непереходно, что означает «стоять твердо» или «продолжает стоять».

<sup>548</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 415.

<sup>549</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 755.

<sup>550</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 529.

Филит, своей жизнью и учениями продемонстрировали, что на самом деле они не принадлежат Богу. Но что касается Тимофея, вот что ему нужно сделать:

### **БУДЬТЕ ЧИСТЫМ И ПОДГОТОВЛЕННЫМ СОСУДОМ**

Существует тесная связь между метафорой здания, описывающей церковь в предыдущем стихе, и призывом отвернуться от беззакония в стихах 19-22. Но здесь Павел имеет в виду не внешнюю структуру «большого дома», а его содержимое, особенно различную утварь, которая рассматривается. Павел относится к христианскому сообществу в самом широком смысле, то есть к различным людям в конфессиональной церкви, включая, в данном контексте, лжеучителей. В большом доме можно увидеть и сосуды, и деревянные или фаянсовые, и драгоценные. Золотые и серебряные сосуды предназначались для почетного использования. Деревянные и глиняные сосуды используются в бесчестных целях. Хотя, с точки зрения Маунса,<sup>551</sup> эта метафора может пойти слишком далеко, кажется очевидным, что благородные сосуды символизируют служителей Бога, а бесчестные - ложных. Как объясняет Хендриксен,<sup>552</sup> настоящие члены рукоположены за честь (Мф. 25:34-40); другие - за бесчестие (см. Мф. 25:41-45; 1 Цар. 2:30; Рим. 9:21). Человек должен по-настоящему очистить себя от них с их оскверненными действиями и их злыми учениями, и впоследствии он сможет стать сосудом чести, полностью посвященным Господу и Его работе. Он будет полезен своему хозяину, который тогда сможет осуществлять над ним полную власть. Он готов к любой хорошей работе, которую выберет его хозяин. Следовательно, все обстоит не так, как утверждает Маршалл,<sup>553</sup> а именно, что недостойный сосуд можно очистить. Это не идея; скорее, верный слуга должен очистить себя и отделиться от скверны общения с теми, кто не может проповедовать истину Божью (1 Кор. 5:11, 13; 2 Кор. 6:14-7:1).

Действуя в соответствии с увещанием Павла, Тимофей должен был стать «освященным» инструментом (совершенное пассивное причастие), отдельным и, таким образом, находящимся в состоянии полезности для своего господина, то есть Богом - подготовленным (еще одно совершенно пассивное причастие) на всякое доброе дело, а именно, для различных текущих служений или форм служения в Божьей миссии, к которому он был призван Богом (2 Тим. 3:17; Еф. 2:10). Нужно ли нам снова

---

<sup>551</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 531-532.

<sup>552</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 270.

<sup>553</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 761-763.

пересмотреть свою позицию - если мы действительно хотим быть эффективными в Божьей работе?

Следующий стих (стих 22) тесно связан с тем, что нас ждет впереди. По мнению Найта,<sup>554</sup> чтобы быть прообразом сосуда, которого хочет Бог, Тимофей должен бежать от похотей юности (стих 22), которая может быть для него особой проблемой. Стотт,<sup>555</sup> а также в некоторой степени Маршалл<sup>556</sup> рассматривают это не только как ссылку на чувственные грехи, но также как на самоутверждение юности, эгоистичные амбиции, упрямое упрямство, высокомерие, хотя Маршалл далее предполагает, что они могут присутствовать в других, а не только в Тимофеи; и он должен искать благочестия, нравственной непорочности, веры, любви и мира - и все это в хорошей компании, «с теми, кто призывает Господа от чистого сердца», то есть с теми, кто разделяет те же желания святости и продвижения в святости. взывая к Богу за них. Список разделяет три аспекта с 1 Тимофею 6:11 и три аспекта с Галатам 5:22-23. Большинство людей вовлечены в поиски, но это поиск счастливой семьи, поиск успешной карьеры, поиск хобби. Многие ли из нас ищут жизни, угодной Господу и влияющей на Него?

#### **УКЛОНЯЙСЯ ОТ БЕЗУМНЫХ И ДУХОВНО РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ СПОРОВ**

Тимофей также должен остерегаться спекуляций, сумасшедших и духовно разрушительных вопросов, которые упоминались ранее, которые только вызывают споры (23 стих). В 24 стихе используется термин *δουλος* *doulos* «слуга» впервые применяется к нему в 1 и 2 Тимофею. Таким образом, Павел подчеркивает характер отношений Тимофея с Богом и характер наших отношений с Ним. Божий слуга должен находиться под полным контролем своего господина. Он больше не раб греха, но раб Бога.

#### **КРОТКИЙ, НО ВЕРНО СТАРАЕТСЯ ПРИВЕСТИ ДРУГИХ К ПОКАЯНИЮ**

С этого момента Павел гораздо более конкретно описывает то, к чему он подошел до сих пор в более общем плане.<sup>557</sup> Он также возвращается от более личных проблем к отношениям между Тимофеем и другими людьми. Следовательно, Тимофей должен быть не конфликтным, а мягким, проявляя общую доброту ко всем; он должен быть искусным в обучении и терпеливым, когда он ошибается («терпеливый» означает

---

<sup>554</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 420.

<sup>555</sup> Stott, *Guard the Gospel*, p. 73.

<sup>556</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 764.

<sup>557</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 419.

терпеливое снисходительное отношение к тем, кто противостоит ему или ссорится с ним). Еще одна особенность - кротость или «смирение» (25 стих). Здесь мы видим, как божественные и человеческие ресурсы работают рука об руку. Поскольку Тимофей скромно, но верно учит своих противников истине, Бог может использовать это отношение и аргументы, чтобы привести их к покаянию. Эта идея описывается Маршаллом<sup>558</sup> как передача в «сильном смысле», которая приходит в голову (стих 26).

Противники Тимофея попадают в ловушку дьявола (26 стих). Благодаря заботливому отношению Тимофея они увидят любовь Христа в действии. Дьявол взял их в плен (идея взять их в плен при жизни и держать в неволе передается идеальным временем). Павел использует условную цель. Так что же сделал этот дьявол с какой целью? Чтобы они исполнили волю того, кто взял их в плен.<sup>559</sup> Следовательно, Тимофей должен проявить качества умелого и эффективного лидера, которого Бог может использовать, чтобы привести людей к покаянию, уведя их от лжи и дьявольской ловушки (стих 26).

Какая необычная глава ободрения для младшего коллеги Павла! И мы должны принять все это учение к сердцу - с его ободрением и предупреждениями. Только серьезно приняв то, что сказал Павел, мы сможем увидеть продвижение Божьей миссии.

---

<sup>558</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 767.

<sup>559</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 426.

## 2 ТИМОФЕЯ 3:1-17 СОХРАНЯЙ МИССИОНЕРСКОЕ ПОСЛАНИЕ - НЕ Сомневайся из-за беззакония последних времен

Тимофей был предупрежден о дезертирах в Азии и наличии противников в церкви. Теперь размер опасности становится темой и подробно описывается. В стихах 1-5 у нас есть общее пророчество о последних днях, которое дает нам список зла или, скорее, злодеев. Список заканчивается предупреждением из 5 стиха. В 6-9 стихах настоящее время используется с более конкретным указанием на влияние оппонентов на сбитых с толку женщин. Таким образом, лжеучителя идентифицируют двояко: они рассматриваются как часть последнего натиска зла, а затем сравниваются с противниками Моисея в их противодействии к истине.

В первом разделе использование будущего времени демонстрирует, что зло уже известно Богу; это не должно заставить верующих врасплох, ведь они находятся под Божьим контролем. Для Маунса<sup>560</sup> будущее время не исключает начальную фазу настоящего ухудшения дней, которые последуют. Нам также напоминают, что ересь и безнравственность идут рука об руку.

Маршалл<sup>561</sup> назвал и структурировал раздел из 3:1-4:8 как «Беззаконие и нужда в верности и правде» и структурировал это таким образом:

- Пророчество об увеличении беззакония в церкви 3:1-9
- Пример и учение Павла и важность Священного Писания 3:10-17
- Последнее увещание к Тимофею 4:1-8.

Хотя такое разделение полезно, сомнительно, что Павел имеет в виду церковь, а не общество, в котором она живет и исповедует. «Ибо люди будут», кажется, указывает на тех, кто не входит в церковь - хотя следует помнить, что «дух» времени также может влиять и проникать в любую поместную церковь.

Маунс<sup>562</sup> указывает на полезную идею о том, что, хотя на первый взгляд «список пороков» (что-то общее для Павла) кажется общим, существует тесная связь с ситуацией и противодействием в Эфесе. Кроме того, «Павел связывает поведение оппонентов с эсхатологическими пророчествами и раскрывает последствия их грехов».

---

<sup>560</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 544.

<sup>561</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 768.

<sup>562</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 542.

## ОПАСНЫЕ ВРЕМЕНА ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, СТ. 1-5

Павел дает понять Тимофею, что дьявол и окружающее его моральное пренебрежение - это не временная ситуация, а постоянная черта нашего века. Как это понимать? Следует признать, что последние дни - от работы Христа на земле до времени возвращения Господа (Евр. 1:2). Таким образом, здесь описывается весь период между первым и вторым пришествием Христа. В подтверждение этой точки зрения обратите внимание, как для Маршалла<sup>563</sup> переход от будущего к настоящему в 6 стихе показывает, что этот период начался. Можно также сказать, что это не маска писателя второго века, который упадет, когда он попытается обманом положить все в рот Павлу.

Павел использует к Тимофею императив настоящего времени: «знать». Прилагательное «тяжелый» (*χαλεπός chalopos*) означает «тяжелый» или «трудный», что можно понимать как «тяжело переносить», например, в случае физической или душевной боли, или «трудно справиться, опасно, жестокий, опасный». Этот термин использовался в классическом греческом языке для обозначения диких животных и бурного моря. Единственный раз, когда он используется, это рассказ о двух демонах из Гадары, которые были настолько дикими и неотчищенными, что Матфей описал их как «Они были такие буйные» - *χαλεπός chalepos* - что никто не решался проходить той дорогой» (8:28). Это описывает время, которое христианское сообщество должно ожидать в последние дни - болезненное и опасное время, которое трудно вынести и с которым трудно справиться.

*Моральное поведение*, стихи 2-4. Фактически, здесь описано 19 функций; так что это второй по величине список пороков в Новом Завете. Мы находим точки соприкосновения с Посланием к Римлянам 1 главе. Для Маршалла, как правило, акцент делается на само внимании,<sup>564</sup> особенно в первых пяти чертах характера, но остальные обычно описывают возникающие в результате аморальные тенденции. Список использует каламбур и начинается и заканчивается любовью, направленной в неправильном направлении, любовью к себе и любовью к удовольствиям.<sup>565</sup>

Маршалл<sup>566</sup> указывает, что есть параллели в эллинистических источниках, как греческих, так и еврейских; список особенно близок к Filo и 1 QS 4.9-11. Таким

---

<sup>563</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 769.

<sup>564</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 542.

<sup>565</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 430.

<sup>566</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 772.

образом, черты характера обычно считаются плохими. Он предполагает, что вводный элемент задает тон всему последующему, а последний сводит все вместе. Для него, как и для Маунса, доминирующей темой является то, что люди эгоцентричны, а не сосредоточены на Боге. Это влияет на их отношения с другими людьми, так что они думают только о своих интересах, часто прибегая к насилию для достижения своей цели.

«Самолюбивы» - сосредоточены на себе, обожают собственную личность и проявляют интерес только к тому, что им подходит или что им нравится.

«Сребролюбивы (Любители денег)» - когда иногда материальные блага становятся конечным объектом нашей привязанности. Тогда они свергнут Бог из их жизней. Павел показал нам, что любовь к деньгам - корень всех зол (1 Тим. 6:10). Ранее было ясно, что такая любовь лишает человека статуса старейшины и диакона (1 Тим. 3:3, 8; Титу 1:7). Это слово также встречается в Новом Завете только в отношении фарисеев (Луки 16:14).

Еще раз обратите внимание, что Маунс<sup>567</sup> выделил «соединения *philos*» как в начале, так и в конце списка. Он также поддерживает идею о том, что когда любовь к Богу заменяется любовью к себе и к материальному миру, все остальные пороки естественным образом возникают из этого.

«Горды» иногда используется для обозначения хвастовства вещами, которых на самом деле нет. В иудаизме этот термин доказывает самодостаточность, которая не учитывает Бога.

«Надменны» или высокомерно, пренебрежительно. Для Маршалла<sup>568</sup> это значит иметь высокое мнение о себе и презирать других.

«Богохульники (злоречивые)» - это слово, которое обычно используется для обозначения величия Бога, говоря о Нем неуважительно. Поскольку следующие слова имеют отношение к антиобщественному поведению, здесь можно предположить более широкую мысль о диффамации.<sup>569</sup> Для Маунса<sup>570</sup> значение, вероятно, является

---

<sup>567</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 768.

<sup>568</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 773.

<sup>569</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 773.

<sup>570</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 545.

оскорбительным с точки зрения речи, поскольку пороки обычно направлены на людей, а не на Бога.

Следующие 5, кажется, относятся к семейной жизни и могут быть сгруппированы вместе.

«Родителям непокорны» может означать пренебрежение Божьей властью в семье, которое привело детей к непослушанию и бунту против своих родителей (Еф. 6:1).

«Недовольный (неблагодарны)» означает неблагодарность или непризнательный - с точки зрения отношений с Богом и другими.

«Нечестивы» в противоположность благочестивому *σοβιος hosios*, это слово иногда используется в классическом греческом языке для обозначения сыновнего почтения.

«Недружелюбны» указывает на отсутствие естественной человеческой привязанности.

«Непримирительны» или «непримиримость» означает неспособность быть удовлетворенным или примириться. Гатри<sup>571</sup> определяет это как «враждебность, не допускающую перемирия». Для Таунера «он описывает самое резкое из всех взглядов, которое отвергает примирение и тем самым ведет к разрушению отношений и жизнью».<sup>572</sup> Остальные - общие описания.

«Сплетники (клеветники)» - слово (шесть раз), которое используется по отношению к Дьяволу, Обвинителю в единственном числе.

«Необузданный (невоздержаны)» выражает идею реагирования на желания без учета последствий. Это противоположно тому, что требуется от старейшины (Титу 1:8).

«Неукротимый (жестоки)» или необузданный, отражающий нецивилизованного или неконтролируемого человека, как животное, которое не было приручено.

«Не любящие добра» на самом деле означает, что эти люди чужды добру. Обратите внимание, что от старейшин в Титу 1: 8 ожидается обратное.

«Предатели» или «вероломные» относятся к тем, кто склонен к предательству. Он используется в отношении Иуды (Луки 6:16) и евреев (Деяния 7:52).

---

<sup>571</sup> Guthrie, *The Pastoral Epistles*, p. 169.

<sup>572</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 557.

«Наглы» отражает легкомыслие или безрассудство в речи или опыте.

«Напыщенны» означает быть уверенным или гордым. Это единственное причастие в списке, означающее «опухший от гордости». См. ту же идею, выраженную в 1 Тимофею 3:6; 6:4.

«Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Это утверждение не предполагает аскетизма, рассматриваемого в 1 Тимофею 4.<sup>573</sup> Любовь полностью ошибочна - ее значение «чем» - явное отрицание того, что требуется от всех людей, Матфея 22:37-38; Марка 12:28-30; Луки 10:27-28. Вышеупомянутая фраза отражает асоциальное, антиобщественное поведение, основанное на любви к себе и независимости от Бога.

Павел пишет о «форме благочестия», внешней форме религиозности, лишенной внутренней реальности. Следует отметить, что в последние дни все еще будут люди, утверждающие, что они религиозны. Но это не будет религия «власти». Для Таунера<sup>574</sup> слово «форма» подчеркивает лицемерие, поскольку найдутся люди, которые будут утверждать, что они обладают более «духовным» опытом, чем заключенный в тюрьму апостол - более высоким знанием Бога. Религия в последние дни будет отмечена тщетностью - несомненно, она все еще работает, но она просто стала социальной проблемой. Греческий термин здесь *δύναμις* *dunamis*, который понимается Маршаллом<sup>575</sup> как «жизненная сила христианской жизни, данная Святым Духом верным верующим». Мы помним предыдущие ссылки на «силу» в послании, где в 1:7-8 и 2:1 могут относиться к реальности Божьей силы через общение с Ним и через которую мы укрепляемся Святым Духом.

