

ХРИСТОС КАК «ГЛАВА» НОВОГО ТВОРЕНИЯ, ГОСПОДЬ И ЦАРЬ: ХРИСТОЛОГИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА В ПОСЛАНИЯХ К КОЛОССЯНАМ И ЕФЕСЯНАМ

Священник Антоний Индюхин

Магистрант кафедры библеистики
Московской духовной академии
141300, Московская обл., Сергиев Посад,
Свято-Троицкая Сергиева Лавра
avi111@list.ru

Для цитирования: Антоний Индюхин, свящ. Христос как «Глава» нового творения, Господь и Царь: христология апостола Павла в посланиях к Колоссянам и Ефесянам // Библейские схолии. 2025. № 1 (10). С. 42–57. DOI: 10.31802/BSCH.2025.10.1.003

Аннотация

УДК 27-317 (27-248.3)

Статья посвящена проблеме реконструкции христологии апостола Павла в поздних посланиях периода уз, а также оценке протестантской концепции различных типов христологий (земная, посланническая, небесная). Цель исследования заключается в анализе и реконструкции различных аспектов христологии, содержащихся в посланиях апостола Павла. При написании статьи использовались историко-филологический, структурный, сравнительно-исторический методы, а также метод типологизации, который позволяет выявить особенности христологии апостола Павла и дать оценку протестантским трактовкам деления христологии на разные типы. Современное западное богословие испытало на себе значительное влияние библейской критики, заставившей пересмотреть непоколебимые основы христианства, многие положения которого стали подменяться. Например, богоодухновенность стала пониматься в психологическом ключе, а канонический состав книг Нового Завета был объявлен результатом борьбы раннехристианских партий I века («петринизм» и «паулизм»). Ряд западных авторов, реконструируя учение апостола Павла об Иисусе как вечном Сыне Божием, допускает, что в Послании

к Колоссянам имело место «поэтическое превознесение Христа». В результате, по мнению протестантских теологов, происходит окончательное смешение мессианской христологии Сына Божьего с более высокой христологией, подразумевающей, что Христос является вечным Сыном Божиим — Творцом и Господом всего. Тот же подход в протестантской теологии наблюдается в отношении Послания к Ефесянам. Западные авторы сходятся в мысли о том, что апостол Павел в своём учении «рос» от земной христологии к посланнической и небесной. Соответственно, в более поздних Посланиях всё реже встречается просто упоминание Христа и всё больше указывается, что Он есть Сын, единогородный Бог, предвечный творец всего сущего. Таким образом, рассуждения современных протестантских авторов о христологии у апостола Павла строятся в духе популярного в западной среде понимания богословского эволюционизма.

Ключевые слова: христология, апостол Павел, послания апостола Павла, паулизм, Христос Сын Божий, земная и небесная христология, Новый Завет, канон Нового Завета, протестантская христология.

Christ as the «Head» of the New Creation, Lord and King: Paul’s Christology in the Epistles to the Colossians and Ephesians

Anthony Indukhin, priest

MA student of the Biblical Studies Department
of the Moscow Theological Academy
Holy Trinity Lavra, Sergiev Posad, Moscow region, 141300, Russia
avi111@list.ru

For citation: Alexey Gutov, deacon. “The Book of Job and «The Discourse of the Disappointed with His Soul»: Common Theological and Literary Aspects of the Works”. *Biblical scholia*, No 1 (10), 2025, pp. 42–57 (in Russian). DOI: 10.31802/BSCH.2025.10.1.003

Abstract. The article is devoted to the problem of reconstructing the Christology of the Apostle Paul in the later Epistles of the bond period, as well as evaluating the Protestant concept of various types of Christologies (earthly, messenger, heavenly). The purpose of the study is to analyze and reconstruct various aspects of Christology contained in the Epistles of the Apostle Paul. When writing the article, historical-philological, structural, comparative-historical methods were used, as well as the method of typologization, which allows us to identify the features of the Christology of the Apostle Paul and evaluate Protestant interpretations of the division of Christology into different types. Modern Western theology has been significantly influenced by biblical criticism, which has forced a review of the unshakeable foundations of Christianity, many of which have been replaced. For example, Inspiration began to be understood in a psychological way, and the canonical composition of the books of the New Testament was declared the result of the struggle of the early Christian parties of the first century («Petrinism» and «Paulism»). A number of Western authors, reconstructing the teaching of the Apostle Paul about Jesus as the eternal Son of God, admit that there was a «poetic exaltation of Christ» in the Epistle to the Colossians. As

