

Ответ Христу

Оуэн Олбрайт

В 3:1–14 Павел призвал колоссян взирать на небеса, на духовное, потому что они умерли с Христом к мирским интересам. Теперь они должны отбросить известные плотские желания и дела и облечься в новые, благочестивые качества, присущие Христу. Следом за этими наставлениями Павел призывает их назидать друг друга и выражать признательность Богу пением духовных гимнов (3:15–17). Всё это нужно делать в соответствии с волей Иисуса Христа.

ОБРЕТЕНИЕ МИРА БОЖЬЕГО (3:15)

¹⁵И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий» (3:15a)

Мир (εἰρήνη, *эйрене*)—это спокойствие сердца, внутреннее умиротворение и безмятежность души. Всё это можно видеть на лице спящего невинного младенца, свободного от мирских забот и тревог. Внутренний мир—это состояние сердца, определяющееся тем, что в сердце, и необязательно являющееся результатом внешних обстоятельств.

Чтобы обрести Божий мир, христиане должны приложить серьёзные усилия (1 Пет. 3:11; Рим. 14:19; 2 Тим. 2:22). Он приходит к тем, которые позволяют Ему царствовать в их сердце и контролировать их мышление. Мы можем изгнать свет из дома, наглухо закрыв ставни, или впустить свет, распахнув окна. Аналогичным образом мы можем открыть свои сердца, чтобы впустить в них мир Бога и Иисуса. Павел заверил филиппийцев, что, открывая Богу в молитве свои тревоги и благодаря Его, а также поступая так, как он учил их, они через Хри-

ста позволят миру Божьему хранить их сердца и помышления (Фил. 4:6, 7, 9).

Иисус оплакивал Иерусалим, потому что он не ведал того, что приводит к миру (Лк. 19:42). Он обещал Своим последователям, что в мире, полном скорби, они будут иметь Его мир (Ин. 16:33), а не тот, который даёт мир (Ин. 14:27). Мир может иногда дать физический покой, но это не тот мир, который даёт Иисус. Он обещал успокоить тех, кто возьмёт Его иго и научится от Него (Мф. 11:28–30).

Мир Божий имеет три грани: это мир с Богом, с другими и с собой. Иисус через Свою жизнь, учение, смерть и воскресение дал Своим последователям привилегию быть в мире с Богом (Кол. 1:20; Рим. 5:1). Его имеют те, кто в Христе (2 Кор. 5:17–21), кто вошёл в Христа посредством крещения (Рим. 6:3; Гал. 3:27).

Христиане должны жить в мире с братьями и со всеми людьми (Иак. 3:18; 2 Кор. 13:11; 1 Фес. 5:13; Евр. 12:14). Иисус сделал это возможным, разрушив преграду Моисеева закона (Еф. 2:14, 15). Христиане должны пребывать в согласии друг с другом в одном теле Христа (Еф. 2:16; 4:1–4). Каждый член этого тела обязан делать свою часть, чтобы среди христиан был мир, ибо миром Божьим надо делиться. Христос даёт мир, чтобы его имели не только отдельные христиане, но всё тело верующих. Где владычествует Его мир, там среди Его последователей царит согласие.

Внутренний мир приходит от Иисуса путём устранения вины, внутреннего смятения, беспокорства и греха, оскверняющего душу. Полный и прочный мир достигается, если человек познаёт у Иисуса, как быть в мире с Богом, с другими и с собой.

Мир Божий должен **владычествовать** (βραβεύω, *брабьюо*) в **сердцах** христиан. Это слово в данной его форме в греческом тексте

употреблено только здесь, хотя оно встречается в составе сложного слова *катабραβύετο* («обольщает» в 2:18). Вне Нового Завета оно означает, «в первую очередь, “присуждать призы в соревнованиях”, а затем, в основном, “контролировать чьи-то действия путём принятия решения, судить, решать, править”» (Бауэр). Оно также может означать «быть третейским судьёй» в том смысле, что христиане позволяют миру Божьему быть решающим фактором в том, что управляет их жизнью. Когда возникают конфликты, желание мира должно остановить вражду. Позволяя миру Божьему владычествовать в нас, мы можем положить конец спорам и проблемам, которые возникают между братьями и ставят под угрозу спокойствие общины. Решения можно найти, если сердца находятся под контролем и руководствуются желанием жить в мире с братьями и сёстрами во Христе.

Павел хотел, чтобы мир Божий распространился на всю церковь. Христиане в Колоссах нуждались в обретении не только личного внутреннего мира и мира с Богом, но и мира с другими членами тела Христова.

«К которому вы и призваны в одном теле» (3:15б)

Колоссяне должны найти мирное пристанище в **одном теле** в Христе (Рим. 12:5), тот мир, к которому они были призваны. В словах **к которому** предлог «к» (*εἰς, εἰς*) означает «в». Павел говорит, что они призваны «в» мир в одном теле. Иисус призывает людей в одно тело, а не во много разных тел, а потому мы должны жить в мире друг с другом. Иисус призывает людей не в смятение и конфликт, а в объединённое тело людей. Расколы, разногласия, вражда, зависть и противостояния разрушают мир и раскалывают «одно тело» на части. Вражда и раскол не посылаются свыше; они не от Иисуса или Отца, а от бесов (Иак. 3:14–16). Мира можно достичь, если призванные в одно тело верующих ликвидируют в себе пороки, перечисленные в 3:8, 9, и будут созидаться на добродетелях, описанных в 3:12–14.

Говоря здесь об «одном теле» Павел, в отличие от других мест, не употребляет греческое местоимение *αυτου* («Его» тело) или греческий определённый артикль. Он просто подчёркивает, что верующие призваны в одно целое, в одно тело.

Религиозные вожди призывают людей в противостояния и расколы, в смятение и конфликты (Деян. 20:29, 30). Иисус не хочет такого со-

перничества; Он желает единства (Ин. 17:20–23). Он призывает Своих последователей от раздробленного и враждующего общества войти в мир в одном теле. Это тело должно быть убежищем от враждующих между собой группировок, которые разрушают отношения между людьми.

«Одно тело» в Послании к колоссянам встречается только здесь. В 1:18, 24 Павел также писал, что тело—это церковь. Иисус создал Свою церковь (Мф. 16:18), одно тело (Еф. 4:4; см. Кол. 1:18), чтобы привлечь к Себе всех людей (Ин. 12:32). Он—объединяющая сила, Тот, кто способен соединить людей в одном теле (Рим. 12:5; 1 Кор. 10:17; 12:12, 20; Еф. 2:16). Мы входим в Него и Его одно тело, крестившись в Него (Рим. 6:3; 12:5; 1 Кор. 12:13; Гал. 3:27). В этом теле мы становимся единым целым (Гал. 3:28). Мы, христиане, должны иметь перед собой цель—сделать мир Божий определяющим фактором в своих отношениях друг с другом.

