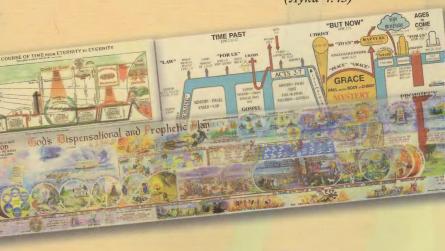
Филипп Мауро

ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ

«И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан». (Луки 4:43)

Исследование современного диспенсационализма

Филипп Мауро

Евангелие Царствия

The Gospel of the Kingdom

WITH AN

Examination of Modern Dispensationalism

BY

PHILIP MAURO

I must preach the kingdom of God to other cities also: for therefore am I sent.

Luke 4:43

Grace Abounding Ministries, Inc. Sterling. Virginia

© 1988 Grace A sunding Ministries, Inc.

Филипп Мауро

ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ

с исследованием современного диспенсационализма

«И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан». (Луки 4:43)

Одесса Христианское просвещение 2014

THE GOSPEL OF THE KINGDOM, by Philip Mauro

ББК 86.37 М-35

Филипп Мауро

Евангелие Царствия [перевод с англ. Белозеров И.]: — Одесса: Христианское просвещение, 2014. — 264 с.

Во свете Священного Писания автор рассматривает учение о диспенсациях, исполнение пророчеств о Божьем Царствии, порядок откровения, определение некоторого дня, надежду Израиля и другие вопросы, определяющие наше понимание Евангелия Царствия.

Для служителей, студентов и исследователей Библии.

Издание осуществлено при поддержке
The Roundwood Trust
Topps Farmhouse,
Weddington, Nuneaton,
England.

^{© &}quot;Христианское просвещение", 2014

© The Roundwood Trust, 2014

ВСТУПЛЕНИЕ

Благодаря недавнему происшествию я узнал о той степени (гораздо большей, чем я себе представлял), до которой современная система диспенсационализма получила признание среди ортодоксальных христиан, а также, соответственно, об огромной степени, до которой недавно вышедшая из печати Библия Скоуфилда (которая является главным средством распространения нового учения, о котором идет речь) узурпировала авторитет, принадлежащий исключительно Божьей Библии.

Вышеупомянутое событие побудило меня написать эту книгу. Ибо оно пробудило в моей душе чувство ответственности по отношению к Божьим людям, чтобы в сжатом виде предоставить им результаты проведенного мной тщательного исследования этого нового учения (диспенсационализма).

Вначале следует понять, что моя полемика — исключительно с самим учением и совершенно не с теми, кто придерживается его и учит ему или с кем-нибудь из них. На самом деле, я так долго принадлежал к их числу, что могу лишь чувствовать ко всем таковым как нежную симпатию, так и глубокое сострадание.

Кроме того, как я сказал в другом месте:

«Очевидно, что в вопросе, относящемся к Божьей истине, настолько жизненно важном для всех Его людей, следует пренебрегать личными симпатиями. Я очень сожалею, что должен упоминать по имени «Толковую Библию Скоуфилда», но этого нельзя избежать, поскольку, к несчастью, правда заключается в том, что эта публикация была и является главным средством распространения заблуждений, против которых я чувствую себя призванным выступать. Мне очень жаль, что должен привнести в обсуждение имя какого-либо человека. Но мы должны покоряться обстоятельствам, когда сталкиваемся с ними. Мне очень печально, что существует книга, в которой слова ереси смертного человека напечатаны на одной странице со святыми словами живого Бога; эта смесь драгоценного и мерзкого, сделавшись статьей продажи, называется "Библией" и характеризуется тем, что содержит имя человека».

Унизительно вспоминать, что я не только придерживался этой новой доктрины и обучал ей, но что даже наслаждался самодовольным чувством превосходства от этого и смотрел с чувством жалости и презрения на тех, которые не приняли «новый свет» и не были знакомы с этим современным методом «верного преподавания слова истины». Ибо я полностью верил тому, что говорится в рекламном проспекте, представляющем «Двенадцать причин, почему я должен пользоваться БИБЛИЕЙ СКОУФИЛДА», а именно что:

«Во-первых, в Библии Скоуфилда Писание излагается с точки зрения ДИСПЕНСАЦИОНАЛИСТСКОЙ ИСТИНЫ, и не может быть никакого адекватного понимания или верного преподавания слова истины, кроме как с точки зрения диспенсационалистской истины».

Как это дискредитирует духовное понимание десятков тысяч мужей, «сведущих в Писаниях», которых Бог давал в качестве учителей Своим людям во все века до появления «диспенсационалистской истины» (или диспенсационалистского заблуждения)! И какое оскорбление тысяч мужей Божьих нашего времени, работников, которые не должны стыдиться из-за того, что никогда не признавали недавно придуманную систему! Тем не менее, я был среди тех, которые охотно приняли ее (исключительно благодаря человеческому влиянию, никакого другого влияния там нет) и которые ревностно навязывали ее моим братьям-христианам. Однако я очень благодарен Богу, что пришло время (это было всего десять лет назад), когда несоответствия и противоречия самой системы, и, прежде всего невозможность согласования ее основных положений с ясными утверждениями Слова Божьего стали настолько очевидными, что я не мог поступить иначе, чем отказаться от нее.

В то время я был занят почти исключительно главной доктриной системы; чрезвычайно радикальной доктриной, относительно в высшей степени важного предмета *Царства Божьего*, о котором наш Господь и Его предтеча сказали, что оно «приблизилось» тогда, и которое они оба отождествляли с эпохой Святого Духа¹.

¹ Иоанн проповедовал, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», и он объявил пришествие Христа словами «Он будет крестить вас ДУХОМ СВЯТЫМ» (Матфей 3:1, 11). И Сам Христос учил иудейского раввина, говоря: «Если кто не родится от воды и ДУХА, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:5). Сравните определение Павла этого Царства: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость ВО СВЯТОМ ДУХЕ» (Римлянам 14:17).

В соответствии с новым диспенсационалистским учением наш Господь и Иоанн Креститель не провозглашали близкое пришествие того «Царствия Божьего», которое фактически началось вскоре с излияния Святого Духа в день Пятидесятницы, и которое тогда фактически «приблизилось», но объявляли царство земного великолепия, которого тщетно искали плотские иудеи и их учители тогда (и до сих пор); хотя земное царство Израиля не называется в Библии «Царствие Божие», и хотя (как теперь вполне очевидно) оно совершенно не «приблизилось».

Однако когда я продолжил, изучать эту новую систему учения в ее различных деталях, я обнаружил, что в ней есть больше заблуждений, и худших, чем я ожидал вначале; и, когда они стали очевидными для меня, я попытался позже раскрыть их посредством периодических трудов. Однако работа еще не закончена, и отсюда проистекает потребность в данной книге. Поистине пришло время для тщательного изучения и откровенного раскрытия этой новой и изощренной формы модернизма, распространяющегося среди тех, которые приняли название «фундаменталисты». Ибо евангельское христианство должно очиститься от этой закваски диспенсационализма, прежде чем он сможет проявить свою прежнюю силу и оказывать свое прежнее влияние.

К счастью, однако, есть позитивный и конструктивный аспект того, чего я теперь стремлюсь достичь. Ибо цель заключается не в том, чтобы просто раскрыть заблуждения диспенсационализма двадцатого века, но также и главным образом изложить великие и несомненно «фундаментальные» библейские истины, которые эта система либо полностью уничтожила, либо, по крайней мере, значительно затемнила для тех, которые ее приняли.

В конце концов, в этих вступительных замечаниях уместно привлечь внимание (как я буду иметь возможность это делать неоднократно на последующих страницах) к поразительному и весьма существенному факту, что вся система «диспенсационалистского учения» является модернистской в самом строгом смысле, ибо она впервые появилась на памяти ныне живущих людей и была совершенно неизвестной даже в их молодости. Она — более современная, чем дарвинизм.

Подумайте, что это значит, что сложная, разветвленная и всеобъемлющая система, охватывающая радикальные учения относительно таких жизненно важных предметов, как проповедь и служение Иисуса Христа, роль и «диспенсационное место» четырех Евангелий, характер и эпоха Царствия Божьего, Нагорная проповедь, Евангелие Царствия и другие библейские темы первостепенной важности, система доктрины, которая противоречит тому, чего придерживается и учит каждый христианский толкователь и каждый служитель Христа с самого начала христианской эпохи, должна была вдруг появиться во второй половине девятнадцатого столетия и быть принятой множеством выдающихся истинных христиан! Это поистине удивительное явление. Ибо дело в том, что диспенсационализм — это модернизм. Это — модернизм, кроме того, очень пагубный, такой, который должен иметь собственную Библию для распространения своих специфических доктрин, так как их нет в Слове Божьем. Обильное доказательство этого будет дано на последующих страницах.

Тем не менее, то, в чем я сейчас убеждаю с учетом этого, это лишь:

«Во-первых, что благодаря этим историческим фактам у нас есть наиболее убедительная причина того,

почему мы должны, каждый для себя, особо тщательно исследовать эту современную систему в свете Священного Писания; и, во-вторых, что сказанное выше об очень недавнем возникновении системы вызывает предположение, что диспенсационализм не соответствует Божьей истине и не должен приниматься иначе, чем на основании ясного и исчерпывающего доказательства».

