

Алекс Бленд

Беседы

по первому посланию

ПЕТРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1	2
ГЛАВА 2	28
ГЛАВА 3	59
ГЛАВА 4	76
ГЛАВА 5	91

ГЛАВА 1

Петр, как мы знаем, один из ближайших учеников Иешуа и не нуждается в особом представлении.

Но стоит уточнить вопрос об авторстве данного послания. В XIX веке библеисты решили переосмыслить авторство книг Писания и авторство почти всех книг было поставлено под сомнение. Также есть один серьезный аргумент против авторства Петра, и касается он греческого языка. Послание написано на отличном греческом языке, у автора богатый словарный запас, видно, что послание писал человек начитанный и грамотный. И знание греческого языка у автора послания значительно лучше, чем у апостола Павла. И тут складывается ситуация, которая озадачивает библеистов. Апостол Павел родом из Тарса, Римского культурного центра, и известен своим хорошим образованием. А про апостола Петра есть свидетельство из книги «Деяния», что его называли аграматос, что значит некнижный человек. Это соответственно вызывает сомнения у библеистов и критиков, в том, что за период 13-15 лет, которые разделяют события книги «Деяния» и время, когда

было написано послания Петра, можно было настолько освоить греческий язык. Хотя можно привести достаточно примеров, что язык изучить можно, однако удивительно также то, что у Петра нашлось для этого время. И здесь библеистам пришла теория о том, что послание мог писать секретарь Петра, хотя никаких упоминаний о нем в послании нет. Хотя можно предположить, что Петру помогал Сила в редакции этого послания. Я считаю, что Петр получил способности к греческому языку, возможно, само знание языка чудесным образом. Мы знаем о многих чудесах в жизни Петра, например, когда он говорил на всех языках одновременно во время пятидесятницы – событие, которое описано в книге Деяний. Текст послания говорит о том, что автор очень хорошо знал еврейские источники, в нем много аллюзий не только к Септуагинте, но и к традиции иудаизма. Послание пронизано еврейским мировоззрением и гораздо сложнее предположить, что кто-то, будучи греком, настолько хорошо мог изучить закрытую еврейскую традицию, чем то, что Петр получил знание греческого языка. Я склоняюсь к последней версии, что Петр

освоил греческий язык своими силами при чудесной поддержке свыше.

Первый стих книги начинается с приветствия, которым принято начинать каждое письмо в греческой традиции.

***Петр, Апостол Иисуса Христа,
пришельцам, рассеянным в Понте,
Галатии, Каппадокии, Асии и
Вифинии, избранным (ст.1)***

Петр представляется очень просто, но то, что он апостол Иешуа придает его посланию безусловный авторитет. И далее говорится о том, кому это послание адресовано. *Выбранным постояльцам рассеяния* – так звучит дословный перевод.

Постояльцы (парэпидемойс) – это люди, которые останавливаются в гостинице или временно пребывают на чужбине. В иврите есть два глагола, которые обозначают проживание где-то: *лагур* – временно жить и *лашевет* – быть оседлым, постоянным жителем. В

книге Рут мы читаем о том, что, когда был голод в стране Израиля, человек по имени Елимелех взял свою жену Наоми и с двумя сыновьями своими пошел в поля Моавские, чтобы там временно жить – лагур. Когда народ Израиля был в Египте, то назывался гером – пришельцем, временным жителем в стране Египетской. Несмотря на то, что много поколений израильтян родились в Египте и жили в домах, их проживание не было оседлым, а временным, так как народ помнил, где его отечество. И в данном стихе Петр также обращается к людям, которые не живут в своем отечестве, а находятся в рассеянии, на греческом языке это слово диаспора. Сегодня этот термин нам хорошо знаком, так как существуют диаспоры разных народов: еврейская, армянская и т.д. Но во времена, когда Петр писал свое послание, в это слово вкладывали другое значение. Термин диаспора происходит от глагола *диаспейро*, *диа* – между или через, *спейро* – сеять, что значит *разбрасываю семена*. В древней Греции этот термин также означал граждан главного государства империи, которые иммигрировали на новые завоеванные земли для того, чтобы их колонизировать. Колонизаторы

несут свою собственную культуру на территории империи. В Талмуде в трактате «Псахим» 83-ий лист есть слова рабби Елеазара, который объясняет слово диаспора, не употребляя его, но объясняя сам принцип. Сказал рабби Елеазар: *«Святой, Благословенный рассеял Израиль среди народов для того, чтобы к нему присоединились прозелиты, как написано: «и посею ее для Себя на земле...» (Ос. 2:23)*

Петр эту параллель, скорее всего, знает и говорит, что все пришельцы в диаспоре рассеяны, для того чтобы присоединить к себе людей. И, раз они пришельцы, значит, у них есть отечество. И Петр здесь подразумевает не страну Израиля, а отечество небесное.

«Послание Петра» направлено адресатам в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии. И, взглянув на карту, можно понять, что посланник сначала прибывает в Понт, далее письмо передается в остальные города и возвращается в Вифинию, сделав круг. Называя в письме адресатов рассеянными, Петр подразумевает, что рассеяние отчасти является миссией. В греческом языке предложения составляются довольно сложно, и слово избранным относится к следующему стиху.

Избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится (ст.2)

Послушание является очень важным фактором. Покориться Всевышнему очень трудно, так как у нас есть много своих желаний и страстей, не обязательно греховных и предосудительных. И полностью покориться Богу – значит умереть. Жертва умирает и символизирует тем самым полное послушание. Иешуа сделал за нас то, что мы не можем сделать. Поэтому мы призваны к послушанию через окропление кровью Иешуа Машиаха.

Что значит «избраны по предведению»? Здесь уместно вспомнить, что существует доктрина о предопределении, которая гласит, что изначально, до сотворения мира Бог определил людей, которые войдут во спасение, а те, кого Бог не определил, не спасутся. Но речь идет о том, что Всевышний изначально предусмотрел избрание и спасение. Мудрецы говорят, что раскаяние предшествовало сотворению мира. То есть еще до сотворения мира была возможность быть

помилованным и приглашенным на брачный пир. Предзнание означает, что у Бога изначально есть план и Он о нем возвещал. Бог давал возможность каждому поколению хранить знание о спасении и общении со Всевышним. И теперь в соответствии с заранее подготовленным планом избираются люди, в данном случае пришельцы из Малой Азии.

Далее Петр приветствует их, говоря: *«благодать вам и мир да умножится»*. Об умножении милости существует много еврейских источников. Например, в мидраше говорится, что злодеи не взаимодействуют с миром правильно и это им же служит наказанием, хотя не всегда мы можем это видеть. И поэтому, как казалось Коэлету и многим мудрецам, нам кажется, что злодей получает награду как праведник, а праведник получает награду как злодей. Но мир устроен так, что злодеи получают наказание за свои действия, а милость Божья в том, что Он подает награду тем, кто в Него верит и ищет Его. Далее Петр благословляет Бога и это классическая форма еврейского благословения:

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости

***возродивший нас воскресением Иисуса
Христа из мертвых к упованию живому
(ст.3)***

Благословен Бог и Отец Господина нашего Иешуа Машиаха, по великой своей милости возродивший нас для надежды живой через воскресение Иешуа Машиаха из мертвых – дословный перевод.

Бог, воскресив Иешуа из мертвых, тем самым возродил нас для надежды живой.

***К наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для
вас (ст.4)***

Слово наследство часто вводит в заблуждение. Обычно под наследством понимается то, что человек получает после смерти завещателя. На иврите есть слово *йеруша* – наследство, которое передается после смерти и *нахала* – наследуемый участок земли, родовое поместье. И Бог дал нам участок земли на небесах. Мишна в трактате Авот говорит, что весь Израиль имеет долю в будущем мире. Для каждого верующего человека есть богатство на небесах, предназначенное

Богом. Иешуа заповедовал нам собирать сокровища на небесах, где нет воров и каких-либо вредителей, где оно сохраняется. Об этом наследстве можно прочитать в мидраше «Шмот раба», когда Моше просит Всевышнего прийти. И в откровении о Себе Всевышний показывает Моше все богатства, которые Он спрятал для праведников. Моше, увидев все это, удивился и спросил: «Чье это Господи? Кому все это принадлежит?» Всевышний ему ответил: «Это тем, кто боится Меня и ищет Моего лица. Праведникам я даю за заслуги их. А у кого нет заслуг, тем даю по милости Своей».

Есть еще одна параллель, это свет Берешит, свет сотворения. Всевышний творит свет и говорит: «*йеѓи*» (да будет), и комментаторы говорят, что «*йеѓи*» касается как этого мира, так и будущего. Всевышний сотворил свет, который мы сегодня не видим. Говорят, что этот свет открывался Адаму, мидраши говорят, что этим светом был доношен Моше, который родился шестимесечным, он жил и кормился этим светом. Мидраш можно принимать или нет, но традиция говорит о свете, который сохранен для праведников,

также об этом говорят псалмы, о том, что свет будет делать лица праведников сияющими как солнце и много других примеров.

Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время (ст.5)

Мы соблюдаемые ко спасению верою нашей и силою Божьей. Но это не значит, что мы будем избавлены от всех страданий и невзгод. Дух трудится над нами, чтобы мы хранили себя, слово, которое здесь используется *фруруменус* – значит охраняемые, как военное сооружение. Мы охраняемы силой Бога.

О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений (ст.6)

«*В этом торжествуйте...*» – звучит в дословном переводе. Петр говорит, чтобы мы радовались, взирая на то небесное богатство, которое нам предназначил Господь. Иешуа говорил, что, где наше сокровище, там будет и наше сердце. Если мы осознаем, что наше

сокровище на небесах, то сможем радоваться этому, даже если придется поскорбеть.

Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа (ст.7)

Когда Исаяя провозглашает наказание для народа Израиля, то говорит: *«Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота»*. Также в псалме говорится: *«дорога в глазах Господа гибель Его праведников»*. В мидраше говорится, что если человек праведен, то его смерть, его вера, его жизнь дороже золота. «Зоар» в главе «Ваера» говорит, что человека делает дороже золота царь Машиах, потому что в Нем Всевышнему поклоняются все народы.

Еврейская традиция видит, что Машиах подводит человека к тому, что укрепляется его вера и становится дороже золота.

«К похвале и чести и славе в явлении Иешуа Машиаха» – пока мы живем здесь, наша слава не видна, но, когда явится Машиах, тогда явится и слава наша и

откроются те богатства, которые Бог нам через Него предназначил от начала века.

Которого не видевши любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуется радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою нашею спасения душ (ст.8-9)

Итак, наша вера сопровождается Божьей силой и сберегает нас, позволяет нам стоять в спасении, служить и быть колонизаторами Иешуа Машиаха по предустановлению Святого Духа. И когда мы торжествуем в страданиях, сердцем переносясь туда, где наше богатство, вера становится совершенной, и мы достигаем спасения душ.