Призыв «удаляйся» сильнее, чем просто избегать контактов, и предлагает держать их подальше от церкви - с точки зрения участия в любом служении.

### ЛЖЕУЧИТЕЛЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, СТ. 6-9

Павел раскрывает Тимофею тактику сатаны. Выявлено, что псевдохристианские учителя используют вероломные методы для проникновения в христианское сообщество. Они нападают на уязвимых и наивных. В Эфесе группа неуравновешенных и аморальных женщин стала жертвой лжеучителей. Термин «легкие» (утопающих во грехах) женщины *γυναικάριον* *gunaikarion* буквально

---

<sup>573</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 775.

<sup>574</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 560.

<sup>575</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 775.

означает «маленькие», что, вероятно, означает слабость, то есть они были «слабыми» или «хрупкими» в вере. Маршалл<sup>576</sup> утверждает, что чтение здесь общей девальвации женщин ошибочно, учитывая положительные ссылки в других местах (1 Тим. 2:11; 5:3; 2 Тим. 1:5; 3:14; Титу 2:3-5). Здесь также следует отметить резкое обвинение мужчин.

Сатана часто использует слабых и непостоянных, чтобы получить плацдарм. Люди здесь были «обременены» грехами, что буквально означает «накопление» и предполагало кульминацию грехов, которые стали настолько невыносимыми, что любое предложенное решение вызовет раздражение. Ими руководили различные импульсы, и они были готовы прислушиваться к любому совету - «всегда учащихся», но их умы стали настолько непостоянными и извращенными, что они не смогли достичь «познания истины». Главный квест был сенсационным, становясь легкой добычей псевдохристианских учителей. Найт<sup>577</sup> указывает, что, поскольку эти люди изучают ереси, а не истину Евангелия, они «никогда не узнают истину, которая может освободить их». Опять же, Маршалл<sup>578</sup> предполагает, что, вероятно, есть предположение, что у некоторых есть бесконечные серии лекций, возможно, за плату, и противопоставляет эту ситуацию 3:15, где мы узнаем, что изучение Священного Писания может привести к сохранению знаний. Обратите внимание, что Маунс<sup>579</sup> - это тот, кто подчеркивает исчерпывающую фразу «вкрадываются в дома», которая может относиться к хорошо известным или состоятельным семьям, богатым и влиятельным, способным принимать учителей и платить им, а не, как утверждает Таунер,<sup>580</sup> уязвимым молодым вдовам. Однако кто-то может быть молодым, вдовцом и богатым. Грехи, о которых идет речь, не определены, но они могли быть грехами прошлого, которые тревожили ум и которым лжеучители обещали избавление или каким-то образом позволили им быть к ним равнодушными.

В качестве примера своих утверждений Павел проводит историческую параллель между этими людьми и двумя магами, противостоявшими Моисею. Для Маршалла<sup>581</sup> идея заключается в том, что проблемы, с которыми столкнулась церковь, были идентичны проблемам, с которыми столкнулся Моисей, и что, поскольку эти атаки потерпели неудачу, они потерпели бы неудачу. Итак, Павел имеет в виду Ианний и

---

<sup>576</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 777.

<sup>577</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 434.

<sup>578</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 777.

<sup>579</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 548.

<sup>580</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 561.

<sup>581</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 778.

Иамврий, которые, согласно еврейской традиции, были двумя главными чародеями при дворе фараона. Они не упоминаются номинально в тексте Ветхого Завета, хотя один из таргумов (Таргум Ионафана) вводит их имя в Исход 7:11 (позже они номинально упоминаются в различных раннехристианских литературных произведениях). Эти волшебники пытались имитировать чудеса, совершенные Моисеем.

Ключевым термином является то, что чародеи «противостояли» или «выступили против» Моисею. Его считают представителем Бога в свое время и образцом для подражания для тех, кто сейчас противостоит Евангелию. «Истина» здесь - это благая весть, миссионерское послание или апостольское учение. Считается, что их разум не может должным образом служить руководством к правильным убеждениям и моральным принципам. Как маги не могли угнаться за чудесами, совершенными Моисеем, так и лжеучители. Некоторое время они будут обманывать других, но со временем их безумие раскроется. Магам не удалось скопировать чудо Моисея со вшами (Исх. 8:18-19), и они потерпели поражение в битве с клопами (Исх. 9:11). В конце концов, в свою очередь, противники Тимофея обанкротятся. Божья истина сохранится, а ложь, хотя и может победить несколько слабых людей, в конце концов не восторжествует.

### **ЖИВОЙ ПРИМЕР ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, СТ. 10-13**

Таким образом, Павел показывает, что последние дни принесут с собой серьезный нравственный упадок, тщетное проявление религиозности и распространение ложного учения. Здесь он напрямую обращается к Тимофею, которого поощряют отличаться от других и, если необходимо, оставаться в одиночестве. Фактически, ему рекомендуется вспомнить самоотверженную жизнь своего великого наставника. В результате Павел говорит: «ты последовал мне. Продолжай делать это». Как указывает Маунс, фраза Павла «ты, но» резко контрастирует с предыдущим стихом. Настоящее повеление *μένε μενε* «пребывай» требует ежедневной стойкости (14 стих).

В 10 стихе «А ты последовал мне (Ты внимательно следил)» *παρακολουθήω* *parakoloutheo* буквально означает «следовать за человеком, когда он куда-то идет, и идти по его стопам». Образно говоря, это предлагало бы обратить внимание или следовать на уровне ума, то есть принять учение Павла и принять его. Тимофей не должен быть сторонним наблюдателем, но должен стать преданным учеником, подражая Павлу. Контраст с первым абзацем очевиден - люди описывались как преследующие свои собственные склонности (любящие себя, деньги и удовольствия);

Тимофей следовал совершенно иному стандарту, а именно Павлу, который продолжает перечислять черты своей собственной жизни - девять добродетелей или опытов. Он не хвастается, но у него есть причина писать эти вещи. Мы находим две формы объективных свидетельств, указывающих на подлинность его учения, а именно, жизнь, которую он прожил, и страдания, которые он перенес. Павел призывает Тимофея подражать его благочестивому примеру и свидетельству.

Список содержит девять элементов и типичное развитие последних двух. «Он переходит от обучения к образу жизни и чертам характера, необходимым особенно в жизни миссионера, сталкивающегося с нападениями, заканчивающимися очень болезненными переживаниями».<sup>582</sup> Для Маунса Павел начинает с наиболее важных аспектов, которые демонстрируют видимый и значительный контраст с противниками, то есть с ошибочного учения «противников» (1 Тим. 1:6-7) и отклоняющегося поведения (2 Тим. 3:6-9), которые являются основными причинами проблем Тимофея в Эфесе».<sup>583</sup>

### **Жизнь, которую он прожил**

**Учение Павла** - Тимофей был призван соблюдать учение Павла (1:12-14). Это должно было стать образцом для остальной проповеди Тимофея. Павел дал Тимофею фундамент, на котором он мог строить. Он должен был передать это учение другим. Но здесь идея состоит в том, что доказательства подлинности его учения лежат в его самоотверженном и благочестивом образе жизни и в его настойчивости. Павел настолько убежден в своей позиции, что одновременно практикует то, что проповедует, и готов пострадать за это!

**Поведение Павла** - Очевидно, что вся жизнь Павла была отдана Богу. Все его поведение, опыт и все его желания были обращены к Богу. Термин *αγωγή agoge* «образ жизни» часто используется в смысле имитации узора. Он встречается только здесь, в Новом Завете, и его можно понимать как представление «жизни, построенной по образцу Христа и прожитой на основе познания воли Божьей».<sup>584</sup>

**Цель Павла** - здесь он ссылается на свои духовные амбиции, которые мотивировали его и сделали его жизнь значимой. Это ссылка на твердую решимость, преданность

---

<sup>582</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 783.

<sup>583</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 557.

<sup>584</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 571.

делу выполнить то, что он чувствовал призванным. Его конечной целью было всемерно угождать Господу. Он заявил в Деяниях 20:24, что его жизнь не имеет для него никакой ценности и что он только хочет завершить бег, установленный для него Господом. Для Павла жизнь была Христос.

**Вера Павла** - здесь значение, скорее всего, относится к его личному доверию Богу, а не к определенным убеждениям. Часто, когда Павел находился в критической ситуации, Господь готовил путь к спасению (например, когда Павел шел по указанию Господа посреди бури, Господь заверил его, что выведет его из нее, Деян. 27:21-25).

**Страдания Павла** - Павел обладал большим терпением, качеством Самого Христа (1 Тим. 1:16), которое Он может произвести в верующих через Святого Духа (Гал. 5:22). Павел сначала был терпелив с народом Божиим, а затем с испытаниями, которые ему пришлось вынести. По Божьей милости он смог прощать проблемных людей.

**Любовь Павла** - даже когда народ Божий не любил Павла, его любовь оставалась для них неизменной (см. Коринфскую церковь во 2 Коринфянам). Здесь мы видим любовь Павла как к Богу, так и к человеку, в отличие от себялюбия лжеучителей.

**Терпение Павла** - уже упоминалось, что в Новом Завете термин «гонения (преследование)» διωμοις *diogmois* всегда относится к гонениям по религиозным мотивам.<sup>585</sup> Павел продолжал ходить раньше и тогда, когда дела были трудными. «Страдание» - это общий термин, означающий «беда», «несчастье». Последние два элемента связаны между собой и, по сути, возникают из других благодаря использованию множественного числа и ссылки на конкретные события.

### **Страдания, которые он перенес**

Теперь, в 11 стихе, Павел вспоминает конкретные примеры своих страданий за Христа в трех городах Галатии. Тимофей был гражданином Листры и, вероятно, в юности был свидетелем страданий Павла из тех мест. То, что апостол претерпел в течение этих испытательных периодов, вполне могло оказать сильное влияние на его молодой ум и повлиять на его влияние. События, упомянутые в личной истории Павла, произошли во время его первого миссионерского путешествия.

**Писидийская Антиохия** - по указу императора Августа стала римской колонией в 25 году нашей эры, и к тому времени, когда Павел посетил ее, она стала процветающей

---

<sup>585</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 784.

и влиятельной, с элитными семьями, из числа которых прибыли первые жители восточных провинций, занимавшие места римского сената.<sup>586</sup> После долгой субботней проповеди, в которой Павел вспоминал историю Израиля, евреи были возмущены, потому что послание Павла осудило их и принесло надежду язычникам. Евреи преследовали Павла и изгнали его из города (Деяния 13:14-52).

**Икония** - важная крепость на пересечении дорог, соединяющих провинции Македонию, Ахайю и Азию с Римом. Евреи снова взбудоражили людей после очередного невероятного отклика на миссионерскую проповедь Павла. Услышав заговор с целью его убийства, Павел тайно бежал из города.

**Листра** - еще одна римская военная колония, основанная Августом в 26 году нашей эры. Павел и Варнава считались «героями» в этом городе после того, как они исцелили калеку - фактически, люди во главе со священником Зевса были готовы поклоняться им; только не долго. Опять иудеи восстали против Павла, выволокли его из города, пбили камнями и оставили почти мертвым. Когда его ученики собрались вокруг него, он чудесным образом выздоровел. Маунс<sup>587</sup> предполагает, что Тимоти был свидетелем бросания камней. В Деяниях 16:1 (второе миссионерское путешествие) не говорится, что Павел только что встретил Тимофея.

Павел утверждает, что Господь избавил его от всех этих невзгод. Язык напоминает Псалом 32:18-19, где Павел истолковывает свои страдания в свете праведных страданий из псалмов, хранимых Господом. Таким образом, хотя Бог не всегда устранял проблемы Павла, он помогал ему выбраться из них.

### **Гонение, которого он ждал**

Маршалл<sup>588</sup> указывает, что то, что случилось с Павлом, представлено как нечто типичное, что может быть истинным для «всего» народа Божьего. Греческая конструкция подчеркивает это с помощью термина *πάντες pantes*. Необходимость гонений позже объясняется в 13 стихе. Маунс заявляет о важной идее, что 12-13 стихи обобщают истину о переживании Павла преследований и страданий, превращая его в опыт Тимофея и всех христиан. Опять же, эта идея «забивает последний гвоздь в гроб любого отклоняющегося от нормы евангелия, провозглашающего жизнь с избытком,

---

<sup>586</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 573.

<sup>587</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 577.

<sup>588</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 786.

свободную от преследований».<sup>589</sup> Конечно, фраза «все желающие» выражает не преходящее желание или капризное стремление, а обязательство или самоотдачу воли. Здесь, говоря о преследовании, можно отличить подлинное от ложного.

Павел утверждает, что духовное состояние общества не является восходящим - «лукавые и коварные люди» будут становиться все хуже и хуже, обманывая других и обманывая самих себя. Слово, переведенное как «обманщики» *γυς gons*, только здесь, в Новом Завете, буквально означает «волшебники/маги» и, вероятно, было предложено предыдущим намеком на египетских магов (8 стих).

Для Маршалла<sup>590</sup> это утверждение относится к нынешнему торжеству зла (3:1-9). Но для него горизонт включает только время с момента речи и ближайшего будущего, в то время как, что интересно, долгосрочный горизонт предлагает другую перспективу (4:1, 8 и 14). Он также указывает, что термин «обманщики» первоначально означал «колдун», и связывает их с магами, которые выступали против Моисея, поэтому он предполагает, что Павел думает о противниках Ефесянам, а не о людях в целом. Но разве Павел не представляет всеобщую победу зла и нечестивых людей в обществе? Будут и есть много противников, которые, как утверждает традиционная уничижительная аллитерация, используемая Павлом, обманывают других на основе своего собственного обмана.<sup>591</sup>

### ПОСВЯЩЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ И В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ, СТ. 14-15

Теперь Павел снова обращается к Тимофею: «А ты». Они «будут преуспевать во зле». Но Тимофей должен «пребывать» или продолжить то, чему он научился и во что верил. Он идет в противоположном направлении от этого альтернативного евангелия. Есть две причины, по которым он должен оставаться в истине или довольствоваться тем, что он уже получил.

Во-первых, из-за характера тех, у кого он учился - Павла, его бабушки и его матери, которые учили его Ветхому Завету с младенчества (ср. 1:5). Он знал их порядочность и может быть уверен, что его не обманули. Маунс<sup>592</sup> подчеркивает идею о том, что основание достоверности евангельской вести на характере учителей является позитивным эквивалентом критики Павла ереси, основанной на нечестивом поведении

---

<sup>589</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 560.

<sup>590</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 786.

<sup>591</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 578.

<sup>592</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 563.

лжеучителей. Следовательно, блага и характер были стандартным способом оценки утверждений об истине в культуре того времени.<sup>593</sup>

Вторая причина - это его собственное знание Священных Писаний Ветхого Завета, которым его учили. Таким образом, он должен оставаться верным истинам, в которые он решил верить, потому что они пришли из Ветхого Завета, апостола Павла и членов его семьи. «Священный» используется в отношении Священного Писания только здесь, в Новом Завете. Отказ от мифов и генеалогий не означает отказ от правильно понятого Ветхого Завета.

В отличие от непостоянных женщин из 6 ст., которые были убеждены почти в любом учении, Тимофею нужно было убедить его в истине. Он должен был продолжать (глагол μένω *meno* используется в других местах, особенно в писаниях Иоанна, в отношении того, чтобы оставаться в принятом учении, 1 Иоанна 2:4, или в отношении своих отношений со Христом, Иоанна 15:1-3) на верном пути истины, не позволяя никому отклоняться от него. Тимофей должен был твердо придерживаться того, в чем был убежден, вопросов, в отношении которых он имел твердые убеждения. В настоящее время не многие люди имеют твердые убеждения в богословских вопросах - и их часто интересуют традиции, а не истина.