Иисус хотел, чтобы были «одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16), и молился, чтобы все верующие были «едино» (Ин. 17:20, 21). Ранняя церковь начинала с того, что уверовавшие были «единодушны», что у них «было одно сердце и одна душа» (Деян. 2:46; 4:32). Они «единодушно пребывали» в своих собраниях (Деян. 5:12; см. Рим. 15:6). Разделений среди верующих не должно быть (1 Кор. 1:10; Рим. 16:17).

Понятие призвания—что они были **призваны**—очень важно в христианском мышлении. В стихе 15б греческое слово *ἐκλήθητε* (*эклетете*) указывает на то, что призыв колоссян завершён. Они уже находятся среди «призванных» (*κλητός, клетос*; Рим. 1:6; 8:28; 1 Кор. 1:24).

Евангелие нужно проповедовать всему миру (Мк. 16:15), чтобы все были призваны (2 Фес. 2:13, 14). Однако не все призванные стали избранными. Христиане в Колоссах откликнулись на зов. Кто не желает повиноваться евангелию, будут наказаны, а кто повинуется, будут спасены.

«И будьте дружелюбны» (3:15в)

Прилагательное *εὐχαριστοί*, переведённое в СБ «дружелюбны», означает «благодарны, признательны» (см. ВП, СЕО, СЖ И СП). В этом коротком письме Павел часто говорит о благодарности (1:3, 12; 2:7; 3:15, 16, 17; 4:2). Прилагательное *εὐχαριστοί* (*эвхаристой*, «благодарны»), в греческом тексте встречается только здесь, но глагольная форма того же слова, *εὐχαριστέω* (*эвхаристео*,

«благодарить»), в Новом Завете употребляется двадцать пять раз и часто встречается в другой греческой литературе. Это слово означает благодарность признательной души. Павел учит колоссян сделать благодарение образом жизни. Те, кто живёт в согласии с другими, имеют причину быть благодарными. Колоссяне должны быть исполнены благодарности за то, что они связаны друг с другом любовью и приняты в одно тело несмотря на разную этническую принадлежность. Некоторые не связывают «благодарение» с призыванием «в одном теле», но другие видят между одним и другим связь. Вот что пишет Эдвард Лос:

Наставление «и будьте благодарны»... (καὶ εὐχαρίστοι γίνεσθε) не означает, что люди просто должны быть расположены к благодарности и выражать её в каждой молитве Богу. Скорее, община должна благодарить, подчёркивая своим восхвалением и прославлением Бога то, что Он освободил их от власти тьмы и ввёл в царство Своего возлюбленного Сына (1:12 и дал.). В царстве одного «тела», то есть в «церкви», благодарение должно звучать в хвалебных гимнах, в которых Христос прославляется как «образ Бога невидимого»... и Господь всего (1:15–20).

Из всех людей на земле христиане, без всякого сомнения, имеют больше всего причин быть благодарными. Через Христа нам даются многие физические благословения, и в Христе мы одарены «всяким духовным благословением» (Еф. 1:3). Нас любят друзья христиане, Бог и Христос. Кроме этого, мы пользуемся Божьим провидением, исполнены надежды на настоящее и будущее и можем понимать реалии настоящей и будущей жизни. В Христе Бог по Своей благодати благословляет нас (Еф. 1:7; 2 Тим. 2:1).

ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ ЧЕРЕЗ ПЕНИЕ (3:16)

¹⁶Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, в благодати воспеваемая в сердцах ваших Господу.

«Слово Христово да вселяется в вас обильно» (3:16a)

Тем, кто пребывает в одном теле, Павел говорит: «И да владычествует в сердцах ваших

мир Божий» и **Слово Христово да вселяется в вас обильно**. В Новом Завете часто встречаются такие выражения как «слово Христово», «слово», «слово Божье» и «слово Господне».¹ Иисус иногда говорил «слово Моё»,² но «слово Христово» можно видеть только здесь и в Рим. 10:17 (см. ВП и др.), хотя на греческом в Рим. 10:17 «слово» — это ῥῆμα [рема], а не λόγος [логос]).

Это «слово Христово» должно «вселяться» (ἐνοικέο, *энойкео*) в христиан обильно. «Вселяться» — значит «быть дома». В Новом Завете встречаются и другие формы этого слова (Рим. 8:11; 2 Кор. 6:16; 2 Тим. 1:5, 14). Используя здесь именно эту форму, Павел как бы просит колоссян позволить слову Христову всё время обитать в них, став постоянной частью их жизни.

«Обильно» (πλουσίως, *плусиос*) ещё переводится «с избытком», «щедро» (1 Тим. 6:17; Тит. 3:6; 2 Пет. 1:11, см. ВП) и означает «сполна», «полно», «всецело». «Слово Христово» должно обильно пребывать в этих братьях, быть желанным в их умах. Ничто мирское не должно вытеснить его из их сердец или помешать занять самое достойное место в их сердцах. Павел, возможно, имеет также в виду, что слово должно обитать во всём своём богатстве — то есть не только количественно, но и качественно. Всё огромное богатство учения Иисуса должно жить в них и прославляться в их пении.

Вряд ли у колоссян были слова Иисуса в письменной форме. Им приходилось полагаться на тех, кому Святой Дух велел (Еф. 3:3–5) открыть им Его слова. Одним из способов помочь им запомнить учение Иисуса было переложить его на музыку. Люди могут запомнить тысячи стихов песен, что было бы очень трудно без помощи мелодии. Внимая мыслям, выраженным в песнях, поющие и слушающие запомнят Христово слово, и оно обильно вселится в них. Колоссяне должны были больше сосредоточиться на запоминании не Ветхого Завета, а учения Иисуса. Ранняя церковь пребывала в учении апостолов (Деян. 2:42), в том, чему Иисус научил их лично или с помощью Святого Духа (Ин. 14:26; 16:13).

«Со всякой премудростью; научайте и вразумляйте друг друга» (3:16б)

Если слово Христово будет жить в них и

¹См., напр., Мф. 13:20; 15:6 (см. ВП); Лк. 22:61; Деян. 8:25.

²Ин. 5:24; 8:31, 37, 43, 51, 52; 14:23; 15:20.