a result, according to Protestant theologians, the Messianic Christology of the Son of God is finally confused with the higher Christology that Christ is the eternal Son of God, the Creator and Lord of all. The same approach in Protestant theology is observed in relation to the Epistle to the Ephesians. Western authors agree that the Apostle Paul in his teaching «grew» from an earthly Christology to a messenger and heavenly one. Accordingly, in later Epistles, there is less and less mention of Christ, and more and more it is indicated that He is the Son, the consubstantial God, the eternal creator of all things. Thus, the arguments of modern Protestant authors about the Christology of the Apostle Paul are based on the spirit of the popular understanding of theological evolutionism in the Western environment.

Keywords: Christology, the Apostle Paul, the Epistles of the Apostle Paul, Paulism, Christ the Son of God, earthly and heavenly Christology, the New Testament, the Canon of the New Testament, and Protestant Christology.

Современные западные авторы утверждают, что в раннехристианской Церкви развивались две принципиально разные христологии — а именно, Земная («Low Christology») и Небесная («High Christology»)¹. Это основные типы христологий в западной библеистике и оценка этих христологий и их классификаций по различным типам с позиций православного богословия представляет особый интерес для исследования.

При написании статьи использовались следующие методы:

- Историко-филологический: определение буквального смысла в тексте Священного Писания на основе данных библейской филологии и археологии, а также исторического, культурного и религиозного контекста периода составления текстов Нового Завета.
- Структурный: различные типы христологии в посланиях апостола Павла рассматриваются в их семантическом единстве и многообразии.
- Метод типологизации: позволяет выявить особенности в различных типах христологии апостола Павла.
- Сравнительно-исторический метод: в статье сопоставляются западные трактовки христологии апостола Павла и православная герменевтика Посланий апостола.

Данные подходы использованы как отдельно друг от друга, так и в различных комбинациях, в зависимости от конкретной цели, которую мы преследовали при анализе посланий апостола Павла. Это сделано потому, что, по выражению митрополита Илариона (Алфеева), «перед православным библеистом стоит огромная задача: найти правильный подход к библейской критике, выбрать из её арсенала то, что может иметь ценность для православного учёного»².

Рассмотрим христологию апостола Павла в его поздних Посланиях и дадим оценку протестантской критики христологического «эволюционизма» во взглядах апостола.

К моменту заключения апостола Павла в узы и последовавшего четвёртого миссионерского путешествия христианство распространилось по большей части Малой Азии. Это произошло благодаря

1 См.: Юревич Д., прот. Введение в Новый Завет. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016. С. 168–170.

2 Ilarion (Alfeev), mitr. L'importanza della Sacra Scrittura nella teologia ortodossa contemporanea // La Parola di Dio nella vita spirituale / Atti del Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Bose, 7–10 settembre 2011. Bose, 2012. P. 77.

проповедническим трудам апостола Павла, который в своих Посланиях сформулировал церковное учение о Христе как Сыне Божием, Испкупителе, чья крестная смерть и воскресение освободили человечество от печати первородного греха. В последовавших Посланиях апостол Павел продолжил благовестнические труды и раскрыл дополнительные аспекты православной христологии.

Основание церкви во фригийской области Колоссы не описано в книге Деяний, что позволяет предполагать, что основал её не непосредственно апостол Павел. Обыкновенно считается, что церковь в Колоссах была основана учениками Апостола³. Апостол посещал Фригию в ходе 2-го и 3-го своих путешествий. Колоссы тесно взаимодействовали с Эфесом как в торговом плане, так и в культурных отношениях. В Эфесе, как известно, апостол Павел прожил два с половиной года, активно проповедовал и, по крайней мере, получал новости из соседних областей, в том числе из Колосс.

Достоверно неизвестно, проповедовал ли апостол Павел письменно из Эфеса в Колоссы, то есть посыпал ли он частные письма через своих учеников туда. Если допустить, что апостол даже лично не посещал Колоссы, то вероятнее всего, что христианским просвещением там занимался один из его учеников, Епафрас. По крайней мере, так следует из Послания к Колоссянам, в котором апостол Павел упоминает, что именно через Епафраса колоссяне услышали христианское благовестие (Кол. I, 6). Также из контекста мы можем заключить, что тот проповедовал христианство не только в Колоссах, но также и в Иераполе и Лаодикии, где Епафрас должен был заботиться о местных общинках христиан.