Итак, Тимофей получил обширную подготовку в преподавании Священного Писания. Образование было начато, когда ребенок был очень маленьким - Хендриксен<sup>594</sup> ссылается на 1 Царств 1:27, 28; 2:11, 18, 19; Иосиф Флавий *против Апиона*, 1,12; Сюзана 3; IV Маккавейская 18.0. В центре такого образования был Бог, включая *verba et gesta*, «слова и дела» Бога. Маунс<sup>595</sup> указывает, что раввинские источники утверждают, что каждый отец был обязан научить своих сыновей Торе с пяти или шести лет; они вообще начинались с Левита! В ситуации Тимофея учителями были его бабушка и мать. Греческий термин «с младенчества» - βρέφος *brefos*, который использовался для обозначения младенца или младенца или даже еще не родившегося ребенка (Луки 1:41, 44; 2:12, 16; 18:15; Деяния 7:19). Павел также наставлял его. Таким образом, Ветхий Завет был написан в его сердце с детства. Жизненно важно, чтобы мы учили наших детей Слово Божье; это начинается дома, и, конечно же, церковь также несет ответственность в этом направлении.

---

<sup>593</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 581.

<sup>594</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 297.

<sup>595</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 568.

Что касается «Священного Писания», здесь мы имеем второй источник доверия Тимофея. Термин мог использоваться без определенного артикля. В ранней еврейской литературе есть свидетельства того, что множественное число *anatos* (без артикля) было техническим выражением Еврейских Писаний. Для Маунса<sup>596</sup> эта фраза может включать не только Ветхий Завет. Тот факт, что Тимофей может стать мудрым для спасения именно через веру в Иисуса Христа, предполагает, по его мнению, что мы также должны думать здесь о Евангелии. Хотя новозаветные писания формально не относились к категории «Священное Писание» до Ириней (180 г. н.э.), процесс начался намного раньше (2 Пет. 3:15-16).

Утверждение «которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса (мудрость, ведущая к спасению)» напоминает нам, что Библия, по сути, является учебником спасения. Его конечная цель - не учить тем аспектам науки, которые люди могут открыть с помощью эмпирического исследования, а учить аспектам спасения. Вся Библия раскрывает божественный план спасения - его невозможно было бы узнать без библейского откровения. Это спасение обретается только через веру во Христа Иисуса. Простое чтение о спасении в Священном Писании неэффективно для обретения спасения, если вера не в действии, если вера сосредоточена на Христе. Но здесь Павел заявляет, что Священное Писание имеет силу, которая контрастирует с беспомощностью лжеучителей (3:5). Весть о спасении может изменить людей прямо в центре их существования.

### **ОТКРОВЕНИЕ, ВДОХНОВЛЕННОЕ БОГОМ ДЛЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, СТ. 16-17**

Здесь излагаются две фундаментальные истины о Писании: его происхождение (откуда оно взялось) и его цель (для чего оно предназначено).

Сначала у нас есть общее утверждение. Маршалл<sup>597</sup> подчеркивает, что Священные Писания не только ведут верующих к спасению, но и их природа богодухновенных писаний означает, что они также могут дать положительное учение и исправление зла, чтобы человек Божий был готов к любой хорошей задаче в Божьей работе.

### **Источник или происхождение**

«Все Писание богодухновенно». Фраза «богодухновенно» - это одно слово на греческом языке - *θεόπνευστος theopneustos*. Это означает, что все Писание «было

---

<sup>596</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 563.

<sup>597</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 790.

вдохнуто Богом». Эти слова, как и весь стих, требуют внимательного толкования. Некоторые ученые перевели это как «каждый текст, вдохновленный Писанием, имеет свое применение» или «каждый текст, вдохновленный Богом в Писании, тоже». Такой перевод может наложить двойное ограничение на Писание. Это предполагает, что не все Писание богодухновенно, и поэтому не все Писание полезно, а только те части, которые вдохновлены. Поскольку в греческом высказывании нет главного глагола, с грамматической точки зрения вполне законно заменить глагол «есть» после, а не до прилагательного «богодухновенно» и, таким образом, перевести «любой текст Священного Писания вдохновленный Богом полезен». Аргумент против этой конструкции состоит в том, что она не соответствует маленькому слову «и», а также слову *kai*, которое стоит между двумя прилагательными «вдохнутой Богом» и «полезный». «И» предполагает, то что Павел утверждает две истины о Писании, а именно, что оно вдохновлено и полезно, а не только одно. Таким образом, мы должны соблюдать текст «все Писание вдохновлено Богом и полезно для учения». Гатри отмечает, что обсуждается не вдохновение Писания, а его полезность. «Тимофею не сообщают о вдохновении Писания, поскольку это учение было широко признано иудеями, но ему напоминают, что основа его полезности лежит в его вдохновенной природе».<sup>598</sup>

Что означает фраза «все Писание»? Для Стотта<sup>599</sup> кажется возможным, что это всеобъемлющее выражение включает два только что упомянутых источника знаний Тимофея, а именно: «что вы узнали (от меня)» и «священные писания». Правда, нигде Павел не называет свои послания «Священным Писанием», но Стотт указывает, что в нескольких случаях он очень близко подходил к этому. Он определенно велел читать свои послания на публичных собраниях, несомненно, вместе с чтением Ветхого Завета. Он называет свое послание «словом Господа» (1 Фес. 2:13).

Павел писал с большим чувством авторитета. Этот авторитет основывался на чувстве своего божественного призвания и назначении апостола. Важным аспектом апостольства Павла было его собственное осознание того, что он был средством откровения (Рим. 16:25-26; Еф. 3:5). Он убежден, что пишет заповеди Божьи (2 Фес. 3:6, 14; 1 Кор. 14:37). Его послания необходимо читать публично и принимать во внимание (Кол. 4:16-17; 2 Кор. 2:9). Он утверждает, что обладает Святым Духом (1

---

<sup>598</sup> Guthrie, *The Pastoral Epistles*, p. 176.

<sup>599</sup> Stott, *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy*, p. 101.

Кор. 7:40) и мышлением Христа (1 Кор. 2:16). Он подчеркивает свое божественное призвание и власть созидать церковь Христа (2 Кор. 13:10; Гал. 1:6 и сл.). Ближайшие преемники Павла признали эту власть (2 Пет. 3:15). Это заявление о вдохновении. Следовательно, в нашем тексте говорится не о том, что Бог «вдохнул» Писание, а о том, что оно «явилося после дыхания Божьего» - это то, что выражает θεόπνευστος *theopneustos*.

Святой Дух наблюдал за авторами, когда они писали (2 Пет. 1:21). Воодушевляя людей писать, Бог не отменял и не подавлял их личности. На самом деле индивидуальность автора никоим образом не была уничтожена. Его контекст, образование, опыт, способности были вознесены до высочайшего уровня (Иоанна 14:26), Дух подсказывал его разуму даже слова, которые подходили для выражения божественной истины. Таким образом, у каждого писателя были свои богословские акценты, например, характер писаний Павла по сравнению с писаниями Иоанна. Кроме того, Божье вдохновение не отвлекало писателей от работы. Лука исследовал все доступные документы, чтобы сопоставить рассказ об Иисусе с историческими данными.

Маршалл также довольно подробно обсуждает эти стихи. Что касается возможности ссылки Павла на «любой вдохновенный текст Священного Писания», Маршалл<sup>600</sup> утверждает, что вера в то, что некоторые части Писания не вдохновлены, «вряд ли будет точкой зрения автора или его оппонентов». Такое толкование неестественно. Истинная идея, которую Павел пытается заявить, заключается в том, что противники проповедуют иудейские мифы и человеческие заповеди (Титу 1:14), которые в конечном итоге происходят от бесов (1 Тим. 4:1). Напротив, послание Тимофея исходит от Бога и поэтому полезно.<sup>601</sup>

Фраза здесь «вдохновенный» или «дышащий Богом» (авторская версия), возможно, была придумана Павлом. Маршалл сообщает нам об этой концепции, развитой в раввинском иудаизме, в котором считалось, что закон был написан или продиктован Богом, но писания и пророки были вдохновлены Богом. В эллинистическом иудаизме доминировала идея вдохновения.

---

<sup>600</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 793.

<sup>601</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 570.

Основной вес утверждения относится ко второму прилагательному. Автор заявляет, что Священное Писание вдохновлено, и это информация, с которой его читатели согласятся, и он использует ее в качестве основы для идеи, которую он хочет подчеркнуть: все, что вдохновлено Богом, следовательно, полезно.<sup>602</sup>

Отметим также идею, которую поддержал Маунс, который указывает, что термин *θεόπνευστος* *theopneustos* типичен для слов, образованных с помощью *-tos*; он пассивен (Писание дышит Богом) и не активен (Писание источает дыхание Бога), то есть вдохновляет.

Обсуждая слово *πάσα* *pasa*, Маунс задается вопросом, нужно ли переводить «каждый, любой или все»? Он утверждает, что если понимать это как «каждый», то ссылка будет на различные свитки, составляющие библейский текст, и, следовательно, на достоверность всего текста; если его понимать как «все», он просто видит Писание в целом. Каждый вариант возможен грамматически. Предположение о том, что значение может быть «любое», предполагающее некоторые отрывки из Священного Писания, «кажется чуждым тексту ... Павел призывает Тимофея сосредоточить свою работу на Писании, потому что оно исходит от Бога ... совершенно вне контекста, чтобы представить примечание одного предполагает необоснованность некоторых частей Писания».<sup>603</sup> Идея в том, что каждый элемент исходит от Бога.<sup>604</sup>

### **Дополнительный комментарий**

Стив Чалк, основатель Oasis Trust (Оазис Траст), уважаемая организации, которая занимается практическим служением многим нуждающимся людям в Великобритании, предложил новый способ чтения текста и призывает к новому обсуждению Священных Писаний, которое, как он официально утверждает, имеет глубоко повлиял на всю его жизнь. В недавней статье,<sup>605</sup> опубликованной на их веб-сайте, он заявляет, что Библия содержит «много очевидных неточностей, ошибок и противоречий... репрессивных и дискриминационных мер... Называть ее непогрешимой - категорическая ошибка...»

---

<sup>602</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 795.

<sup>603</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 566.

<sup>604</sup> Таунер склонен утверждать, что Павел утверждает, что божественное вдохновение равномерно применяет текст за текстом ко всему Ветхому Завету, поскольку он понимает единственный термин «Писание», *The Letters to Timothy and Titus*, p. 585-588.

<sup>605</sup> С. Чалк, «Восстановление уверенности в Библии; Можем ли мы использовать Библию как надежный моральный и духовный ориентир в нашем глобализованном мире двадцать первого века?» [www.oasisuk.org/theologyresources](http://www.oasisuk.org/theologyresources), 2013. Проверено в апреле 2015 г.

Многих евангелистов это заявление вызывает глубокую тревогу, поскольку исходит от человека, имевшего значительное влияние в христианском мире.

На вышеприведенное утверждение можно ответить в том смысле, что, когда мы внимательно смотрим на эту статью, чтобы увидеть, какие новые «несоответствия» или «противоречия» обнаружил Чалк и которые требуют нового обсуждения, мы обнаруживаем, что, похоже, нет никаких новых проблем для неотъемлемости Писания. На все идеи, которые он ссылается, уже дан ответ! Благодаря тщательному подходу, сопоставлению одного отрывка с другим, рассмотрению каждого в контексте, прошлые исследования дали ответы, которые на самом деле укрепили нашу уверенность во всем Писании. Что касается этого отрывка из 2-го послания к Тимофею, ожидает ли он всерьез, что его комментарии к этому тексту будут зачислены в ущерб осторожному подходу уважаемых ученых, таких как Маршалл, Таунер и Маунс?

Для Стива Чалка Иисус - это «слово» и «если он не такой, как Иисус, то он не Бог». Таким образом, Христос - Его жизнь, Его пример, Его характер и Его учение - это тот, кто является нашим проводником и нашей основной оптикой не только для толкования Библии, но и для жизни». <sup>606</sup> Хотя верно то, что Иисус является Словом в 4 местах Нового Завета (Иоанна 1:1, 14; 1 Иоанна 1:1; Откр. 19:13), в других местах Писания есть бесчисленные ссылки, где «слово» это означает то, что Бог сказал и открыл. И как Писание видит того Иисуса, о котором пишет Чалк? Эндрю Уилсон из Королевской церкви в Истборне (King's Church, Eastbourne,) также пишет на веб-сайте Premier Christianity (Премьер-христианство), <sup>607</sup> делая разные выводы. Он отмечает, что Иисус часто говорит отрывки, о которых Стив Чалк не может говорить:

Читайте Евангелия, и вы не найдете даже намека на то, что Иисус думал, что эти события не произошли ... Смирение требует, чтобы мы подчинялись Писанию, а не становились его судьями.

Уилсон объясняет, что есть три способа, которыми вдохновленное, авторитетное и заслуживающее доверия Слово Бога может быть искажено сегодня. Сначала через буквализм, затем через либерализм, который вырезает части, которые никому не нравятся, и, наконец, тот, который он считает похожим на статью Чалка, подход к смешиванию и объединению:

В свете последнего подхода Библия рассматривается как ценная, вдохновляющая и полезная, но не полностью авторитетная, полностью заслуживающая доверия и полностью истинная. Обычно, если

---

<sup>606</sup> С. Чалк, сокращенная статья на сайте Премьер. [www.premierchristianity.com/PastIssues/2014 March-2014/ 'Have we Misread the Bible? Проверено в апреле '2015 г.](http://www.premierchristianity.com/PastIssues/2014%20March-2014/Have%20we%20Misread%20the%20Bible%20?)

<sup>607</sup> А. Уилсон, «Является ли Библия Словом Божьим?» [www.premierchristianity.com/pastissues/2014/April2014.](http://www.premierchristianity.com/pastissues/2014/April2014) Проверено в апреле 2015 г.

библейский отрывок соответствует современным западным представлениям о морали, мы принимаем его как Слово Божье. Но если он не подходит - например, когда он говорит о гневе Бога, или о покаянии, или о гомосексуальном сексе, или о разводе - тогда мы можем подчеркнуть его человеческую природу, мы можем выделить ограниченные знания автора, мы можем объяснить, как они возникли. быть настолько абсурдным, и мы можем выйти за рамки текста и перейти к якобы более высоким этическим стандартам.<sup>608</sup>

Иисус утверждает, что «Писание не может быть отменено» (Иоанна 10:35).

Включение канона было согласовано давно, не только с появлением печатного станка.

... Многие из библейских отрывков, которые люди считают наиболее тревожными и наиболее склонными к «ошибочным», изложены... Иисусом и апостолами, полностью игнорируя любые последующие споры, которые могут возникнуть. Сотворение из ничего, происхождение смерти среди людей, убийство Авеля Каином, катастрофический поток суда, праведный суд над Содомом и Гоморрой, мозаичное происхождение Торы, рука небесная, достоверность книги Второзаконие, изгнание хананеев, отцовство Исаии что касается песен Раба и так далее - это как если бы Иисус и его последователи изо всех сил пытались подтвердить все эти странные аспекты... Ветхого Завета, просто чтобы усложнить жизнь западным комментаторам постпросвещения.

Нападки на то, что «истинно сказал Бог», уходят далеко в прошлое - см. Змея в Эдемском саду, Быт. 3:1. Мы не можем и не должны допустить, чтобы на наше непоколебимое доверие к Писанию как к «богодухновенному» Слову повлияли такие постмодернистские подходы, как это очевидно сегодня. Для непрекращающейся миссии Бога жизненно важно и впредь утверждать, что мы приносим мужчинам и женщинам авторитетное слово Бога, истинное руководство для спасения и жизни.