выражаться в пении, то оно станет источником мудрости для научения и вразумления. **Премудрость** (σοφία, *софия*) важна для христиан. В своём письме Павел шесть раз употребляет это слово (1:9, 28; 2:3, 23; 3:16; 4:5). В письме к коринфянам он противопоставляет истинную мудрость мирской (1 Кор. 1:17—2:13). Колоссяне должны не только знать, что говорит Слово, но и мудро обращаться с ним, используя на благо церкви.

В отличие от мудрости лжеучителей, которые нарушали спокойствие колоссян, мудрость в учении Иисуса чиста и совершенна. Её не нужно приукрашивать, ибо Его слова всесторонне удовлетворяют духовные нужды слушающего их. Божья истина стала известной через устное её возвешение Иисусом (Ин. 12:49, 50) и через написанное Слово (1 Кор. 14:37; 1 Ин. 1:1—4). Полнота Христова учения познаётся только через Его Слово.

Фраза «со всякой премудростью» может относиться либо к глаголу «вселяется», либо к повелению **научайте и вразумляйте друг друга**. В первом случае колоссяне должны мудро включить Слово в свою жизнь. Во втором случае, что предпочитает большинство переводчиков (см. СЕО и СП), колоссянам велено учить и вразумлять друг друга с мудростью Христа (2:3).

«Научайте» (διδάσκοντες, *дидасконтес*) означает обучать посредством наставления. «Вразумляйте» (νουθετοῦντες, *нуфетунтес*) означает руководство или указание на неправильное поведение, а отсюда—предупреждение других с целью помочь им улучшить свою духовную жизнь. Христиане должны наставлять и укреплять друг друга пением, которое может быть как назидательным, так и побудительным.

Пение—это действие, совершающееся в двух направлениях; слова песен мы должны обращать к другим и к Богу. Так как пение должно научать и вразумлять других, то петь христиане должны всей общиной. Оно также является средством общения каждого отдельного человека с Богом. Одно должно уравновешивать другое. Перекос в ту или иную сторону препятствует достижению цели.

Под словами «друг друга» нужно понимать христианскую общину, члены которой напоминают друг другу слова Христа на благо всех. О'Брайен пишет:

Здесь, однако, это члены общины... которые научают и вразумляют друг друга (ἑαυτούς, «себя», что совсем не так уж отличается от ἀλλήλους, «друг друга», являясь возвратным глаголом и отражая

идею взаимности...).

Некоторые говорят, что пение, о котором говорится в 3:16 и Еф. 5:19, имеет отношение не к поклонению в христианских собраниях, а к индивидуальному пению или частным встречам. Брюс отрицает подобный вывод:

Что значит «в вас»: «внутри вас» (то есть в каждом христианине в отдельности) или «среди вас» (в христианской общине)? Возможно, [Павел] не захотел бы, чтобы ему приписали только один из вариантов, хотя если надо выбрать только одно из двух, то с учётом контекста коллективный смысл представляется более предпочтительным. Да будут неограниченными возможности для провозглашения христианской вести и передачи христианского учения в их собраниях.

Эдвард Лос согласен с такой оценкой, относя этот стих к общецерковному действию: «Должное благодарение, к которому призывает ст. 15б, имеет место, когда мы слушаем слово и размышляем над ним, а также когда поём всей общиной гимны, дабы прославить Бога».

В собраниях ранней церкви пение было важной частью поклонения. Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд, род. около 61 г. н.э.) писал императору Траяну донесения о своих встречах с христианами, в которых докладывал, как он поступал с христианами, когда находил их. Эти письма дают материал из нехристианского источника о том, что происходило в христианских собраниях. Около 110 г. он писал, что «обычно они собирались в определённый день до рассвета и попеременно, стих за стихом, пели гимн Христу, как какому-то богу...». Это историческое свидетельство, помимо христианских писаний, что христиане пели во время поклонения, к чему и побуждает Павел в этом отрывке (3:16).

«Псалмами, славословием и духовными песнями» (3:16)

Псалмы, славословия и духовные песни (также упоминаемые в Еф. 5:19)—это типы песен, которые пела ранняя церковь. В целом комментаторы придерживаются одинакового мнения, что между этими тремя видами песнопений трудно провести чёткое разграничение. Эти термины, вероятно, просто характеризуют различные песенные формы. Некоторые высказывают мысль, что слово «псалмы» (ψαλμοί,

псалмой) означает песни, отражавшие природу ветхозаветной Псалтири или следовавшие образцу иудейских псалмов. «Славословия» (ὕμνοι, *гимной*)—это хвалебные песни, сочинённые христианами композиторами. «Духовные песни»—это божественные песни в стиле песен времён ранней церкви. «Песни» (ὧδαί, *одай*) необязательно бывают по своей природе религиозными, но Павел конкретно указывает тип песен, которые нужно петь; они должны быть религиозными, или «духовными». О'Брайен делает вывод:

Хотя нельзя провести чёткое разграничение между этими терминами, как нельзя на основании этих слов составить точную классификацию новозаветных гимнов... вместе эти три слова: «псалмы», «славословия» и «песни»—характеризуют «всю совокупность подсказанных Духом песнопений»... Когда слово Христово вселяется в членов общины и управляет ими, они поучают и вразумляют друг друга псалмами, гимнами и песнями, вдохновлёнными Духом...

«В благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (3:16г)

Воспевать (ᾄδοντες, *адонтес*) нужно **в благодати** [χαρίς, *харис*]... **в сердцах** (καρδίαι, *кардаий*)... **Господу**. В аналогичном отрывке (Еф. 5:19) Павел писал ефесянам, что они должны назидать себя, «поя [славя] (*адонтес*) и воспевая (ψάλλοντες, *псаллонтес*) в сердцах ваших Господу». Некоторые спорят о значении *псалло*, глагола от *псалмос*, «псалом». (См. «Для дополнительного изучения. Значение *псалло*» на с. 29).

Так как в следующем стихе Павел наставляет колоссян всё делать, «благодаря» Бога, то, приходит к выводу Лайтфут, слово *харис* следует понимать как «желанность», «приятность», «любезность», что больше соответствует его главному значению. В СБ, СЕО и ВП оно переводится «благодать», а в СЖ и СП—«благодарность». Переводчики и комментаторы большей частью согласны, что смысл здесь—благодарение, признательность, хотя в других отрывках *харис* редко сохраняет такое значение.