К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати (ст.10)

Пророки искали способ передавать из поколения в поколение знание о готовящейся благодати. Они произвели изыскания и исследования. Эта фраза

именно в таком сочетании известна в греческом языке. Можно сказать, что это своего рода параллелизм к еврейскому *лидрош велахкор* – фраза, усиливающая описание поиска. Мы ее встречаем в самом раннем греческом тексте в «Первой книге Маккавеев». Книги Маккавеев второканонические, они не вошли в канон Писания, но являются важными историческими свидетельствами. Девятая глава книги рассказывает о событиях, произошедших после смерти Иуды Маккавея:

...по смерти же Иуды во всех пределах Израильских явились люди беззаконные и поднялись все делатели неправды. В те самые дни был очень сильный голод, и страна пристала к ним.

Многие из нас помнят лихие девяностые годы в России, когда люди создавали бригады, организованные преступные группировки. К ним примыкали люди с похожими наклонностями, а также они подминали под себя тех, кто пытался зарабатывать честным трудом. Примерно такая же ситуация сложилась после смерти Иуды Маккавея в Израиле. Далее автор книги продолжает:

...И выбрал Вакхид нечестивых людей и поставил их начальниками страны. Они разведывали и разыскивали друзей Иуды и приводили их к Вакхиду, а он мстил им и издевался над ними».

То есть они исследовали и изыскивали каких-то конкретных личностей. Вообще, небесный призыв через Моше, затем через пророков, а в конце дней в Иешуа Машиахе связан с отбором определенных людей. Пророки тоже искали людей, которые призваны были сохранить традицию о спасении и сохранить народ к спасению. Далее Петр говорит о том, как пророки этого достигали:

Исследуя, на которое и на какое время указывал суций в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу (ст.11)

Дух Машиаха действовал в пророках и предвозвещал Его страдания и последующую за ними славу. Бог действовал многообразно и в каждом поколении давал Свои откровения через пророков. И Петр говорит, что все пророки пророчествовали о спасении, зная при этом, что сами они не удостоятся его.

Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть Ангелы (ст.12)

Пророкам было открыто, что не для себя они стараются, а являются только хранителями и проповедают для будущих времен. В качестве примера можно привести историю о поколении пустыни. Люди вышли из Египта и направились в страну Израиля, но закончилась эта история печально. После того как разведчики, посланные Моше, принесли из Израиля сведения, которые напугали народ, начался плач. Бог поклялся, что люди старше определенного возраста не войдут в Израиль. Но следом этому народу даны были заповеди, в которых сказано: *«Когда войдешь в страну Израиля, поступай так-то и так-то»*. Народ, которому не суждено было войти в Израиль, остался для служения, чтобы сохранить традицию о жизни в Израиле. Об этом же Петр говорит в отношении пророков.

В еврейской традиции есть явная параллель к этому месту. Это высказывание рабби Хия, который жил в конце второго века, оказал огромное влияние на формирование ортодоксального иудаизма, участвовал в редакции Мишны, составил книгу «Тосефта». Рабби Хия приехал в Израиль из Вавилона, чтобы учить Тору, был патриотом своей страны, человеком, любящим Всевышнего, а также очень любящим свою жену. Есть много рассказов об его жене, которая не очень хорошо с ним обращалась, но очень много учений и наставлений рабби Хия оставил о любви к женщине. Это был человек сильных духовных качеств и немалого ума. И в трактате «Брахот» на листе 34Б рабби Хия говорит о пророках. Он говорит, что все пророки пророчествовали о том, что было до прихода Машиаха. И о том, что не видел глаз того, что сохранил Всевышний для боящихся Его. Пророки могли миру открыть только то, что в границах этого мира находилось. Царство Божие, мир грядущий им был непонятен и недостижим. Поэтому они пророчествовали только о временах Машиаха, предвозвещая спасение, но не могли посмотреть на обновленную жизнь. Небесный город могли видеть

только в проекте, как мечту, но не могли войти в него. Эта фраза и фраза Петра перекликаются с тем, что Иешуа сказал об Иоанне Крестителе: меньший в царстве Божьем больше него. То есть люди, в течение многих поколений воздвигавшие Храм, который в итоге должен достичь Небесного святилища, клавшие себя камнями в основании его, служили тем, кто впоследствии войдет в этот Храм и будет служить в нем. Поэтому Иоанн, возвещавший Царство Небесное, меньше тех, кто в это Царство войдет.

Другая мысль, которую говорит рабби Хия о пророках, для современников звучит странно. Он говорит, что пророки пророчествовали для тех, кто выдает свою дочь замуж за мудреца, кто обустроивает бизнес мудреца, кто кормит мудреца со своего имущества. А для всех остальных они не пророчествовали. Дочь – это как сердце человека, и тот, кто вкладывает деньги в мудрость, кто отделяет со своего дохода на мудрость, время свое отдает мудрости, для таких и пророчествуют пророки. Это принцип избрания, о котором мы говорили. Именно таких людей пророки изыскивали и разведывали.

В конце стиха Петр произносит интересную фразу, в синодальном переводе: *«во что желают проникнуть ангелы»*. Если посмотреть дословный перевод, то слово паракюпсай, которое здесь употребляется, обозначает склониться, то есть: то, к чему ангелы желают склониться. Этому есть несколько вариантов понимания.

Один из них – все то, что описывает Петр, – это тайна, в которую хотят проникнуть ангелы. Есть вещи, которые ангелы видят и понимают, что они предназначены для человека, например, небесный пир, который они приготавливают. И ангелы пытаются понять, проникнуть в тайну, как люди из крови и плоти придут и будут вкушать на этом пире.

Другое понимание это, что ангелы пытаются понять само служение пророков, как Божественное может открываться в земном, как Бог освящает плоть и кровь.

Существует также третье понимание этого отрывка, что ангелы тоже хотят принимать в этом участие или охотно принимают его. В «Послании евреям» говорится о пророческих духах, которые служат пророкам, Павел

также упоминает об этом, и в «Книге Царств» можно увидеть, что ангелы участвуют в пророчествах.

Итак, пророки жертвенно служили невидимому осуществлению Божественного плана, о котором у них были только видения и служили тем, кто будет после них. Петр говорит об этом, чтобы мы глубже понимали, насколько драгоценно то, что Господь для нас сделал.

Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа (ст.13)

Когда говорится на русском языке *препоясать чресла* или *затянуть пояс*, то это значит сократить расходы, сесть на диету. Для греческого читателя эта фраза обозначает сосредоточиться, если говорить современным языком, то перевести мозги в режим турбо. То есть с усилием, вниманием и трезвостью – защитой от внешних факторов, уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иешуа Машиаха. Все наши силы в моменты страданий и в любое другое время должны быть сконцентрированы на этой благодати,

снова мы говорим о том, что, где наше сокровище, там и наше сердце.

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят (ст. 14-16)

От прежних похотей, о которых говорит Петр, нам и нужно протрезвиться.

И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего (ст.17)

Если мы Всевышнего, Судью неба и земли называем Отцом, то время странствования нашего должны проводить со страхом.

Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого

агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога (ст. 18-21)

Петр говорит, что знание о том, какой ценой мы куплены должно побудить нас проводить время в страхе. Человек унаследовал суетную жизнь, какие-то дела, традиции, которые его поработщают. Здесь слово *искупление (выкуп)* указывает на термин, который подразумевает выкуп заложенного имущества или раба. В данном случае речь идет о рабстве, унаследованном от отцов, от которого мы искуплены драгоценной кровью Иешуа Машиаха. Для того чтобы понять, о чем говорит Петр, нужно сделать экскурс в то время, когда он это послание писал. Римская империя завоевала много народов, захватила большие территории. Захваченные города были разграблены, были люди, которые могли заплатить за себя выкуп, остальные же попадали в рабство, становились собственностью хозяина. Причем эта система ставила одной из своих целей принять в

свою страну и в свою культуру кучу иноземцев. Согласно еврейской традиции, раб, который выходил на свободу, становился евреем, также и в понимании римлян через рабство человек приближался к римской культуре. Некоторые рабы неплохо зарабатывали и могли заплатить за себя выкуп. Бывало, что какой-нибудь человек мог выкупить своего друга и дать ему вольную. Искупленные люди на всю жизнь оставались благодарными тем, кто их выкупил. В доказательство этому на римских надгробиях можно увидеть надписи, на которых указаны имена захороненных и тех, кем они были выкуплены. Здоровый раб мужского пола на рынке стоил тысячу сестерциев. Для человека среднего достатка суммы в пятьсот сестерциев хватало на содержание семьи из четырех человек в течение года. Таким образом, можно предположить, насколько дорогим удовольствием были рабы. А если раб владел каким-либо искусством, был парикмахером, массажистом и т.д., то его стоимость возрастала. Раб помимо того, что принадлежал хозяину, имел возможность зарабатывать деньги своим трудом. И чем больше он зарабатывал, чем больше он стоил, тем

больше стоило его освобождение. Можно привести два исторических примера. Первый это Квинт Росций Гал, который жил в первом веке до новой эры и был комедийным актером, человеком искусства и весьма популярным в своей сфере. Зарабатывал он пятьсот тысяч сестерциев в год. Это были баснословные деньги для раба, и выкупил он себя больше чем за миллион. Намного позже, во времена Нерона, был раб самого Нерона, который участвовал в разграблении армянского царя Тиридата, после чего получил долю в размере тринадцати миллионов сестерциев. И эту сумму раб отдал за свою свободу. Были и такие случаи, когда, например, Сиян покупал себе раба за пятьдесят миллионов сестерциев для плотских утех. Итак, выкуп рабов стоил больших денег, и освобожденный раб был до конца жизни благодарен и верен тому, кто его освободил.

Нас же искупил и освободил Всевышний, который так возлюбил нас, что не пожалел Сына Своего, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И это было предназначено до сотворения мира. В мидрашах говорится, что перед Всевышним стоял жертвенник, на

котором был драгоценный камень с именем Машиаха. Также есть мидраш об обете Машиаха искупить всех людей через Свои страдания. Поэтому нам нужно препоясать чресла ума нашего, понять и осознать, какая огромная цена была заплачена за наши жизни.

Послушанием истине чрез Духа очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца (ст.22)

Если посмотреть греческий текст, то Петр говорит: усердно любите, старайтесь проявлять свою любовь. Плодом нашего спасения должно быть братолюбие, которое является показателем привитости к семье и того, что у нас один Отец. В следующем стихе Петр говорит еще одну важную фундаментальную вещь:

Как возроденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век (ст.23)

Тленное семя – понятие хорошо знакомое современникам Петра. Существует много сборников мидрашей, и часто они повторяют друг друга, так как

издавались собирателями мидрашей. В XIX веке был человек, который начал собирать мидраши, не вошедшие ни в один сборник. Он собирал разные отрывки по хранилищам, покупал древние рукописи и т.д. Часть из этих мидрашей средневековые, другая часть древние, но есть один малоизвестный текст, хотя очень авторитетный, и называется он «Жемчужины рава». Под жемчужинами подразумеваются высказывания, крылатые фразы, которые говорил рабби Йегуда Анаси, учитель рабби Хии, о котором говорилось выше. Это небольшой сборник высказываний, который заканчивается таким наставлением:

Помни, что ты тленная капля и предназначен к тлену и праху. И поэтому удались от отдыха и служи Богу в радости и будет это тебе исцелением и восстановлением, и восстановит тебя и подготовит к накрытому пиру. И если сделаешь так, будешь освящен светом Всевышнего и возрожден от Него, если ты будешь служить Богу в радости и в любви. И будешь блажен ты в этом мире и в мире грядущем.