### **Цель или результат**

Ясно, что, прежде всего, цель Писания - привести нас к спасению, 15 стих. Но после спасения Писание полезно как для положительных, так и для отрицательных целей. Обратите внимание на то, как Павел пишет, что Писание дано «для научения, для обличения» - учить истине и отвергать ложь, созидать народ Божий и удерживать его от заблуждения. Реальность такова, что мы не можем жить без Слова Божьего. Это также остается центральным элементом Божьей работы.

Вот, собственно, четыре этапа относительно полезности Писания. Повторение предлога подчеркивает индивидуальную важность каждого из элементов.

Некоторые предлагают рассматривать их как две пары, которые связаны с верой (в положительном и отрицательном смысле) и поведением (в положительном и отрицательном смысле) - для Маунса, «ортодоксия и ортопраксия».<sup>609</sup> Другие богословы предлагают хиазм с терминами обучения/воспитания и

---

<sup>608</sup> Уилсон, «Является ли Библия Словом Божьим?»

<sup>609</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 570.

убеждения/исправления. Или мы можем понимать их в хиазматической форме, а именно: (а) Писание положительно учит доктрине и (б) убеждает в ереси; Точно так же Священное Писание (б) исправляет проступки и (а) положительно учит праведному поведению.

Таким образом, подтверждается ценность Священного Писания для обучения. Они предназначены для обучения, давая нам познание Божьего откровения и воли; за упрек, если есть ошибки в учении и поведении; теперь положительное «исправление» - когда мы заблудились, Слово возвращает нас. Это также дает нам мудрость в праведности - Слово Бога направляет нас исполнять волю Божью, идя путем праведности. В этом заключается всеобъемлющий характер вверенного нам миссионерского послания.

Следовательно, в этих стихах говорится как о вере, так и о поведении. Священные Писания могут привести «человека Божьего» к зрелости. О человеке, принадлежащем Богу, или, как в Ветхом Завете, уважительном титуле определенных представителей или людей, призванных на руководящие должности в церкви? Разве мы не должны понимать эту фразу во всех трех смыслах? Здесь Маршалл<sup>610</sup> предполагает, что имеется в виду христианские лидеры. Но я не убежден, что мы должны ограничивать это или ожидать этого только от лидеров.

Идея здесь в том, что только после тщательного изучения Священных Писаний и послушания им человек Божий станет «будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Используемые слова передают следующее: «совершен» или «способный удовлетворить всем требованиям» и «привести что-либо в порядок». Таким образом, Слово Божье снаряжает раба Божьего. Он дает нам все необходимое для этой жизни. «Акцент делается на достаточности Священного Писания, чтобы дать знания и руководство для работы Тимофея»;<sup>611</sup> не только для работы Тимофея, но и для всех нас. Священное Писание подготовит нас для любой хорошей работы.

---

<sup>610</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 796.

<sup>611</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 571.

## 2 ТИМОФЕЯ 4:1-2 ПРОПОВЕДУЙТЕ МИССИОНЕРСКУЮ ВЕСТЬ - НЕ ОТКЛАДЫВАЙ ПРИХОДА КО МНЕ

В этой главе мы находим записанные некоторые из последних слов Павла. Маунс<sup>612</sup> делит эти стихи следующим образом: 3:10-4:8 следует рассматривать как связную единицу, связанную с личным обсуждением 4:9-22 и состоящую из четырех абзацев. Первый (3:10-13), второй (3:14-17) и четвертый (4:5-8) начинаются с одной и той же фразы «но (а) ты»; 4:1-4 инициировано в силу характера увещания, которое развивается из 3:6-17 и его сосредоточения на ереси. Большинство комментаторов называют этот раздел «последним желанием и завещанием Павла».

### ПОСЛЕДНЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ, СТ. 1-5

В 1 стихе глагол «увещание» (я торжественно призываю) διαμαρτύρομαι *diamarturomai* использовался для обозначения показания под присягой. Перед Павлом в полной мере предстает небесный суд, когда он поручает это поручение Тимофею. Он «под присягой» подчиняется увещанию. Это «сцена торжества».<sup>613</sup> Здесь есть примечание срочности в результате серьезности вопроса и того факта, что удовольствие Павла приближается.

Увещание (Бог и Христос Иисус как соучастники в суде и в спасении, 1:2) также было дано в свете Второго пришествия Христа, Который будет судить (Павел использует настоящее активное участие μέλλω *mello* «будет») живых и мёртвых. Его «появление» и «царство» образуют своего рода хендиаду и наводят на мысль о «Его появлении в Его царстве». Таким образом, хотя Павел может иметь в виду нынешнее измерение Царства Божьего (Рим. 14:17; 1 Кор. 4:20; Кол. 1:13), он часто пишет, как и здесь, со ссылкой на окончательное исполнение и победу Христа (1 Кор. 6:9; 15:24; Гал. 5:21; Еф. 5:5; Кол. 4:11). Тимофей должен был сосредоточить свой взор не на ужасном положении дел, а на Боге, его всеведущем Господе и неминуемом возвращении. Тимофей может иметь склонность к колебаниям, но он должен помнить Иисуса Христа, грядущего судью и царя. Его работа будет изучена, и он должен будет дать отчет. Жизнь Тимофея - по сути, наша работа в Божьей миссии - открыта перед Богом и Христом.<sup>614</sup> Содержание увещания выражается пятью императивами.

---

<sup>612</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 555.

<sup>613</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 571.

<sup>614</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 571.

## Проповедь это, 2 ст.

### Великое провозглашение

«Проповедуй Слово». Это не просто то, что он должен был проповедовать, но он должен был проповедовать «Слово», Слово Божье, единственное, которое произнес Бог. Здесь мы находим миссионерское послание. Тимофей будет знать, что имеет в виду Павел - апостольский свод учений, переданный им; Священные Писания, которым Тимофея учили с детства. Павел уже сказал Тимофею, что Священное Писание полезно для всего: теперь он говорит ему «проповедуй». Проповедник был подобен глашатаям, которым было поручено сделать публичное воззвание. Мэтью Генри<sup>615</sup> отмечает: «Мы не должны проповедовать наши собственные представления или фантазии, но чистое и ясное Слово Божье». Он должен был «проповедовать», говорить или провозглашать Слово, а не просто излагать моральные или религиозные рассуждения любого рода и каким-либо образом, то есть в том ослабленном смысле, в котором «проповедь» часто понимается сегодня. Мы должны сохранять стремление к здоровому библейскому учению. Для Маунса<sup>616</sup> «проповедовать» означает провозглашать вслух. На самом деле Тимофею было рекомендовано занять место Павла в постоянной миссии Бога. Есть ли кого-нибудь, кого нам нужно заменить сегодня в нашей миссионерской работе?

### Срочное провозглашение

«Настой во время и не во время». Глагол ἐπίστημι *epistemi* означает «явная срочность» или «быть готовым, быть под рукой, стоять рядом». Здесь это можно понимать как «никогда не терять срочности». В вопросах жизни и смерти проповедник никогда не должен быть вялым. Мужчины и женщины идут по вечному пути Бога! Как не быть ревностными к судьбе душ? Тимофей должен передать безотлагательную важность проповедуемого. Он также должен постоянно находиться на дежурстве. Когда погода удобная, а когда неудобная. Всегда пора проповедовать Слово Божье. Павел, казалось, был в ситуации «не во время», учитывая проповедь Слова. Маунс<sup>617</sup> обсуждает субъективное понимание (Тимофей должен проповедовать, независимо от того, подготовлен он или нет) и объективное понимание, независимо от

---

<sup>615</sup> Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, vol. VI (по состоянию на ноябрь 2012 г.).

<sup>616</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 573.

<sup>617</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 573.

противодействия оппонентов. Большинство предпочитает второй вариант, но Маунс не исключает ни одного из них.

### **Верное провозглашение**

«Обличай, запрещай, увещевай» (исправляй, обличай, ободряй, Новый русский перевод) - Тимоти не должен стесняться. С полным авторитетом и достаточностью Священного Писания он должен выполнять эти обязанности. Термин «запрещай» очень силен, именно его употребил наш Господь, упрекая злых духов. Некоторые сомневаются, и их нужно убедить (исправлять); другие впали в грех и должны быть осуждены; других преследует страх, их обрушивают неприятности, и их следует поощрять. Первый список мероприятий газеты заканчивается этой воодушевляющей запиской.

Маунс<sup>618</sup> предполагает, что четыре императива, которые начинаются со слова «проповедуй», плюс вышеприведенное, представляют собой параллель с четырьмя предложными утверждениями в 3:16.

### **Терпеливое провозглашение**

«Со всяким долготерпением» (с терпением ободряй, Современный перевод WBTC) - фраза, которая теперь изменяет вышеуказанные императивы. Тимофей не должен подвергать своих слушателей тактике давления. Иногда он может думать, что у него нет ответа. Он должен ждать вмешательства Господа и позволить Господу работать в сердцах людей. Христианский упрек, лишенный благодати долготерпения, часто приводил к суровому, безжалостному и крайне разрушительному отношению к делу Христа. Для Маунса<sup>619</sup> это увещевание подготавливает Тимофея к трудностям, описанным в стихах 3-4, и к ситуации в Эфесе.

### **Назидательное провозглашение**

Павел теперь включает «и назиданием». Тимофей должен обладать энтузиазмом вестника, но его обучение должно предполагать использование самого тщательного и тщательного стиля обучения. Проповедь Тимофея должна была состоять не только из

---

<sup>618</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 573.

<sup>619</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 574.

кратких историй, почти все из которых были иллюстративным материалом (какими бы важными они ни были), но и из твердого учения. Маунс<sup>620</sup> дает нам полезное резюме:

Поскольку это приводит его к конфликту с ефесской ересью, ему придется противостоять лжеучителям и их учениям, упрекать тех, кто не подчиняется ему, и ободрять тех, кто подчиняется ему и следует истинным Евангелием. Тимофей должен обладать полным и совершенным терпением, и его учение должно влиять на его проповедь, противостояние, упреки и увещания ... то, что говорит [Павел], верно в отношении всех христианских служителей, как и учение Павла в другие отрывки выходят далеко за рамки Тимофея.

### **Извращение, 3-4 ст.**

Павел предлагает вторую тему, по которой должно быть дано увещание из 1 ст. - см. термин *γάρ gar* (ибо/потому что), которым вводится абзац. Перед пришествием Христа будут темные дни. Люди больше не будут стоять за истинной. Теперь он выражает это как в отрицательном, так и в положительном смысле. «когда здравого учения принимать не будут»... «но будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (своему желанию). Они будут собирать их, учитель за учителем. Мы помним Иеремию 5:31: «пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это»; и Иезекииль 33:32, где Иезекииль был для них «как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их».

Они предпочитают сенсационные и спекулятивные вещи здравому учению, которое их назидает. Тимофею приходилось учить других истине (здравому учению), поскольку хорошее учение становилось все более непопулярным. Ефесяне окружили себя учителями, которые предлагали им то, что хотели услышать их злые сердца, вместо того, чтобы слушать Тимофея и Евангелие. Сойдя с верного пути истины, вымыслы и фантастические мифы удовлетворяют дезориентированное воображение. Кажется, они не осознают, что истина осталась позади. Термин *κνηθόμεναι knetomai* «льстить слуху», обычно переводимый как «щекочущие уши», используется образно, говоря о любопытстве, стремящемся найти интересные и пикантные фрагменты информации, или о том, что является сенсационным или уникальным. Лжеучители собирались пощекотать себе уши.

«Но ты» (5 стих) теперь используется в третий раз (3:10, 14). Он повторяет призыв Тимофея отличаться. Ему не нужно определять свой путь в соответствии с преобладающими «теологическими стилями» того времени. Это жизненно важное

---

<sup>620</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 573.

наставление и совет для Тимофея и для всех нас. Люди, составляющие поместную церковь, должны быть действительно укреплены и наставлены.

### **Бдительность, 5 ст.**

Все четыре императива подчеркивают одну и ту же идею, а именно необходимость стойкости в Божьей миссии.

«Но ты будь бдителен (или трезв) во всем». Хотя это увещание могло быть о том, чтобы избежать пьянства, скорее всего, оно касается невозмутимости духа, ясности ума. Гатри<sup>621</sup> отмечает: «неизменную бдительность в любом отношении к работе».

«Переноси скорби». Идея подготовки к страданиям была заметна в этом послании. Таким образом, Тимофей должен быть хорошим солдатом миссионерской вести Евангелия и должен оставаться стойким.

«Совершай дело благовестника». Термин «дело» используется в другом месте для обозначения ответственности старейшин (3: 1). Что касается описания «благовестник/евангелист» в Деяниях 21:8, Филипп описан как таковой (см. также Деяния 8:4, 12, 35 и 40, где приведены примеры такого рода работы). Таунер<sup>622</sup> указывает, что различие, обнаруженное в Ефесе 4:11, и связь между служением и разъездной работой Филиппа предполагает, что этот термин указывает на работу Тимофея в миссии для язычников, а не на стабильную работу или положение в Ефесской церкви. Нам напоминают, что «добрую весть нужно не только беречь от искажения; ее нужно распространять повсюду».<sup>623</sup> Сегодня мы не должны упускать из виду местные и глобальные потребности!

«Исполняй служение твоё». Этот же глагол используется для обозначения Павла и Варнавы, когда они завершили свою работу по оказанию помощи в Иерусалиме, Деяния 18:25. Следовательно, собрав все ранние наставления Павла, Тимофей должен полностью выполнить свою работу. Ясно, что здесь снова звучит нотка обязательства. Божья миссия должна продолжаться, как Павел подчеркнет ниже.

Обратите внимание, что стихи 6-8 составляют последний абзац в этом разделе, в котором второе лицо заменено на первое, выражая настоящее (стих 6), прошлое (стих

---

<sup>621</sup> Guthrie, *The Pastoral Epistles*, p. 179.

<sup>622</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 608.

<sup>623</sup> Stott, *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy*, p. 112.

7) и будущее (стих 8). Эти стихи дают нам «твердое заключение к третьему разделу послания (3:10-4:8), а также к посланию в целом».<sup>624</sup>

### ФИНАЛЬНАЯ ГЛАВА, СТ. 6

Акцент делается на «Но ты - ибо я». Таунер<sup>625</sup> упоминает здесь тему преемственности в миссионерском подходе, когда дело касается Тимофея, который был его соратником и его апостольским посланником. Работа Павла подходит к концу. Тимофей должен добраться до пустых ворот. Отныне приведенный пример апостола должен стать образцом для его младшего коллеги.

Он сравнивает свою жизнь с возлиянием или подношением напитка. В Ветхом Завете Бог предписал израильтянам для некоторых жертв приносить меру вина и выливать ее на жертвенник. Маунс<sup>626</sup> подчеркивает идею о том, что настоящее время здесь подчеркивает, что процесс уже начался, и пассивный диатез о том, что Бог, а не Рим, контролирует, несмотря на внешность. Стотт<sup>627</sup> также отмечает: «Его мученичество настолько неизбежно, что это говорит о жертве, которая уже началась». Конечно, это передается включением наречия *ἤδη ede*, «уже». Вся жизнь Павла была жертвой. Теперь перед ним высшая жертва - приношение своей жизни или поклонение своей жизни перед Христом. Иногда Павел использует один и тот же символизм с разными акцентами (см. Флп. 2:17, 4:6). Теперь он использует другой термин для обозначения своей смерти.

### Смещение, ст. 6

Термин «отшествие» *ἀναλυσίς analysis*, кажется, стал обычным термином для обозначения смерти, но его метафорическое происхождение не следует забывать. Обозначает сбор палатки, или выпуск корабля, его выпуск с причалов. Якорь уже поднят, тросы ослабли, корабль собирается плыть на другой берег. Сприк<sup>628</sup> приводит интересную параллель из жизни моряков, предлагающую совершить возлияние перед поднятием паруса. То, что Тимофей может рассматривать как конец, преподносится апостолу как новый славный век, когда он будет освобожден от всех своих нынешних

---

<sup>624</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 577.

<sup>625</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 609.

<sup>626</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 577.

<sup>627</sup> Stott, *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy*, p. 113.