В заключение этих вступительных замечаний я хотел бы отметить, что эта современная система «диспенсационалистского учения» является причиной разделения и спора между теми последователями Христа, которые в это время кризиса должны быть твердо объединенными против могущественных сил неверия и отступничества; и далее, что она стремится дискредитировать в глазах многих людей жизненно важную истину о втором пришествии нашего Господа, потому что она связывает это великое библейское учение с разными теоретическими деталями, основание для которых невозможно найти в Библии.

Диспенсационализм двадцатого века: что он собой представляет и откуда появился?

ля некоторых наших читателей определение современного диспенсационализма будет необходимостью, а для всех оно будет удобством. Он определяется как «система учения, которая разделяет историю Божьих отношений с миром на периоды времени, называемые "диспенсациями"». И важнейший принцип этой системы заключается в том, что «в каждой диспенсации Бог обходится с человеком по плану, отличному от плана других диспенсаций... Каждая диспенсация является совершенно отдельной от других диспенсаций, и когда один период сменяет другой, происходит полное изменение характера и основных принципов» («Что, камень или песок?», Мэтью Фрэнсис).

Например, нам говорится, что настоящая эпоха — это «эпоха *Благодати*», а предыдущая была «диспенсацией Закона», и поэтому учители новой системы проявляют чрезмерную изобретательность, чтобы показать, что в предыдущей «диспенсации» не было благодати и

что нет закона теперь. Тогда как, на самом деле, теперь есть весь закон Божий, который был всегда, а также было обилие благодати Божьей в «прежние времена».

Созданием этой непродуманной системы заблуждения был нанесен большой вред открытой нам истине Божьей относительно теперешней эпохи Евангелия. Согласно ветхозаветным пророчествам и новозаветным апостольским писаниям, как они всегда понимались прежде, это долгожданная эпоха Царствия Божьего, предсказанная пророками. Как утверждал Петр: «И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также (выше он сослался на Моисея) предвозвестили ДНИ СИИ» (Деяния Апостолов 3:24); и в своем первом Послании он утверждает, что то, что ныне проповедано благовествующими Духом Святым, посланным с небес, — это именно то, включая спасение душ, что в прежние времена было открыто пророкам, что оно не им самим, а нам служило, и что «сущий в них Дух Христов» был именно Тот, Который ныне наделяет силой благовествующих (1 Петра 1:9-12).

Подобным образом Павел настойчиво заявлял, что, проповедуя (даже крайние диспенсационалисты признают: то, что он проповедовал, относится к данной эпохе благодати), он ничего не сказал, «кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет» (Деяния Апостолов 26:22).

Однако согласно «диспенсационалистскому учению» эта эпоха является «тайной», огромным промежуточным разрывом между прошлой эпохой природного Израиля и будущей эпохой, в которой (согласно учению) отступнический народ будет возрожден, и его земная слава будет восстановлена и увеличена. Нам говорится, что «пророки

совершенно не имели в виду данную евангельскую эпоху», и это утверждается несмотря на ясные высказывания Священного Писания, которые мы цитировали выше, и другие, имеющие такой же смысл.

Один из наиболее печальных результатов этого циничного выдергивания того, «во что желают проникнуть Ангелы», с того места, которое ему отводит Слово Божье, заключается в том, что «Царствие Божье» в своей полноте, включая «Евангелие Царствия» (Матфея 24:14; Деяния Апостолов 20:25; 28:31), было физически перенесено из данной эпохи и «отсрочено» до гипотетической и вымышленной «диспенсации» в неопределенном будущем. Это, несомненно, является делом такой важности, которое требует пристального внимания каждого истинного последователя Христа, ибо это подвергает профанации как Ветхий Завет, так и Новый.

РАДИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕНИЯ

Поэтому можно будет легко увидеть, что нам здесь придется иметь дело с системой учения, которая, верная ли она или ложная, является одной из наиболее радикальных систем. Таким образом, если она верная, самое удивительное то, что ни один из благочестивых и духовных учителей всех христианских веков не имел ни малейшего представления о ней; если же она ложная, самое время для того, чтобы обнаружился ее еретический характер и чтобы вся система рассматривалась соответствующим образом. И поскольку она противоречит тому, что каждый христианский учитель, без известного исключения, считает бесспорной библейской истиной относительно

благовестия Божия и Царствия Божия, она явно относится к категории тех «учений различных и чуждых», против которых мы особо предупреждены (Евреям 13:9). Ибо она бесспорно отличная от всех систем, которым учили людей Божьих, и она совершенно «чуждая» их слуху. Это, я считаю, заслуживает особого внимания, и поэтому мне хотелось бы попросить читателя постоянно помнить об абсолютной новизне диспенсационализма. Ибо здесь модернизм в самом строгом смысле; и его тем более следует бояться и остерегаться, потому что он приходит к нам в облике и виде строгой ортодоксальности.

ОТКУДА ПРИШЛА ЭТА СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА?

Что касается происхождения системы: ее истоки и ее главные особенности обнаруживаются в трудах тех, которые известны как «Братья» (иногда называемые «Плимутские братья», по имени английского города, где движение впервые привлекло внимание), хотя можно справедливо сказать лишь то, что наиболее известные и духовные лидеры этого движения, такие как Дарби, Келли, Ньюберри, Чэпмэн, Мюллер и другие, «которых имена — в книге жизни», никогда не считали, что Царство, проповедуемое Господом и Иоанном Крестителем, носит «еврейский» характер, или что Евангелия (особенно Евангелие от Матфея) носят «еврейский» характер, или что Нагорная Проповедь — это «закон, а не благодать», и относится к будущему «еврейскому» царству.

Из той информации, которую мне удалось собрать, расспрашивая других («прежде меня еще уверовавших во Христа»), новая система учения, которую мы сейчас

обсуждаем, была принесена в окрестности Нью-Йорка очень одаренным и благочестивым человеком, господином Малахией Тейлором (одним из «Братьев»), который учил ей с большим усердием и правдоподобием. Это было либо в самом начале нынешнего столетия, либо чуть раньше, либо чуть позже. И среди тех, кто слышал это учение и был очарован им (ибо, действительно, есть какое-то странное очарование, присущее ему), был покойный д-р С. И. Скоуфилд, который так страстно увлекся им, что немедленно приступил к новому выпуску всей Библии с той отличительной особенностью, что в саму ее основу были вплетены своеобразные доктрины этого нового диспенсационализма в виде примечаний, заголовков, подзаголовков и резюме. Нет никакого сомнения в том, что своей нынешней популярностью диспенсационализм обязан главным образом этой искусно выполненной работе. Ибо без этой помощи, несомненно, было бы ясно видно всем уделяющим пристальное внимание учению, что это надуманная людьми система, которая была навязана Библии, а не схема учения, извлеченная из нее.

возрождение древнего раввинизма

Затем, что касается того, *что* собой представляет эта система учения, для большинства тех, кто любит Господа Иисуса будет неожиданностью узнать, что относительно главной и жизненно важной темы *Царствия Божьего* диспенсационализм двадцатого века практически идентичен раввинизму первого века. Ибо главное учение еврейских раввинов времен Христа заключалось

в том, что, согласно предсказаниям пророков Израилевых, замыслом и результатом миссии Мессии будет востановление иудейской нации и повторное занятие ими Палестинской земли, восстановление земного престола Давида и возвышение израильского народа до положения господствующего в мире.

Теперь, зная, что учение известно по плодам своим, давайте вспомним, какой эффект это учение о Царствии Божьем производило на ортодоксальных евреев, которые так ревностно верили ему в то время. И, учитывая то, что оно побуждало совершать этих ревностных людей, давайте спросим себя, нет ли серьезной причины опасаться его влияния на ортодоксальных христиан, которые следуют и ревностно учат ему в наши дни? Эффект тогда был такой, когда Христос пришел к Своему народу, проповедуя, что Царствие Божье близко, но объявляя, что это Царствие совершенно не соответствует их представлениям о нем; когда Он сказал: «Царство Мое не от мира сего», и учил, что, совершенно не будучи иудейским, оно было таковым, что нужно было родиться от Духа, чтобы войти в него, тогда они отвергли Его («Его не приняли») возненавидели, предали и сделали так, что Он был казнен.

Теперь, в этой связи, следует особо отметить, что апостол Павел, ссылаясь на то, что сделали Иисусу «жители Иерусалима и начальники их», сказал, что причина их кровавого акта объясняется тем, что они «не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу» (Деяния Апостолов 13:27). Это ясно свидетельствует о том, что это произошло, потому что иудейские учителя неправильно истолковали послания пророков, что они ожидали восстановления своего наци-

онального величия вместо того, что в действительности предсказывали пророки, духовного Царства, управляемого «Иисусом Христом от семени Давидова, воскресшим из мертвых» (2 Тимофею 2:8).

Поэтому разве мы не имеем все основания опасаться пагубных последствий того, что учители нового диспенсационализма говорят, что древние раввины были правы в своем истолковании пророчеств, что царство, предсказанное пророками, является земным царством иудейского характера и что миссия Христа именно в то время заключалась в том, чтобы восстановить земное царство Израильское? Почему же тогда Он не сделал этого? Ответ, который диспенсационалисты дают на этот ключевой вопрос, является одной из самых странных особенностей всей системы. В сущности, они говорят, что Христос был готов это сделать и что Он бы это сделал, но, что когда Он «предложил» именно то, чего они горячо ожидали, они (крайне непоследовательно, казалось бы) «отклонили предложение», после чего оно было «отозвано», а царство «отложено до будущей диспенсации». И когда мы просим сослаться хотя бы на одну цитату из Библии, где упоминалось бы мнимое «предложение» или «отклонение» или мнимое «взятие его обратно» и «откладывание», такая ссылка не находится. И особенно, когда мы настойчиво задаем жизненно важный вопрос, что, в случае если бы предложение было принято, стало бы с Голгофским крестом, искуплением за грехи мира, наилучший ответ, который мы получаем, это «искупление было бы совершено как-то иначе». Подумайте об этом! «Как-то иначе», чем посредством Креста!