Предпосылкой к написанию Послания к Колоссянам стало распространение во Фригии лжеучений, которые могли повредить чистоту христианской истины. Из Послания следует, что описанные лжеучения не носили систематического характера и были опасны в большей степени благодаря обилию инородных идей гностицизма и теософии, которые могли повредить самому духу христианства, увлечь его в популярные в то время языческие учения.

В Послании к Колоссянам апостол Павел рассказывает о своих римских узах, не называя их конкретно – первые или вторые. Это даёт

³ Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета: обозрение Четвероевангелия, Книги деяний апостольских, апостольских посланий и Апокалипсиса / Сост. инспектор Владимирской духовной семинарии А. В. Иванов. Изд. 8-е, испр. и дополн. СПб.: Воскресение, 2002. С. 788.

основание датировать Послание как написанное в первых узах, поскольку логично, что апостол не мог знать о том, что его заключение в тюрьму повторится⁴. И наоборот: если это были вторые узы — он не мог не уточнить, что это именно вторичное заключение, поскольку христиане в Колоссах к тому моменту уже знали бы, что из первых уз их учителя уже освободили.

Таким образом, Послание к Колоссянам было написано в период 61–62 годов, а адресатам оно было доставлено Онисимом, учеником апостола Павла. Вместе с Посланием к Колоссянам он также нёс другое Послание — к Филимону, которому апостол Павел его написал в тот же период нахождения в римских узах. Вероятно, из-за обстоятельств заключения Послание к Колоссянам получилось у апостола Павла сравнительно коротким — всего 4 главы.

Вероучительную часть составляют первая (после предисловия) и вторая главы. Предостерегая колоссян от распространявшихся лжеучений, апостол Павел раскрывает православную христологию. Он пишет, что Господь освободил людей от власти тьмы, пожертвовав Своего возлюбленного Сына. Второе Лицо Пресвятой Троицы в Послании к Колоссянам именуется как образ невидимого Бога, который был рождён раньше создания всего сущего (Кол. I, 15).

Данный стих в своём толковании разбирал святитель Феофан, Вышенский Затворник. Он задался вопросом, на основании чего возможно указанное апостолом Павлом единосущие Отца и Сына. И ответил, что благодаря рождённости Бога-Сына: «Поелику рождён, единосущен; единосущен же будучи, есть образ»⁵. Для святителя Феофана в данном случае важно то, что апостол Павел разделяет на богословском уровне рождение и творение. Вещественный мир — сотворён, он тварный. Но Христос — рождён, Он нетварен. Другими словами, Иисус Христос принципиально отличается от других людей, не говоря об окружающем мире, в том, что был не сотворён Богом, а рождён Им.

Апостол Павел указывает и на предвечность Христа: Он был рождён «прежде всякой твари». А так как Он — истинный Бог, Второе Лицо Троицы, то получается, что Христос сотворил всё сущее в мире. Именно во Христе, как и в Отце, заключены творческие потенции для сотворения

⁴ Аверкий (Таушев), архиепископ. Четвероевангелия. Апостол: руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2005. С. 470.

⁵ Феофан Затворник, свт. Толкование посланий апостола Павла: в 9-ти книгах. М.: Правило веры, 2019. Т. 7. С. 134.

всего, что на небе и что на земле, видимого мира и невидимого, ангельского. Это важный аспект Послания к Колоссянам — указание на единосущие Бога-Отца и Бога-Сына.

Делая на этом акцент, указывая на единосущие Первого и Второго Лиц Пресвятой Троицы, апостол Павел ни в коей мере не отказывает в этом Духу Святому. Напротив, Он тоже — творец всего сущего в мире. Но с точки зрения христологии для апостола Павла важно показать, что Христос — истинный Бог. Но не просто новый пророк, не просто Мессия, которого ждал иудейский народ. Христос — истинный Бог, воплотившийся ради нашего спасения. Создав весь тварный мир, Он Сам снисшёл в него, чтобы принести искупительную жертву и смыть с человечества печать первородного греха.

Таким образом, апостол Павел в послании Колоссянам развил христологическую систему. Он указал, что Иисус Христос — воплотившийся Сын Божий, Который есть истинный Создатель всего сущего, Промышленник и Правитель всякой твари. Для апостола Павла было важно указать это именно для жителей Колосса, поскольку до него доходили слухи, что они увлекаются популярными гностическими идеями. В частности, бытовало представление о том, что мир управляет Богом не напрямую, а посредством промежуточных сфер — эонов. Другими словами, между человеком и Богом находится множество духов, которые поддерживает порядок в мире. В противовес этим лжеученикам апостол Павел подчёркивал, что не духи управляют миром, а Сам Христос — Истинный Бог.