<sup>628</sup> Sprig в Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 578.

ограничений. Следует отметить, что для христианина смерть - это всего лишь уход на небеса, и Павел видел в своей смерти самый светлый час.

### **Посвящение, ст. 7**

Мотивация, с которой Павел пишет здесь, заключается в том, чтобы просто ободрить Тимофея. Он оглядывается на 30 лет службы и делает фактическое, а не ложное описание, представляя три метафорических утверждения о его полезности. Параллельная структура способствует торжественности заявлений, а дополнения, помещенные первыми в греческом тексте рядом с определенными статьями, направляют внимание не на то, что сделал Павел, а на борьбу, течение (бегство) и веру.<sup>629</sup>

*Противостояние* - «Подвигом добрым я подвизался» (хорошо боролся, Новый русский перевод) - не значит, что он сражался хорошо, но, как ясно дает понять Маунс,<sup>630</sup> христианская борьба по сути своей хороша и за нее стоит бороться. Ранее Павел ободрял Тимофея подобными словами (1 Тим. 6:12). Таунер предлагает иметь в виду, что Павел имеет в виду спортивные соревнования, но все же считает, что применение должно быть широким, «рассматривая всю жизнь как напряженную битву против противников, и в которой должна быть духовная сила такого же калибра, как личная самоотверженность и решимость выдержать до конца соревнований».<sup>631</sup>

*Вера* - как хранитель истины, Павел сдержал то, что Бог доверил ему. Павел не шел на компромисс, не отступал и не сдавался. Раньше в Антиохии он даже был готов противостоять Петру ради истины (Гал. 2:11 и сл.). Он охранял хранилище открытой истины и хотел передать ее следующему поколению.

Некоторые предполагают, что это утверждение касается Павла, который «сохранил свою веру» (см. Обсуждение и точку зрения Маршалла, в которых говорится, что смысл в его настойчивости).<sup>632</sup> Однако Маунс<sup>633</sup> объясняет, что, когда Павел использует артикль до бесконечности, он обычно обращается к «вере» в смысле объективного символа веры христианской веры.

---

<sup>629</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 579.

<sup>630</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 579.

<sup>631</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 612.

<sup>632</sup> Marshall, *The Pastoral Epistles*, p. 808.

<sup>633</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 580.

*Гонка* - Павел хорошо бежал. Маршрут был установлен его Господом. Павел не утверждает, что выиграл гонку, но что он остался в гонке, см. Деяния 20:24. Для Маунса<sup>634</sup> дело не в том, что гонка была выиграна, иначе работа Тимофея была бы бесполезной. Но дело в том, что Павел выполнил свою роль в Божьей миссии; как было сказано, Тимофей должен продолжить - и, конечно же, мы должны.

Начать легко, но вопрос в том, как мы закончим? К сожалению, в газете многие не закончили хорошо. Конечно, всегда можно начать сначала, см. пример Петра (Иоанна 21:15-19). Павел использовал здесь прошедшее время по отношению ко всем трем выражениям, потому что то, что началось в прошлом, все еще было для него актуально во время настоящей речи.

### **Наслаждение, ст. 8**

#### *Венец*

Использование *λοῖπον loipon* «в конце» здесь подразумевает нечто большее, чем просто логическое или последовательное использование; на самом деле смысл звучит так: «отныне», и подчеркивается окончание срока службы Павла. Павлу должен был быть вручен венец, а не лавровый венок, предложенный на спортивных соревнованиях (1 Кор. 9:26), а неизменный венец, который, по сути, является венцом праведности.<sup>635</sup> Этот венец - не столько награда за святость жизни Павла. Венец представляет собой полное осознание верующим Божьей праведности. Маунс<sup>636</sup> защищает здесь Павла. Он не только хвастался своими достижениями - он упоминал о своих неудачах (1 Тим. 1:12-17) и Божьей заботе (2 Тим. 2:1). В 1 стихе Павел использовал образы пришествия Иисуса, а 8 ст. - это повторение наиболее распространенной темы 2 Тимофею - ободрения.

#### *Приход*

Венец предназначивался для всех, кто ожидает пришествия Христа, здесь он представлен как Судья. Павел не использует *κριτής krites* где-либо еще, но он использует *κρίνω krino* в отношении Христа, а не Бога (Рим. 2:16; 1 Кор. 4:5; 2 Кор.

---

<sup>634</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 580.

<sup>635</sup> Таунер сообщает нам, что использованные здесь язык или изображения были «актуальными» в то время, но нет никакой вероятности какой-либо связи. Мудрость 5:15-16 гласит: «Но праведники (*dikaioi dikaioi*) живут вечно, и награда их у Господа ... поэтому они получают славный венец и прекрасную диадему из руки Господа». Он также отмечает *Letter of Aristeas* 280: «Бог даровал вам венец правды». Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 104, p. 615 .

<sup>636</sup> Mounce, *Pastoral Epistles*, p. 580.

5:10). В этом отрывке уже подчеркивалась роль Христа как судьи (1 ст.). Император Неро мог бы объявить апостола виновным и приговорить его к смерти, но вскоре вердикт Неро полностью изменится, когда Господь, праведный Судья, объявит его невиновным.

### *Компания*

По поводу венца апостол спешит добавить, что он не предназначен специально для него. Такая же награда ожидает их «всем, кто возлюбят Его пришествие», а не только тем, кто признает, что это произойдет. Прошедшее время предполагает, что они любили Его пришествие в прошлом и будут любить его в будущем до этого момента. Неверующий боится ее, а верующий нет, готовясь к ней. Те, кто верой шел к Его первому пришествию, присвоив то, что Он лично сделал для них, могут с нетерпением ждать Его второго пришествия. Будем ли мы любить Его приход?

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ, СТ. 7-13**

В этих стихах мы знакомимся с различными членами «миссионерской команды» Павла. Здесь нам напоминают о «корнях» многонациональной, многокультурной команды, которую можно вызывать в «краткосрочные» поездки в соответствии с запросами - очень современная концепция миссии! Итак, сначала Павел продолжает повеления второму человеку, обращаясь к Тимофею и давая ему указания помочь ему. Дважды Павел призывает Тимофея не задерживаться (стих 9:21). Требование аналогично тому, что в Титу 3:12, наречие «скоро» добавляет срочное примечание к тому, что глагол *σπουδάζω spoudazo* «заставляет себя» или «делай все, что можешь», что означает «прилагать все усилия», - подчеркнул он. Это ввиду обстоятельств, в которых оказался Павел. Причина срочного запроса - то, что происходит с тремя членами команды Павла.

### **Дезертирство Димы**

Он упоминается в Колоссянам 4:14, Филимона 24, как один из ближайших соратников Павла, который, кажется, полностью участвовал в работе. Теперь, к сожалению, мы узнаем, что он «оставил» Павла, *ἐγκαταλείπω enkataleipo* (см. Матф. 27:46; Марка 15:34; 2 Кор. 4:9; Евр. 13:5). Контраст между теми, кто любит пришествие Христа, и теми, кто любит настоящий мир, подчеркивается не только использованием одного и того же глагола (*ἀγαπάω agapao*), но и тем фактом, что *αἰών aion* обозначает мир с точки зрения времени, тем самым подчеркивая разницу между нынешней и

будущей преемственностью. Он влюбился в ценности или спокойствие нынешней эпохи.

Слуги Господа, Крескент, упомянутые только здесь, в Новом Завете, и Тит идут в разных направлениях, один в Галатию, другой в Далмацию - как объясняется в Титу 3, юго-западная часть Иллирика - оба в тех областях, где ранее был задействован Павел в миссионерской работе (Рим. 15:19).

Лука все еще там. Чувствуется одиночество Павла. Он просит людей составить им компанию (поскольку человеческая дружба - это любящая забота Бога о человечестве, Быт. 2:18). Во многих нынешних миссионерских ситуациях миссионеры могут испытывать чувство одиночества, а иногда даже чувствовать себя забытыми. Поместная церковь всегда должна знать об этом, как было сказано ранее в главе 1.

Его желание - чтобы Марк пришел к нему; «ибо он мне нужен для служения» (он хорошо помогает мне в моем служении, Новый русский перевод). Драгоценное свидетельство, которое показывает, что когда кто-то становится банкротом, можно начать все сначала и оказаться полезным в Божьей работе. См. Деяния 12:25; 13:13; 15:38, 39. Также к Колоссянам 4:10; Филимону 24; 1 Петра 5:23 Здесь мы находим доказательство того, что есть возможность изменения в том, что касается двух вовлеченных людей. Марк преодолел свои предыдущие проблемы, став более заслуживающим доверия и «полезным» коллегой, и Павел был готов не обращать внимания на предыдущий отказ Марка и изменить свое мнение о своем младшем коллеге. Последнее снова вызывало доверие.

Что касается Тихика, то он, вероятно, тот, кто помогает Тимофею и приносит ему послание (12 стих).

Плащ (фелонь) (стих 13) - это тяжелая верхняя одежда, обычно сделанная из козьей шерсти, кожи или шерсти, которая часто служила подкладкой в качестве защитной верхней одежды, закрывающей владельца во время сна. Плащ согревал его, а «книги, особенно кожаные» занимали его. Он хотел быть занятым до конца. Некоторые вообще не видят необходимости в книгах. Павел никогда бы об этом не подумал.

Трудно принять тот факт, что такое утверждение можно найти в псевдонимном аккаунте «фиктивный», как предполагают некоторые ученые.

#### **ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СТ. 14-15**

Павел серьезно предостерегает Александра гончара или медника. Вряд ли это был еретик в 1 Тимофею 1:20 или оратор в Деяниях 19:33, поскольку это имя было широко распространено. Если бы это был тот же человек, что и в 1 Тимофею, то некоторые предлагают перевернуть послания. В этом нет необходимости, так как его действие могло бы так же легко последовать. Если он человек во втором случае, он сохранил свою горечь и подпитывал свое негодование, как это могут делать люди в течение длительного времени.

По сути, Таунер<sup>637</sup> придерживается мнения, что упомянутый в предупреждении вполне может быть Александром из 1 Тимофею 1:20. Если бы он был изгнан из церкви вместе с Именеем, он мог бы вернуться в Трою - известно, что там была гильдия металлистов - и Тимофей прошел бы.

Лично и с большим акцентом в греческом тексте Павел предупреждает Тимофея об этом человеке: «Он причинил мне много вреда». Означает ли это, что он был информатором, ответственным за второй арест Павла? А. Т. Хэнсон утверждает, что эта фраза, переведенная буквально, означает «осведомлен о многих вещах обо мне», и Таунер<sup>638</sup> также указывает, что этот глагол может передать идею «предъявить кому-либо обвинение». Если это произошло в Трое, Павел, вероятно, был немедленно арестован там, будучи лишенным возможности сделать необходимые условия. Если Тимофей должен был прийти через Трою, чтобы увидеться с ним (13 стих), то он также должен быть предупрежден об этом человеке.

«Потому что он сильно противился тому, о чем мы возвещаем» - значение либо λόγοι *logoi* «слов» Павла, либо христианской доктрины, которую проповедовал Павел и его соратники, либо его защиты, если Александр был свидетелем обвинения. Скорее всего, здесь Павел имеет в виду исповедание Евангелия, представленное им и другими, кто служил с ним. Что касается сопротивления Александра, Павел сдерживает любое негодование, которое он может испытывать, и имеет власть оставить его в руках Господа, цитируя слова Псалма 61:13 о нем.

### ПОСЛЕДНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, СТ. 16-18

---

<sup>637</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 631.

<sup>638</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 631.

Чтобы ободрить своего младшего слугу, Павел вспоминает свой последний опыт, когда его бросили друзья, но не Господь, и исполнение своей великой страсти - нести Евангелие «всем» народам.

Некоторые предполагают, что имеется в виду его первое тюремное заключение и последующее провозглашение Евангелия. Но это событие кажется более недавним. Это может быть его первое слушание или предварительное расследование - так называемое первое действие перед официальным судебным разбирательством - *secunda actio*.<sup>639</sup> Римское право позволяло ему обратиться к адвокату и вызвать свидетелей, некоторые из которых «поддержали» его. Таунер<sup>640</sup> утверждает, что глагол *παράγωμαι* *paraginomai* обычно относится к чьему-либо прибытию или присутствию, но здесь, где Павел включает дательный падеж, теперь понимаемый как «со мною» в смысле дачи свидетельских показаний от его имени, а не просто дачи моральной поддержка. Очевидно, есть предположение, что некоторые могли это сделать, но никто не захотел встать на его сторону. Используемый здесь глагол «оставил меня» - тот же, что используется в отношении Димы в 4:10; см. также 1:15. Говорят, что есть девять словесных сходств между 21 Псалом, и стихами 10 и 16-18 в этой главе. См. также Марка 15:34, крик о покидании на кресте. Вспомнил ли Павел Иисуса, согласно описанию этого псалма, в час своего ухода? У него совсем нет горечи, но он молится, как его Учитель, чтобы их грех не принимался во внимание. Что касается тех, кто оставил его, их мотивы были не такими, как у Александра, а именно злоба, но страх - поэтому ответ Павла отличается.

Вы оставили свою церковь и свое положение пресвитера? Или вы отвернулись от кого-то, хотя на самом деле вам следовало повернуться к нему? Или вы полностью посвящены деятельности церкви и продвижению Царства в продолжающейся миссии Бога? Руководители иногда глубоко разочарованы вашим отсутствием? «Да не вменится им!» Мы дадим Богу отчет о том, как мы живем, 2 Коринфянам 5:10. Однажды Бог резюмирует и повторит все, что связано с нашим посвящением. Вместо того чтобы пренебрегать встречами с народом Божиим, у нас есть обязанность поклоняться Господу каждое воскресенье (Иоанна 4:24) - обратите внимание, что там сказано: «Ибо поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему».

---

<sup>639</sup> Смотрите также A. N. Sherwin-White, *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford, Clarendon, 1963, p. 49ff; 276-277.

<sup>640</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 636.

Бегство его друзей упоминается, чтобы сделать божественное присутствие и помощь еще более заметными. Подобно Иисусу, Павел знал, что он не один (Иоанна 16:32). Он свидетельствует о присутствии Бога рядом с ним (см. также более ранние случаи из жизни Павла, Деяния 18:9-10; 27:23; и обратите внимание, что глагол *παρίστημι* *paristemi* «стоять рядом» или «присутствовать» используется в LXX в Исх. 34:5 о Моисее: «Господь спустился в облаке, встал рядом с ним и возвестил имя Господа»; затем о народе Божьем в Пс. 108:31).

Господь дал ему дар внутренней силы (глагол *ἐνδυναμώω* *endunamoo*, как в 2:1 и Флп. 4:13), который укрепил его, так что он получил силу (у нас есть выразительное личное местоимение *δι' ἐμοῦ* *di' emou* «через меня» подчеркивая его роль<sup>641</sup>), чтобы полностью проповедовать Евангелие всем присутствующим неевреям, и это привело к его (по крайней мере, временному) освобождению из пасти льва. Он проповедовал «все» послание. Включает ли это фактическое приношение из его притчи - то, что он просил сделать Тимофея, то есть проповедовать «нам вовремя»? Собирается ли он проповедовать свою весть во всей полноте? Или это просто факт, что он сделал это на Форуме, обращаясь к римской публике, самой представительной публике в мире, и перед императорским столом? Итак, в том смысле, что слышали «все народы»?

Большинство возьмет слова «чтобы услышали все язычники» и предложит метафорически понимать их. Таким образом, возможность, предоставленная Павлу поддержать его дело в официальном центре Рима, владычице всех народов, может быть воспринята в смысле «исполнения» проповеди Евангелия перед народами великим апостолом язычников. Это правда, что «все язычники» (все нации) могли отражать «космополитический» характер аудитории.<sup>642</sup> Итак, в некотором смысле Павел видел исполнение своей великой цели (Деян. 28:28). Вот модель Тимофея миссии Бога - и нашей.