Теперь, с учетом вышеизложенных фактов, лее решительно утверждаю, что, независимо о

к которому можно было бы прийти после изучения всего предмета, прежде всего и из-за только что изложенных фактов, очень тяжелое «бремя доказывания» лежит на тех, кто поддерживает эту новую и радикальную систему обучения. И я особенно настаиваю, что в отношении учения о будущем восстановлении Израиля как нации с сопровождением высшего земного величия и господства, есть два важных факта, которым мы должны уделить самое серьезное внимание: первое, что эта доктрина была самим краеугольным камнем вероучения отступнического иудаизма в его последней стадии и первопричиной отвержения и распятия ими Христа, и второе: что она впервые появилась среди христиан в конце девятнадцатого столетия. Эти факты ничего не могут решить, но они, несомненно, налагают тяжелое «бремя доказывания» на тех, которые теперь учат, что отступившие иудеи были правы в истолковании пророков, и что христианские учители и толкователи все были неправы девятнадцать веков.

НЕКОТОРЫЕ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Кроме того, из-за возникновения среди нас этой новой системы вероучения определенные вопросы, представляющие глубочайший интерес, требуют теперь ответа. Среди них следующие вопросы:

Было ли какой-либо частью деятельности Христа возрождать и восстанавливать иудейский народ? Возвращать этот народ в страну, которая когда-то была их страной? Возрождать их систему поклонения, и т.д.? Он пришел восстановить рабыню и

сына ее в семье Авраама? И сделать сына рабыни наследником вместе с сыном свободной женщины? Он пришел, чтобы снова воздвигнуть и сделать постоянной ту «стоявшую посреди преграду» между иудеем и язычником или чтобы убрать ее полностью и навсегда? Он пришел, чтобы восстановить «тени» старого завета или упразднить их?

Это вопросы исключительной важности, и они требуют решения в настоящее время. Мы глубоко убеждены, что один из наиболее насущных вопросов для рабов и людей Господних в последние дни сии — это осознать истину, что нет совершенно никакого спасения, никакой надежды ни для кого, кроме как «Кровию завета вечного»; что нет ничего, кроме постоянного гнева Божьего для тех, кто не придерживается твердо условий того завета, и особенно, что абсолютно «нет различия» в глазах Божьих и в Его будущих планах между иудеем и еллином.

На последующих страницах я намерен искать духовные ответы на вышеизложенные и другие вопросы подобной важности.

«Семь диспенсаций», рассматриваемых в свете Священного Писания

авайте здесь спросим, какую поддержку, если есть какая-нибудь вообще, Библия оказывает основной идее современного диспенсационализма, а именно что Бог разделил все время (прошедшее и будущее) на семь отдельных и ясно различимых «диспенсаций», и что в каждой из этих «диспенсаций» Он обращается с человечеством по особому плану и по особым принципам, отличным от планов и принципов всех других «диспенсаций».

ЧТО ТАКОЕ «ДИСПЕНСАЦИЯ»?

И первое, что касается смысла самого слова, легко увидеть, что его библейское значение коренным образом отличается от такового, назначенного «Библией Скоуфилда», где утверждается, что:

«Диспенсация — разделение времени на отдельные периоды, в которых человек, соответственно его послушанию, испытывает ту или иную степень

близости к Богу. В Священном Писании есть семь таких периодов» (примечание к Бытие 1:28).

Однако в нашем английском переводе Библии слово «диспенсация» ни разу не используется как обозначение периода времени. Павел говорит: «Диспенсация евангелия вверена мне» (1 Коринфянам 9:17), то есть ему было поручено распределять Евангелие. Также, это слово имеет подобное значение в других местах, встречается оно только в посланиях апостола Павла. Так, в Ефесянам 1:10 говорится о «диспенсации полноты времен» запостол здесь также говорит о том, что Бог замыслил раздать или распределить в последние дни сии. (Согласно Галатам 4:4, «полнота времени» является эпохой, когда «Бог послал Сына Своего».)

И еще, в Ефесянам 3:2 Павел говорит о «диспенсации благодати Божьей, которая дана мне по отношению к вам»³; значение таково, что служение заключалось в раздаче благодати Божьей язычникам.

И, наконец, в Колоссянам 1:25 Павел говорит о «диспенсации Божьей», данной ему, «чтобы исполнить слово Божье»⁴. Речь идет о том, что Бог сделал Павла ответственным *управлять* или распределять во исполнение слова Божия относительно Его скрытого прежде замыс-

¹ Перевод БКИ. В Синодальном переводе Библии: «то исполняю только вверенное мне служение» (прим. переводчика).

² Перевод БКИ. В Синодальном переводе Библии: «в устроении полноты времен» (прим. переводчика).

³ Перевод БКИ. В Синодальном переводе Библии: «о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас» (прим. переводчика).

⁴ Перевод БКИ. В Синодальном переводе Библии: «по домостроительству Божию, вверенному мне» (прим. переводчика).

ла, касающегося спасения язычников. Это все случаи, когда встречается данное слово.

Поэтому в английском переводе Библии слово «диспенсация» всегда означает управление или распределение. Слово экономика происходит непосредственно от греческого слова, переведенное как диспенсация в четырех вышеприведенных местах. Достойно сожаления то, что библейское слово, имеющее ясное и точное значение, должно было быть выбрано с целью этой новой системы учения, и ему было приписано совершенно иное значение.

Далее нам говорится словами известного диспенсационалиста, что каждый из этих семи отдельных периодов времени имеет «исключительно свой характер», который является «совершенно полным и достаточным сам по себе», что «он никоим образом не меняется для других и не может быть смешанным». То есть каждая «диспенсация» имеет свою характерную и отличительную особенность до такой степени, что, когда одна сменяет другую, происходит полное и коренное изменение характера и принципов Божьих отношений с миром. Так говорят диспенсационалисты, однако я не нахожу Библии никакого доказательства, подкрепляющего это утверждение. Наоборот, я вижу, что в каждую эпоху Бог принимал тех, кто верил Ему, и отвергал тех, кто не верил Ему. Спасение всегда было «благодатью, через веру», и на основании жертвы Христа, Агнца, закланного от создания мира. Адам и Ева, и Авель, и Енох, и Ной, и Авраам, и Давид — все до одного были спасены в точности, как мы спасены.

почему семь диспенсаций?

И теперь, какое имеется основание утвержадать, что «в Священном Писании есть семь таких периодов» (Библия Скоуфилда, примечание к Бытие 1:28)? И как Писание различает их?

Правильный ответ заключается в том, что «в Священном Писании нет семи таких периодов». Метод, посредством которого они появились, является совершенно произвольным, причудливым и лишенным библейской поддержки; метод заключается в том, что произвольно выбирается какая-нибудь эпоха, такая как Исход, и говорится: «Здесь началась новая диспенсация». Однако очевидно, что число семь является совершенно произвольным; ибо посредством описанного метода возможно разделить историю человечества, как она описана в Библии, на любое желаемое число «диспенсаций». Каждый может свободно взять любую важную эпоху, как начало эпохи судей, эпохи Израильского царства, эпохи ее разделения на две части, ассирийского плена, возвращения из Вавилона, разрушения Иерусалима, проповеди Христа язычникам (Деяния Апостолов 10-я гл.), и сказать: «Здесь началась новая диспенсация», и у него были бы для его диспенсационной схемы все основания, которые есть у наших диспенсационалистов для их схем, то есть совершенно никакие.

И если бы тот, кто исследовал Писания с целью обнаружения указаний на диспенсационные разделения, утверждал, что была одна диспенсация, продолжавшаяся от Авраама до Давида, другая от Давида до вавилонского пленения и еще одна от вавилонского пленения до Христа, он мог бы сослаться на Матфея 1:17, как на

место, поддерживающее его схему, для диспенсационалистской системы, изложенной в Библии Скоуфилда, нет даже видимости какого-либо библейского доказательства.

При рассмотрении схемы семи диспенсаций Библии Скоуфилда, можно видеть, что первая диспенсация обозначается там, как «диспенсация невинности», и что там особенно нечего было сказать о ней. Затем нам говорится, что вторая диспенсация — это «диспенсация совести», которая началась, как утверждается в нашем авторитетном источнике, при изгнании Адама и Евы из Едема. Но где есть хоть малейшее доказательство, подкрепляющее идею, что этот период как-то особо отличался от более поздних времен, что касается отношений Бога с людьми, или что «совесть» фигурировала в нем как-то более заметно, чем в другие периоды? Чтобы определения, данные самими диспенсационалистами, были выполнены, необходимо, чтобы исключительно «совесть» характеризовала этот период; ибо не должно быть «никакого смешивания». Однако дело в том, что в Библии ничего не сказано, как прямо, так и косвенно, относительно человеческой совести в течение того исторического периода или относительно того, что в эти далекие времена человек был предоставлен голосу своей совести. Тогда как, с другой стороны, в Новом Завете много говорится о роли, которую должна играть совесть в формировании нашего поведения в эту евангельскую эпоху, а также что касается важности того, чтобы мы имели «добрую совесть», «чистую совесть», «непорочную совесть», и о том, что мы должны делать «ради совести».