Свет Божий восстанавливает верующих, преобразует из тленного в нетленное. И, когда мы переносим наше сердце туда, где наше нетленное сокровище, тогда мы можем стать вечными. И заканчивает Петр цитатой из пророка Исая:

Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает в век. А это есть то слово, которое вам проповедано (ст.24-25)

Вместе со смертью человека исчезает его слава и его богатство. А слово Божье — это то, что спасает от тлена. И именно это слово нам проповедано, и над этим трудились пророки, и это уготовано нам от века.

ГЛАВА 2

Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие (ст.1)

Станьте отложившими всякую злобу, хитрость притворство, зависть и злоречие – дословный перевод. «Лашон ара» можно также перевести как пересуды, напрасные рассуждения. Петр говорит, что все эти качества нам необходимо отложить как остатки суетной жизни. И поскольку речь идет о новой жизни, то гер или раб, отпущенный на свободу, становится прозелитом, новым творением. Вообще, любой человек, который приходит в еврейство и вступает в завет с Богом, становится новым творением, новорожденным, разрывая связь с наследием предков, становясь частью наследия Всевышнего. И как всякий младенец нуждается в грудном вскармливании:

Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение (ст.2)

Молоко является очень важным символом в традиции. В книге «Берешит» Сарра говорит: «Кто бы

сказал Аврааму, что Сарра будет кормить детей грудью, ибо в старости я родила сына». Мидраш обращает внимание на слово *детей*, которое употребляется во множественном числе, и приводит по этому поводу более широкое толкование, которое метафорично, но важно. В мидраше говорится, что кормила не сына, а сыновей. Сарра была женщиной скромной, и Авраам ей сказал: «Сейчас не время скромности, обнажи груди свои, чтобы все видели, что Бог начал творить чудеса». Обнажила груди свои Сарра и молоко лилось из них как из двух родников. И приходили женщины-матери кормить от нее сыновей своих, говоря: «Недостойны мы кормить сыновей своих от груди этой праведницы». Все, кто приходили во имя небес, получали детей, боящихся греха, но и те, кто приходил не во имя небес, получали детей с царскими задатками». Авраам говорит Сарре обнажить грудь, чтобы все увидели, что Бог начал творить чудеса, хотя до этого уже происходили чудеса, которые все видели. Но здесь речь идет о чуде обновления и восстановления плоти. Бог начал творить самое главное чудо – оживление из мертвых. Сарра,

которая не способна была родить, родила, и ее грудь наполнилась молоком, это было главным свидетельством. Когда женщины приходят кормить от груди Сарры своих детей, говоря, что они не достойны, имеется ввиду, что им дана огромная милость, так как они могут кормить от груди праведницы. Большая милость для человека, когда он входит в завет со Всевышним и может родиться заново и получать молочную пищу.

В другом месте мидраш сравнивает манну и грудное молоко. Как для младенца грудное молоко является самым важным на свете, а все остальное не имеет смысла, такое же значение имела и манна для Израиля. Как для ребенка, весь день питающегося от груди матери, молоко не приносит вреда, так и для народа Израиля, весь день питающегося манной, вреда не было. Как манна содержала в себе все вкусы, так и грудное молоко содержит все вкусы того, чем питалась мать. Как ребенок скорбит, когда его отнимают от груди, так и Израиль скорбел, когда у него отняли манну. Итак, молоко – это символ милости Всевышнего. Павел в одном месте говорит: *«Мы как кормилица со своими*

детьми, поступали с вами». Кроме того, что молоко символизирует милость Божью, оно является продуктом, который вскармливает человека к вере и предназначен только для питания новорожденных, так как другую пищу они есть не могут. Однако если вспомнить «Послание евреям», то можно сделать вывод, что один из апостолов говорит питаться молоком, другой, наоборот, говорит перестать питаться молоком. Но здесь стоит отметить, что автор «Послания евреям» обращается к людям зрелым, которые уже готовы стать учителями, Петр же обращается к другой категории людей. Также если автор «Послания евреям» взрослых и детей, то Петр противопоставляет мирское и духовное.

Для того чтобы еще больше и глубже понять символику того, о чем говорит Петр, обратимся к одному интересному апокрифу. Есть сложности с его датировкой, одни говорят, что это конец I века до н. э., другие говорят, что это христианский апокриф, родившийся в иудео-христианской среде. В любом случае этот апокриф из той сферы, в которой жил Петр, ведь он и был иудео-христианин, хотя сам он вряд ли

знал такой термин. И апокриф этот «Оды Соломона», сборник хвалебных песен, был очень популярен в ранней церкви, это видно по широкому его цитированию у отцов церкви. Итак, 8-я ода, 17-й стих: *«Мои собственные груди приготовил Я им, чтобы они могли пить Мое святое молоко и жить таким образом»*. Бог представляет Себя как кормильца, которая кормит грудью Свой народ. К данному месту есть параллель в этом же апокрифе в 19-й главе: *«Чаша молока была предложена мне, и я выпил ее со сладостью света»*. Свет, как сахар, используется для молока, сын, как чаша, а кормильцем является Отец. Святой же Дух доил Его, потому что грудь была полна. И это было для Него необходимо, чтобы достаточно молока было выпущено, как многие кормящие женщины при необходимости сцеживаются, когда грудь переполнена. А также Святой Дух открыл Свое лоно и молоко лилось из обеих грудей Отца и смешивалось. Очень сильная метафора и очень сложно вместить понятие грудь Отца. Это похоже на то, о чем Петр говорил в первой главе, о том, что Бог предусмотрел избрание, провозглашал это избрание

посредством действия Его Духа и призывал на пир к Сыну. Здесь явная параллель и снова указание на молоко. В этой связи из всех данных параллелей можно более глубоко понять, что именно Петр говорит о молоке и почему говорит в противоречие автору «Послания евреям».

Далее Петр цитирует, немного изменяя, Пс.34:

Ибо вы вкусили, что благ Господь (ст.3)

Мысль Петра в том, что, вкусив благодать Бога, нужно питаться Его молоком, отложив все остальное.

В следующих стихах Петр продолжает цитировать 34-ый Псалом. Но есть некоторые сложности между разными текстами.

«Искал я Господа, и он ответил мне и от всех моих страхов меня избавил. Смотрели на Него и сияли, и не было на лицах их стыда» – так говорится в массоретском тексте, и употребляется слово *ḡibitu* (смотрели). Если же читать септуагинту, то там используется слово «приступали», то есть подходили, приближались. Тот же самый глагол, который Петр использует в четвертом стихе:

Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом (ст.4-5)

Иешуа первосвященник, Он предстоит с жертвою и вошел в небесную Святая Святых. И наша задача, часть нашего призвания состоит в том, чтобы устроить это небесное святилище на земле, достраивать его с земли до неба, становится для этого камнями святыми, чтобы не нам приносить жертвы, а чтобы через Иешуа приносились жертвы благоприятные Богу.

Ибо сказано в Писании: «вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится (ст.6)

Рассмотрим этот стих в контексте «Ис» 28:14-18:

Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертию, и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, — потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертию рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны.

Бог говорит, что сделает камень, *эвэн бохан* — это слово используется в оригинале. Это острый камень, который ставится, и за ним обрушаются другие камни. Таким образом, Бог говорит, что полагает на Сионе камень, который может обернуться против народа. С

одной стороны, это драгоценный камень, с другой – камень преткновения.

Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна (ст.7)

Камень, который строители считали слабым и не достойным, сделался главою угла. Строители это те, кто занимается строительством этого мира. Но в новом святилище, где мы становимся камнями, этот камень сделался главою угла.

О который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены (ст.8)

Обратимся к мидрашу «Эстер раба», мидрашу на книгу «Эстер» (Есфирь). Мидраш приводит слова рабби Шимона бен Иоси из Милакунии, который был коэном и жил во времена второго Храма и, вероятно, служил в этом Храме. Итак, он говорит: «В этом мире Израиль назван скалой, как написано: «С вершины скал увижу

Я его (Числ.23). Взгляните на скалу, из которой вы иссечены» (Ис.51). Также в «Бытие» 49 Иаков, благословляя Иосифа, говорит: «Оттуда Пастырь и твердыня Израилева». Твердыня Израилева, эвэн Исраэль – это камень Израиля. И еще одно место приводит рабби Шимон, где Израиль назван камнем: «камень, которым пренебрегли строители, сделался главою угла (Пс.118). Таким образом, рабби Шимон собирает несколько стихов, где Израиль назван камнем. А народы мира названы глиняными черепками и об этом он приводит пример из «Исайи» 30:14: «И Он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема». Таким образом, сравнения рабби Шимона мы можем увидеть в понятном для нас ключе. Строители этого мира, те, кто строит земное, уподоблены черепкам, а те, кто строит небесное, названы камнями. Рабби Шимон приводит пример с горшком и камнем, показывая, что, если упадет горшок на камень, беда горшку; упадет камень на горшок – опять же беда горшку. Здесь стоит

вспомнить слова Иешуа: «Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие, написанное: «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?» Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется; а на кого он упадет, того раздавит (Лк.20:17-18). То есть Иешуа говорит ту же самую мысль и применяет ее по отношению к себе. Также мы можем рассмотреть еще один текст «Мидраш Танхума», в котором говорится, что Машиах назван камнем. Мидраш спрашивает: «Почему царство вавилонское уподоблено железу и глине? Железу, потому что как железо тяжело, так и царство тяжело. А по поводу глины приводятся стихи из Исаяи 30-ой главы, о том, что Бог разрушит черепки».

Далее вспомним «Даниэля» вторую главу, где он толкует сон царя.

Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его и руки его – из серебра, чрево его и бедра его – медные, голени его

железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Так как ты видел, что камень был отторгнут от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!

Мидраш говорит: «Кто этот камень, который уничтожит всех идолов, как идола вавилонского? Этот камень – Машиах бен Давид. Камень является орудием Всевышнего и это можно увидеть в Писании: «Бог с нами, Бог спасение, ведь у Господа моего Владыки избавление от смерти. И Бог размозжит головы своих врагов, волосатое темя ходящего в своих грехах» (Пс.68). Здесь мы видим жестокий образ, но наказание

за грех всегда описывается как жестокое действие. А в Псалме 137 сказано дочери Вавилона: *«Блажен, кто схватит твоих младенцев и разобьет их о скалы»*. Здесь в скобках стоит отметить, что сам Петр пишет свое послание, как далее будет сказано, из Вавилона. Но речь не о самом Вавилоне, а о Риме, который так Петр называл в целях конспирации в связи с гонениями и преследованиями.

Итак, мы разобрали, о чем Петр говорит в восьмом стихе. Те, кто избирает слово, возрастают в вере, а те, кто не покоряется слову, оставлены, чтобы претыкаться об этот камень.