Комментируя стих про Иисуса Христа «И Он есть прежде всего, и всё Им стоит» (Кол. I, 17), блаженный Феодорит подчёркивает, что апостол не сказал, что Сын Божий «пришёл в бытие прежде всех», но именно «есть прежде всех»: «Ибо Он не только Создатель всего, но и промышляет о том, что сотворил, и правит тварию, и Его премудростию и силою стоит она»⁶. То есть не духами сохраняется на земле вся тварь, а премудростью и силой Сына Божия.

Апостол Павел подчёркивал, что Сын Божий сотворил всё сущее, включая и ангелов. Поэтому мир управляется не независимыми духами (гностицизм) и не заданным в начале мира бездушными законами природы (действизм), а непосредственно Богом, Творцом. «Всё Им стоит, — истолковывает святитель Иоанн Златоуст, — значит, если бы что изъято

6 Феодорит Кирский, блаж. Творения // Библиотека отцов и учителей Церкви / под ред. А. И. Сидорова. М.: Паломник, 2003. С. 454.

было из Его промысла, разрушилось бы и погибло»⁷. В этом смысле Христос предстаёт как «глава» нового творения, Он есть истинный Господь и Царь над всем сущим.

Действительно, раскрыв Божественную сущность Иисуса Христа, апостол Павел в Послании к Колоссянам подробно объясняет домостроительство спасения Господом человечества. Иисус Христос есть Глава Церкви, и после искупительной жертвы Его главная забота — примирение всех людей вокруг Себя. Иоанн Златоуст увидел в этом тезисе апостола Павла великое человеколюбие Бога: «Тот, Кто так высок и есть выше всех, благоволил соединиться так тесно с нашей низостью»⁸. Златоуст в данном случае имел в виду, что Христос соединился с Церковью как голова с телом.

Данная трактовка Послания к Колоссянам является традиционной для православного богословия. В западной теологической мысли суть Послания воспринимается в таком же ключе — настолько адресованное колоссянам учение апостола Павла самодостаточно и подробно выражено. Однако определённые акценты в сочинениях западных авторов присутствуют.

Так, Гордон Фи, реконструируя учение апостола Павла об Иисусе как вечном Сыне Божием («Eternal Son of God»), о рождении, но несotворении Сына («Father of Our Lord Jesus Christ»), всё же допускает, что в Послании к Колоссянам имело место «поэтическое превознесение Христа» («poetic exaltation of Christ»)⁹. Автор дал оценку восхвалению Отца и Сына: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. I, 12 и далее). Г. Фи даже допустил мысль, что данный отрывок был добавлен после написания всего Послания, чтобы отвлечь колоссян от популярных в их среде философских учений.

«В любом случае, — говорит Г. Фи как о несомненном факте, — Павел намеренно включил эту возвышенную поэзию в неудержимо длинное предложение. В результате происходит окончательное смешение мессианской христологии Сына Божьего с более высокой христологией, где Христос является вечным Сыном Божиим — Творцом и Господом всего»¹⁰.

7 Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на послание к Колоссянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1905. Том 11, книга 1. С. 361.

8 Там же. С. 362.

9 Fee G. D. Pauline Chritology. An Exegetical-Theological Study. Hendrickson Publishers, Inc. 2007. P. 292.

10 Ibid.

Вообще, изначально не обоснованное разделение христологии на «земную» и «небесную» поставило протестантских богословов в затруднительное положение. То, что Иисус — Мессия, не обязательно должно соотноситься количественно или качественно с тем фактом, что Иисус — истинный Сын Бога. Изначально задав градацию, по которой во Христе одно является земным атрибутом, а другое небесным, протестанты разделили, буквально раскололи личность Христа на разные составляющие. В то время как Господь един всегда, в любой момент времени.

В данном случае важно напомнить, что модели новозаветной христологии были выстроены на основе представлении об эволюции взглядов на «статус Христа». Так, западные авторы — в частности, современный американский теолог Уэсли Уайлдмен (W. J. Wildman, род. 1961), — считают, что в наиболее ранних новозаветных текстах озвучивалась идея об «усыновлении» Богом Иисуса — «обычного» человека из Назарета¹¹. Так, по мнению Уайлдмена, описан человек Иисус в Евангелии от Марка, и это — «земная христология».