Таким образом, вся система разрушается на этом начальном этапе. Ибо явно невозможно ограничить дея-

тельность человеческой совести сравнительно неизвестным периодом, продолжающимся от грехопадения человека до потопа.

Третья диспенсация. Сказано, что она охватывает период от потопа до призвания Авраама. Нам говорится, что это была эпоха ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (Библия Скоуфилда, примечание к Бытие 8:20). Но, спрашиваю я, на основании какого доказательства можно утверждать, что Бог в каком-либо особом смысле (гораздо меньше в исключительном смысле) имел дело с миром в течение этого периода времени, через посредство «человеческого управления»? Дело в том, что нет совершенно никакого упоминания о человеческом управлении во время того периода. Единственное записанное событие, относящееся к нему, это строительство Вавилонской башни, и нет никакого признака человеческого управления, связанного с тем событием. Строительство той башни не началось, не продолжалось, не закончилось по команде человеческого правителя. Наоборот, мы читаем следующее:

«Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей... и построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя» (Бытие 11:1-4).

Здесь нет никакого признака человеческого управления. Однако теперь, в эту евангельскую эпоху, от нас особенно требуется быть в подчинении управлению власти человека — царям, правителям и чиновникам меньшего ранга, также Писание нас учит, что «существующие же власти от Бога установлены», и гражданский

начальник есть «Божий слуга» (Римлянам 13:1-4; Титу 3:1; 1 Петра 2:13, 14). Разве этого недостаточно, чтобы показать, что схема семи отдельных диспенсаций является плодом человеческого воображения и лишена библейской поддержки? Разве мы не вправе сделать вывод, не углубляясь далее в предмет, что причина того, почему проницательные исследователи Библии прошлых веков не нашли в Писаниях семь диспенсаций, заключается в том, что их *там нет*?

Но давайте все же углубимся немного дальше в интересную тему и обратим внимание на то, что сказано по поводу того, что представляет собой...

... Четвертая диспенсация. Согласно тому же источнику, это была «диспенсация обетования» (Библия Скоуфилда, примечание к Бытие 12:1); и она продолжалась от призвания Авраама до того, как был дан закон на горе Синай. Этот период охватывал жизни Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. В нем произошли умножение их семени в Египте, бедствия, которые они претерпели в этой земле, их чудесное освобождение из нее рукою Моисея, им был дан закон Божий, равно как и «правила и уставы», которыми тому народу предписывалось поклонение Богу, и определялись их отношения и обязанности друг к другу. Теперь я спрашиваю, в чем этот период в какомлибо особом смысле был диспенсацией обетования? Действительно, главам поколений Израилевых были даны обетования в течение того периода, однако были обетования, данные прежде, в особенности то великое, всеобъемлющее, наиболее славное обетование, записанное в Бытие 3:15, относительно Семени жены, обетование, которое включает в себя как «Христовы страдания», пришествие Искупителя мира, так и «последующую за ними славу». Также было обетование, охватывающее весь мир, данное Ною (Бытие 9:9-17). Еще было множество обетований в последующие времена, как например, в эпоху «закона и пророков». И нет нужды говорить, что Писания Нового Завета просто изобилуют «великими и драгоценными обетованиями».

Таким образом, нет ни малейшего основания для отделения веков, во время которых естественные потомки Иакова умножались, становясь народом, и делать эту эпоху «диспенсацией», особенно характеризующейся Божьими обетованиями.

Пятая диспенсация. О ней говорится, что она была «диспенсацией Закона», и она ставится в полную противоположность по отношению к следующей «диспенсации», «диспенсации Благодати». И дальше нам говорится, что «Этот период простирается от Синая до Голгофы, от Исхода до Креста; от Исхода 19:8, до Матфея 27:35» (Примечания Библии Скоуфилда).

Здесь становятся ясно видны некоторые из самых серьезных зол диспенсационализма; ибо те клеветнические измышления, которыми учители этой системы стараются опорочить святой закон Божий, в своей полноте, к большому сожалению, составляют неправильное представление о нем, а в некоторых чрезвычайных случаях они обретают характер клеветнического поношения его. Но прежде чем вкратце рассмотреть некоторые из них, следует отметить, что утверждается, что эта так называемая «диспенсация закона» полностью охватила период жизни нашего Господа — «от Исхода 19:8 до Матфея 27:35»; ибо один из пунктов, на котором главным образом настаивают диспенсационалисты, заключается в том, что Евангелия относятся к эпохе закона, а не к

эпохе благодати, что, смею сказать, является очевидным и губительным заблуждением. Ибо, что касается окончания эпохи закона, мы располагаем словами нашего Господа, что «Закон и пророки» были не до Голгофы, но «до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется» (Луки 16:16). И в соответствии с этим написано: «Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоанна 1:17).

В этих Писаниях совершенно ясно сказано, что жизнь, слова и дела нашего Господа «во дни плоти Своей», включая «Нагорную Проповедь» (относительно которой мы хотели бы сказать нечто особенное) принадлежат не к сумеречной эпохе закона Моисеева, но к эпохе полного дневного света, то есть к эпохе «благодати и истины». Они также делают очевидным, что эпоха «Царствия Божьего» последовала непосредственно после эпохи «закона и пророков»; и далее, что эпоха «Царствия Божьего» и эпоха «благодати и истины» являются одним и тем же. И это вопрос особой важности, потому что, как я надеюсь указать позже в некоторых деталях, составленная людьми схема «семи диспенсаций», которую мы сейчас рассматриваем, имела, для принимающих ее, эффект уничтожения разъясняющей истины, которую Писания открывают относительно Двух Заветов, «ветхого завета», посредником которого был Моисей, и «нового завета», Посредником которого является Иисус Христос. Ибо Библия ясно различает эти два завета и эпохи, к которым соответственно они принадлежат, кроме того, от этой разницы зависит истина высочайшей ценности. Поэтому в разоблачении безосновательного характера диспенсационализма передо мной стоит одна цель — подготовить почву для представления истины о «ДВУХ ЗАВЕТАХ» (Галатам 4:24).

Но кроме явного заблуждения помещения жизни и служения нашего Господа в эпоху закона, как отличной от эпохи благодати, к учению есть серьезнейшее возражение относительно того, что благодать полностью отсутствовала в эпохе закона, как и о законе говорится, что он отсутствует в эпохе благодати; это — двойное заблуждение. И в этой связи я особенно хотел бы спросить придерживающихся этой точки зрения и помещающих служение Христа в диспенсацию закона, разве Его служение не было служением благодати? И разве Его слова не были «словами благодати»? Сомневаюсь, что это вредное учение не вызывает взрывов возмущения со стороны тех, кто любит Господа, и тех, кто привык искать утешения в Евангелиях.

Это приводит нас к тому, чему учит «Библия Скоуфилда»: о святом законе, данном Богом на горе Синай народу, который Он освободил из «печи железной» Египта. И сначала я обращаю вниманию на эти необычные утверждения:

«Иегова напоминал народу... что закон не был навязан народу, но он был предложен и добровольно принят» (примечание к Исходу 19:3). «При Синае они (Израиль) сменили Благодать на Закон. Они опрометчиво приняли Закон» (примечание к Бытие 12:7).

Здесь мы вкратце видим учение (которое расширяется в трудах этой новой школы богословия), что Израилю была дана возможность выбрать между Законом и Благодатью, что они оказались под законом Божьим благодаря своему выбору; и далее, что они выбрали «опрометчиво», и, следовательно, сделали не просто плохой

выбор, но фатальный, если разница между законом и благодатью является такой, как утверждают диспенсационалисты.

Что касается этого, прежде всего, я утверждаю, что это явное заблуждение. Ибо Израилю не было предложено никакого выбора между Законом и Благодатью или между Законом и какой-либо альтернативой. Наоборот, главная часть Божьего плана в выведении их из Египта, который Он осуществил знамениями и чудесами и рукою крепкою, заключалась в том, чтобы у Него были люди, которые стали бы хранителями Его закона. Таким образом, в Псалме 104 говорится, что закон был дан во исполнение Божьего завета с Авраамом (стихи 8-10). Дальше в Псалме вспоминается, как Бог освободил их из Египта рукою Моисея и Аарона, вел их столпом облачным и огненным, давал им пищу в пустыне и воду из скалы, и все для того, «Чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его» (стих 45).

Из рассказа, приведенного в Книге Исход, а также из ссылок на удивительное событие во многих более поздних Писаниях, совершенно ясно, что то, что закон был дан на горе Синай, было исключительно Божьим актом, а также что это было актом благодати и благости. Причина того, почему Бог дал им Свой «огнь закона» заключалась в том, что «Он любит народ Свой». Тем не менее, «Библия Скоуфилда» учит, что израильский народ сделал фатально плохой выбор, согласившись быть под законом Божьим. Утверждение, что «они опрометчиво приняли закон», означает, что они действовали без должного размышления и не ведали, что делают или какие будут последствия их опрометчивого выбора. И это непременно означает, что Бог действовал несправедливо

по отношению к ним, что Он воспользовался их неведением относительно того, что значит быть «под законом», что Он, таким образом, завел их в смертельную ловушку, из которой впоследствии было невозможно выбраться, как для них, так и для их потомков.