Харис, форма того же корневого слова, в СБ переводится главным образом как «благодать» (Ин. 1:16 и др., более ста раз), затем идёт слово «благодарить» (Лк. 17:9) и его производные: «благодарение» (Рим. 6:17) и «благодарность» (Лк. 6:32–34). Кроме того, *харис* переводится как

«милость» (Деян. 25:3; Рим. 4:4, 16), «в любви» (Лк. 2:52; Деян. 2:47), «угодно» (1 Пет. 2:19, 20), «вера» (Деян. 6:8), «благоволение» (Деян. 7:10), «угождение» (Деян. 25:9), «удовольствие» (24:27), «доброе дело» (2 Кор. 8:6), «добродетель» (2 Кор. 8:7), «благодетель» (2 Кор. 8:19). Хотя *харис* не часто используется в смысле благодарения, это значение лучше всего соответствует отдельным контекстам (Рим. 6:17; 1 Кор. 15:57; 2 Кор. 2:14; 8:16; 9:15). Его основное значение—красота и привлекательность, которую можно описать как обаяние, любезность, очарование. Когда речь идёт об отношениях, это слово означает незаслуженную милость и переводится «благодать». Иногда оно означает признательность и благодарение за особые милости или услуги.

ВСЁ ДЕЛАТЬ В ЕГО ИМЯ (3:17)

И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца.

И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа» (3:17а)

Колоссяне должны не только исполнять всё, что велит им Павел, но **всё**, что они делают, **словом или делом**, они должны делать во имя Иисуса. В понятие **всё** входят только добрые, а не злые дела.

Христианство—активная религия. Христиане должны не только *знать*, но и *делать* (Иак. 4:17), не только *верить*, но и *действовать* (Иак. 2:24), не только *говорить*, но и *работать* (Мф. 23:3). Все люди будут судимы на основании своих слов (Мф. 12:37) и дел (Еккл. 12:14; Мф. 16:27; 1 Пет. 1:17; Рим. 2:6; 2 Кор. 5:10), а не того, что они разумеют и во что верят. Поэтому мы должны внимательно следить за тем, что мы говорим и что делаем.

К внешним выражениям послушания человека побуждает сердце (Рим. 6:17), точно так же как к действию его зовёт вера (Иак. 2:14–26; Евр. 11:4, 5, 7). От избытка сердца говорят уста человека и от его же избытка человек действует в гневе, сострадании, ненависти, любви, доброте, печали, радости, вожделинии, добродетели, заблуждении, истине и во всех других состояниях—хороших или плохих (Мф. 12:34–36). Вот почему основанием для суда будут слова и поступки.

Слово «всё» в начале и середине предложе-

ния подчёркивает, насколько важно всё делать властью Иисуса. Это и есть смысл фразы **во имя Господа Иисуса Христа**.

Уильям Хендриксен верно пишет:

Следует отметить, что *имя* указывает на самого Господа Иисуса, как Он явил Себя. «Во имя» означает, соответственно, «ради жизненно важной связи с Ним», то есть в согласии с Его явленной волей, в подчинении Его власти, в уповании на Его силу.

Колоссяне должны всё делать «во [ἐν, эн] имя Господа Иисуса Христа». Это значит, что всё, что бы они ни делали, они должны делать в честь Иисуса, в послушание Иисусу и с уважением к Иисусу, которого представляет Его имя. Такое отношение к имени Иисуса, а значит и к Самому Иисусу, должно быть побудительной силой, стоящей за каждым поступком. Они должны всё делать в согласии с Его волей и ничего—против Его ожиданий; так они будут делать всё в Его имя и уважать Его власть.

Действия христиан основываются не на человеческой власти. Если религиозный учитель вводит тот или иной обряд, принимающие его могут практиковать этот обряд только на основании имени его учредителя. Его нельзя исполнять во имя Иисуса.

Нет власти выше, чем власть Иисуса. Он именуется «Господом» и «Иисусом», а также «Христом». «Господь»—это термин, указывающий на власть; так может именоваться не только Иисус (1 Кор. 8:6), но и Отец (Мф. 4:7). В Новом Завете «Господь» употребляется главным образом по отношению к Иисусу. Имя «Иисус», на еврейском «Иошуа», означает «Иегова спасает» или «Иегова—спасение». Титул «Христос», эквивалент еврейского «Мессия», означает «помазанный в цари, пророки или священники».

Что сказано об имени Иисуса, то истинно по отношению и к Нему Самому. Его нельзя отделять от Его имени. Оно выше всякого имени (Еф. 1:21; Фил. 2:9), и Он выше кого бы то ни было. Пред именем Его преклонится всякое колено (Фил. 2:10) и, значит, преклонится пред Ним. Когда Павел умолял именем Иисуса, чтобы кто-то соответствовал определённым требованиям (1 Кор. 1:10; 2 Фес. 3:6; 2 Тим. 2:19), он говорил от имени Самого Иисуса. В 3:17 Павел призывает колоссян всё в своей жизни делать «во имя Господа»—то есть согласно воле Иисуса и признавая Его владычество как Господа.

Последователей Иисуса называют «христианами». Мы, христиане, искуплены кровью Христа (Отк. 1:5). Мы Его рабы, принадлежим Ему

(1 Кор. 7:22; Еф. 6:6) и должны прославлять Его (1 Кор. 6:20). Мы прославляем Его, если всё делаем в Его имя—то есть согласно Его воле,—потому что Он наш Господь. Становясь христианами, мы призываем Его имя (Деян. 2:21; Рим. 10:13), тем самым признавая Его своим Господом (Мф. 7:21; Лк. 6:46; Деян. 22:16). Так как мы принадлежим Христу, то должны всё время служить Ему и всё делать в Его имя, как Он повелел.

«Благодаря через Него Отца» (3:17б)

Кроме того, мы всё должны делать, **благодаря** Бога. Глагол, переведённый деепричастием «благодаря» (εὐχαριστέω, *эвхаристео*) имеет корень *χάρις* (*харис*, «благодать») — слово, одно из значений которого признательность и благодарность (см. 3:16з). То же слово Павел употребил в 1:3, 12 и разные его формы в других местах (2:7; 3:15, 16, 17; 4:2). Слово *эвхаристео* употреблено в связи с молитвой Иисуса Богу перед тем, как накормить четыре тысячи человек несколькими хлебами и рыбой (Мф. 15:36), и Его молитвой, когда Он учредил Господню вечерю (Мф. 26:27). В других местах оно наиболее часто используется, когда говорится о молитвах Богу (Ин. 11:41; Деян. 27:35) или выражениях благодарности (1 Кор. 1:14; 14:18).