На новом богословском витке, в реконструкции Уайлдмена, формируется «посланническая христология». Согласно данной модели, рождение Человека Иисуса является сверхъестественным и инициируется Богом. Рождённый таким образом Иисус выполняет возложенную на него миссию по искуплению человечества. Божество Иисуса Христа в этой реконструкции не позиционируется. Иисус из Назарета — особый посланник Бога, имеющий небесный статус.

Отзвуки «посланнической христологии» у апостола Павла У. Уайлдмен прослеживает в Послании к Римлянам, в стихе: «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной за грех и осудил грех во плоти» (Рим. VIII, 3). А вот на следующем этапе богословствования, по мысли Уайлдмена, апостол Павел в Посланиях к Колоссянам и Эфесянам формулирует «небесную христологию». Согласно этой модели, Христос выступает как воплощённый Бог изначально, до Своего воплощения и, в целом, вечно. Христос сходит с небесного трона, становясь человеком вследствие безграничной любви к людям. Христос «уничтожил» Себя, приняв образ (но не существо) раба ради искупления человечества¹².

Повторимся, такое прочтение Послания к Колоссянам является следствием допущения богословского «эволюционизма» западными авторами. В схожем ключе протестантские теологи рассматривают

11 Wildman W. J. Basic Christological Distinctions // *Theology Today*. Vol. 64 (2007). P. 287.

12 Ibid. P. 289.

Послание к Эфесянам, которое наиболее близко как по времени написания апостолом Павла, так и по географическому расположению, о чём мы писали выше.

Если Колоссы располагались на отдалении от моря, то Эфес являлся приморским городом. Через Эфес проходили торговые пути, соединявшие Малую Азию, Европу и Африку. А во времена апостола Павла Эфес был крупным языческим центром эллинского мира. Здесь, в частности, располагался храм Артемиды. В Эфесе была большая иудейская община, имевшая собственную синагогу. Когда апостол Павел следовал в Иерусалим во время своего 2-го миссионерского путешествия, то он специально прошёл через Эфес. Это произошло в 54 году, и эту дату принято считать основанием Эфесской церкви (Деян. XVIII, 19 и далее).

Недолго пробыв в Эфесе, апостол Павел оставил там своих учеников Акилу и Прискиллу, которые продолжали христианскую проповедь¹³. Вскоре к ним присоединился другой ученик Павла, Аполлос, иудей по крови родом из Александрии. Ранее мы уже писали, что Аполлос не дождался возвращения апостола Павла и отбыл в Коринф. Сам же апостол второй раз посетил Эфес во время своего 3-го миссионерского путешествия, о чём нам рассказывает 19-я глава книги Деяний.

В Эфесе апостол Павел утвердил местных христиан в вере и преподал им крещение в Духом Святым, поскольку они знали только Иоанново крещение (Деян. XIX, 1 и далее). Далее, в течение 3-х месяцев апостол проповедовал среди иудеев в местной синагоге, но в ответ нашёл ожесточение со стороны евреев и выявил популярность некоего софиста Тиранна, который провозглашал собственное философское учение. Всего же апостол вёл христианскую проповедь в Эфесе на протяжении двух лет, после чего отправился в Элладу, чтобы посетить македонские церкви. По пути в Иерусалим через Сирию Павел хотел посетить и Эфес, но, не успевая на Пятидесятницу, пропустил этот город. Он остановился в Милете, где простился со своими учениками, предвидя скорое заключение.

Больше апостол Павел не был в Эфесе, но местную кафедру занимал один из самых преданных его учеников — Тимофея. В конце I века здесь был апостол Иоанн Богослов. А до этого апостол Павел, который тогда пребывал в римских узах, составил и отправил Послание

13 Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета: обозрение Четвероевангелия, Книги деяний апостольских, апостольских посланий и Апокалипсиса / Сост. инспектор Владимирской духовной семинарии А. В. Иванов. Изд. 8-е, испр. и дополн. С.-Пб.: Воскресение, 2002. С. 801.

к Ефесянам, которое стало одним из ключевых в плане формулировки христологической доктрины православия.