«Лев» не означает, что он был брошен львам - он был римским гражданином. Это ссылка на Нера или Сатану, или на обвинителя Павла в зале суда? Кем бы он ни был, Павел - это Даниил Нового Завета. Он уверен, что Господь избавит его от всякого зла - не от смерти, как он ожидает (6 стих), - но от всего, что находится за пределами

---

<sup>641</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 642.

<sup>642</sup> Таунер предполагает, что Рим был для Павла символическим космополитическим центром «народов», и проповедь в нем знаменовала собой исполнение его призвания в рамках его миссиологической точки зрения, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 644.

Божьего плана для его жизни. Он будет искуплен за «для Своего Небесного Царства», хотя завершает свои счета земным.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ, СТ. 19-21

В конце своего послания он приветствует тех, кого знал Тимофея, и сообщает новости о тех, кого больше нет с ним.

Прежде всего, он упоминает Прискиллу и Акилу. Когда они покинули Рим, Акила работал мастером палаток в Коринфе, и Павел работал с ними (Деяния 18:1-3). Акила был евреем и родился в Понте (Деян. 18:2). Когда Павел возвращался домой во время своего второго миссионерского путешествия, он сделал короткую остановку в Эфесе и оставил там двоих - они ехали с ним. Там они научили Аполлона глубочайшему пути к Богу (Деяния 18:18-25). Во время своего третьего миссионерского путешествия он посылает из Эфеса 1 послание Коринфянам и добавляет приветствие от Акилы и Прискиллы и «церкви, которая в их доме» (1 Кор. 16:19). Когда он позже прибывает в Коринф, он пишет римлянам, и там находятся Прискилла и Акила. Приветствие в Послании к римлянам является самым широким и эмоциональным (Рим. 16:3-5). Теперь они снова в Эфесе. Они оказались замечательной парой, примеру которой можно последовать в любом миссионерском начинании в современном контексте.

Интересно отметить, что в четырех из шести появлений двух имен Прискилла упоминается первой. Должна ли она быть более духовной и активной из них двоих? Некоторые предполагают, что сначала он появляется только как проявление христианской вежливости.<sup>643</sup> Павел впервые упоминает Акилу только в 1 Коринфянам 16:19, где он говорит о «церкви в их доме». Отражает ли это его роль лидера?

Павел приветствует семью Онисифора, который в 1:16 не стыдился цепей Павла. Указывает ли Павел на то, что Онисифор умер во время своей речи, и его семья должна следовать его предыдущему произведению и притче? Или это просто по дороге домой или в другое место? Таунер указывает на идею, что:

Наконец, он обеспокоен дружбой, которую он построил за эти годы, и хочет, чтобы эти друзья знали о его непоколебимых чувствах к ним в самые мрачные времена.<sup>644</sup>

---

<sup>643</sup> Knight, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, p. 475.

<sup>644</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 649.

Теперь Павел предоставляет информацию о двух других сотрудниках, Эрасте и Трофиме. Эти имена также упоминаются вместе в Деяниях Апостолов в связи с третьим миссионерским путешествием Павла, когда с ним был и Тимофей. Хендриксен<sup>645</sup> предполагает, что Павел мог уехать на восток до своего ареста из Испании; затем на север и запад (через Милет, Троаду, Коринф) в Рим. Эраст остался в Коринфе, а Трофим остался больным в Милите. В появлении в Новом Завете *ασθενέω asteneo* имеется в виду физическое заболевание (например, Матф. 25:39; Иоанна 4:46; Фил. 2:26 и сл.; Иакова 5:14). Бог часто использовал Павла для исцеления, но так было не всегда; в этой ситуации ему пришлось бросить коллегу по болезни. Итак, это были его бывшие товарищи, и здесь, используя тот же императив и инфинитив, что и в 9 стихе, он убеждает Тимофея прийти к нему до зимы, когда путешествие по морю или переход через горы будет опасным. Несомненно, Павел уверен, что его отъезд близок.

Были и другие местные верующие, которые все еще были с ним. Еввул, и Пуд, и Лин,<sup>646</sup> и женщина, Клавдия. Когда Павел ушел, они должны были нести бремя церковного служения и стремиться продвигать Царство в продолжающейся миссии Бога. Павел завершает список стандартным способом завершения таких приветствий; «Все братья» на самом деле означает «все братья и сестры», описание, которое позволяет включить в него всю христианскую общину в этой местности (ср. 1 Тим. 4:6; 1 Кор. 16:20; 1 Фес. 5:25-27).

Павел завершает молитвой и благословением (22 стих). Во-первых, в своей молитве «Пусть Господь Иисус Христос будет да пребудет с твоим духом» он использует единственное число. Несомненно, это направлено на Тимофея. «Господь» - это Сам Христос (ст. 8, 14, 17, 18), и Павел имеет в виду Его духовное, но и реальное присутствие.

Тогда «благодать с вами» стоит во множественном числе, и это выражение адресовано всей церкви и всем, кто должен прочитать это послание. По форме он похож на 1 Тимофея (1 Тим. 6:21) и Кол. 4:18. И Тимофей, и верующие будут

---

<sup>645</sup> Hendriksen, *1 & 11 Timothy and Titus*, p. 332.

<sup>646</sup> Таунер указывает, что некоторые ранние традиции называли его первым епископом Рима. Смотрите также *The Letters to Timothy and Titus*, p. 654, n. 29. См. Также мнение Маршалла о том, что он является ключевой фигурой в кругу друзей Павла, и в написании 2 Тимофею и, возможно, всех этих посланий, *Pastoral Epistles*, p. 88.

нуждаться в «вспомогательном присутствии Господа и благодати, которую Он изливает» в грядущие дни.<sup>647</sup>

Павел уверен, что, имея и то, и другое, миссия Бога, в которой он играл такую влиятельную и могущественную роль, будет продолжаться до явления Христа.

---

<sup>647</sup> Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, p. 656.

## **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛАНИЙ К ТИМОФЕЮ И ТИТУ: МЕСТНЫЕ ЦЕЛИ, ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ И МИССИОНЕРСКИЕ ВЗГЛЯДЫ**

Обратите внимание, что как раз в конце этих посланий Павел поставил цели, ранее для себя, а теперь для других в Божьей миссии. Несмотря на риск повторения, необходимо развить цели Павла для церквей, местных руководителей, двух его товарищей-миссионеров и, наконец, еще раз подчеркнуть, что есть принципы, из которых мы можем извлечь уроки из непрекращающейся миссии Бога в двадцать первом веке.

Наличие цели и постановка целей - важные вопросы. Цели на первом месте - цель, вдохновленная Богом. Когда у нас есть духовная цель, мы можем ставить реалистичные цели для ее достижения. Сам Павел показал более ранний пример в этом отношении в Послании к Римлянам 15:22-26, когда он раскрыл цель продолжения своей миссионерской работы, отправившись в Испанию. Как только цель ясна, он ставит перед собой цель - принести в Иерусалим дары бедным верующим; затем он покинул Рим, чтобы ободрить и получить поддержку «святости» (Рим. 1:11-12), и оттуда продолжил свое миссионерское путешествие в самую Испанию. Такая стратегия очень важна - хотя планы Павла претерпели некоторые изменения - он прибыл в Рим в качестве узника! И все же время, проведенное там (два года в арендованном доме, Деяния 28:30-31), не было потраченным зря - у нас есть послания из плена. Но Павел дождался поставленных перед ним целей. Его младшие коллеги и мы должны попытаться последовать его примеру.

### **Личная цель Павла**

Его главная личная цель на этом этапе жизни и работы была выражена во 2 Тимофею 4:6-8. Опять же, эта глава проясняет, что он намеревался продвигать Божью миссию. Церкви Эфеса и Крита должны оставаться верными вере, отвергать ложные учения и проявлять подлинную христианскую жизнь. Тимофей и Тит также должны иметь доступ к своей жизни в такой степени, чтобы их можно было продолжать использовать в миссионерской работе и после неминуемого призыва апостола вернуться домой.

### **Его цели для церквей**

В 1 Тимофею цель церкви состояла в том, чтобы «знать, как вести себя в доме Божьем». Для Эфеса это предполагает здоровое учение, которое Тимофей даст на основе

апостольского учения/веры; подлинное посредничество, основанное на глобальной перспективе; благочестивое руководство пресвитеров/дьяконов; адекватная забота о нуждающихся вдовах и других нуждающихся; благочестие в поведении, добрые дела и избавление от злого народа, порожденного любовью к деньгам. Откровение 2:1-7 свидетельствует, как отмечалось выше, что они стали очень ревностными в том, что касается чистоты учения, но не в отношении «первой любви». Отсутствие такой любви сказалось на всем, и в нашем случае тоже будет.

Письмо к Титу также преследовало очень похожие цели для церкви Крита. Благочестивые и здоровые лидеры веры, способные учить и убеждать других в истинных доктринах веры; христианское сообщество, прекрасное по жизни, во всех отношениях украшающее учение Бога; хорошие граждане, ведущие образ жизни, основанный на гражданском послушании, доброте и любящей заботе.

Наконец, во 2-м послании к Тимофею главная цель - сохранить и передать апостольские доктрины веры. Проповедь истины, открытой в авторитетных и вседостаточных Священных Писаниях. Продвигать Божью миссию после неминуемого «ухода» Павла почти так же, как межкультурная миссия и даже краткосрочная миссия в современном контексте.

### **Цели Павла для местных лидеров**

Что касается местного руководства, то в этих посланиях содержится больше учений об организации церкви (включая пресвитеров/дьяконов), чем где-либо еще в Новом Завете. См. 1 Тимофею 3, также гл. 5 и Титу 1. Конкретная проблема заключалась в том, что новые пресвитеры должны были заменить тех, кто был идентифицирован как лжеучитель и явно исключен. Обратите внимание, что для пресвитеров или дьяконов нет более высокого стандарта, чем для других. В случае с местными лидерами упоминаются различные области, особенно в связи с их свидетельством и их отношениями с другими.

**ЛИЧНО** - зрелые, уравновешенные, сдержанные люди, свободные от слабостей в таких областях, как алкоголь, насилие, споры, деньги и гордость.

**РОДСТВЕННЫЕ** - верность в браке, контроль над детьми, гостеприимство.

**СОЦИАЛЬНЫЕ** - хорошее свидетельство или «миссионерский образ жизни» среди посторонних, проявляющийся в искренней доброте и практической любовной заботе.

## Цели для его товарищей-миссионеров, Тимофея и Тита

Послания также раскрывают близкие отношения между апостолом Павлом и его младшими коллегами Тимофеем и Титом. Они содержат много информации, которая поможет им развить лидерские качества. Используя современный термин, Павел на самом деле действовал как наставник и часто писал не только через Тимофея и Тита конкретным церквям, но и лично им. Я заметил, что эти послания подчеркивают живой и благочестивый пример. Это должны были быть характеристики местных руководителей и всего христианского сообщества, как мы видели, а также Тимофея и Тита - см. 1 Тимофею 4:7, 11-16; 6:11-12; Титу 2:7.

Обратите внимание, что послания демонстрируют готовность Павла работать с другими. Об этом говорит Тидболл<sup>648</sup> в *Ministry by the Book* (Служение по книге), цитируя Ф. Ф. Брюса, *Apostle of the Free Spirit* (Апостол Свободного Духа). Брюс сослался на комментарий доктора Сэмюэля Джонстона о том, что один из его друзей или родственников был человеком, «непригодным для клуба». Он утверждает, что Павел был «выдающимся <подходящим для клуба>, общительным, общительным». Тидболл замечает, что некоторые мужчины так крепко держат вещи вокруг себя, что не обращают внимания на то, чтобы подготовить других занять их место. Он упоминает индийскую поговорку: «Под баньяновым деревом ничего не растет». Поскольку он простирается так далеко, ничто не может вырасти под ним! Но Павел стремился «увеличить» этих двух лидеров.

Как мы видели ранее, его отношения с Тимофеем восходят к Деяниям 16:1-4, когда Тимофей сопровождал Павла в его втором миссионерском путешествии. Иногда он отправлял его на различные миссии (1 Фес. 3:13; 1 Кор. 4:16-17; 16:10-11; затем Флп. 2:19-24). В то время Тимофей был его апостольским посланником или миссионерским представителем в Ефесе, и он должен оставаться привязанным к истине и не стыдиться передавать ее верным людям. Опять же, Тит был истинным сыном в вере обоих, нееврей (Гал. 2:3), он также был верным миссионером, спутником с самого начала, посланным в Коринф (2 Кор. 2:13; 7:6-16; 8:16-24). Это правда, что, хотя эти послания содержат много учений, которые оба мужчины должны были передать церквям Эфеса и

---

<sup>648</sup> Bruce, *Paul: Apostle of the Free Spirit*, p. 457 в D. Tidball, *Ministry by the Book*, (Nottingham: Apollos, 2008), p. 148.

Крита, Павел переплел их со многими учениями, адресованными им лично (1 Тим. 4:6-16; 6:11-16; 2 Тим. 1:3-14; 3:10-4:5). О Тите см. 2:7-8; 2:15-3:11.

Следовательно, мы должны понимать природу Посланий к Тимофею и Титу. Эти письма сосредоточены на поместных церквях, давая им руководство, предупреждения и ободрение, а также постоянную уверенность Павла в силе Слова и Евангелия, что отражает его бремя в продолжающейся миссии Бога среди них. Кроме того, он включил инструкции по назначению местных руководителей. Но Тимофей и Тит призваны играть во всем этом центральную роль, и поэтому выдающийся государственный деятель-миссионер лично дал им руководство. Когда дело доходит до ободрения, данного апостолом Павлом своим младшим коллегам в их развитии как христианских миссионерских лидеров, можно резюмировать следующие области:

#### **Личное духовное развитие:**

Благочестие 1 Тим. 4:7/1 Тим. 6:5-6

Пример 1 Тим. 4:12/Титу 2:7 (образец добрых дел)

Чистота 1 Тим. 5:2/2 Тим. 2:19-22 (чистый сосуд)

Свобода от любви к деньгам 1 Тим. 6:10-11

Личное поведение 2 Тим. 2:22

Настойчивость 2 Тим. 2:1

#### **Участие в работе:**

Избегайте вредоносных споров 1 Тим. 6:21/2 Тим. 2:23/Титу 3:9

Верное обращение со Словом 2 Тим. 2:14-15

Занимайтесь чтением, наставлением, учением 1 Тим. 4:13/Титу 2:7-8, 15

Развивайте свой дар 1 Тим. 4:14-16/2 Тим. 1:6-7, 14

#### **Посвящение Божьей миссии:**

Пусть не стыдится 1 Тим. 6:12-13/2 Тим. 1:8

Крепко держаться истины 1 Тим. 1:18-19/2 Тим. 1:13-14/Титу 2:7

Доверяй истину надежным людям 2 Тим. 2:2

Переноси страдания 2 Тим. 2:3-4

Послушание и покорность 2 Тим. 2:5

Трудиться в работе Господа 2 Тим. 2:6-7

Проповедуйте вдохновенное Слово/Евангелие 2 Тим. 3:16; 4:5

Призывает верующих к любви и заботе Титу 2:1-10; 3:8, 14; 1 Тим. 5

Это духовные качества и принципы развития миссии и работы, столь необходимые в поместной церкви двадцать первого века.

### **Цели в современном миссионерском контексте**

Поскольку название этой книге *Миссионерские тексты, написанные апостолом-миссионером*, было важно сосредоточить внимание на участии Павла и его заботе о полном прогрессе Божьей миссии, особенно в церквях Ефеса и Крита, и на его участии в жизни двух своих младших коллег-миссионеров, Тимофея и Тита. После попытки объяснить учение Павла во всех трех посланиях будет полезно кратко изложить основные темы, которые считаются важными для любой миссионерской работы в современном контексте.