Колоссяне должны были с благодарением исполнять три наставления Павла, приведённые в 3:15–17. Они должны были с благодарением позволить миру Божьему владычествовать в их сердцах в одном теле (ст. 15); они должны были с благодарением петь, позволяя слову Христову обильно вселяться в них (ст. 16), и они должны были с благодарением всё делать во имя Господа Иисуса (ст. 17). У колоссян была причина благодарить во всякое время и во всё. Павел велел ефесянам «благодар[ить] всегда за всё Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5:20).

Говоря **через Него**, Павел имел в виду, что со своими молитвами, восхвалением, поклонением и благодарением они должны были обращаться к **Богу Отцу** через Иисуса. Иисус—единственный посредник для христиан (1 Тим. 2:5). Во многих своих посланиях Павел учил, что к Отцу нужно приступать через Иисуса (Рим. 1:8; 7:25; 16:27; 2 Кор. 1:20).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ПСАЛМО

В Еф. 5:19 (СП) Павел наставлял братьев: «Продолжайте общаться друг с другом в

псалмах, гимнах и духовных песнопениях, посылаемых Духом. Пойте [ᾄδοντες, *адонтес*] и воспевайте [ψάλλοντες, *псаллонтес*] Господа в сердцах ваших».

Псалло означает создавать мелодию или петь. Хотя в некоторых изданиях высоко чтимого словаря Бауэра в определение этого слова включён инструментальный аккомпанемент, это не соответствует действительности. Такое определение игнорирует тот факт, что Библия была написана на *койне*, то есть на разговорном, а не классическом греческом языке. Бауэр признаёт: «[Значение *псалло* в Еф. 5:19] лучше всего понимать как “воспевайте”». Это слово наиболее ясно определено в 1 Кор. 14:15 и Иак. 5:13—петь «песни хвалебные», «воспевать хвалу» (см. СП).

МУЗЫКА ХРИСТИАНСКОГО ПОКЛОНЕНИЯ

Чего требует Бог в отношении музыки во время поклонения?

(1) *Бог требует, чтобы мы «пели»*. В Новом Завете нам велено: «пойте и воспевайте» (*псалло*; Рим. 15:9; 1 Кор. 14:15; Иак. 5:13; Еф. 5:19). Некоторые утверждают, что греческое существительное *псалмос* по определению включает в себя инструментальное сопровождение. Робертсон пишет: «Главная идея слова “псалом”—музыкальный аккомпанемент». Но имеющиеся свидетельства не подтверждают такой вывод. Другие комментаторы также в значение слова *псалло* включают идею пения с музыкальным сопровождением. Однако ведущие учёные не согласны с подобным утверждением.

Новый международный словарь новозаветной теологии (англ.) определяет слово «псалом» как просто означающее гимн или духовное песнопение и не включает в определение аккомпанирующие инструменты: «Ψαλμός (*Псалмос*), религиозная песня, псалом; ψάλλω (*псалло*)—петь (хвалебный гимн)». Словарь также содержит следующее утверждение: «В более общем смысле *псалмос* означает хвалебный гимн, а *псалло*—петь духовную, или религиозную песню».

Многотомный Богословский словарь Нового Завета (англ.) приравнивает псалом к гимну или духовной песне и таким образом не включает в это слово идею инструментальной музыки. В нём сказано: «Грекоговорящий иудаизм явно не делает никакого [общего] различия между ὕμνος [*гимнос*, гимн] и ψαλμός [*псалмос*, псалом] или ᾠδή [*оде*, песня]».

Помимо этого, О’Брайен пишет:

...на основании первоначального значения

ψάλλω «выщипывать [волосы]», «натягивать» тетиву лука, а затем «щипать, перебирать» [струны] арфы или любого другого щипкового инструмента, некоторые думают, что слово ψαλμός неизбежно означало исполнение песни под аккомпанемент щипкового инструмента, но это ограничение излишне...

Марвин Винсент так комментирует греческое слово *псалмос* («псалмы») в сноске к статье о *псалло*:

Существительное ψαλμός *псалом* (Еф. 5:19; Кол. 3:16; 1 Кор. 14:26), этимологически родственное этому глаголу, в Новом Завете употребляется в значении религиозной песни в целом и имеет характер ветхозаветного псалма, хотя в Мф. 26:30; Мк. 14:26 ὑμνέω *гимнео*, откуда происходит наше слово *гимн*, употребляется в смысле пения ветхозаветного псалма... Некоторые думают, что здесь глагол имеет своё первоначальное значение пения в сопровождении музыкального инструмента. Таково его главное значение в Септуагинте... Но ни Василий Великий, ни Амвросий, ни Иоанн Златоуст в своих панегириках музыке ничего не говорили об инструментальной музыке, а Василий даже решительно осуждает её. Бингем, делая общий вывод, ставит точку на этом вопросе и цитирует Иустина Мученика, который ясно говорил, что в христианской церкви инструментальная музыка не используется. Глагол употреблён здесь в общем смысле хвалебного песнопения.

Следовательно, отмечает Винсент, ранняя церковь пела без аккомпанемента. Пение псалмов, с его точки зрения, не подразумевало пение с музыкальным инструментом.

Хотя в ветхозаветном поклонении использовались разнообразные инструменты, с самого начала существования церкви христиане пели а капелла, то есть без инструментального сопровождения.

Это относится к периоду до и включая XVI век, когда церковная музыка писалась для голосов без сопровождения... Поэтому сегодня термин «хоровая музыка» используется в качестве синонима музыки «без сопровождения» (*Оксфордский английский словарь*).

По крайней мере, первые шестьсот лет христиане только пели во время поклонения, однако затем римско-католическая церковь в

свои мессы без пения стала внедрять инструментальную музыку. Восточные православные церкви (русская, греческая, украинская) до самого недавнего времени воздерживались от использования инструментальной музыки. Большинство протестантских церквей, импульс которым задал Мартин Лютер, первые двести лет своего существования пели а капелла. Музыкальные инструменты были привнесены в протестантские церкви и не без сопротивления, особенно в пресвитерианской церкви. В движении Реставрации введение инструментов в конце XIX в. раскололо многие общины.

Уолтер Бауэр написал введение к своему греко-английскому Лексикону, которое было включено в издания 1979 и 2000 гг. Там он объясняет, что греческий язык Септуагинты отличается от греческого языка Нового Завета:

Самая ранняя христианская литература, с которой имеет дело это книга, составлена из ряда писаний на греческом языке. Это не древнегреческий язык более раннего времени и менее всего язык Золотого века Афин,³ который сейчас преподают в высших учебных заведениях и который занимает видное место в используемых [этими учреждениями] словарях. Сравнение, напротив, обнаруживает отличия в фонологии и морфологии, в синтаксисе и стиле и, что немаловажно, также в словарном составе.