В следующем стихе Петр снова показывает контраст между окружающим языческим миром и новым народом:

Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет (ст.9)

Здесь цитата из книги «Шмот» глава 23: «Если ты будешь слушать гласа Моего и будешь исполнять все, что скажу тебе и сохранишь завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех племен, вы будете у Меня царственным священством и народом святым». Также в 19-ой главе книги «Шмот» Бог говорит: «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов». И в четвертой главе «Второзакония» сказано: «А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его удела». Стоит еще привести в пример 61-ую главу «Исайи»:

*А вы будете называться священниками Господа, –
служителями Бога нашего будут именовать вас;
будете пользоваться достоянием народов и
славиться славою их.*

Понятие «царственное священство», которое Петр использует в данном стихе (на иврите *мамлэхэт коаним*), стоит рассмотреть более подробно. В данном словосочетании *священство* является существительным, а слово *царственное* - прилагательным. В еврейском же тексте *мамлэхэт*

коаним – царство священников, оба слова являются существительными. Царство – это страна, государство или правительственная система священников. Бог призывает народ Израиля, а в понимании Петра – свой народ, а не только Израиль, быть священниками для других. В обсуждении первой главы мы говорили о понятии диаспора, о том, что народ стал странником, для того чтобы сеять или присоединять к себе прозелитов. Это было задачей Израиля, но к этому также призваны и язычники, которым Петр и пишет, что они, язычники, присоединились к роду избранному и их задачей является быть царственным священством, нести слово и свет Божий в мир, возвещать совершенства призвавшего их. В скобках стоит отметить еще один важный момент в «Книге пророка Шмуэля» (в русской традиции это «Вторая книга Царств»), где в конце восьмой главы говорится, что сыновья Давида были первыми при дворе. Но оригинальный текст говорит, что сыны Давида были коэнами. Рассмотрим, что же значит слово коэн. При царе слово «священник» может иметь значение служителя или служащего. Сегодня человек, который

находится на какой-либо правительственной должности, называется *лика́эн* – значит служить на какой-то должности. Коэн также тот, кто посвящен царю, кто является его свитой. Таким образом, можно понять слова об избрании Израиля, который призван быть царской свитой.

И еще одну важную деталь необходимо рассмотреть – это понятие «*взяты в удел*». У каждого, кто присоединяется к народу Божьему, есть часть в будущем мире. В одной из бесед мы обсуждали песнь на море из 15-ой главы книги «Шмот». Когда море расступилось и народ Израиля прошел, символически появилась часть суши, на которой стоял только Израиль. Появился надел земли, который принадлежит только Израилю, и никакой другой человек не может в него войти. Египтяне пытались, но не смогли, так как утонули в море. Это прообраз недосыгаемой земли, где раскрылась слава Господня. Когда верующие принимают водное крещение, то, можно сказать, приобретают такой же участок земли. Это с одной стороны, надел на небесах, с другой стороны, мы сами

становимся полем, которое начинает возделывать Всевышний, и это Его милость, оказанная нам.

***Некогда не народ, ныне народ Божий;
некогда непомилованные, а ныне
помилованы (ст.10)***

Непомилованные, то есть люди, к которым раньше не проявлялось качество хесед, не проявлялась милость. Это параллели к книге «Осия» о том, как Бог возвращает заблудившихся. И милость Божья открылась гораздо шире не только Израилю, но и язычникам. Этим Петр заканчивает свой мидраш, показав разницу между прежней нашей жизнью и нынешней. Если раньше мы жили лицемерием, завистью, злобой и пересудами, то теперь мы взяты в удел, чтобы возвещать славу Его. Это является нашей задачей, священнослужением, к которому мы призваны. Мы вкусили как благ Господь и все ценности этого мира должны перестать что-либо значить для нас, потому что нам оказана милость и мы куплены дорогой ценой, кровью Сына Божьего. И нам важно не стать строителями, пренебрегшими камнем, который сделался главою угла.

Возлюбленные! Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу (ст.11)

Слово, которое Петр здесь использует, на иврите звучит *леитрахек* – удалять себя, а на греческом звучит удерживать себя. В данном случае слово на русском языке «удаляться» ближе к ивриту. Подобное Павел говорит в «Первом послании фессалоникийцам»: «...удаляйтесь от греха».

И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения (ст.12)

Рассмотрим трактат Тертуллиана, христианского писателя, историка и богослова, «Апология» — защита христиан против язычников. В седьмом разделе он говорит о том, что власти требуют от христиан признания в преступлениях, потому что одно имя уже делает их виновными. Во времена Тертуллиана считалось, что христиане злодеи. Но, обвиняя христиан в преступлениях, власти их не наказывали, а

принуждали отречься от веры, тем самым признавая, что все эти обвинения не оправданы. То есть люди злословили христиан только за то, что они себя так называли. И Петр показывает, что если христиане будут творить добрые дела, то это подтолкнет людей задуматься о том, правильны ли их суждения. В синодальном переводе сказано: «...увидя добрые дела ваши». В оригинальном же тексте используется глагол, означающий длительное действие *εποπτεύω* – значит долго рассматривать. То есть речь идет о том, что люди будут наблюдать. В этом отражаются слова Машиаха:

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:16)

Возможно, Петру также был знаком апокриф «Завещание патриархов». В отношении апокрифов есть сложности с их датировкой. В одном случае их относят к I веку до новой эры, в другом случае говорят, что они возникли в иудео-христианской среде. Но для нас это неважно, ведь Петр относится именно к иудео-христианской среде, он соучастник в том и в другом

наследии. Апокриф «Завещание патриархов» является наставлением, которое перед смертью каждый из сыновей Иакова дал своим детям. Соответственно разделен апокриф на двенадцать частей. В нем есть завещание Нафтали, (Неффалима), который говорит своим детям:

И если вы также будете делать добро, благословят вас люди и ангелы, и через вас прославлен будет Бог среди народов, а дьявол бежит от вас, и звери убоятся вас, и Господь возлюбит вас. Вырастивший доброго сына стяжает память добрую, так же и память добрая о благом деле у Бога пребывает.

Петр показывает, что люди внимательно наблюдают за христианами и у них складывается определенное мнение. Добрые дела станут добрым свидетельством и светом для людей. И тогда люди прославят Бога в день посещения (вероятно, речь о судном дне). То есть люди уверуют, придут к пониманию Всевышнего.

Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа:

царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро (ст.13-14)

В оригинале говорится: «...будьте покорны всякому человеческому учреждению, всякому устройству власти». И здесь мы возвращаемся к Апологии Тертуллиана, где он, защищая христиан, обращается к власти: «Власть, в которую вы облечены, не тиранская. Она основана на законах. Тиранам свойственно употреблять мучительства и пытки вместо наказания. Закон позволяет и вам пользоваться ими, дабы открыть истину. Употребляйте же их, если угодно, но только до тех пор, пока исторгнете признание. Но когда признание получено вперед, тогда они уже бесполезны. Остается только сделать приговор, подвергнуть виновного заслуженной им казни, а не стараться избавить его от нее».

Власть в Риме нельзя было назвать демократической, либеральной, свободной, и, вообще, мало что можно было сказать о ней доброго, но любой власти необходимо подчиняться ради Господа.

Подчиняясь земным царям, земному законоустройству, мы подчиняемся Всевышнему. Не из-за преклонения перед царем, а из-за преклонения перед Богом, который эту власть установил.

Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей (ст.15)

Люди слышали, что христиане провозглашают определенную свободу, Царство Небесное. И в головах у безумных и злых людей возникала мысль, что христиане против мирового порядка и являются разрушающей силой в великой Римской империи, так как не подчиняются ее законам. И Петр говорит, что ради Всевышнего необходимо подчиняться законам общества, законам государства, в котором мы живем. Не принадлежа язычеству, не будучи язычниками по своим целям и намерениям, не участвуя в языческом строительстве капитализма, коммунизма и чего-либо подобного, но принадлежа Богу и служа Царству Небесному, подчиняться земным властям. Пророк Иеремия говорит:

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)

Когда мы молимся за город, за страну, в которой живем, а также за власть, то через это получаем благословение. Рабби Ханина, который был заместителем первосвященника, то есть в Йом-кипур заменял первосвященника, если тот не мог войти в Храм, в трактате «Авот» говорит: «*Молись о благополучии верховной власти, ведь если бы не страх перед ней, люди живьем проглатывали бы друг друга*». А во времена рабби Ханины была одна власть – Римская, оккупационная, та же власть, о которой говорит Петр и Тертуллиан. Мир язычников жесток и власть в этом мире часто несправедлива, а во времена Петра неоправданно жестока по отношению к христианам. Но в целом власть призвана сдерживать преступников.

Есть еще одна история, которую можно привести в пример, она мистическая, но является частью традиции. Было время, когда Александр Македонский

задумал недоброе против Израиля и Шимон праведник пришел его успокаивать. И когда Македонский увидел рабби Шимона, то сошел с лошади и поклонился ему. Люди из его свиты стали спрашивать, почему царь и завоеватель кланяется какому-то дряхлому еврею. Александр Македонский на это ответил, что всякий раз, когда он идет на войну, впереди своих войск видит этого человека. Конечно, это легенда, и никакого исторического основания она не имеет.

Еще одна легенда говорит, что когда Наполеон выходил на войну, то видел впереди своей армии рыжего еврея, рабби из Римона. И благодаря этому еврею, согласно хасидским сказкам, Наполеон постоянно одерживал победу. Рабби из Римона умер незадолго до битвы при Ватерлоо, и она была проиграна, с этого начался крах Наполеона. Из этих историй, хоть и вымышленных, но можно увидеть, что верующие люди могут поддерживать власть, молиться за победу и благополучие своей страны и быть «полководцами» на поле брани. Власть нужно поддерживать, потому что анархия гораздо хуже, власть же способна сдерживать преступность.

Далее Петр говорит:

Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии (ст.16)

Мы знаем, что власть может устраивать репрессии и гонения на верующих, может даже забрать жизнь, но власть не способна погубить наши души. Поэтому мы свободны, мы над властью в плане зависимости от нее, но мы подчиняемся царю, подчиняясь Всевышнему.

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите (ст.17)

Всех почитайте – здесь используется слово, обозначающее честь, то есть всех уважайте. *Братство любите* – здесь стоит слово агапе. *Бога бойтесь* – здесь известное всем слово фобия, что значит опасаться, бояться, но речь идет о том, что называется йират шамаим – боязнь оскорбления или огорчения Бога. То есть мы боимся Его не как наказывающего, хотя, конечно, Он может и наказать, но боимся отпасть от Его призыва. *Царя чтите* – здесь тоже слово, что и в начале, то есть царя уважайте. Еще раз стоит отметить,

что речь идет не о легитимации любой власти, а о легитимации самой системы власти, как управления и как фактора, сдерживающего зло. Вовсе не значит, что такие правители, как Гитлер, Ким Чен Ын, Муссолини и другие были поставлены Богом, но система власти, в которой они находились, назначена Всевышним. И если властитель или служащий использует эту систему власти во зло, то это прежде всего его ответственность перед Богом. А личной ответственностью любого верующего человека является соблюдение законности в его стране, что подразумевает подчинение властям.

Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо (ст.18-19)

Человек мог оказаться в рабстве в результате набегов на его страну, в результате собственных долгов, либо если его продали за долги. Случалось также, что человек рождался уже в рабстве. Далеко не все господа хорошо относились к своим рабам. Управление большим количеством людей требовало от хозяев

жестокости, порой эта жестокость была «оправдана» тем, что необходимо было наладить дисциплину среди бунтовщиков, а порой хозяева проявляли жестокость для самоутверждения. К рабам применялись цепи, бичи, кандалы, привязывание к балкам. При желании хозяин мог заказать публичную казнь, когда приезжали профессионалы, привозили сборные дыбы, к которым привязывали раба и секли его плетьюми. Со временем пытки рабов были запрещены и намеренное убийство рабов стало караться наказанием. Постепенно Рим разрабатывал законы в защиту рабов, но на практике это часто оказывалось бесполезным. Есть история об одном человеке вольноотпущеннике по имени Ведий Поллеон, который был рабом, но впоследствии был отпущен на свободу, разбогател и сам приобрел рабов. Ведий Поллеон вёл дружбу с Августом и однажды пригласил его к себе на пир. Блюда на пире подавались в дорогой посуде, и один раб нечаянно разбил вазу. Ведий приказал бросить этого раба в пруд с хищными рыбами. Раб, понимая, что терять ему нечего, бросился в ноги к Августу и просил его о милости. Август приказал Ведию отпустить раба и хищных рыб в пруду

заменить на обычных, а также приказал принести еще несколько ваз и разбить их. Хотя в свое время Август приказал повесить раба, который в его лесу убил перепелку и съел ее.

Все рабы понимали, что их жизнь может плохо закончиться. В известной греческой комедии Плавта, герой-раб говорит: «Я знаю, что моим последним жилищем будет крест, на нем умер мой дед, прадед и все мои предки». И на самом деле очень часто рабов казнили на кресте, это была любимая Римская казнь. Также их перемалывали в жерновах, обливали им голову смолой, сдирали кожу и другие страшные казни совершали над рабами. И в такой ситуации Петр призывает слуг повиноваться хозяевам, чтобы за несправедливым и жестоким отношением они видели руку Божью. Нам, современникам, сложно даже представить, к какому подвигу Петр призывает своих слушателей, и, как мы знаем, сам Петр впоследствии тоже принял мученическую смерть.

Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая

добро и страдания, терпите, это угодно Богу (ст.20)

Петр говорит, что если человек получает наказание за дело, то его хвалить не за что. В чем же состоит угождение Богу, когда нас напрасно наказывают? Может сложиться впечатление, что Бог садист и Ему нравится, когда верующих в Него жестоко наказывают и они это смиренно претерпевают. Но здесь имеется в виду участие человека в искупительной жертве Иешуа. Потому что призыв Петра, с которого мы начали сегодняшнюю беседу и который звучал в начале второй главы – «отложить всякую злобу, коварство и т. д.» – связан с умерщвлением плоти. Этому способствует и то, когда мы претерпеваем наказание. Если мы принимаем его как наказание от Бога для нашего исправления, и видим не страдательную функцию и Бога причиняющего нам боль, а видим Его руку, которая исправляет нас, также как рука хирурга делает больно, но для того, чтобы исцелить, это и есть то, что угодно Богу.

Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам

пример, дабы мы шли по следам Его: Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его; Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному (ст. 21-23)

Так же и мы, когда страдаем, получая наказание, должны понимать, что это справедливо, так как судья Праведный. Наказание не обязательно связано с болью, это то, что передает нам наказ, то есть наставление.

Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились (ст.24)

Иешуа, имея всю славу, сам снизошел до состояния раба и принял самое страшное наказание. Мы должны следовать и подражать Иешуа, ощущая благодарность за ту милость, которая к нам проявлена.

Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря); но возвратились ныне к

Пастырю и Блюстителю души ваших (ст.25)

Иаков, благословляя Йосефа, говорил, что он будет пастырем и камнем в Израиле. Здесь есть сопоставление камня и пастыря. Петр будто возвращается к тому, о чем говорил в начале главы, о краеугольном камне.

ГЛАВА 3

В третьей главе Петр переходит к семейной жизни и дает указания относительно семьи верующих людей.

Также и вы жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие (ст. 1-2)

Прежде всего стоит обратить внимание, что Петр использует обращение во втором лице множественного числа. Он не говорит: «Пусть жены повинуются своим мужьям», а говорит: «Вы, жены, повинуйтесь», то есть дает наставления непосредственно женщинам. Петр выбрал именно такой стиль обращения, чтобы наставление Божье не стало поводом для манипуляций. Вопрос подчинения женщины мужчине это вопрос предстояния женщины перед Богом. Женщина должна подчиняться мужчине, так как это её долг перед Всевышним. Мужья не должны использовать это наставление как повод манипулировать женами, требуя

подчинения, так как женщины делают это ради служения Богу.

Еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, Пётр говорит: «...своим мужьям». Это говорит о том, что в мире не существует такой иерархии, по которой женщина ниже мужчины, женщина не должна подчиняться любому мужчине на том основании, что она женщина. Но в семье Богом установлено, что главой является муж. Это не говорит о превосходстве мужчины над женщиной, а о том, что семьей управляет муж. И слово «подчиняться», которое здесь используется, означает не столько подчинение и послушание, сколько признание субординации. Жена не марионетка в руках мужчины, но она должна служить честью и славой мужчине, проявлять к нему уважение. Это ее долг не перед мужчиной, а перед Господом. Петр говорит, что точно так же, как язычники, злословящие христиан, видя их добрые дела, могут быть приобретены для Евангелия, так и мужья могут прийти к вере, наблюдая за чистым, богобоязненным житием жен.

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде (3 ст.)

Петр перечисляет три категории. *Украшение тела:* плетение волос, накладные ресницы, пластическая хирургия и т. д. Далее *украшение золотыми уборами, серьгами, пирсингом и т.д.* И *нарядность в одежде.* Можно подумать, как будто высказывание Петра о том, что женщина не должна наряжаться, украшать себя и делать прически. Но в таком случае это бы противоречило писанию. Мы знаем, что раб Авраама Элиэзер приходит к Ривке не с требованиями благочестия, а с дорогими подарками. Сам Всевышний говорит, что Он дарит дочерям Израиля дорогие украшения. Чтобы понять, что на самом деле имеет в виду Петр, обратимся к использованному нами ранее апокрифу «Завещание патриархов» и будем читать завещание Рувена. Мы помним из книги «Бытие», что Рувен вошел к наложнице своего отца, чем вызвал его гнев, и об этом он рассказывает своим сыновьям в завещании.

Итак, не обращайтесь внимания на красоту женщин и не вникайте в дела их. Но ходите в простоте сердца, в страхе Господнем и, трудясь в делах добрых, в писаниях и в стадах своих, пока Господь не даст вам супругу, какую сам захочет, чтобы вы не пострадали как я.

Дальше Рувен говорит о своем отчаянии:

Ибо до кончины отца моего я не имел дерзновения взглянуть на лице его, или говорить с кем-либо из братьев моих из-за укоризны. И доньне совесть моя мучает за нечестие мое.

Небольшой отрывок пропустим, и далее Рувен продолжает:

Ибо лукавость у женщины, дети мои, и, не имея власти и силы над мужем, они коварно действуют наружностью, дабы каким-либо образом привлечь его к себе. И кого не имеют силы привлечь наружностью, того побеждают коварством. И о них сказал мне ангел Божий и научил, что мир женщины подчиняется духу блуда больше мужчин, и в сердце своем строят ковы для мужей,

и через украшения обольщают мысли их, и взглядом подсеивают яд и тогда пленяют. И не может жена возыметь силы над мужем лицом, но улавливает его коварной наружностью.

Из перечисленных нелестных мыслей о женщинах мы согласимся с тем, что внешняя красота, косметика, украшения и коварство могут быть использованы нечестными женщинами для продвижения себя, для завоевания мужчины. И Петр также говорит о том, на что мужчина может обратить внимание, глядя на женщину. Будет он смотреть на внешнюю красоту или все же на внутреннего сокровенного человека. Итак, мы выяснили, что речь здесь не идет об отказе от косметики, украшений и т.д., а о том, чтобы вся эта красота не служила инструментом для порабощения мужчины или для какого-либо нечистого дела. Женщина, чистая и добрая внутри, может себя украшать внешними вещами, вопрос в том, чем будет руководствоваться мужчина, выбирая ее.

Здесь можно привести параллель с древним праздником в Израиле, который отмечали 15-го Ава. Когда девушки, которые нуждались в замужестве

выходили танцевать, при этом они наряжались, и у кого не было платья, спрашивали у подруг, то в танце, обращаясь к юношам, девушки говорили: «Не смотри на внешнее, а смотри на внутреннее».

Хорошо, когда женщина украшает себя, но то, к чему стоит привлечь внимание, должно быть у нее внутри. О внутреннем человеке много говорит Иешуа, например, в шестой главе «Евангелия от Матфея»: *«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись...»*, или в «Мф» 12, где говорит о добром человеке, который из доброго сокровища выносит доброе. Также Иешуа говорит о том, что от избытка сердца говорят уста, то есть внешнее является проявлением внутреннего. Таким образом, Петр говорит о том, что женщине нужно проявлять уважение к мужчине прежде всего не за счет внешней красоты, а за счёт того, что у нее внутри. Как мы говорили выше, то, что женщина должна мужчине, она делает ради Господа, а Бог прежде всего смотрит на внутреннее.

Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинувшись своим

мужьям: так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином; вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. (ст.5-6)

Здесь упоминается об истории, когда ангелы пришли к Аврааму возвестить ему о рождении сына и Сарра засмеялась в шатре своем, говоря: *«Вот после того, как я состарилась, пришло ко мне наслаждение и господин мой стар»*. Даже за глаза Сарра называла Авраама господином, выражая этим свое почтение к нему. Во второй половине стиха Петр говорит очень важную вещь, которая не совсем правильно переведена, причем во всех переводах.

Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Если так понимать слова апостола, то можно подумать, что сыновство Сарре обусловлено определенным образом действий. Но, на самом деле, это не совсем так. В греческом тексте вообще нет слова «если», а говорится так: *«Вы сделались ее детьми и теперь делайте добро и не смущайтесь ни от какого страха»*.

Далее Петр обращается к мужьям. Невозможно дать наставление женщинам, не дав наставления мужчинам:

***Также и вы, мужья, обращайтесь
благоразумно с женами, как с
немогнейшим сосудом, оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной жизни,
дабы не было вам препятствия в молитвах
(ст.7)***

Так же и вы мужчины, понимая женщин, обращайтесь с ними благоразумно. Живите с ними, осознавая их природу, как со слабейшим и очень нежным сосудом – греческий перевод. Есть грубые сосуды, например, ночной горшок или бочка для вина. Женщина названа нежнейшим сосудом, предназначенным для наполнения любовью, светом.

Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Можно здесь увидеть еврейское *лахлок кавод*, то есть уделять честь, отдавать честь, покрывать своей славой, а жена и есть слава мужа. Отношение к женщине, как к драгоценности, не позволяет относиться к ней, как к предмету для удовлетворения плотских страстей, чтобы не было

препятствия в молитвах. Павел говорит об удалении от жены для упражнения в молитве. В «Завещании патриархов» Нафтали говорит: «*Есть время для соединения с женой и время воздержания для молитвы своей*». Эти вещи противопоставляются, потому что, когда мужчина удаляется от женщины для молитвы, он предстает перед Богом и за себя, и за нее. И если у супругов нет контакта, нет соединения, то и удалиться мужу от жены для молитвы не получится, так как он будет иметь препятствия. Невозможно молиться, когда нет мира с женой.

Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. (ст.8-9)

Здесь Петр дает общие наставления, нет смысла их глубоко объяснять. И далее он цитирует Пс.34:

***Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть
добрые дни, тот удерживай язык свой от
зла и уста свои от лукавых речей,
уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и
стремись к нему; потому что очи Господа
обращены к праведным и уши Его к
молитве их, но лице Господне против
делающих зло (чтобы истребить их с
земли) (ст..10-12)***

Здесь мы возвращаемся к тому, что ранее было сказано об отношениях с женщиной: если муж с женой не соединены, то и очи Господа к нему не обращены. Также и к молитве делающих зло Бог не обращает уши свои.

***И кто сделает вам зло, если вы будете
ревнителями доброго? (ст.13)***

Речь идет об эсхатологическом понимании. Мы видим неоднократно в Писании, как зло делалось тем, кто ревновал о добре, и сам Петр далее об этом говорит:

***Но если и страдаете за правду, то вы
блаженны; а страха их не бойтесь и не***

смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением (ст. 14-15)

Еврейская традиция тоже говорит о том, что надо быть в постоянной готовности дать ответ тем, кто потребует. Об этом говорит рабби Елеазар в «Пиркей Авот» во второй главе: «Усердно изучай Тору и знай, что ответить эпикурейцу, знай, для кого ты трудишься, и верный своему обещанию твой хозяин оплатит тебе труды твои». Мы изучаем Тору, чтобы в том числе быть готовыми дать ответ о нашем уповании тому, кто спросит. Суть отчёта – что верный обетованию Хозяин воздаст нам.

Далее Петр снова дает общие наставления, обращаясь к новоначальным верующим, которым еще предстоит оставить суетную жизнь (это не первый класс, а подготовительная группа):

Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были

постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. (ст.16)

Об этом Петр уже говорил раньше, что нам, верующим, важно хранить добрую совесть, несмотря на злословие и люди, глядя на нашу добрую жизнь, могут задуматься и постыдиться.

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые (ст.17)

Петр говорит, что страдания неизбежны, и, даже если мы делаем добро, нам могут причинить зло, так как мир зол и несправедлив. Далее Петр вновь напоминает о жертвенности Христа:

Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом (ст.18)

Следующие два стиха являются самыми непонятными у Петра, и на них существует много комментариев, но мы попробуем разобраться.

***Которым Он и находящимся в темнице
духам, сошед, проповедал (ст.19)***

В синодальном переводе используется слово *сошед*, что наводит на мысль о сошествии в ад. В греческом же тексте говорится, что Он пошел и возвестил.

***Некогда непокорным ожидавшему их
Божью долготерпению, во дни Ноя, во
время строения ковчега, в котором
немногие, то есть, восемь душ, спаслись от
воды (ст.20)***

Есть несколько возможных пониманий данного места. Первое понимание основывается на «Книге Еноха». В Енохе действовал Дух Христа, и в книге говорится, что Енох пошел увещевать падших ангелов и заступаться за них перед Всевышним, жертвуя собой. Это было перед потопом, во времена строительства ковчега.

Второе понимание говорит, что Дух Христа был в Ноахе. И, пока Ноах строил ковчег, он долго и терпеливо проповедовал всем, кто жил в его поколении.

Есть также понимание, что Иешуа сошел в ад, чтобы дать духам второй шанс покаяться.

Другой вариант говорит, что Иешуа сошел в ад, чтобы провозгласить свою победу. Вообще, глядя на то или иное толкование, очень часто можно распознать характер самого толкователя. Как говорится: «Скажи мне, каков твой мидраш, и я скажу тебе, кто ты».

Есть еще один вариант толкования. Когда Ноах проповедовал, то были люди, которые покаялись и уверовали, но они погибли, так как приговор уже был вынесен, и Иешуа пошел этих людей вытаскивать из чистилища. Вообще, весь вопрос в том, как понимать слово духи. Енох использует греческое *пневма* широко и неоднократно. И по статистике у Еноха это слово используется больше в значении духи людей, нежели духи ангелов. Также и во всем писании, как в Септуагинте, так и в эллинистических текстах данное слово чаще используется в таком же значении. Мне больше нравится вариант, что в Енохе действовал Иешуа, и Енох пошел проповедовать падшим ангелам и ратовал за их спасение. И это очень интересный взгляд на данный отрывок, но тут возникает проблема. Мы

помним, что Петр адресовал свое послание новоначальным верующим, и странно было бы ожидать, что они читали «Книгу Еноха», которая является сложной мистической книгой и требует определенной подготовки, которая родилась в узких кругах эллинистического иудаизма, куда близко не подпускали людей, которым пишет Петр. На это вы мне можете возразить, что тогда и «Оды Соломона», и «Завещание патриархов», и мудрые речения раввинов, и мидраши, которые я приводил, читатели Петра не знали. Да, конечно, они не знали. Но Петр их пересказывает, он не делает аллюзию на какой-то мидраш, который читатель должен был понять, как например, это происходит в «Послании евреям». Поэтому вряд ли здесь есть намек на Еноха, и под словом духи подразумеваются духи людей. И, вероятнее всего, здесь стоит склониться к версии, что Дух Машиаха проповедовал в Ноахе сто двадцать лет, пока он строил ковчег. Это укладывается и в наш контекст о долготерпении, о том, что Бог в течение длительного времени призывал людей к покаянию. Дух Машиаха через Ноаха показывал долготерпение Божье. Такое же

долготерпение должны иметь мы по отношению к властям, мужья к женам, а жены к мужьям. О принципе долготерпения, как о проявлении Духа Машиаха, скорее всего, и говорит Петр.

Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа (ст.21)

Крещение само по себе, конечно же, не спасает. Петр говорит о том, что крещение символизирует спасение. Крещение – это умирание для мира и воскресения для доброй совести, чтобы быть свидетелями в Машиахе.

Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились Ангелы и власти и силы (ст.22)

Итак, мы через свое крещение выбираем мир, в котором царствует Машиах, которому покорилось все. И мы покоряемся властям, слуги – господам, жены – мужьям, зная, что в том мире есть победа, но в этом

мире проявляется долготерпение Божье. И долготерпение является для свидетельства перед неверующими людьми, которые, наблюдая за нашей доброй жизнью, могут прийти к покаянию.

ГЛАВА 4

Начало четвертой главы является как бы продолжением восемнадцатого стиха предыдущей, так как конец третьей главы был отступлением.

Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить (ст.1)

Слово *мысль*, которое здесь используется, следует понимать как образ мыслей или систему мышления, мировоззрение. Так же часто переводится «рассудительность» в книге «Притчи». Например, в первой главе: «*Простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность*» или в третьей главе: «*Храни здравомыслие и рассудительность*» – речь здесь идет о приобретении мудрого мировоззрения. И далее Петр говорит, что страдания приводят человека к преодолению греха. Об этом мы можем увидеть в еврейской апокрифической литературе. В «Книге Еноха» в 67-ой главе говорится: «*Они видят свое наказание, видят свое страдание каждый день, но все равно не верят в имя Его*». Из этого отрывка можно

увидеть, что не всегда страдания приводят к отказу от греха, но они направлены на то, чтобы убедить человека оставить грех. В скобках хочется сказать про «Книгу Еноха», что если вы решите прочесть данный отрывок, то не найдете 67-ую главу. Дело в том, что есть сирийские и эфиопские рукописи «Книги Еноха». Эфиопские намного обширнее. Поэтому цитаты из «Книги Еноха» стоит проверять по нескольким источникам. Еще один пример, касающийся нашего разговора, можно привести из «Второй книги Маккавеев» 6-ой главы:

Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напастей и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великого благодеяния. Ибо не так, как к другим народам, продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил Он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда

не удаляет от нас Своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет Своего народа.

Бог не ждет, когда Его ученики накопят себе грехов на день гнева, но за малейшие проступки сразу нас наказывает. У нас нет накопительной системы грехов, на них не растут проценты, мы сразу получаем гнев Божий. В этом состоит мысль автора «Книги Маккавеев». Поэтому те малые страдания, которые мы получаем, служат нашему наставлению, исправлению, нашему вхождению в Царство, и в этом есть благодать Всевышнего. Подобную мысль мы можем увидеть в другом апокрифе, который называется «Апокалипсис Варуха». В тринадцатой главе говорится:

И когда вдруг эти процветающие города спросят: «Почему Эл Шаддай навлек на нас эту кару?» — скажи им, ты и подобные тебе, вынесшие эту катастрофу и кары, которые обрушились на вас и ваш народ в определенное время, скажи им, что народы будут тяжело наказаны. И они да не будут упорствовать во зле».

Когда мы видим проявление наказаний Божьих в своей жизни, то это подталкивает нас оставить грех.

Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей (ст.2)

Через наказание Бог приводит человека к послушанию.

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению (ст.3)

Все, что Петр перечисляет, для нас выглядит ужасно и совершенно не приемлемо. Но в то время это было естественно для римлян и принято у знати. Выдающиеся римские философы страдали алкоголизмом, блудом, гомосексуализмом. Интересно, что Петр использует здесь слово *довольно*, подразумевая, что римляне уже достаточно от этого пострадали. Обычно это слово употребляется в отношении ветеранов войны, которые свое уже отвоевали. Классический пример можно увидеть у Исократы, говорившего о своем поколении, которое

достаточно навоевалось, и пора бы ему уже отдохнуть и начать жить мирной жизнью.

Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас (ст.4)

Люди, живущие телесными страстями, для которых распутство является нормой, злословят верующих, которые от подобного образа жизни отказались. Им это не понятно, так как противоречит их извращенным ценностям.

Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовестуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом (ст.5-6)

Довольно сложно понять, что подразумевается под словом *мертвые*, и есть несколько вариантов толкования. Согласно первому варианту, *мертвыми* являются люди, живущие по человеческому устройству. То есть нам, *мертвым* по Богу, было проповедано, чтобы мы начали жить духом. А *суды по человеку*

плотию – это суды, которые происходят в страданиях. Но стоит вспомнить контекст и то, о чем Петр говорил в конце третьей главы. Ноах проповедовал поколению потопа, призывая к покаянию. Но был бы отменен приговор для покаявшихся, и вошли бы они тоже в ковчег? Или же, приняв на себя осуждение и смирившись с тем, что плоти надлежит погибнуть, человек бы все равно обратился к Богу и служил Ему? Мы все живем под смертным приговором, мы знаем, что когда-нибудь умрем, но будем возрождены к жизни вечной. Поэтому, скорее всего, Петр говорит о том, что Ноах проповедовал без надежды спасти кого-либо физически, но чтобы, покаявшись и признав справедливость приговора, люди получили воздаяние после смерти.

Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах (ст. 7)

Петр делится своими ощущениями. Большинство апостолов верили, что Бог вскоре пошлет Машиаха. И несмотря на то, что прошло две тысячи лет, а Мессия так

и не пришел, мы должны жить с осознанием, что скоро всему придет конец.

Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов (ст.8)

Петр говорит, что в наше время стало лозунгом. Эта фраза стала оружием в руках многих людей. На этом основании порой жены терпят мужей, которые их избивают, и много других бывает ситуаций, которые терпеть невозможно и не нужно. Чтобы понять, о чем говорит Петр, обратимся снова к апокрифу «Завещание патриархов», в этот раз к завещанию Йосефа. Мы все помним историю Йосефа, которого братья продали в Египет, где ему пришлось много пострадать, пока он не достиг там определенного величия. И когда Йосеф встретился с братьями, то не стал им мстить. И вот, что мы можем прочесть в наставлении Йосефа детям:

Итак, видите, дети мои, сколько претерпел я, чтобы не обесславить братьев моих. Так и вы любите друг друга, и в долготерпении скрывайте ошибки друг друга. Ибо радуется Бог единому сердцем

братьев и намерению сердца, испытанного в любви.

Любовь позволяет прощать, не приводить на суд ошибки друг друга. Обратите внимание, что вообще эта фраза из книги «Притчи», но, видимо, она стала расхожей во времена Петра.

Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота (ст.9)

Аврааму ангелы явились в виде арабских кочевников, и он их принял. И сказано, что все, чем Авраам услужил странникам, Бог дал его народу в пустыне. Конечно, странники бывают неудобны и неприятны, но братолюбие заключается в том, чтобы их принять и покрыть их странности. Талмуд рассказывает, что жил один мудрец по имени Пилимо – это еврейский вариант имени Филимон. У этого Пилимо была поговорка: «Стрелу сатане в глаз». И накануне Йом-Кипура, когда время пополнить счет грехов перед занавесом года, сатана решил его испытать. Перед днем поста принято устраивать большие трапезы, и сатана явился к Пилимо на трапезу в виде попрошайки. По традиции нищие сидели у ворот

богатых домов, и сатана пришел к воротам и попросил, чтобы ему что-нибудь подали. Ему вынесли хлеба, на что сатана сказал: «В такой день, как этот, все внутри, а я снаружи, почему накануне Йом-Кипура хозяева не пускают меня?» Его ввели внутрь, дали ему хлеба, но посадили в отдельной комнате. На это сатана снова возмутился: «В такой день как этот, все вместе, а я один?» Тогда его ввели в трапезную, где все возлежали. К Йом-Кипуру готовятся очень тщательно, не только в отношении души, но и относительно еды и одежды. Люди возлежали в чистых белых одеждах за трапезой. Сатану посадили вместе со всеми и дали ему хлеба. И было его тело полно воспалений и язв, и он делал мерзкие вещи. Сатана постоянно издавал какие-то звуки: сплевывал, отрыгивал, портил воздух. И тут ему сказали: «Сиди смирно». Пилимо не выдержал, прикрикнул на сатану в образе нищего, тот упал и умер. Разумеется, смерть была инсценировкой сатаны. Вокруг все стали кричать: «Пилимо убил человека! Пилимо убил человека!» От страха Пилимо вырвался, и сбежал, и в своей чистой одежде спрятался в отхожем месте. Не захотел пустить нечистого к себе и сам оказался в

нечистотах. Тогда сатана явился к нему и открыл себя, сказав: «Ну, извини, я сатана, работа у меня такая испытывать людей, а ты почему про меня так говорил?» Пилимо удивился: «Ты же сатана, как же мне про тебя говорить?» Сатана ответил, что надо говорить: «Милосердный, прикрикни на сатану».

Здесь же можно вспомнить цитату из послания апостола Иуды о вознесении Моше, когда в споре Михаил архангел сказал сатане: «Да запретит тебе Господь». Таким образом, нужно принимать странников без ропота со всеми их странностями и отличиями, чтобы и наши отличие и непринадлежность к этому миру не воспринимали негативно.

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божьей (ст.10)

Каменщики, плотники и печники занимаются разным родом деятельности, но все они строят один дом, каждый служа своим даром.

Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает

Бог, дабы во все прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь (ст. 11)

В служении также необходимо быть странноприимным и принимать людей, которые имеют не такой дар, как у тебя. И на сегодняшний день церковь имеет этот вызов, так как часто ведутся споры из-за непринятия чужого служения, чужого дара. Касаемо странноприимства, существовала традиция. Люди, приезжая из другого города, приходили в синагогу и обращались к начальнику. Начальник синагоги давал им записки и отправлял к богатым людям, которые принимали их на субботу. На идише, поскольку речь идет о восточной Европе, эти записки назывались *блатэ*, а листочек или записка – *блат*. Отсюда в русскоязычную среду и вошло слово *блат*. А в синагоге в Гродно вывешивали большое объявление, в котором говорилось, что такой-то человек не хочет принимать у себя гостей на субботу. Странноприимство было частью служения синагоги, а среди хасидов оно есть и по сей день.

Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного (ст.12)

В оригинале – как удивительного с вами происходящего.

Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете (ст.13)

Еврейский народ с момента его зарождения претерпевал гонения. И на сегодняшний день гонения это неотъемлемая часть еврейской истории. Еще по дороге из Египта в страну Израиль на них напал Амалек, в дальнейшем Всевышний посылал испытания в виде галута – изгнания. Для того чтобы называться евреями, народ претерпевал страдания на протяжении всей человеческой истории. И в наше время такие случаи не редкость. А язычники (греки, жители малой Азии из разных народов) не знали, что такое гонения. Каким бы богам они не поклонялись, какому бы роду язычества они не принадлежали, никому и в голову не

приходило их гнать. Римская империя была толерантна практически ко всем религиям. Все религии римляне адаптировали и принимали, главное, чтобы человек не нарушал общественный порядок и был лояльным к Риму. Поэтому Петр предупреждает общины, не испытывавшие раньше гонений, когда вдруг гонения обрушатся, чтобы они этого не чуждались.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое (ст.14-15)

Петр показывает, что мы блаженны, если страдаем за имя Христово, но предостерегает, чтобы человек не был наказан за какие-либо свои преступления.

А если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? (ст. 16-17)

По еврейской традиции, суд начнется с Иерусалима. Это можно увидеть у пророка Малахии:

Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм свой Господь, Которого вы ищите, и ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде (Мал.3:1-3)

Малахия предвозвестил, что суд начнется с дома Божия, с храма, где служат Всевышнему. И если суд начнется с сынов Левия, то каково же будет тем, кто не покорился и не уверовал, или тем, кто отрекся от призвания, не выдержав испытаний.

И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? (ст.18)

Это цитата из книги «Притчи» 11:31. Вообще, Петр очень часто заканчивает свои мысли цитатами из Писания. Это хорошая еврейская традиция и называется *леипаред бедиврей Тора*, что значит *расставаться, произнося слова Торы*.

Итак, страдающие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро (ст.19)

Нам важно полагаться на Бога, понимая, что Он все делает для нашего блага. Мы должны делать добро при любых обстоятельствах, а времена испытаний и гонений воспринимать как участие в страданиях Машиаха и как искупление плоти от греха, возвращаясь к первому стиху: *«Ибо страдающий плотию перестает грешить»*.

ГЛАВА 5

В пятой главе Пётр начинает говорить об устройстве общины, о церковной иерархии, об иерархии внутри общины Божией. И я хотел бы сразу обратить внимание на скромность Петра, с которой он это делает. Давайте прочитаем.

Пастырей (старейшин) ваших умоляю (прошу) я, сопастырь и свидетель (тот, кто носит, хранит наследие Машиаха) страданий Христовых и соучастник в славе (тот, кто и в награде имеет соучастие), которая должна открыться: (ст. 1)

Пётр говорит: «У меня есть три основания обращаться к вашим пасторам. Прежде всего, как сопастор, сотруженик. Я обращаюсь к ним не как начальник, не как наместник Бога на земле. Я обращаюсь к ним как сотрудник, как коллега и даю вашим пасторам дружеский, профессиональный, служительский совет». Пётр не говорит пасторам: «Повелеваю», не начинает с обращения к пасторам, но предваряет своё обращение к пасторам обращением к

верующим: «Сейчас я буду говорить с вашими пасторами, но буду говорить не как начальник, не как тот, кто имеет право приказывать, а буду упрашивать, умолять их и буду делать это как их коллега». Это очень важно. Второе. Мы тоже должны помнить, что это будет обращение Петра к пасторам и вопрос стояния самих пасторов. У нас нет заповеди наблюдать за стоянием пасторов, но они дают отчёт за своё стояние перед Всевышним. Не всё, что нам кажется порой и видится порой, на самом деле таково, как нам видится. Это вопрос взаимоотношений пастора и Бога. Но вот, что Пётр говорит пасторам:

пасите Божие стадо, какое у вас (которое Бог доверил вам пасти, это не ваши овцы), надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, (ст. 2)

Не для того, чтобы получать какую-то финансовую выгоду или самоутверждаться и получать какую-то власть, но чтобы угождать Господу. Сама проблема обвинения служителей в том, что они делают это для

заработка, очень стара. Мы видим в «1Царств 12:3», как Шмуэль говорит:

...Вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел ... и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам. И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял. И сказал он им: свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник Его в сей день, что вы не нашли ничего за мною. И сказали: свидетель».

Или в «Деяниях» 20:33,34 Павел говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Павел говорит ещё более удивительную вещь, что не только о себе, но обо всех, кто был с ним, заботились руки его. Павел ни у кого ничего не брал, не пожелал.

Обратимся и к источникам еврейским. В «Пиркей Авот» (это собрание этических указаний) раби Цадок говорит: «Не делай из слов Торы корону, чтобы

возвыситься с их помощью, и мотыгу, чтобы копать ими». Так раби Цадок говорит, чтобы человек не возвышался, не использовал Тору для славы, для того чтобы памятник себе воздвигнуть нерукотворный, но и не использовал её как средство для заработка.

Мишна продолжает: *«Так говорил Гилель: Кто пользуется короной, исчезнет»*. Отсюда следует, что всякий, использующий слова Торы для личной выгоды, лишает себя жизни в мире».

И другой фрагмент из этого же трактата: *«Шемая и Авталион приняли от них. Шемая говорил: Люби труд, возненавидь раввинское положение и не становись известен властям»*. То есть живи трудом, не своим раввинским положением, и не сотрудничай с властями для продвижения своего служения (имеется в виду не всякая власть), не становись против своего народа, против вверенной тебе паствы, общины ради сотрудничества с властями. Ненависть к раввинской власти означает не стремиться к этому, ставить это на второй план. Для тебя важно служение Богу, а не титул, не то звание, в котором ты служишь. Не ищи угождения людям, не ищи возможность сохранять своё служение

ценой каких-то компромиссов, и не бойся того, что к тебе будут плохо относиться. Мы знаем высказывание раби Элияху Деслера, который утверждал:

Всякий раввин, у которого нет ненавистников, ненастоящий раввин. Но всякий раввин, который идёт на поводу у своих ненавистников и идёт на компромисс, чтобы избежать существования ненавистников, чтобы избежать осуждения ненавистников, он и не человек вовсе.