Однако ничто не может быть дальше от истины. Ибо дар закона для Израиля был как выдающейся честью, так и неизреченным преимуществом. Он дал им знание истинного Бога, он дал им возможность доступа к Нему для поклонения и для получения милостей и благословений, он дал им святилище, священство, угодные Богу жертвы — включая жертву за грех — и такие обетования, что, выполняя справедливые и приемлемые условия, они могли бы быть Его «уделом» и «царством священников и народом святым» навсегда (Исход 19:4, 5). Поэтому если бы спросили: «"Итак, какое преимущество быть Иудеем" над всеми другими народами мира?», богодухновенный ответ такой: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, ЧТО ИМ ВВЕРЕНО СЛОВО БОЖИЕ» (Римлянам 3:1).

Наверняка вышеприведенное Писание могло никогда не быть написанным, если бы Израиль оказался под законом по собственному выбору, и если бы этот выбор был плохим; ибо в нем говорится, что иудей, совершенно не будучи в невыгодном положении, имел великое преимущество во всех отношениях; и что главное из всех их преимуществ заключалось в том, что им вверено слово Божие — закон и пророки.

Эта тема, однако, слишком велика и слишком важна, чтобы мы уделили ей надлежащее внимание на данном этапе нашего исследования, таким образом, мы оставляем ее для дальнейшего рассмотрения позже.

Шестая диспенсация. Шестое место в диспенсационной схеме, которую мы рассматриваем, назначено Благодати. И мы можем по-настоящему радоваться тому, что «явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Титу 2:11). Однако совсем другое дело утверждать, что исключительно Божья благодать характеризует эту эпоху, что закон и благодать не могут смешиваться, и что «Они так же далеко друг от друга, как гора Синай и место, называемое Голгофа, и могут смешиваться не более чем железо с глиною в истукане из сна Навуходоносора».

Истина в этом отношении такова, что благодать была в эпоху закона, и что закон есть в эту евангельскую эпоху, что Новый Завет является завершением Ветхого, и что Божье Евангелие завершает дело, начатое законом Божьим. Из слов Господа в Матфея 5:17 могло бы показаться, что Он имел в виду именно это заблуждение, ибо Он сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Подобным образом Павел в вопросе о Евангелии, который он задает и на который он отвечает, говорит: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем».

Обсуждение этой темы также должно быть отложено дальше, так что мы лишь добавим, что большая разница между прошлой эпохой и нынешней в отношении закона, заключается в том, что тогда закон Божий был написан на скрижалях каменных, в то время как теперь он написан на сердцах Его искупленных (2 Коринфянам 3:3; Евреям 8:10).

Седьмая диспенсация. Это, согласно диспенсационной схеме, которой предерживаются в большинстве

случаев, будет *Тысячелетие*. Хотя некоторые дают диспенсационное место воображаемой «великой скорби» или «бедственному времени для Иакова», которое, как они утверждают, должно еще прийти. Но, поскольку нас не интересуют никакие предположительные диспенсации в будущем, мы оставим эту часть общей темы без комментария.

Закон и Евангелие

Библия различает не семь диспенсаций, каждая из которых имеет исключительно свой характер, но две больших эпохи Божьих отношений с человечеством, первая из которых была подготовительной ко второй, и вторая из которых является завершением первой. Они обозначены в Библии так:

Первая: Ветхий Завет; закон и пророки, или просто Закон.

Вторая: Новый Завет; Царствие Божие, или просто Евангелие.

Это разделение — не созданное человеком, искусственное или предположительное, ибо оно доходит до нас ясно отмеченным в структуре самой Библии, которая состоит из двух великих разделов — Ветхого Завета и Нового Завета. (И следует отметить, что слово «Завет» является одной из передач греческого слова, которое иногда переводится, как в Евреям 8:6-10, а должно переводиться всегда, как «Завет».)

Кроме того, эти два великих раздела Библии четко обозначены и отделены друг от друга длинным промежутком *времени*. Между последней Книгой Ветхого Завета и первыми событиями, записанными в Новом Завете (Луки 1-я гл.), существует период в четыреста лет. БОГ ГОВОРИЛ: ОТЦАМ — НАМ.

Это библейское разделение Божьих отношений с людьми на две эпохи отражено во многих местах. Я уже цитировал Луки 16:16: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется», и Иоанна 1:17: «Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа». Еще одно место, которое ясно различает их, а также проливает свет на весь предмет, это Евреям 1:1, 2: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне».

Посредством этого места мы узнаем, что Бог говорил в двух разных эпохах: (1) «издревле» и (2) «в последние дни сии». Здесь мы имеем нечто определенное, и поэтому можем с уверенностью основываться на этом. Как ценна информация, что эти дни Евангелия Христова — «последние дни»! Однако диспенсационалисты должны объяснить смысл этих слов, потому что по какой-то причине их схема предусматривает, по крайней мере, одну диспенсацию после завершения эпохи Евангелия. Есть, однако, другие места, которые подтверждают и устанавливают значение этой фразы. Так, Петр, говоря об излиянии Святого Духа в день Пятидесятницы, сказал: «Это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть» (Деяния Апостолов 2:16, 17); что ясно определяет день Пятидесятницы в эпохе, которую в Божьей Библии называются «последние дни».

Подобным образом, тот же апостол пишет относительно Иисуса Христа как непорочного и чистого Агнца Божьего, «предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» (1 Петра 1:19, 20). И апостол Иоанн говорит с характерной краткостью и ударением: «Дети! последнее время» (1 Иоанна 2:18).

Затем мы читаем слова Павла, который, ссылаясь на то, что постигло израильтян в пустыне, сказал: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Коринфянам 10:11). И еще написано относительно первого пришествия Христа, что «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евреям 9:26). Следует обратить особое внимание на то, что это последнее место содержит наречие времени «теперь»1, подчеркивающее, что период пришествия нашего Господа и Его жертва принадлежат к «последним векам». Мы напоминаем, что Библия Скоуфилда помещает его в эпоху закона, и это делается, чтобы отделить слова Господа (и особенно Его Нагорной Проповеди) от нас, детей Божьих, и предназначить их иудейскому царству предполагаемой будущей диспенсации. Как радостны для сердца и как губительны для этого модернистского и вредного заблуждения слова, записанные в Послании к Евреям 1:1, 2, приведенные выше, которыми ясно объявляется, что Бог «в последние дни сии говорил НАМ в Сыне».

¹ В английской Библии (прим. переводчика).

ЗАКОН МОИСЕЯ И НЕИЗРЕЧЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЗРАИЛЮ

Теперь, что касается характера Божьих отношений с теми, которые были под законом, и характера самого закона, поистине трудно объяснить, и еще труднее говорить спокойно о пренебрежительных словах и сильном отвращении, в которых диспенсационалистские вожди выражаются, когда говорят о законе Божьем. О нашем Господе предрекалось, что Он должен «возвеличить и прославить закон», однако кажется, что цель многих Его служителей в наше время, заключается в том, чтобы принизить закон и сделать его отвратительным.

Вот некоторые образцы из трудов известных диспенсационалистов: «Закон по необходимости исполняет функцию осуждения, приговаривая к смерти и предавая Божьему проклятию» (примечание к Галатам 3:24). Но разве в Библии пишется что-то подобное? Увидим. И еще один ведущий диспенсационалист заявляет: «Закон был орудием осуждения, и только». По сути, вожди диспенсационалистов, кажется, получают удовольствие— не так, как это делал Псалмопевец «в законе Господа» (Псалом 1:2) — но подвергая его яростным нападкам словами осуждения.

В поддержку этого представления о законе, ссылка обычно делается на некоторые места в Послании к Галатам, а также в седьмой главе Послания к Римлянам, которые неверно истолковываются таким образом, чтобы возникала видимость поддержки этого представления. Но, прежде чем мы рассмотрим эти места, давайте получим свидетельство Священного Писания, которое ясно и недвусмысленно в отношении того, каков фактически

характер Закона. Мы уже ссылались на свидетельство Моисея, что закон, данный на Синае, был даром любви к народу (Второзаконие 33:3). Далее в этом богодухновенном месте говорится о «благословении, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею», чтобы «они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим» (стих 3). И он продолжает: «Закон дал нам Моисей», и что этот закон — «наследие обществу Иакова» (стих 4).

Ранее несколько отрывков в Книгах Моисея показывают, что закон был дан как средство жизни. Так, во Второзаконии 4:1 Моисей призывает Израиль слушать постановления и законы, которые (говорит он) «я научаю вас исполнять, дабы вы были живы». (По этому же поводу смотрите Левит 18:5.) И относительно закона Божьего он говорит: «Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав обо всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный... И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей» (Второзаконие 4:6-8). Таким образом, закон Божий был дан израильскому народу, чтобы быть их жизнью, и он составлял их мудрость, их разум и их величие в глазах всех других народов. И немного дальше Моисей говорит: «и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь... и в сем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди» (Второзаконие 6:24, 25). И он говорит им, что это было потому что Господь любил их, что Он освободил их из Египта, и что «Господь Бог «есть Бог,

Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его» (Второзаконие 7:9). Так что они должны были любить Его, потому что Он прежде возлюбил их; и они должны были демонстрировать свою любовь сохраняя заповеди Его. И разве чтото изменилось теперь? Разве не написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоанна 4:19)? И разве наш Господь не говорит нам, в точности, как Он говорил им: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15)?