Более важен, чем появление новых словообразований, тот факт, что наша литература, иногда следующая Септуагинте, иногда нет, использует много слов более древнего и даже разговорного греческого языка в новых значениях...

Следовательно, слова в Новом Завете не обязательно имеют то же значение, что и в Септуагинте. Поэтому значение *псалло* в Септуагинте, которое там либо только «петь», либо «петь с инструментальным сопровождением», может не отражать значение *псалло* в «разговорном» языке (койне).

Некоторые для доказательства того, что *псалмос* в новозаветные времена означало песнопение с инструментальным сопровождением, цитируют более старый *Греко-английский лексикон Нового Завета* Тейера. Тейер писал:

Если главная идея $\psi\alpha\lambda\mu\acute{o}\varsigma$ — музыкальный аккомпанемент, а $\psi\alpha\lambda\mu\acute{o}\varsigma$ — славить Бога, то

$\psi\alpha\lambda\mu\acute{o}\varsigma$ является общим словом со значением песни, будь она с музыкальным сопровождением или без него, хвалебная она или любая другая. Поэтому вполне вероятно, что одна и та же песня может быть одновременно и $\psi\alpha\lambda\mu\acute{o}\varsigma$, и $\u03b8\u03bd\omicron\varsigma$ и $\psi\alpha\lambda\mu\acute{o}\varsigma$ . ...

Во введении к лексикону Тейера объясняется, что приведённые синонимы не меняют смысла определений в самом словаре:

Повторим: частые ссылки при обсуждении синонимичных терминов на отличия, имеющиеся в классическом употреблении (как они представлены Шмидтом в его многотомном труде), нельзя рассматривать как направленные на то, чтобы подкорректировать определения, приведённые в этих нескольких статьях. Напротив, демонстрация классического употребления часто продиктована желанием привести его как эталон для сравнения, помогающий понять направление и степень изменения значения слова.

В статье, определяющей слово *псалло*, Тейер приводит этимологию развития *псалло*, а затем говорит, что в Новом Завете оно означает «петь гимн, прославлять Бога в песне». Тот же подход был принят и по отношению к определению *псалмос*. После установления этимологии даётся новозаветное определение: «отсюда *религиозная песня, псалом*».

В конце XIX в. благодаря глубокому исследованию археологических находок учёные стали лучше понимать греческий разговорный язык (койне) Нового Завета. До этого некоторые учёные, понимавшие, что новозаветный греческий отличается от более древнего классического греческого, думали, что причина тому — влияние на него еврейского языка. Другие полагали, что это был особый, самостоятельный язык, чистая и уникальная форма греческого, вдохновлённая Святым Духом. С обнаружением бытовых документов учёные начали понимать, что Новый Завет написан на греческом языке простого люда. Эти документы помогли лексикографам точнее определить значения слов в койне, то есть общеупотребительные их значения, и избежать неправомερных определений слов Нового Завета.

(2) *Бог требует Своей властью, чтобы мы пели*. Как и всё Божье откровение, Его определение, чтобы мы пели, носит ограничительный характер. В тех случаях, когда Он не поставил ограничений, поклоняющимся предоставляется свобода действий. Хороший пример этого принципа — строительство ковчега (Быт. 6:14–16). Ной

³Ссылка на классический греческий язык Септуагинты.

мог по своему усмотрению использовать любые инструменты, но был ограничен материалами, из которых Бог велел ему построить ковчег. Дополнительное окно или дверь были бы нарушением Божьей воли.

Тот же принцип должен применяться и в поклонении Богу. Иисус отдал предпочтение пресному хлебу и плоду виноградному. Этот хлеб и этот плод—единственное, что должно составлять Господню трапезу. Подразумевается, что для раздачи плода виноградной лозы нужна ёмкость. Так как Бог не уточнил, из чего должна быть сделана эта ёмкость, то христиане могут выбрать любую: стеклянную, пластиковую, бумажную, металлическую или глиняную.

Если Бог делает выбор, то всё остальное исключается. Что-то добавить, отнять или подменить другим—значит нарушить Его волю. Если Бог сделал выбор, Ему не нужно высказывать запреты, ибо тогда пришлось бы перечислять все возможные отступления. Если Бог не выразил никаких ограничений, то Его ученики вольны использовать в поклонении всё, что посчитают нужным. Бог определил, что мы должны делать в поклонении, и поэтому ничто не должно добавляться к Его выбору. Это касается пения, молитв, жертвований и иных действий. Добавлять или опускать что-то, если Бог передал Свои инструкции, есть нарушение Его воли.

Давая указания водителю, пассажир называет конкретный адрес в городе; ему и в голову не приходит перечислять все другие места, куда тот не должен ехать. Указывается обычно только улица, на которую надо доставить пассажира, и никто не станет перечислять те улицы, на которые *не* нужно ехать. То, что какая-то улица не названа, означает, что туда везти пассажира не нужно. Бог сделал то же самое со Своим учением. Сказав, что нужно делать, Он тем самым исключил всё остальное; Ему не было необходимости перечислять всё, что нам не следует делать.

(3) *Бог требует, чтобы мы пели с правильным душевным настроением.* Христиане должны использовать в поклонении лишь то, что предписал Бог. Делаящие больше или меньше нарушают Божье определение. Однако соблюдение формы необязательно означает, что поклонение правильно по сути. Недостаточно только петь слова; мы должны петь духом. Всё поклонение должно быть в духе и истине (Ин. 4:23, 24). Бог принимает поклонение тех, кто изливает Ему своё сердце, приступая к Нему через избранного Им посредника. Фразы «в духе» и «в сердцах ваших Богу» выражают ту же идею. Словесное сообщение должно идти от сердца, ко-

торое и является тем инструментом, которое должно сопровождать пение.