Обычно апостол Павел в начале послания сообщает причину или предпосылку его написания, подробно объясняя повод и обстоятельства составления сочинения. Но в Послании к Эфесянам такого однозначного указания нет. При этом апостол всегда прямо называл причину написания, будь то уклонение в какое-либо лжеучение, увлечение языческой философией, падение нравственности и т. д. По этому поводу святитель Феофан Затворник высказал предположение, что, в отличие от других Посланий, поводом написать жителям Эфеса было стремление апостола поделиться с ними теми высокими созерцаниями, которые стали доступны ему благодаря действию Духа Святого в период нахождения в узах. По Феофану, Павел сподобился видения нетварного мира, был восхищен в Духе и поторопился изложить свой духовный опыт жителям Эфеса, с которыми он так долго находился вместе, насыжда и возвращая в них плоды христианского благовестия¹⁴.

С другой стороны, апостол Павел мог просто хотеть утешить эфесских христиан, которые узнали о заключении своего любимого учителя. Впрочем, нельзя исключать и желания апостола Павла утвердить жителей Эфеса в вере, поскольку он лично знал языческих философов и учителей, которые проповедовали там.

Послание к Эфесянам было написано апостолом Павлом из уз, что видно из самого текста, в котором апостол неоднократно подчёркивает это обстоятельство. Известно о пребывании под стражей апостола Павла в Кесарии Палестинской, где он пробыл 2 года. Но затем Павел потребовал суда кесаря и на этом основании был переправлен в Рим. В Риме последовало два заключения апостола Павла, между которыми был небольшой период свободы от суда. Как известно, вторые узы закончились в 67 году обвинением и казнью через усечение мечом, поскольку он был римским гражданином. Во время вторых римских уз апостол понимал неизбежность мученической кончины, о чём писал в Посланиях того периода. Но в Послании к Эфесянам на это не содержится намёка, что позволяет заключать, что оно написано в период первых римских уз около 62 года.

В западном богословии проблема авторства послания к Эфесянам решена не в пользу апостола Павла. Проще говоря, протестантские

14 Послание святого апостола Павла к Ефесянам, истолкованное святителем Феофаном // Феофан Затворник, свт. Толкование посланий апостола Павла. М.: Правило веры, 2019. Т. 7. С. 238.

авторы признают послание приписанным апостолу, в то время как его настоящий автор с точностью неизвестен. Гордон Фи прямо указывает о тенденциях в протестантской теологии: «Исследователи Нового Завета в целом выбрали псевдоэпиграфию в отношении Послания к Эфесянам»¹⁵. На основании чего сделано такое заключение?

Причин сомневаться в авторстве апостола Павла у западных авторов несколько. Во-первых, в тексте отсутствует традиционное для апостола приветствие с указанием своего имени, своих учеников и адресатов послания. Во-вторых, сам апостол упоминает (Эф. VI, 21) о послании к Лаодикийской Церкви, но такого послания мы не встречаем. Однако ещё в древней Церкви эти кажущиеся недоумения были разрешены. Так, святой Игнатий Богоносец в собственном послании к Эфесянам (гл. 12) упоминает о Послании к Эфесянам у апостола Павла: «Вы сотаинники Павла освященного, засвидетельствованного»¹⁶ и так далее. Те же предположения, что должно быть послание Лаодикийской Церкви, объясняется тем, что послание к Эфесянам могло быть окружным, то есть оно адресовано не только митрополии, но и всем прочим церквам, к числу которых принадлежала и Лаодикия. А о более позднем «послании к Лаодикийцам» сообщает Тертуллиан, который говорит, это явно подложное послание, приписанное апостолу Павлу для утверждения маркионистской ереси¹⁷.

В древней Церкви подлинность Послания к Эфесянам подтверждают такие святые отцы, как священномученик Поликарп Смирнский, священномученик Ириней Лионский, христианский философ, учитель веры Климент Александрийский. Однако современные западные теологи, не признавая церковное предание, отрицают и авторство апостола Павла на основе указанных различий с его другими Посланиями. При этом отрижение авторства Павла западными авторами может быть объяснено проще. Дело в том, что послание к Эфесянам — по крайней мере, его половина, с 1 по 3 главы, посвящено раскрытию тайн домостроительства Божия, в которых протестантские исследователи усматривают «высокую христологию». По их мнению, в своём становлении как богослов апостол Павел к моменту первых римских уз ещё не достиг

15 Fee G. D. Pauline Christology. An Exegetical-Theological Study. Hendrickson Publishers, Inc. 2007. P. 339.

16 Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам // Ранние Отцы Церкви: антология. Брюссель: Жизнь с Богом, 1988. С. 106.