Наконец, прежде чем оставить Моисея, мы обращаем внимание на Второзаконие 30:11-20, где он говорит народу, что заповедь, которая должна была быть их жизнью, не была скрыта от них (ибо Бог открыл им ее), также она не была далека. Она не была на небе, не за морем была она; но весьма близко она была к ним, что они могли бы услышать ее и исполнять ее. «И заповеди Его нетяжки» теперь (1 Иоанна 5:3), также они не были тяжки тогда. Ибо в том случае Моисей дал заповедь, как великую заповедь закона, «любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его» (сравните Матфея 22:37). И в 20-м стихе он повторяет увещевание, чтобы они «любили Господа» и «слушали глас Его», ибо «в этом жизнь твоя и долгота дней твоих».

Согласно Павлу, слово, которое сказал Моисей, было «близко» к ним, не далеко (на небе или за морем) было то же самое «слово веры, которое проповедуем». (Римлянам 10:8-13); это доказывают два места из Ветхого Завета: «Верующий в него не постыдится» (Исаии 28:16) и: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Иоиля 2:32).

Подобным образом, Петр свидетельствует, что то, что было открыто пророкам в эпоху закона, это то же самое, что ныне проповедано благовествующими Евангелие (1 Петра 1:12).

Мы, конечно же, не говорим, что под законом быть гораздо лучше, чем под благодатью, ибо, поистине, «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее» (Евреям 11:40), но мы ищем свидетельства Божьей Библии относительно характера Его закона, который, к сожалению, порочит «Библия Скоуфилда», и ее свидетельства относительно того, что значило для израильтян быть под законом Божьим, вместо того чтобы быть предоставленными своим путям, как были предоставлены окружавшие их языческие народы. И мы видели, что Моисей, посредник Ветхого Завета неоднократно заявлял им, что под законом Божьим они были неизреченно благословенны, и, главным образом, в том, что он предоставлял путь к жизни всем, кто стремился повиноваться ему.

Глядя немного дальше, мы отмечаем, что Книга Псалмов начинается с чудесной ссылки на благословение того, о ком говорится, что «в законе Господа воля его», и кто о законе Его размышляет «день и ночь» (Псалом 1:2). Есть еще немало других мест, свидетельствующих о том, что закон Божий был тем, в чем сердце человека могло (и поэтому должно было) находить радость, и также постоянно находит полезное размышление (Иова 23:12; Псалом 118:70, 77, 92, 174).

Теперь, что касается действий закона, совершенно не соответствует действительности, что он был «орудием осуждения и только» или тем, что «по необходимости исполняет функцию осуждения, приговаривая к смерти и предавая Божьему проклятию», Святой Дух свидетель-

ствует, что «Закон Господа совершен, укрепляет душу» и что «заповедь Господа светла, просвещает очи» (Псалом 18:8, 9). И в том же псалме говорится, что касается ценности заповедей и постановлений Господа, что «Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого» — по сути, они более ценны, чем величайшие сокровища на земле — и, что совершенно не будучи скверными и отвратительными, они «слаще меда и капель сота» (стих 11).

Автор Псалма 118 добавляет свое свидетельство, что можно увидеть чудеса закона (стих 18), что для него он «лучше тысяч золота и серебра» (стих 72), что он не в силах выразить, как любит его (стих 97), что он вразумлен Его повелениями, и таким образом научился ненавидеть всякий путь лжи (стих 104), и что «велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (стих 165).

Соломон также свидетельствует, что *«заповедь есть светильник, и наставление — свет»* (Притчи 6:23), и что *«учение мудрого — источник жизни»* (13:14). Свет и жизнь, несомненно, были там для всех, кто их искал; и многие искали и нашли. Соломон также приводит слова: «Храни заповеди мои и *живи*, и учение мое, как зрачок глаз твоих» (7:2).

Исаия, предсказывая некоторые славные дела, которые Христос (Которого Бог обозначает в этом месте как «Отрок Мой») должен совершить, говорит, что Бог

¹ В английской Библии, вместо «наставление» написано «закон» (прим. переводчика).

² В английской Библии написано «закон мудрого» (прим. переводчика).

³ В английской Библии вместо «учение» написано «закон» (прим. переводчика).

поставил Его «во свет для язычников», и, что Он «возвеличит и прославит закон» (Исаии 42:6, 21). Разве это не укор для тех, которые злословят закон и делают его презренным? Точно так же во время вавилонского плена Бог, повествуя о великих делах, которые Он сделал для Израиля, и о многих Своих актах милосердия для них, подчеркивает, что Он дал им закон, в качестве руководства для них: «И дал им заповеди Мои, и объявил им Мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них» (Иезекииля 20:11).

Также через Осию Бог, называя преступления Израиля, сказал: «Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие» (Осия 8:12). И через самого последнего из пророков Израилевых и почти в последних словах его послания, Бог говорит им: «ПОМНИТЕ ЗАКОН МОИСЕЯ, РАБА МОЕГО, КОТОРЫЙ Я ЗА-ПОВЕДАЛ ЕМУ НА ХОРИВЕ ДЛЯ ВСЕГО ИЗРАИЛЯ, РАВНО КАК И ПРАВИЛА И УСТАВЫ» (Малахия 4:4).

Можно ли вопреки этим свидетельствам утверждать, что закон был «навязан» Израилю вследствие их опрометчивого выбора, что «У Синая Израиль заменил благодать законом; что Израиль слишком поспешно принял закон», или что закон «по необходимости исполняет функцию осуждения, приговаривая к смерти и предавая Божьему проклятию», являясь орудием «всей суровости»? Если нет, разве мы позволим этим ложным и уничижительным вещам относительно святого, животворного и просвещающего душу закона нашего Бога дальше проповедоваться и преподаваться среди нас без искреннего протеста с нашей стороны?

Это поистине серьезный вопрос, и поэтому я считаю, что мои читатели могут быть побуждаемы присо-

единиться к священному протесту против дальнейшей публикации и продаже книги, которую многие неосмотрительные дети Божьи принимают как «Библию», и которая содержит столь вопиющее искажение «вплоть до поношения» святого Закона Божьего.

ЧТО В НОВОМ ЗАВЕТЕ ГОВОРИТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКОНА

Однако возникает вопрос, новозаветные рабы Божьи, апостолы нашего Господа, которые были научены благодатью, не сообщают ли закону характер, отличный от того, который дается ему авторами Ветхого Завета. Мы процитировали слова Христа, что Он пришел не нарушить закон или пророков, но исполнить; также мы читаем слова Павла о том же, что цель Евангелия — «закон утверждать». Далее наш Господь сказал, что «важнейшее в законе», которое оставили фарисеи, это «суд, милость и вера» (Матфея 23:23).

Апостол Павел, чьи слова приводятся в качестве авторитетного источника для рассматриваемого нами учения, говорит по этому же поводу ясно и убедительно, что о «правде Божией», которая ныне явилась независимо от закона (то есть посредством Евангелия), «свидетельствуют закон и пророки» (Римлянам 3:21). Далее он говорит, что «заповедь» была «данная ДЛЯ ЖИЗНИ», что «закон свят, и заповедь свята и праведна и добра», и что «закон духовен» (Римлянам 7:10, 12, 14) — свидетельства тем более весомые потому что они находятся именно в том месте, которое, как считается, учит тому, что умаляет закон.

Но разве не говорит Павел, что закон принес смерть и проклятие и что законом никто не оправдывается? Ответ на это такой, что закон, на самом деле, - меч обоюдоострый, дающий жизнь тем, кто покорно принимает его и кто решает подчиняться ему, но несущий смерть и осуждение и проклятие тем, кто презирает его или кто устами исповедует уважение к нему, но остается неизменным в путях своих. Однако абсолютно то же самое является истиной в отношении Евангелия. Ибо служение Евангелия, как и служение закона, «живительное на жизнь» для всех, кто с покорностью принимает и смиренно «покоряется Евангелию», также оно «смертоносное на смерть» для всех, кто отвергает его или пренебрегает им или кто исповедует устами, но остается неизменным в сердце (2 Коринфянам 2:16). Ибо слово Христа — это спасение и жизнь для всех, кто принимает его; но относительно не принимающего Его слова Он сказал: «Слово, которое Я говорил» — то слово, которое было дано для его спасения — «оно будет судить его в последний день» (Иоанна 12:48). Точно так же обстоит дело и с заповедью Божьей, ибо в том самом месте Христос объявил, что «заповедь Его есть жизнь вечная» (стих 50).

Действительно, последствия, грозившие «непокоряющимся Евангелию», представлены как еще более суровые, чем грозившие тем, кто отказывался покориться закону (2 Фессалоникийцам 1:7-10). И в Послании к Евреям 10:28, 29 это выражено так: «Если отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия», и т.д.

Возвращаясь к Павлу, мы отмечаем, что, после того как он сказал: «заповедь, данная для жизни», он сразу же добавляет: «послужила мне к смерти» (Римлянам 7:10). Почему так? Потому что Павел был фарисеем. Он был до глубины души проникнут раввинизмом, одной из кардинальных доктрин которого было это самое учение относительно земного и «еврейского» характера царства, которое стало краеугольным камнем современного диспенсационализма. Он был воспитан в бесполезной ортодоксальности. Он «назывался Иудеем» и «хвалился законом» (Римлянам 2:17, 18, 23); однако ему еще предстояло узнать, что «Не тот Иудей, (хотя «называется Иудеем») кто таков по наружности... Но тот Иудей, кто внутренно таков» (стихи 28, 29). Конечно, закон послужит таковым «к смерти», точно так же дело обстоит с Евангелием. Но все, кто был подобен Ездре, о ком написано, что он «расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его» (Ездры 7:10), обнаружили, что закон «дан для жизни». Павел ясно излагает содержащийся здесь принцип, когда говорит: «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его» (1 Тимофею 1:8). Это же относится и к Евангелию.