Поклонение совершается, когда устам, исполненным хвалы и прославления (Евр. 13:15), аккомпанируют признательные сердца, приступающие к Богу с восторгом и благодарением. Христианское поклонение должно включать гимны, содержащие слова хвалы и благодарения Господу, а также поучающие и назидательные песни.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ

Будьте благодарны (3:15–17)

Размышляя над всем тем, что Бог сделал для нас, мы найдём много поводов для благодарности (ст. 15, 17б). Быть членом возлюбленного тела Христова уже является источником радости и благодарности. Сосредоточенность на негативных моментах жизни не может вызвать чувства благодарности Богу. Не нужно оглядываться на то, как живут другие, и думать, что мы чего-то лишены в жизни (Пс. 36:7–10; 72:2, 3, 16–20). Благодарность приходит от сознания того, что жизненные трудности воспитывают характер (Иак. 1:2–4; Рим. 5:3, 4; Евр. 12:4–11). Мы должны благодарить как за солнце в нашей жизни, так и за дождь, зная, что и то и другое необходимо для духовного роста.

В песнопении христиане должны назидать других и выражать благодарность Богу (ст. 16). Ни в одной другой религии нет таких замечательных христианских песен, потому что у христиан есть много, о чём петь. Мы можем петь почти всегда и везде. Когда мы поём хвалу, то должны быть уверены, что поём не просто ради красивой музыки, а чтобы пообщаться с Богом и научить наших товарищей христиан.

Христиане всё должны делать согласно воле Иисуса Христа (ст. 17а). Мы должны помнить, что Ему угодно, чтобы всё, что мы делаем, мы связывали с Его именем. Мы ничего не должны делать вразрез с учением Иисуса. Всё, что мы делаем, должно строиться на основании Его учений (Мф. 7:24–27; 28:20).

«Мир Божий» (3:15)

«Мир Божий» имеет три составляющие: мир с Богом, внутренний мир и мир с другими. Все они взаимосвязаны. Самый важный—это мир с Богом, который может дать внутренний мир и мир с другими.

Мир с Богом есть результат работы Иисуса. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1; см. Ис. 9:6).

Наши злые дела могут привести нас к отчуждению от Бога и сделать Его врагами (Кол. 1:21). Своей кровью, пролитой на кресте, Иисус оплатил наш долг греха и сделал возможным наше примирение с Богом (1:20–22).

Одно наше ощущение, что мы в мире с Богом, не означает, что мы с Ним действительно в мире. Иеремия писал о лжепророках своего времени: «Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: “Мир! Мир!”—а мира нет» (Иер. 6:14; см. Иез. 13:10). Мы в мире с Богом, только если освободились от своих грехов и живём так, как угодно Ему.

Внутренний мир исходит из чувства удовлетворения прошлым, спокойного отношения к настоящему и безмятежной уверенности в будущем. Прошлое может неотступно следовать за нами. «Нечестивым же нет мира» (Ис. 48:22); «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним» (Прит. 28:1). Если мы стремимся служить Богу и очищены кровью Иисуса (1 Ин. 1:7), то можем быть уверены, что наше прошлое забыто (Евр. 8:12). Зло прошлого не должно мучить нас, если Иисус освободил нас от наших грехов.

Освобождение от прошлых грехов необязательно уничтожает проблемы, которые мы создали в настоящем и которые повлияют на будущее. Если наше прошлое осложнило настоящее и будущее, то мы можем быть уверены, что Бог не оставит и не покинет нас, если мы будем стараться исполнять Его волю (Евр. 13:5).

Мы можем иметь внутренний мир в настоящем. Давид описал спокойствие человека, имеющего внутренний мир: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, один даёшь мне жить в безопасности» (Пс. 4:8). Человек, который в мире с самим собой, может спокойно спать всю ночь.

Представьте мир искупленной души, которая знает, что она покоится в Божьих руках, которая радуется даже в этом мире от света Его лица и восторга Его объятий, которая обитает у спокойных вод и нежится на зелёных пастбищах небесной любви, в то время как вокруг этого островка спасения—океан страха, громы гнева, которые слышатся, словно рокот волн, бьющихся о далёкие скалы (Бенсон).

Нам не нужно тревожиться за будущее, ибо Иисус заверяет нас, что Бог позаботится о тех, кто на первое место ставит Божье царство (Мф. 6:28–33). Лекарством для беспокойного сердца, переживающего за будущее, является вера и надежда на Бога. Бог сохранит в совершенном

мире уповающих на Него (Ис. 26:3). Псалом 22 выражает такую надежду и уверенность в Боге: «Господь—Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться... Если я пойду и долиной смертной тени—не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох—они успокаивают меня» (Пс. 22:1, 4).

Иисус дал нам рецепт внутреннего мира, приглашая нас прийти к Нему, взять Его бремя и научиться от Него. Так наши души обретут покой (Мф. 11:28–30). Он оставил нам Свой мир (Ин. 16:33). Мы обретём мир, если будем помышлять о духовном (Рим. 8:6; Гал. 5:22, 23), то есть думать о том, что правильно, следуя жизни и учению Павла (Фил. 4:8, 9) и в молитве отдавая Богу наши бремена (1 Пет. 5:7).

Мир с другими—то, что завещал нам Иисус (Мк. 9:50). Некоторые люди не допускают, чтобы мы жили с ними в мире. В таком случае мы должны молиться за отвергающих наши попытки установить мир (Мф. 5:44), просить совета у других (Прит. 15:22) и делать всё возможное, чтобы жить с ними в мире (Рим. 12:18; 14:19).

Много наших гимнов так чудесно выражают нашу уверенность и тот мир, который мы имеем в Иисусе. Они называют источник мира: кровь Иисуса в этом мрачном мире греха, покой от исполнения воли Иисуса несмотря на массу обязанностей, умиротворение на лоне Иисуса посреди моря печали и неизвестное будущее с упованием на Иисуса, сидящего на престоле.

Кто-то хорошо сказал: «Я не знаю, что держит в себе будущее, но знаю, Кто держит его в Своих руках».

Христовы слова в наших песнях (3:16)

Песни ранних христиан, наверное, состояли главным образом из слов, взятых из учений Христа, и стихов, отдававших Ему дать глубочайшего уважения. Никто не может с уверенностью сказать, какие слова использовались в раннехристианских гимнах, однако некоторые писания Павла дают нам представление об их содержании. Многие учёные думают, что некоторые из них он включил в свои письма (см. Еф. 5:14; 2 Тим. 2:11–13). В 1 Тим. 3:16 он писал:

Бог явился во плоти,
Оправдал Себя в Духе,
Показал Себя ангелам,
Проповедан в народах,
Принят верой в мире,
Вознёсся в славе.

Христовы слова должны обильно

вселяться в нас. Слова песни важнее мелодии. Павел давал указания относительно слов, а не мелодий. Наши песни, гимны и духовные песнопения должны включать темы об Иисусе и Его учении. Многие наши песни, создававшиеся на протяжении нескольких столетий, как раз такого содержания.