Нужно с трепетом исполнять обязанность, заботиться о Божьем стаде, которое пастору вверено. И из усердия, а не для заработка. Многие раввины (еврейская традиция во времена Петра) говорили о том, что раввинам запрещено получать деньги за своё служение. Тот же Гилель был лесорубом. Мы знаем раввинов, которые были кузнецами, пекарями, сапожниками. Получается, раввины занимались каким-то бизнесом, делами, которые давали им возможность служить и старались быть независимыми от общества. С другой стороны, конечно, были жертвователи, те, кто поддерживал служение, но запрещено было этим жить. Многие собирали деньги,

которые шли на поддержку учеников. И мало кто позволял себе роскошествовать, жить роскошной жизнью за счёт пожертвований. Наоборот, то, что собирали, шло на поддержание, на пропитание учеников.

И дальше третий стих. Пётр продолжает говорить, как надо служить

***И не господствуя над наследием (жребием)
Божим, но подавая пример стаду (ст. 3)***

Пётр здесь использует слово *жребий*, которое в Синодальном тексте переведено как *наследие*. Речь идёт о том, что Бог вверил вам, вам выпало это стадо, эта часть Божественного народа. *И не господствовать над ними* значит, управлять ими не с помощью повелений, не быть начальником, а быть лидером, быть примером поведения, к которому ты призываешь паству. Не править ей с помощью указаний, директив и приказов, а управлять, подавая пример стаду.

***И когда явится (будет явлен)
Пастыреначальник, вы получите
неувядающий венец славы. (ст. 4)***

Мы знаем, что победители в соревнованиях в Греции, Риме получали в награду венки. В еврейской традиции много говорится о коронах, которыми награждает Всевышний – корона мудреца, корона Торы, корона священства и т.д. И тоже можно сравнить это с венцами в греческой традиции. Обычный венок (из ромашек, из лавра) увядает, а здесь пастор получает венок, в награду вечность, если он отказывается, чтобы люди венчали его. Если он не делает корону из Торы, из учения, из своего пасторского звания, не превращает это в венец, то, когда явится Правая рука, поставленный над всем стадом, тогда пастор получит неувядающий венец славы. То есть и пасторам даётся такое же указание – не ищите себе венец в этой жизни, земной венец (финансовый или достоинство, славу), но ищите себе венец на небесах. Тогда Пасыренадначальник даст вам венец неувядающий.

В пятом стихе Пётр говорит не что-то симметричное, как может показаться, а усиливает внутриобщинную иерархию, говоря:

***Также и младшие, повинуйтесь пастырям;
все же, подчиняясь друг другу, облекитесь***

**смиреномудрием (смиреномыслеием
облекаясь), потому что Бог гордым
противится, а смиренным дает
благодать. (ст. 5)**

В той же 20 главе «Деяний», которую мы уже цитировали, Павел говорил о том же смиреномыслеии, с которым он трудился. Это 19 стих «работая Господу со всяким смиреномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев». Он говорит: «Я был с вами со всяким смиреномыслеием, то есть я заботился не о каких-то своих идеях. Я не продвигал (как сегодня говорят) «паулинизм», то есть учение Павла (он и слова такого не знал). Я в смиреномудрии трудился с вами, то есть, заботясь не о своей мысли, не о своей идеологии, не о каких-то своих теориях, но заботясь о Божьем». И Пётр, говоря о смиреномудрии, о подчинении младших старшим и о почитании младшими старших, добавляет цитату из «Притч»: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать». Благодать приходит туда, где человек продвигает Божье. Бог не вкладывает свою благодать в

продвижение идей Павла или Петра. Бог даёт благодать тому, кто служит Ему Самому.

Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. (ст. 6)

Не ищите превозношения, удовлетворения личных амбиций, чтобы утвердить свой авторитет, вплести своё в Божье. Но ищите Божье и:

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. (ст. 7)

Не пекитесь о создании себе имиджа, о превращении себя в бренд.

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. (ст. 8)

Здесь есть аллюзия на 22 Псалом 14 стих «Разверзли на меня пасть: Лев, алчущий добычи и рыкающий». Вообще, псалмы были уже в начале существования церкви. По крайней мере, серия псалмов была распространена как литургическая. Невозможно было научить людей молитве без того, чтобы научить их

псалмам. И было удобно, достойно брать существовавшие уже псалмы, имевшие мессианское значение, красивую форму и запоминаемое содержание и существовавшие уже в готовом греческом переводе, потому что Септуагинте было уже пару веков к тому времени.

Итак, Пётр делает аллюзию на рыкающего льва как на сатану. И мы знаем из еврейской традиции, что рыкающий лев тоже имеет отношение к сатане или к ецерара, злему началу. Еврейская традиция говорит о том, что Первый храм был разрушен из-за идолопоклонства. Мы видим это и в Писании. Когда Всевышний вернул народ и началось строительство храма во времена Эзры и Нехемьи, народ и вожди боялись, что тот же самый ецер нападёт на народ, и снова народ скатится в идолопоклонство, и всё пойдёт по тому же самому кругу.

Вот какое предание сохранилось в Талмуде. (Когда мы приводим какой-то мидраш, толкование из Талмуда, не стоит воспринимать это как какой-то исторический факт. Но речь идёт о мыслях и идеях, которые формировали мировоззрение народа). Это

довольно длинный, но интересный отрывок из Талмуда. Это трактат «Йома» (69б), где рассматривается «Нехемья» 9:4

И встали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмишл, Шевания, Вунний, Шеревия, Вания, Хенани, и громко взывали к Господу, Богу своему.

Дальше Талмуд спрашивает – о чём они взывали? «Рав сказал, а некоторые говорят, что это раби Йоханан рассказывал: «Горе нам от этого духа идолопоклонства, которое довело нас до разрушения храма и сожжения святыни, привело к смерти праведников и к изгнанию народа. И ныне он тот же дух ещё пляшет среди нас. Даже если ты послал нам этот соблазн, чтобы мы преодолели его и получили награду за это, мы не хотим его и награды за него». И в ответ с неба упала записка с надписью «Эмет».

Записки с неба очень частое явление. Мы видим, что Бог иногда пишет на стенах. Мы видим, что много лет после вознесения пророка Элияху был некто, кто получил письмо от пророка Элияху. Мы видим, что

переписка с Богом и пророком вещь Писанию не чуждая. Мы продолжим чтение:

Увидев записку с надписью «Эмет», раби Ханина сказал: «Выходит, что подпись Всевышнего – это слово «Эмет».

Это тоже стало крылатым выражением. Всевышний подписывается словом «правда».

И убедившись в своём намерении, три дня и три ночи пребывали они в посте и молитве перед Святым Благословенным. И Он послал им с небес, спустил им с небес злое начало. И вышло оно из Святая Святых в виде огненного льва.

Итак, злое начало является огненным львом.

И пророк Захарья, увидев этого льва, сказал народу: «Вот оно и есть нечестие, вот оно и есть злое начало». Народ накинулся на этого льва. Когда же схватили этого льва, вырвали один волосок из его шерсти. И зарычал он так, что рык его был слышен на многие километры. Спросили они: «Как нам быть с ним? Ибо услышат его рык на небесах и сжалятся над ним, над ецером, над

*злым началом, над ангелом (посланником)
Всевышнего.*

В еврейской традиции, мы знаем, так оно понималось.

Сказал им пророк: «Поместите его в сосуд из свинца, который не пропускает звук, и запечатайте свинцом, как написано: «Ангел сказал: он толкнул женщину в ведро и закрыл свинцовой крышкой». Тогда они сказали: «Раз уж сейчас время благоволения Божьего, изничтожим также и дух полового вожделения». Сказал им Захарья: «Если мы сделаем это, мир будет разрушен».

Остановим рассказ здесь на льве. Итак, злое начало, ецера ра ходит в образе льва. Рычит этот лев, потому что вырвали из него волосок, по еврейской традиции. А в «Послании Петра» мы можем провести такую же параллель и сказать, что злое начало человека получило гораздо больше, чем вырванный волосок. Через смерть и воскресение Машиаха злое начало серьёзно отлупили, и теперь сатана ходит, как лев рыкающий. Впрочем, он рычал и раньше. Так или

иначе, я привёл эту параллель, для того чтобы вы видели, насколько образность Петра коренится в еврейской традиции и сопоставляется с образностью той среды, в которой он вырос, насколько нет разделения между еврейским и христианским, насколько для Петра всё еврейское или многое еврейское актуально для служения Машиаху, для доброй вести о Машиахе.

Противостойте (то есть начните сопротивляться ему) ему твердою верою (с твёрдой верой), зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. (ст. 9)

Это значит, если вы испытываете какие-то соблазны, то знайте, что они у всех случаются. К чему это Пётр говорит? Дело в том, что, когда мы испытываем какую-то напасть, соблазн, имеем какие-то греховные желания, помыслы, разумеется, нас можно ввести в уныние и отчаяние, сказав: «Ну, Алекс, ты уже столько лет в вере, всю жизнь слышишь о Всевышнем, и ты не знаешь Его: у тебя до сих пор какие-то дурные помыслы. Ты вообще ни на что негодный человек». Но

Пётр здесь открывает, что и наши братья в мире, все верующие проходят через какие-то соблазны.

И Пётр дальше даёт утешение тем, кто эти соблазны переживает:

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. (ст. 10)

Слово *да*, которое возникает в переводе, отсутствует в оригинале. Пётр не желает, не молится за тех, кто претерпевает страдания, и не говорит: «Да совершит... Пусть Бог сделает». Нет! Пётр говорит: «Совершит! Наладит! Утвердит! Сделает вас непоколебимыми!» Здесь нет никакого условия, никакого пожелания, но здесь есть ОБЕТОВАНИЕ. То, во что должны вы верить, – это не «ты сделаешь, а Бог поможет». Нет. Бог помогает, сделает, Он утвердит. Не «пусть Он тебе поможет», а «Бог тебе поможет». Бог утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. И это большая разница. И да будет она известна.

***Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
(ст. 11)***

На этом заканчивается основной текст послания и дальше приписка.

Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. (ст. 12)

Интересно, «верного, как думаю...». Сегодня кто-нибудь обиделся бы, если бы так сказали. Во всяком случае, про меня однажды так сказали, и это было обидно. Почему Пётр так выразился? Потому что он так пишет в своей скромности, а не в пренебрежении к Силуану.

***Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой.
(ст. 13)***

Слово *церковь* – это вставка, пояснение синодального перевода. В оригинале *приветствует избранная, подобно вам, в Вавилоне...* И это дало

некоторым исследователям послания повод говорить, что под избранной здесь имеется в виду жена Петра, а Вавилон – это Рим, в котором она находится вместе с Петром и сыном Петра Марком. Понятно, почему исследователи захотели увидеть здесь жену. Потому что выражение *церковь и сын* как-то не очень ладно, стройно. Но, во-первых, не столь уж принципиально важно, кто здесь передаёт приветствие. И, во-вторых, Пётр иногда мог позволить себе быть непонятным не в столь важных вопросах.

Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. (ст. 14)

Лобзание важное явление в еврейской традиции. Раввины целовали друг друга, приветствовали друг друга целованием, когда признавали других за своих. Между собой они не приветствовали друг друга целованием. А вот когда встречали проходящих издалека и опознавали в них своих, тогда и давали целование.