Затем, что касается утверждения, которое сегодня можно часто слышать, что те, которые были под законом, были под клятвою: то, что *Павел* говорит, что «все,

¹ Между прочим, следует заметить: в соответствии с этим стихом можно видеть, что все Божьи обетования, читаемые Израилю или иудеям, предназначены для истинного «Израиля» (Римлянам 9:6; Галатам 6:16) и истинных иудеев. Смотрите здесь отрывок по поводу «ИЗРАИЛЬ, ЧЕГО ИСКАЛ, ТОГО НЕ ПОЛУЧИЛ; ИЗБРАННЫЕ ЖЕ ПОЛУЧИЛИ» (с. 233).

утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою» (Галатам 3:10), это совсем другое дело. Поскольку Павел здесь полемизирует с теми, которые полагались для своего спасения на ритуалы и обряды («дела») закона, на обрезание, соблюдение дней, и т.п. «Человек, говорит он, — оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» (Галатам 2:16). Таким образом, быть под законом означало в точности то же самое, что теперь быть под благодатью. И нет особой необходимости говорить, что человек может быть спасен христианскими ритуалами и обрядами (крещением, хлебопреломлением, соблюдением святых дней и т.д.) больше, чем ритуалами и обрядами иудаизма. Так, апостол в другом месте объявил, говоря, что «Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? (Это было потому, что праведность была недосягаема законом? Совсем нет, но...) Потому что искали не в вере, а в делах закона (Римлянам 9:31, 32), и, как мы увидели из слов Самого Христа, вера — это одно из того, что есть «важнейшее в законе», и, конечно, никакое количество «дел закона» не заменит ее.

Продолжая в Послании к Галатам, Павел спрашивает: «Через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» (3:2), и Сам Подающий им Духа и совершающий между ними чудеса, сие производит «через дела ли закона, или через наставление в вере» (стих 5). И затем он объявляет, что совершенно вопреки тому, чему учат диспенсационалисты, что происходит полная перемена в принципах Божьих отношений с людьми — Бог поступает теперь по совершенно тем же принципам, что и прежде: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». И, как вывод, добавля-

ет: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» (стих 7).

Этот стих ясно распознает тех, которые должны унаследовать обетования, которые «даны были» Аврааму (стих 16), и он полностью исключает естественных потомков Авраама. Последний стих подтверждает это, ибо там мы читаем: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (стих 29). И это, как наиболее впечатляюще показанное посредством «аллегории» в следующей главе, делает явным, что не остается никаких не исполнившихся обетований для природных иудеев как таковых. Я надеюсь вернуться к этому.

Дальше, в третьей главе Послания к Галатам, Павел обсуждает вопрос: «закон противен обетованиям Божиим» (стих 21). Согласно диспенсационалистскому учению ответ был бы: «да». Ибо, как мы увидели, так называемый «период обетования», который охватывал жизни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и несколько поколений их потомков, окончился у горы Синай, где Израиль «слишком поспешно принял закон», и вслед за этим начался новый период (закон, с его функцией осуждения, приговаривания к смерти и предания проклятию, и с совершенно иным характером и основными принципами). Таким образом, несомненно, что Библия Скоуфилда учит, что закон противен обетованиям Божиим. Однако Павел с возмущением отвергает идею, что «закон» в какой-либо степени противен «обетованиям Божиим», говоря: «Никак!» (стих 21). И он продолжает учить, что закон имел великое предназначение — осуществить вступление в пришествие Того, Кто должен был достигнуть правды вечной и быть Источником веч-

ной жизни для всего мира. Ибо он говорит: «Итак закон был для нас» чем? «детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (стих 24). И он добавляет: «По пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя» (стих 25). Следовательно, совершенно не говоря с пренебрежением об этом Богом данном «детоводителе» и не говоря, что его служение было бесполезным и худшим, Павел учит, что он был крайне необходимым и важным. Он не аннулировал данные прежде обетования. Он не положил начало новой эпохе, отличавшейся противоречивыми принципами, но «Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование» (стих 19). И дальнейшее предназначение закона, в приготовлении к Евангелию, заключается в том, «что заграждаются всякие уста, и ВЕСЬ МИР СТАНОВИТСЯ ВИНОВЕН ПРЕД БОГОМ» (Римлянам 3:19).

Следуя дальше учению Послания к Галатам, мы находим, что закон, данный на горе Синай на каменных скрижалях, подходил для незрелой стадии Божьих отношений с миром (Галатам 4:1-4); и что последующее предоставление закона в сердца омытых кровью людей посредством Святого Духа (стихи 5-7) было признаком зрелой или взрослой стадии того же живущего человека (если можно так выразиться). И из этого мы узнаем, что Евангелие, совершенно не противореча закону, так же соотносится с ним, как взрослый период жизни человека соотносится с его детством.

И в этой связи урок, подходящий для нашей текущей цели, заключается в том, что «дела закона», против которых Павел предостерегал галатов (наблюдение дней, месяцев, времен и лет (стих 10) и обрезание (5:2,

б)) относились к детской стадии Божьих отношений с Его народом. И это было по той причине, что хотя в течение определенного периода они служили полезным целям, их следовало оставить, как вещи, из которых человек вырос, теперь, когда «пришла полнота времени» (стих 4). Как Павел сказал в другом месте: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1 Коринфянам 13:11) — не потому, следует заметить, что оно было отвратительным или достойным порицания, но потому, что оно было переросшее и являлось бы помехой для обязанностей зрелого возраста.

Таким образом, мы видим, что те места из Библии, которые используются в наше время, чтобы породить чувства отвращения к закону Божьему, и чтобы представить его чем-то полностью антагонистичным Евангелию, учат совершенно противоположному, а именно, что закон был этапом Божьего дела, предваряющим этап Евангелия, или, другими словами, что закон и Евангелие являются дополнительными стадиями одного и того же великого дела Божьего.

Ибо истина в этом отношении заключается в том, как учили в течение всех христианских веков, что закон был необходимой частью великого Божьего плана искупления, точно такой же, какой является Евангелие. И как отличный образец того, что просвещало рабов Христовых, мужей, сведущих в Писаниях, где всегда говорилось об отношении закона к Евангелию (до того, как был изобретен диспенсационализм), я цитирую следующее из знаменитого труда Бернарда «Прогресс учения»:

«Принцип, который отстаивают и по которому учат (апостолы Христовы) состоит в том, что Евангелие является преемником закона; оно наследует то, что приготовил закон.

Закон, с его обрядовой и национальной стороны, создал обширную и тесно сплетенную систему идей. Они были произведены и показаны в образах по плоти: избранный народ, чудесная история, особый завет, святилище земное, вечное служение, помазанное священство, обрядовая святость, система жертвоприношения и искупления, искупление удела, святой город, престол Давида, предопределение владычества. Эти идеи не должны были сохраниться? И язык, которым они выражались, должен был быть отброшен, когда пришло Евангелие? Нет! Оно было наследником закона. Закон приготовил это богатство, и теперь он завещал его своему преемнику, способному открыть и распространять его. Евангелие утвердило его и развило в нем ценность, неизвестную раньше. Оно заявило о себе как о падлежащем и предопределенном продолжении завета, утвержденного Богом с отцами, действительного и единственного исполнения всего, что было показано в образах и предсказано пророками; представляя те же идеи, которые прежде были воплощены в узких, но четких пределах плотских образов в их духовном, всеобъемлющем и всчном характере.

Тело образов по плоти умерло со Христом, и со Христом воскресло тело прообразов по Духу. Те, которые были по плоти, не могли понять его тождественности, те же, которые были по Духу, понимали и провозглашали ее. Перемена была столь же великой, тождественность была столь же реальной,

как в той тайне воскресения тела, которую показали те же проповедники, в которой земное тело должно отвергнуть плоть и кровь, которые не наследуют Царствия Божьего, и должно появиться снова мертвое и воскресшее, другое, и, тем не менее, то же самое; "посеянное в уничижении, восставшее в славе; посеянное в немощи, восставшее в силе"».

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия

Слова заголовка нашей главы — это первые слова Евангелия от Марка. Они являются словами поучительными, и, конечно же, их самих по себе вполпе достаточно, чтобы ответить на вопрос, с которым мы эдесь сталкиваемся: когда началась эпоха Евангелия? Крайне важно, чтобы у нас был правильный ответ на этот вопрос, и мы знаем, где его искать.

Мы видели, что Библия различает две эпохи, и эти две эпохи тесно связаны одна с другой, хотя между ними есть заметные различия, первое из которых по-разному обозначается — как Ветхий Завет, «закон и пророки» или просто «закон», — а второе по-разному обозначается — как «Новый Завет», «Царствие Божие» или просто «Евангелие». Наше Писание говорит нам, что мы сейчас находимся в «начале» чего-то, и что это что-то есть «Евангелие Иисуса Христа». Можем мы получить более ясный ответ на наш вопрос? И, читая это место, мы узнаём, чем обозначалось «начало Евангелия», и дальше говорится, что событие, отметившее это, было чем-то, что было предсказано в Пи-

саниях. Ибо, мы читаем: «Как написано у пророков: "вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою". "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему"». Ссылка здесь на Исаии 40:3; и пророчество исполнилось, как объявляется здесь в первой главе Евангелия от Марка, проповедью и служением Иоанна Крестителя.