Богу нравится, когда мы поём сердцем. Это так, потому что Бог смотрит на сердце. Если мы поём, думая о чём-то постороннем, то мы не позволяем словам Христовым наполнять нас во время пения. Это пустое, тщетное и неуютное пение. Исаия привёл Божью жалобу на Израиль (см. Мф. 15:8): «Так как этот народ приближается ко Мне устами своими и языком своим чтит Меня, сердце же Его далеко отстоит от Меня» (Ис. 29:13). Бог хочет жертвы уст в поклонении, но ещё больше Он желает, чтобы мелодии песен исходили из наших сердец (Еф. 5:19).

Христовы слова заключают в себе мудрость и знание. Иисус—источник всякой мудрости и знания (Кол. 2:3), и поэтому для нас важно использовать Его учение в качестве основы для наших песен. Его учение может быть выражено в поэтической форме, если мы сделаем сознательное усилие точно передать содержание Его вести.

Христовыми словами мы учим и вразумляем друг друга. Одна из целей нашего пения—наставлять других в учении Иисуса. Павел говорит о необходимости пения в совместном поклонении, если мы хотим учить и вразумлять «друг друга». Нам не даётся повеление ограничивать пение только христианскими собраниями; мы можем петь, и когда мы одни (Иак. 5:13б).

Широкая музыкальная программа включает песни научающие, вразумляющие, хвалебные и духовные. Во время пения мы должны помнить, что с нами не только члены церкви. С нами ещё и Бог.

Христовы слова содержат благодарение Богу. Никогда нельзя забывать, что Бог—источник всего доброго (Иак. 1:17). Понимание этого должно наполнить наши сердца благодарностью и выразиться в пении. Наверное, самые красивые мелодии, которые могут петь наши сердца,—те, где мы восхваляем Бога за Его благость. Эта идея часто выражается в псалмах.⁴

Мы должны быть благодарны Богу за многие благословения в нашей жизни. Иногда самым большим нашим благословением бывает то, с чем нам приходится бороться. Преодолев

⁴Пс. 24:8; 33:9; 53:8; 68:17; 85:5; 99:5; 105:1; 106:1; 108:21; 117:1; 134:3; 135:1.

ту или иную трудность, мы можем стать более сильными христианами (Иак. 2:2–4; Рим. 5:3, 4; Евр. 13:4–11).

Мы по-настоящему благодарим Бога, когда наши сердца исполнены признательности за то добро, которое Он делает для нас. Это может произойти лишь в том случае, если мы осознаём, что те благословения, которые мы имеем, результат не только наших трудов, но что Бог действовал, посылая нам добрые даяния (Иак. 1:17). Когда мы понимаем, что так оно и есть, мы можем петь сердцем, исполненным благодарности.

Наши слова и дела (3:17)

Делая что-то во имя Иисуса, мы делаем это либо потому, что действуем властью Иисуса, либо потому, что славим и восхваляем Его. Иисус сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Всё, что мы делаем, словом или делом, мы должны делать в Его имя.

Что мы делаем словом. В Библии есть много стихов, в которых говорится о наших словах и нашем языке. Книга притчей, возможно, содержит больше информации об этом, чем какая-либо другая книга в Библии. Иаков в своём письме тоже дал хорошие советы. Он писал, что мы должны быть скоры на слышание, медленны на слова и медленны на гнев (Иак. 1:19). Он говорил, что никто не может укротить язык (Иак. 3:1–9).

Каждое слово нужно использовать для прославления Бога. Мы должны говорить, как того хотел Иисус,— чтобы прославлялось Его имя.

Что мы делаем делом. В каждом деле мы должны руководствоваться мыслью о том, какого поступка от нас ожидал бы Иисус. То, что мы делаем, важно по таким причинам:

1. Мы будем, как мудрец, построивший свой дом на камне (Мф. 7:24, 25).
2. Мы будем иметь близкое родство с Иисусом, если станем исполнять Божью волю (Мф. 12:50).
3. Мы будем судимы по нашим делам (Мф. 16:27; 1 Пет. 1:17; Рим. 2:6; 2 Кор. 5:10).
4. Мы можем быть благословлены, если будем соблюдать Божье Слово (Лк. 11:27, 28; Иак. 1:25).
5. На наше спасение оказывают влияние наши дела (Фил. 2:12).
6. Другие могут быть благословлены нашими делами (Иак. 2:15–17).
7. Мы «оправдываемся» делами, а не толь-

ко одной верой (Иак. 2:24).

Всё, что мы делаем, мы должны делать во имя Иисуса. В Его имя собираться вместе (Мф. 18:20; 1 Кор. 5:4), проповедовать покаяние (Лк. 24:47), веровать (Ин. 1:12; 1 Ин. 5:13), просить в молитве (Ин. 14:14), крестить (Деян. 2:38), говорить (Деян. 9:27; Иак. 5:10), оправдываться (1 Кор. 6:11) и благодарить (Еф. 5:20).

Мы носим имя «христианин» и называемся этим именем (1 Пет. 4:14–16). И жить мы должны так, чтобы прославлять имя Христа, а не порочить его.

...Как можно быть «в Христе»?

Человек, пребывающий в Христе, может иметь все духовные благословения, которые имеются в Нём. Поскольку это так, то нужно ответить на два важных вопроса. Первый—«Как человек входит в Христа?» Вот ответ Павла:

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (Рим. 6:3); «Все вы, в Христа крестившиеся, в Христа облечлись» (Гал. 3:27). Принимающие крещение должны вначале услышать евангелие (Ин. 6:45), уверовать (Мк. 16:15, 16), покаяться (Деян. 2:38) и исповедать Иисуса Господом (Деян. 8:37; Рим. 10:9, 10). Второй—«Как может крестившийся человек знать, что он продолжает оставаться в Христе?» Ответ дают писания Иоанна: «А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из этого узнаём, что мы в нём» (1 Ин. 2:5); «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нём, и Он в том» (1 Ин. 3:24a).

Самые важные отношения, которые человек может иметь в этой жизни, это быть в Христе и с Ним. Все другие бледнеют в сравнении с этими духовными отношениями. Человек, пребывающий в Христе, приносит много плода (Ин. 15:5). Того христианина, который не приносит плода, Бог отсекает, и того, кто не пребывает в Иисусе, бросает в огонь (Ин. 15:2, 6). В таком случае это должно означать, что он утратил вечную жизнь, которая в Христе (1 Ин. 5:11).