Примечательно, что Марк Хедингер<sup>649</sup> защитил докторскую диссертацию в области миссиологии, особенно с точки зрения миссионерской подготовки, а использованный библейский материал был в основном сосредоточен на пастырских посланиях. Он включил в 1 Приложение краткое изложение описательных, а не предписывающих принципов (из которых, конечно, мы можем учиться и которым мы можем следовать) работы потенциального миссионера в контексте современной миссии. Это резюме полезно, потому что оно пытается поразмышлять обо всем, что Павел пытался подчеркнуть, когда речь идет о миссии в этих посланиях. Однако мой подход несколько отличается в том смысле, что он выделяет принципы миссионерства главу за главой. Вот почему это резюме принадлежит мне, но оно будет включать некоторые принципы, которые также открыл Хедингер. Поместная церковь является проводником миссии по всему миру - мы также должны стремиться мыслить глобально, а не в смысле «внутренней миссии» и «внешнего миссионерского поля». Поместные церкви,

---

<sup>649</sup> M. R. Hedinger, 'Towards a Paradigm of Integrated Missionary Training', докторская диссертация, представленная на факультете Западной семинарии Портленда, штат Орегон, (апрель 2006 г.), Приложение 1, стр. 168-173. Не опубликовано. Проверено в апреле 2015 г.

где бы они ни находились, являются жизненно важной частью миссии Бога в мире. На местных миссионерах возлагается много обязанностей, пытаюсь продвигать Божью миссию. Поэтому мы завершаем фундаментальным резюме миссионерских взглядов в этих важнейших Посланиях к Тимофею и Титу.

### **1 Тимофею 1**

Личное призвание миссионера (стихи 1-4, 12-14, 18)

Важность соблюдения истинного учения в поместных церквях (стихи 3-18)

Необходимо противодействовать ложным учениям, отвергать их и давать здоровое духовное учение (стихи 3-4, 19-20)

Истинное отношение сердца миссионера - любовь, чистота, чистая мысль, искренняя вера (стих 5)

Жизненно важная природа проповеди миссионерской вести о Христе, Который может спасти грешников (стихи 11-16)

Важность поощрения церкви к возвышенному взгляду на нашего великого Бога (стих 17)

Миссионер должен обеспечить исключение из церкви тех, кто отвергает здоровое учение (стихи 19-20).

### **1 Тимофею 2**

Важность мировой перспективы (стихи 1-7)

Жизненная необходимость в молитве в поместной церкви и в жизни миссионера для Божьей миссии (стихи 1-8)

Исключительный характер миссионерского послания (один Посредник) и его всеобъемлющее предложение - неевреи, а также евреи (стихи 5-7)

Женщины не должны учить мужчин или руководить ими, но должны выполнять жизненно важное служение в семье (стихи 9-15).

### **1 Тимофею 3**

Важность назначения благочестивых руководителей в церкви (стихи 1-13)

Местные руководители должны быть верны здоровому учению и уметь учить в нем других (стихи 2, 9, 13)

Миссионерский образ жизни чрезвычайно важен, особенно для руководителей (стихи 7, 10)

Поместная церковь должна укореняться в истине и провозглашать ее (стихи 15-16).

#### **1 Тимофею 4**

Необходимость полностью осознавать время и предупреждать церковь (стихи 1-6)

Миссионер должен избегать ложных учений и стремиться быть благочестивым (стихи 7-10)

Всем следует подавать хороший пример в отношении личного опыта и доктринального обучения (стихи 11–16)

Миссионер должен служить в тех областях, в которых он наделен (стих 14).

#### **1 Тимофею 5**

Миссионер должен быть мудрым в своем отношении к возрастным группам церкви (стихи 1-2)

Работа по оказанию помощи должна выполняться в поместной церкви (стихи 3-16)

Семьи необходимо научить поддерживать своих вдов и помогать церкви (стихи 5, 16)

Миссионер должен поощрять поддержку старейшин, дисциплинировать тех, кто грешит, и проявлять осторожность в отношении новых назначений (стихи 17-25)

Чтобы оставаться эффективным, миссионер не должен пренебрегать своим здоровьем (стих 23).

#### **1 Тимофею 6**

Отдельные верующие в церкви должны осознавать важность миссионерского опыта (стихи 1-2, 11-13)

Миссионер должен всегда проявлять надлежащее отношение к деньгам и давать ясное руководство другим в этом отношении (стихи 3-12, 17-19)

Миссионер должен быть верным распорядителем истины и избегать противоречивых слов, которые бесполезны (стихи 20-21).

## **2 Тимофею 1**

Следующее поколение молодых лидеров следует определять и поощрять к осознанию своего призвания и развитию своих дарований (стихи 1-8)

Миссионер должен быть готов к страданиям (стихи 8, 15)

Поместная церковь и миссионер должны четко понимать основные элементы миссионерской вести (стихи 8-12)

Миссионер должен упорствовать в провозглашении слова Евангелия (стихи 13-18).

## **2 Тимофею 2**

Миссионер должен полагаться на Христа в получении ежедневной благодати (стих 1)

Истину, полученную от Павла, нужно передать другим (стих 2)

Миссионер должен полностью сосредоточиться на своей работе, жить по Священным Писаниям и усердно трудиться (стихи 3-7)

Поместная церковь должна постоянно помнить, чему учили (стихи 8-14)

Миссионер должен верно обращаться со Священным Писаниям (стих 15)

Следует избегать всех, кто преподает другим неправильное учение, и нужно предупреждать церковь о лжеучителях (стихи 16-21)

Миссионер должен стремиться к истинным христианским добродетелям (стихи 22-26)

Он должен смиренно и верно искать, чтобы привести заблудших к покаянию (стихи 24-26).

## **2 Тимофею 3**

Церковь и миссионер не должны удивляться возрастанию зла (стихи 1-5)

Всем следует избегать участия в служении с теми, чья религия нереальна (стих 5)

В контексте ошибочного учения миссионер должен оставаться уверенным в Господе (стихи 6-9)

Миссионер должен быть примером для других (стихи 10-14)

Миссионер должен быть полностью уверен в том, что вдохновенных Священных Писаний вполне достаточно для оснащения церкви (стихи 15-17).

## **2 Тимофею 4**

Миссионерское послание необходимо проповедовать искренне и верно (стихи 1-5)

Миссионер должен помнить, что важно не только хорошо начать, но и хорошо закончить (стихи 6-8)

Миссионер (и местная церковь) осознают ценность совместной работы (особенно межкультурной) и не расстраиваются, когда некоторые не могут продолжать (стихи 9-13)

Поместная церковь должна сохранять бдительность в отношении необходимости служить миссионерам, особенно тем, кто находится в изоляции и в большом бедствии.

Миссионер будет молиться и оставит в руках Господа тех, кто пытается противостоять ему и навредить его работе (стихи 14-16)

Очень важно осознавать, что Бог все контролирует, даже если миссионер оставлен другими (стихи 16-22).

## **Титу 1**

Миссионер всегда должен верить в Бога, призвавшего его, и в его обещания (стихи 1-4)

Миссионер должен знать и стараться исправить то, что еще предстоит сделать в поместной церкви, поощряя назначение благочестивых руководителей (стихи 5-9)

Ложь должна быть верно исправлена, а непослушные должны быть обличены (стихи 10-16).

## **Титу 2**

Миссионер должен быть осторожен в своих отношениях и стараться ободрить все части церкви (стихи 1-10)

Миссионер должен подавать пример личной непорочности и верной работе (стихи 7-8)

Всем необходимо подчеркнуть важность принятия миссионерского образа жизни (в свете Первого и Второго пришествия Христа) (стихи 9-15).

### **Титу 3**

Церкви необходимо напомнить о ее обязанности подчиняться гражданским властям (стихи 1-2)

Фактически, верующих следует поощрять стремиться к благу других (стихи 1-8)

Миссионер должен избегать словесных ссор и глупых споров (стих 9)

Миссионер должен сначала предупредить его, а затем быть готовым (наконец) отвергнуть того, кто приносит разделение (стихи 10-11)

Верующих в поместных церквях следует побуждать проявлять искреннюю заботу о других, быть щедрыми в удовлетворении насущных потребностей (стихи 8-14)

Миссионер должен всегда проявлять заботу, уход и поддержку другим в работе (стих 15).

Здесь у нас есть руководящие принципы работы и жизни, которые отражают наши собственные обязательства перед миссией Бога в обществе двадцать первого века. «Миссионерские тексты» в 1 и 2 Тимофею и Титу также адресованы для нас.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Achtemier, P. J., Green, J. B., Thompson, M. M., *Introducing the New Testament its Literature and Theology*, Grand Rapids and Cambridge, Eerdmans, 2003.
- Barclay, W., *The Letters to Timothy, Titus, and Philemon*. Philadelphia: Westminster, 1975.
- Barrett, C. K., *The Pastoral Epistles*. Oxford: Clarendon, 1963.
- Bassler, J. M., *1 Timothy, 2 Timothy, Titus* (Abingdon New Testament Commentaries). Nashville: Abingdon Press, 1996.
- Baur, F. C., *Die sogenannten Pastoralbriefe*, Tübingen: J.G. Gotta'schen, 1835.
- Beck, J. R. and Bloomberg, C. L., *Two Views on Women in Ministry*. Grand Rapids: Zondervan, 2001.
- Becker, J. C., *Paul the Apostle: The Triumph of God in Life and Thought*, Edinburgh, T and T Clark, 1980.
- Bernard, J. H., *The Pastoral Epistles*, Repr. 1980, Thornapple Commentaries, Grand Rapids, MI, Baker, 1899.
- Bettenson, H. ed. and tr., *The Early Christian Fathers*, London, Oxford University Press, 1956.
- Bosch, D. J., *Transforming Mission; Paradigm Shifts in Theology of Mission*, Maryknoll, New York, Orbis, 1995.
- Calvin, J., *The Second Epistle of Paul to the Corinthians, and the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon* (Translated by T.A. Smail). Grand Rapids: Eerdmans, 1964.
- Campbell, R. A., *The Elders: Seniority within Earliest Christianity*, Studies of the NT and Its World, Edinburgh: T&T Clark, 1994.
- Carson, D. A., Moo, D. J., and Morris, L., *An Introduction to the New Testament*, Grand Rapids: Zondervan, 1992.
- Charles, R. H., *Jubilees*, translated London, Black, 1902.
- Charlesworth, J. H., *The Old Testament Pseudepigrapha*, Vol. 1: Apocalyptic Literature and Testaments, Garden City, New York, Doubleday, 1983.
- \_\_\_\_\_, *The Old Testament Pseudepigrapha*, Vol. 2: Expansions of the Old Testament and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic works, New York, Doubleday, 1985.
- Cousar, C. B., *The Letters of Paul*, Abingdon Press, Nashville, 1996.
- Collins, R., *I and II Timothy and Titus: A Commentary*, The New Testament Library, Louisville: Westminster John Knox, 2002.
- Cranfield, C. E. B., 'The Works of the Law' in the Epistle to the Romans', in *On Romans and Other New Testament Essays*, Edinburgh, T & T Clark, 1998, p.15ff.
- Davies, J. G., 'Deacons, Deaconesses and the Minor Orders in the Patristic Period', *Journal of Ecclesiastical History*, 14, CUP, 1963.
- Debelius, M., 1913, *Die Briefe der Apostels Paulus an Timotheus I, II und Titus*, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Debelius, M. and Conzelmann H., 1972, *The Pastoral Epistles* (Translated by P. Buttolph and A. Yarbro). Philadelphia: Fortress Press.
- DeSilva, D., *An Introduction to the New Testament*, Downers Grove, Ill. IVP Academic, 2004.
- Donelson, L. R., *Pseudepigraphy and Ethical Argument in the Pastoral Epistles*. Tubingen: Mohr, 1986.
- Dorani, D., 'Appendix 1: A History of the Interpretation of 1 Timothy 2', in *Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2:9-15*, Grand Rapids: Baker, 1995, pp. 202-265.

- Dunn, J. D. G., *Romans 1-8*, Word Biblical Commentary, 38A, Word Books, Dallas, Texas. 2000.
- \_\_\_\_\_. *The First and Second Letters to Timothy and the Letter to Titus*, The New Interpreter's Bible, Vol. XI. Nashville: Abingdon Press, 1988.
- Dvorak, J. D., Review of R. L. Plummer's 'Paul's Understanding of the Church's Mission', in [www.academia.edu/842635](http://www.academia.edu/842635) Mc'Master Divinity College, JGRChJ 5, 2008, R60-R65, 2008.
- Earle, R., "1,2 Timothy," Vol.11, in F.E. Galbelein (ed.), *The Expositors Bible Commentary*. Grand Rapids: Zondervan, 1978.
- Easton, B. S., *The Pastoral Epistles*. New York: Scribner's, 1948.
- Eichhorn, J. G., *Einleitung in das Neue Testament*, Leipzig: Weidmannischen Buchhandlung, Vol. I, part 3, 1812.
- Ellingworth, P. and Hatton, H. A., *A Handbook on Paul's First Letter to Timothy* (UBS Translator Handbooks Series). New York: United Bible Societies, 1995.
- Ellingworth, P. and Hatton, H. A., *A Handbook on Paul's Second Letter to Timothy* (UBS Translator Handbooks Series). New York: United Bible Societies, 1995.
- Ellingworth, P. and Hatton, H. A., *A Handbook on Paul's Letter to Titus* (UBS Translator Handbooks Series). New York: United Bible Societies, 1995.
- Elwell, W. A., Yarbrough, R. W., *Encountering the New Testament: A Historical and Theological Survey*, Grand Rapids, Baker Books, 1998.
- Fee, G., and Stuart, D., *How to Read the Bible for All it is Worth*, Bletchley, Scripture Union, 1993.
- Fee, Gordon D., *I and II Timothy, Titus* New International Biblical Commentary, Peabody, MA: Hendrickson, 1988.
- \_\_\_\_\_, 'Issues in Evangelical Hermeneutics, Part 3: The Great Watershed – Intentionality and Particularity/Eternality: 1 Timothy 2:8-15 as a Test Case', *CRUX*, Regents College, Van., 26:4, December 1990, pp. 31-37.
- \_\_\_\_\_, *God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul*, Peabody, MA, Hendrickson Publishers, 1994.
- Fiorenza, E. S., *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*, London, SCM Press, 1983.
- Foerster, W., 'εὐσεβεία' in *TDNT*, Grand Rapids: Eerdmans, 1964, 168-96.
- Gealy, F. D., *The First and Second Epistles to Timothy and the Epistle to Titus*, IB, vol.11. Nashville: Abingdon, 1955.
- Glover, T. R., Tertullian, *Apology*, trans., Heinemann, Loeb Classical Library, 1931, 39.2.
- Gorday, P. and Oden, T. C., *Colossians, 1-2 Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus, Philemon* (ACCS). Downers Grove, IL: IVP, 2000.
- Grudem, W., 'Prophecy – Yes, But Teaching – No: Paul's Consistent Advocacy of Women's Participation Without Governing Authority', *JETS* 30:1, 1987, pp. 11-24.
- Gruenler, R. G., 'The Mission-Lifestyle Setting of 1 Tim 2.8-15', *JETS* 41:2, 1998, pp. 215-238.
- Guthrie, D., *New Testament Introduction*, 4<sup>th</sup> ed. Downers Grove, Ill.: Intervarsity Press, 1990.
- \_\_\_\_\_, *The Pastoral Epistles*, Rev.ed., Leicester, England, Inter-Varsity Press; Grand Rapids, Michigan, W.B.Eerdmans Publishing Company, 1996.
- Hanson, A. T., *Studies in the Pastoral Epistles*. London: SPCK, 1968.
- Hanson, J. W., "The Urban System of Roman Asia Minor". In Bowman, Alan; Wilson, Andrew. *Settlement, Urbanization, and Population*. Oxford Studies on the Roman Economy 2. Oxford, England: Oxford University Press, 2011.