17 Более подробно см.: Юрьевич Д., прот. Введение в Новый Завет. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016. С. 66–67.

того уровня христологических представлений, которые раскрываются в Послании. Тайна домостроительства раскрыта в Послании к Эфесянам с такой глубиной, которая больше соответствует глубине Евангелия от Иоанна. А это, по мнению западных авторов, свидетельствует о более позднем происхождении Послания к Эфесянам.

Тот же Г. Фи, стремясь доказать псевдоэпиграфичность Послания к Эфесянам, вновь прибегает к статистическому анализу греческого текста новозаветной книги. Исследователь подсчитал, что автор Послания более чем в 2 раза чаще использует имя «Христос» (65 раз), чем «Бог» (31 раз)¹⁸. Не считая Послания к Филимону, где это соотношение составляет 11 к 2, Послание к Эфесянам заметно чаще других оперирует термином «Христос». Что это значит для исследователей? Г. Фи считает, что апостол Павел в своём учении «рос» от земной христологии к посланнической и небесной. Соответственно, в более поздних Посланиях всё реже встречается просто упоминание Христа и всё больше — указывается, что Он есть Сын, единосущный Бог, предвечный творец всего сущего. Соответственно, для такого позднего Послания, как Послание к Эфесянам, частое упоминание имени Христа вне лингвистической связки с «Богом» было невозможно.

В контексте «небесной христологии» рассматривал послание к Эфесянам и Ричард Бокхем. Он обратил внимание на отрывок (Эф. I, 21), в котором Бог поставил Иисуса превыше всякого начальства, выше ангелов и тварного мира: «Это «далеко вверху» вызывает в сознании образ высокого и возвышенного Божественного престола наверху, как вершина небес, превознесённая намного выше различных ангельских сил, которые правят как Божьи слуги на нижних небесах»¹⁹. В этом Бокхем усмотрел явно выраженные идеи «небесной христологии», которая не вписывается в контекст Послания, где Христос упоминается чаще, чем «Бог». И, следовательно, само Послание не могло быть написано апостолом Павлом, — он, дескать, не допустил бы таких отсылок к «земной христологии», которые имели место в его ранних посланиях, но которые он к моменту уз в своём богословии давно преодолел.

Схожую позицию занимает французский лютеранский теолог Оскар Кульман (1902–1999). Комментируя христологические мотивы в Послании к Эфесянам, он находит в учении Павла непоследовательность

18 Fee G. D. Pauline Christology. An Exegetical-Theological Study. Hendrickson Publishers, Inc. 2007. P. 341.

19 Bauckham R. Jesus and the God of Israel: God crucified and other studies on the New Testament's Christology of Divine identity. Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2009. P. 33.

в представлении Церкви как Тела Христова. Кульман указывает, что у апостола Павла «этот Христос описан как «Глава» всего творения и как «Глава» Церкви. В результате это приводит к определённому несоответствию, поскольку Он является одновременно главой и телом Церкви и так как при этом члены тела «возрастали в того, кто есть глава» (Эф. IV, 15)»²⁰.

В этом якобы «несоответствии» О. Кульман видел несовершенство доктрины системы Послания к Эфесянам, что должно свидетельствовать, что его автором не является апостол Павел. Между тем, в указанном месте речь идёт только о том, чтобы жители Эфеса, равно как и все христиане, не увлекались всяkim лукавым учением, но истинной любовью все возрастали во Христа. При этом важно, что сам апостол ранее, в 1-й главе Послания к Эфесянам, указывал, что разделение между главой и телом условно. Не может глава функционировать одна, без участия тела, равно как и тело недвижимо без руководства главы. В едином организме, особенно телесно-духовном, все члены тела составляют неразрывное единство.

Таким образом, там, где апостол Павел прозревает домостроительные истины о мистическом единстве главы и тела Христова, о неизримом руководстве Господом Свою Церковью, — там западные исследователи видят лишь соответствие или несоответствие тем уровням христологии, которые они сами и сформулировали в ходе своего «эволюционного» анализа Нового Завета.

Кажущаяся нелогичность соотношения Главы и Тела Христова православными отцами объясняется в том смысле, что в Церкви как в духовном организме нет такого места, где бы не действовали Божественные силы Господа Иисуса Христа. Святитель Иоанн Златоуст указывал: «Апостол считает как бы недостаточным название «главы» для того, чтобы показать родство и близость Церкви ко Христу»²¹. Феофан Затворник в соответствии со святоотеческим преданием учил, что Церковь «полна Христом, Он её наполняет всю»²².