- Harris, H. A., *Greek Athletes and Athletics*, 3<sup>rd</sup>.ed. Westport CT; Cornwall UP, 1979.
- Harrison, P. N., *The Problem of the Pastorals*, Humphery, Milford, Oxford, OUP, 1921.
- Hawthorn, G. F., Martin, R. P., Reid, D. G., *Dictionary of Paul and His Letters*, Downers Grove, IL, IVP, 1993.
- Haykin, M., 'The Fading Vision? The Spirit and Freedom in the Pastoral Epistles', *EQ*, Vol LVII/No.4, 1985, 291-306.
- Hendriksen, W., *I & II Timothy and Titus*, London: The Banner of Truth Trust, 1972.
- Hennecke, E., *New Testament Apocrypha*, Ed. W. Schneemelcher. 2 Vols. Philadelphia: Westminster, 1963.
- Montgomery Hitchcock, F. R. 'Latinity in the Pastorals', *ExpTim* 39, 1927-1928, pp. 347-352.
- Ho, C. E., 'Do the Work of an Evangelist: The Missionary Outlook of the Pastoral Epistles', PhD Diss. University of Aberdeen, 2000. Unpub.
- \_\_\_\_\_, 'Mission in the Pastoral Epistles', in AJ Kostenberger, TL Wilder (eds.), *Entrusted with the Gospel: Paul's Theology in the Pastoral Epistles*, B&H Academic, Nashville, 2010.
- Holtzmann, H. J., *Die Pastoralbriefe kritisch und exegetisch behandelt*, Leipzig: Wilhelm Engelmann 1880.
- Houlden, J. L., *The Pastoral Epistles (I and II Timothy, Titus)*. London: SCM Press, 1989.
- Hughes, R. K., & Chapell, B., *1-2 Timothy and Titus: To Guard the Deposit*, Crossway Books, 2000.
- Hurley, J. B., *Man and Woman in Biblical Perspective: A Study in Role Relationships and Authority*, Leicester, IVP, 1981.
- Jewett, P. K., 1975, *Man as Male and Female*, Grand Rapids: Eerdmans.
- Johnston, L. T., *Letters to Paul's Delegates: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus*, NTC Valley Forge, Penn Trinity Press International, 1996.
- \_\_\_\_\_. 2001, *The First and Second Letters to Timothy (AB)*. New York: Doubleday.
- Karris, R. J., *The Pastoral Epistles (NTM)*. Wilmington, Del: Michael Glazier, 1979.
- Keener, C. S., *Paul, Women and Wives*, Peabody, Mass. Hendrickson Publishers, 1992.
- Kelly, J. N. D., *A Commentary on The Pastoral Epistles*, HNTC, New York, Harper & Row, 1964.
- \_\_\_\_\_, *The Pastoral Epistles: 1 & 11 Timothy Titus*, A&C. Black (Publishers) Limited, London, 1986.
- Kent, H. A. Jr., *The Pastoral Epistles (Studies in 1 and 2 Timothy and Titus)*. Chicago: Moody Press, 1982.
- King, G. H., *A Leader Led: An Expository Study of 1 Timothy*. London: Morgan & Scott, 1976.
- Knight, G. W., 111, *The Faithful Sayings in the Pastoral Epistles*, Kampen: J. H. Kok, 1968.
- \_\_\_\_\_, *The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC, ed. I. Howard Marshall and W. Ward Gasque, Grand Rapids, Eerdmans, 1992.
- \_\_\_\_\_, 'The New Testament Teaching on the Role Relationship of Male and Female with Special Reference to the Teaching/Ruling Functions in the Church', *JETS* 18:2, 1975, pp. 81-92.
- Kostenberger, A. J., and T. Wilder, T., eds., *Entrusted with the Gospel: Paul's Theology in the Pastoral Epistles*, B&H Publishing Group, Nashville, Tennessee, 2010.
- Kostenberger, A. J., 'Mission', in TD Alexander, BS Rosner (eds.), *New Dictionary of Biblical Theology*, IVP, Leicester, 2000.
- Köstenberger, A. J., Schreiner, T R, Baldwin, S H, eds., *Women in the Church: a Fresh Analysis of 1 Tim. 2:9-15*, Grand Rapids, Michigan, Baker, 1995.
- Kroeger, R. C. and Kroeger C. C., *I Suffer not a Woman: Rethinking 1 Timothy 2:11-15 in Light of Ancient Evidence*, Grand Rapids, Michigan, Baker, 1993.
- Kümmel, W. G., *Introduction to the New Testament (Translated by H.C.Kee)*. Nashville: Abingdon, 1975.

- Lake, H. K., and Oulton, J. E. L., Eds. And Tr., 1926-32, 'Eusebius' *The Ecclesiastical History*, 2 vols.
- W. J. Larkin Jr. and J. F. Williams, eds., *Mission in the New Testament: An Evangelical Approach*, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1998.
- Loeb Classical Library. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Lea, T. D. and Griffin, H. P., *1, 2 Timothy, Titus*, The New American Commentary, ed. David S. Dockery, no. 34. Nashville: Broadman Press, 1992.
- Leaney, A. R. C., *The Epistles to Timothy, Titus and Philemon: Introduction and Commentary* (TBC). London: SCM, 1960.
- Lewis, N. and Reinhold, M., eds., *Roman Civilisation*, New York: Columbia University Press, 1955.
- Liefeld, W., *1 and 2 Timothy, Titus* (NIVAC). Grand Rapids: Zondervan, 1999.
- Lock, W., *A Critical and Exegetical Commentary on The Pastoral Epistles* (ICC). Edinburgh: T. & T. Clark, 1966.
- Marshall, I. H., Review of S.G. Wilson, *Luke and the Pastoral Epistles*, *JSNT*, 10 (1981), p. 69-74.
- \_\_\_\_\_, 'Recent Study of the Pastoral Epistles', *Them.* 23:1, 5-29, 1997.
- \_\_\_\_\_, *A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles* (International Critical Commentary, ed. J.A. Emerton, C.E.B. Cranfield, and G.N. Stanton). Edinburgh: T. & T. Clark, 1999.
- Martin, R. P., Davids, P. H., Allison, D. C., Jr., *Dictionary of the Later New Testament and its Developments*. Leicester: IVP, 1997.
- Merkle, B. L., 'Ecclesiology in the Pastoral Epistles', in AJ Kostenberger, TL Wilder (eds.), *Entrusted with the Gospel: Paul's Theology in the Pastoral Epistles*, B&H Academic, Nashville, 2010, p. 173-198.
- Mezger, B., *A Textual Commentary on the Greek New Testament* (2<sup>nd</sup> edition). New York; United Bible Societies, 1994.
- Miller, J. D., *The Pastoral Letters as Composite Documents*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- Moo, D J, "1 Timothy 2:11-15: Meaning and Significance." *Trinity Journal* 1, 1980.
- \_\_\_\_\_, 'What does It Mean Not to Teach or to have Authority Over Men? 1 Timothy 2.11-15', in *Recovering Biblical Manhood and Womanhood*, Wheaton, Crossway, 1991.
- Morris, L., *The Apostolic Preaching of the Cross*, Tyndale, London, Tyndale, 1965.
- C. F. D. Moule, 'The Problem of the Pastoral Epistles: A Reappraisal,' *Bulletin of the John Rylands Library*, Manchester, xlvii, 1964-65, p. 434.
- Moule, H.C.G., *The Second Epistle to Timothy*, The Devotional Commentary Series, Religious Tract Society, 1905.
- \_\_\_\_\_, *Studies in II Timothy* (Kregel Popular Commentary Series). Grand Rapids: Kregel, 1977.
- Mounce, W. D., *Pastoral Epistles*, (Word Biblical Commentary, ed. Bruce M. Metzger, David A. Hubbard, and Glen W. Barker) no. 46. Nashville: T. Nelson, 2000.
- Oden, T. C., *First and Second Timothy and Titus* (Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching). Louisville: John Knox Press, 1989.
- Quinn, J. D., '46 – The Pauline Canon', *CBQ* 36, (1974), pp. 379-385.
- \_\_\_\_\_, 'The Last Volume of Luke: The Relation of Luke-Acts and the Pastoral Epistles', in *Perspectives on Luke-Acts*, ed. Charles Talbert, Danville, Va.: Association of Baptist Professors of Religion; Edinburgh, T&T Clark, 1978, pp. 62-75.
- Quinn, J.D., and W.C. Wacker, *The First and Second Letters to Timothy*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, UK., Cambridge, 2000.
- Perriman, A., *Speaking of Women: Interpreting Paul*, Leicester, Apollos, 1998.

- Piper, J., *The Future of Justification*, Wheaton, Illinois, Crossway Books, 2007.
- Plummer, R. L., *Paul's Understanding of the Church's Mission: Did the Apostle Paul expect the Early Christian Communities to Evangelise?*, Milton Keynes, Paternoster, 2006.
- Porter, S. E., "What does it mean to be 'Saved by Childbirth' (1 Timothy 2:15)?" *Journal for the Study of the New Testament*, 49, 1993.
- Quinn, J. D., *The Letter to Titus*. New York: Doubleday, 1990.
- Rienecker, F. and Rogers, C., *Linguistic Key to the Greek New Testament*, Grand Rapids, Michigan, Zondervan, 1980.
- Robertson, W., *The Expositor's Greek Testament*, 5 vols., Grand Rapids, Eerdmans, 1956.
- Sanders, E. P., *Paul and Palestinian Judaism*, London, SCM: 1977.
- \_\_\_\_\_. *Paul, the Law and the Jewish People*, Philadelphia, Fortress
- Schleiermacher, F. D. E., *Über den sogenannten Brief des Paulos an den Timotheos* (Ein kritisches Sendschreiben an J. C. Gass, Berlin: Realschulbuchhandlung, 1807).
- \_\_\_\_\_. *Sämmtliche Werke*, 32 vols., Berlin: G. Reime, Vol. I, part 2, 1836.
- Scholer, D. M., „Feminist Hermeneutics and Evangelical Biblical Interpretation.“ *Evangelical Review of Theology*, 15:4, Oct., 1991.
- Schott, H. A., *Isagoge Historico-critica in Libros Novi Foederis Sacros*, Walz, Bibliop, Acad, 1830.
- Scott, E. F., *The Pastoral Epistles*, ed. James Moffatt. New York: Harper and Brothers Publishers, 1946.
- Sherwin-White, A. N., *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford, Clarendon, 1963.
- Simpson E. A., *The Pastoral Epistles*, The Tyndale Press, London, 1954.
- Skeat, T. C., "Especially the Parchments": A note on 2 Timothy IV.13', *JTS* 30, 1979, 173-177.
- C. Spicq, C., *Saint Paul: Les Épîtres pastorales*, 4<sup>th</sup> ed. 2 Vols. Etudes bibliques 29. Paris: Gabalda, 1969.
- Stott, J. R. W., *Guard the Gospel, The Message of 2 Timothy*. London: IVP, 1973.
- Stott, J. R. W., *The Message of 1 Timothy and Titus*. Leicester: IVP, 1996.
- Theron, D. J., *Evidence of Tradition*, Grand Rapids, Baker Book House, 1958.
- Torm, F. E., *Die Psychologie der Pseudonymität im Hinblick auf die Literatur des Urchristentums*, Studien der Luther-Akademie 2 (Gütersloh: Bertelsmann, 1932).
- Towner, P. H., *The Letters to Timothy and Titus*, The New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids, Wm. B Eerdmans Publishing Co, 2006.
- Towner, P. H., *The Goal of Our Instruction: the Structure of Theology and Ethics in the Pastoral Epistles*, Journal for the Study of the New Testament Supplement Series, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989.
- Trummer, P., *Die Paulustradition der Pastoralbriefe*, BBET, 8 Frankfurt: P. Lang, 1978.
- Yamauchi, E., *Pre-Christian Gnosticism*, London, Tyndale Press, 1973.
- Young, F., *The Theology of the Pastoral Letters*, C.U.P, Cambridge, 1994.
- Verkuyl J., *Contemporary Missiology: An Introduction* Grand Rapids, W.B. Eerdmans Publishing Company, 1978.
- Wieland, G. W. *The Significance of Salvation: a Study in Salvation Language in the Pastoral Epistles*. Paternoster, Milton Keynes, 2006.
- Wilder, T., *Pseudonymity, the New Testament, and Deception: an Inquiry into Intention and Deception* Lanham, MD: University Press of America, 2004.
- Wilson, G. B., *The Pastoral Epistles*. Edinburgh: Banner of Truth, 1982.

Wilson, S. G., *Luke and the Pastorals*, London, SPCK, 1979.

Winter, B. W., *Roman Wives, Roman Widows: The Appearance of New Women and the Pauline Communities*, Grand Rapids, Eerdmans, 2003.

Witherington, B., 111, *Women in the Ministry of Jesus*, Cambridge, CUP, 1984.

\_\_\_\_\_, *Women in the Earliest Churches*, Cambridge, CUP, 1988.

\_\_\_\_\_, *Women in the Genesis of Christianity*, Cambridge, CUP, 1990.

\_\_\_\_\_, *Letters and Homilies for Hellenized Christians, Vol.1: A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John*, Downers Grove, InterVarsity Press, and Nottingham, Apollos, 2006.

Wright, N. T., *The Climax of the Covenant*, Edinburgh, T & T Clark, 1991.

\_\_\_\_\_, *Justification: God's Plan and Paul's Vision*, London, SPCK, 2009.

#### **Internet Sites:**

On the problems with the new perspective - Robert L Reymond,

[http://www.knoxseminary.org/Prospective/Faculty/KnoxPulpit/rreymond\\_sanders-dunn.html](http://www.knoxseminary.org/Prospective/Faculty/KnoxPulpit/rreymond_sanders-dunn.html)

Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, vol. VI (accessed November 2012).

(BACK COVER)

Эти письма имеют жизненно важное значение для любого изучения Нового Завета. В них апостол Павел ободряет, предупреждает и учит Тимофея и Тита, а фактически через них церкви в Эфесе и на Крите.

Акцент на верность истине и проповедование Евангелия через свидетельство в поместной церкви и христианский образ жизни актуален сейчас в двадцать первом веке, как и в первом.

Я надеюсь, что эта книга бросит вызов церкви сегодня, чтобы она продолжала этими средствами продвигать миссию Бога. Она в первую очередь направлена на то, чтобы предоставить занятым пасторам ресурс, позволяющий им понять, как можно честно истолковывать библейский текст и приносить практическую пользу народу Божьему.

*Опираясь на многолетний опыт работы в качестве ученого, пастора и миссионера, д-р Мур предлагает исследователям Библии двадцать первого века вдохновляющий, стимулирующий и просветляющий подход к пастырским посланиям.*

**Пол Негрут, Проф. Унив. доктор доктор, ректор Университета Эмануэля, Орадя.**

*Ценное и вдохновляющее дополнение к литературе по пастырским посланиям! Сочетание четких объяснений сложных вопросов, ясного толкования и вдумчивого применения дает читателю хорошо информированный, проницательный и практический подход к этим миссионерским текстам. Хотя книга предназначена в первую очередь для пасторов, церковных руководителей и студентов-богословов, она, несомненно, принесет пользу многим другим, которые, как и автор, увлечены распространением Евангелия в современном мире.*

**Д-р Питер Ферт, преподаватель Нового Завета, Ирландский баптистский колледж.**

*Доктор Мур имеет многолетний опыт пасторства и обучения других пастырей Божьего народа. Его служение отмечено верностью Слову Божьему и самим*

*принципам, данным нам в пастырских посланиях. Эта книга - ценный ресурс для оснащения и ободрения всех, кто также привержен выполнению Божьей миссии в Божьем мире.*

**Пастор Тревор Уотсон, Баптистская церковь Колрейн, штат Нью-Йорк**

### **Гамильтон Мур**

Гамильтон Мур BD (QUB), MTh (QUB), PhD (QUB) был наставником по Новому Завету и директором Ирландского баптистского колледжа, Мойра, Северная Ирландия, с 1990 по 2010 год. В настоящее время он является профессором Нового Завета в Христианском университете Эммануил, Орадя, Румыния. Его служение охватывает пятьдесят лет в качестве евангелиста и пастора в Ассоциации баптистских церквей Ирландии. Он является признанным учителем Королевского университета, Белфаста, Честерского университета и Университета Эммануил по Новому Завету, пастырским исследованиям и герменевтике, и специализируется на докторской программе.