В целом, святые отцы всегда предостерегали от того, чтобы буквально подходить к толкованию Послания к Эфесянам, указывая на его

20 Cullmann O. The christology of the New Testament. The Westminster Press Philadelphia, 1963. P. 228.

21 Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на послание к Ефесянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1905. Том 11, книга 1. С. 71.

22 Послание святого апостола Павла к Ефесянам, истолкованное святителем Феофаном // Феофан Затворник, свт. Толкование посланий апостола Павла. М.: Правило веры, 2019. Т. 7. С. 251.

тайинственный характер и богословскую глубину. Святой Афанасий Александрийский и вовсе называл Послание к Эфесянам катехизисом православного вероучения, но для понимания которого нельзя поверхности оценивать сказанное, поскольку Божественное домостроительство выражается в жизни членов Церкви зачастую таинственным образом. Об этом домостроительстве, не объяснимом для ограниченного человеческого разума, и говорит апостол Павел. Однако современные западные авторы, сами себя ограничившие концептами «исторического Иисуса», «эволюционной теологии» и строгого научного объяснения Священного Писания, признали Послание к Эфесянам не соответствующим уровню богословского развития апостола Павла.

Таким образом, рассуждения современных протестантских авторов о христологии у апостола Павла строятся в духе популярного в западной среде понимания богословского эволюционизма. Другими словами, Христос вначале воспринимался апостолом Павлом как простой человек. Но, с развитием потребности в уточнении христологической доктрины, был вынужден разрабатывать идеи посланничества и небесного происхождения Иисуса, чтобы вписать Его личность в последовательный иудейский монотеизм. Поэтому, по мысли протестантских авторов, принципиальное отождествление Христа и Отца в духе единовущия Лиц Пресвятой Троицы произошло не сразу, эволюционируя от более ранних Посланий апостола Павла к более поздним.

Подводя итог сказанному, мы можем сформулировать вывод о том, что протестантские авторы, доверившись идеям богословского эволюционизма и наличия трёх типов христологии, стали заложниками собственной доктрины при толковании посланий апостола Павла. На наш взгляд, такой подход к изучению Священного Писания Нового Завета является предвзятым и необъективным. И главная задача православных христиан на этом пути — по возможности наиболее глубокое изучение Священного Предания с целью найти в толкованиях святых отцов ответы на те проблемы в христологии апостола Павла, которые западные авторы до сих пор пытаются решать своими силами.

Библиография

- Bauckham R. Jesus and the God of Israel: God Crucified and Other Studies on the New Testament's Christology of Divine identity. Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2009. — XII. 258 p.
- Cullmann O. The Christology of the New Testament. The Westminster Press Philadelphia, 1963. 297 p.

- Fee G. D. Pauline Chritology. An Exegetical-Theological Study. Hendrickson Publishers, Inc. 2007. 741 p.
- Ilarion (Alfeev), mitr.* L'importanza della Sacra Scrittura nella teologia ortodossa contemporanea // La Parola di Dio nella vita spirituale / Atti del Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Bose, 7–10 settembre 2011. Bose, 2012. P. 59–77.
- Wildman W. J. Basic Christological Distinctions // Theology Today. Vol. 64 (2007). P. 285–304.
- Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелия. Апостол: руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2005. 840 с.
- Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам // Ранние Отцы Церкви: антология. Брюссель: Жизнь с Богом, 1988. С. 101–110.
- Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Колоссянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1905. Том 11, книга 1. С. 356–469.
- Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Ефесянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1905. Том 11, книга 1. С. 5–218.
- Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета: обзорение Четвероевангелия, Книги деяний апостольских, апостольских посланий и Апокалипсиса / Сост. инспектор Владимирской духовной семинарии А. В. Иванов. Изд. 8-е, испр. и дополн. С.-Пб.: Воскресение, 2002. 911 с.
- Феодорит Кирский, блж. Творения / Под ред. А. И. Сидорова. Библиотека отцов и учителей Церкви. М.: Паломник, 2003. 393 с.
- Феофан Затворник, свт. Толкование посланий апостола Павла: в 9-ти книгах. М.: Правило веры, 2019.
- Юревич Д., прот. Введение в Новый Завет. С.-Пб.: Изд-во СПбПДА, 2016. 195 с.