Это было самое «начало», самое первое событие долгожданной эпохи. «ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА БОЖИЯ». Однако служение Иоанна было недолгим, так как враждебность иудеев быстро набирала силу из-за противоречия его проповеди и их ожиданий, в результате он был брошен в темницу. И тогда произошло другое событие, представляющее исключительный интерес; ибо тотчас же началось публичное служение Самого Христа (Чей «путь» Иоанн был послан «приготовить»).

«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (стихи 14, 15).

Эти слова делают очевидным, что «Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия» и «Евангелие Царствия Божия» — это одно и то же. Кроме того, слова «исполнилось время» явно указывают на нечто, представляющее исключительную важность, о чем пророками были даны обетования. Они, конечно же, относятся к обетованной эпохе победы над грехом, той эпохе поражения змея в голову, спасения для всех человеков через пришествие обещанного Избавителя, эпохе вечного завета и милостей, обе-

щанных Давиду, верно; одним словом, они относились к назначенному времени для исполнения всего славного, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. «Исполнилось время», которого ожидали и жаждали все верующие сердца. Так сказал Христос; и Он также увещевал слышавших объявление, говоря: «покайтесь и веруйте в Евангелие». Заметьте, что провозглашение, что исполнилось время, Он называет «Евангелие».

Однако в прямом противоречии к этим заявлениям (таким простым, какими их только можно сделать для любого человека), в Библии Скоуфилда утверждается, что диспенсация закона, «во всей его суровости» и всех ужасных функциях осуждения, смерти и проклятия, которые эта публикация приписывает ему, продолжалась до распятия Христа; и далее утверждается, что «Царствие Божие» (которое этот диспенсационалистский источник считает, что оно означает земное царство иудейского упования) не «приблизилось», но было в далеком будущем. Таким образом, здесь имеет место очень серьезная ситуация. Ибо если бы эта эпоха Иоанна Крестителя не была «Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия», тогда самые ясные из ясных слов Библии, которые в течение девятнадцати веков понимались согласно их очевидному смыслу, имеют значение, совершенно отличное от того, что предполагалось всегда. И если Царствие, о котором наш Господь сказал, что оно тогда «приблизилось», совсем не приблизилось, но было далеко, Он, конечно, побудил бы всех слышавших Его с верой и всех, кто будет слушать Его слова в течение двух тысяч лет, веровать неправде.

Сначала мы рассмотрим вопрос:

«Какое это было Царствие, о котором Христос сказал, что оно приблизилось?»

Рассматривая этот вопрос, следует заметить, что было «Царствие Божие», которое тогда приблизилось. Ибо рабы Христовы, вскоре после того начали проповедовать его как существующую реальность (Деяния Апостолов 8:12; 14:22; 20:25, и т.д.); и, кроме того, апостол Павел в своем великом евангельском послании дал его определение (Римлянам 14:17). Таким образом, есть два Царствия Божия, одно из которых приблизилось, а другое было далеко в будущем? Бог является виновником путаницы? И если было два Царствия Божия, одно из которых было близко, другое далеко, разве мыслимо, что Царствие Божие, о котором Христос сказал, что оно тогда «приблизилось», было тем, которое, на самом деле, было в далеком будущем?

Как это возможно, спрашиваю я, для кого-либо, кто взялся толковать Писания, прийти к выводу, что «Царствие Божие», которое фактически «приблизилось», не является «Царствием Божиим», о котором Господь сказал, что оно «приблизилось», или (если сказать подругому) что «Царствие Божие», которое Господь публично объявил, что оно приблизилось, оказалось, что оно совершенно не приблизившимся, тогда как (удивительно сказать!) приблизилось другое «Царствие Божие», о котором Он не упомянул вообще?

В поисках объяснения этому я тщательно исследовал примечания Библии Скоуфилда. С одной стороны, я нахожу, что ни одно Писание не цитируется, чтобы поддержать точку зрения редактора, ибо в Библии нет ни одного слова по поводу того, что Царствие, объявленное Господом, было «отложено» или находится «в состоянии ожидания». Заявление Господа, от начала до конца, которое никогда не изменялось, но провозглашалось с постоянно возрастающим ударением, заключалось в том, что Царствие приблизилось.

Однако учение Библии Скоуфилда о Царствии Божием основано, тем не менее, на необоснованном предположении, что пророки Израилевы, предсказывая пришествие Христа и эпоху благословения, спасения и победы для своего народа, предсказывали земное восстановление естественного Израиля. Поэтому редактор издания, полностью доверившись этой поразительно новой идее и не замечая многих толкований этих пророчеств в Новом Завете, показывающих, что они относились (будучи сказанными в переносном смысле) к Искуплению и Духовному Царству, основанном на нем, попытался в своих примечаниях согласовать Новый Завет со своей ошибочной теорией.

Однако попытка заканчивается невозможностью осуществить ее в полной мере. Фактически, сам редактор полностью отказывается от нее после частичного осуществления ее посредством Евангелия от Матфея. Любой человек, предпринимающий небольшие усилия, чтобы исследовать вопрос, может видеть это. Поскольку мы должны начать со смелого, по пеобоснованного предположения, что слова «Царствие Божие» и «Царство небесное» в устах нашего Господа означали земное царство Израиля. Затем, имеется равно смелое и равно необоснованное предположение, что мнимое «предложение» земного царства иудсям времен Христа было отвергнуто ими, и что в результате такого мнимого отвержения оно было забрано и отложено, хотя в богодухновенных записях нет вообще никакого следа какого-то такого предложения, или отвержения, или взятия, или перенесения. И хотя нет никакого намека на то, что Божий план ввести царство, о котором Он объявил (и объявил вообще без какой-либо оговорки),

был или мог бы быть расстроен или отсрочен действием иудеев времен Христа.

В «Примечаниях» мнимое отклонение содержится в Евангелии от Матфея 11:20, что явствует из следующего заявления:

«Царство Небесное, провозглашенное Иоанном Крестителем, Самим Царем и Двенадцатью как «приблизившееся», что было подтверждено великими делами, было отвергнуто».

Затем, редактор говорит о словах Господа, записанных в Евангелии от Матфея 11:28, 29, так: «Иисус провозглашает нечто новое — уже не царство, а покой и помощь», и это, говорится нам, «становится для Иисуса центральной точкой» — то есть точкой, когда Иисус отказался от Своего послания, что Царство приблизилось, и начал заменять его посланием совершенно другого характера.

Я отвергаю эти заявления, считая их полностью ошибочными, и с уверенностью утверждаю, что у Господа было лишь одно послание — Евангелие Божие, и что Царство, которое Он проповедовал, будучи на земле, и которому положил начало, когда послал Святого Духа с неба, является непосредственно «покоем и помощью», которые Он предложил и все еще предлагает всем труждающимся и обремененным¹.

¹ Некоторые ошибки, сделанные в попытке подкрепить теорию отсрочки, являются почти невероятными. Так, в статье д-ра Скоуфилда, опубликованной в «Нашей надежде» в апреле 1920 г., говорится, что «время быстро пришло, когда было ясно, что истинный Царь был отвергнут». Это время он располагает в главе, которую мы как раз рассматриваем, — Матфея 11-я гл.,

Далее идет примечание (к Матфея 12:46), в котором утверждается, что наш Господь, «отверженный Израилем», теперь намекает на возникновение «новой семьи по вере». Однако дело в том, что к «новой семье» — состоящей из детей Его Отца Небесного — прежде было обращение в Нагорной Проповеди, подробное и в самых точных словах, относительно их отношений с Богом. Но, поскольку это бы полностью нарушило теорию редактора и возможность найти какой-либо намек на «новую семью» в той части Евангелия от Матфея, он плотно закрывает глаза на заметное ее представление в тех главах, и располагает первый «намек» на нее в главе 12. Ибо для каждого младенца во Христе ясно, как полуденное солнце, что в Нагорной Проповеди Бог, Отец Небесный, говорит со Своими «сынами» на земле устами Своего Сына. Но тот факт, настолько жизненно важный для всех своих Богу, если бы был при-

где Господь укоряет города, в которых наиболее явлено было сил Его. «С того момента, — говорит д-р С., — послание меняется, больше не говорится, "приблизилось Царство небесное"». Теория отсрочки требует, чтобы было так, и поэтому д-р С. без колебания утверждает, что это так. Однако записано, что еще когда Господь был на пути в Исрусалим, чтобы умереть там, Он послал не двенадцать, как вначале, по семьдесям учеников, что бы они провозглашали, что «приблизилось к вам Царствие Божие» (Луки 10:9). И Он учил Своих учеников, в случае если они будут отвергнуты, сказать не что Царствие будет забрано и отсрочено, но сказать: «Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие» (стих 11). Таким образом, мы видим, что как раз там, где редактор «Библии Скоуфилда» объявляет о том, что Царствие полностью прекратило существование, Господь повелел, чтобы оно провозглашалось с возрастающей силой и с большей определенностью. Расширенные комментарии по поводу этого места будут на следующих страницах.

знан, полностью разрушил бы теорию редактора, так что он игнорирует его и даже противоречит ему.

Чтобы добиться видимости поддержки своих взглядов, редактор утверждает в примечании к беседе Господа с женщиной-хананеянкой (Матфея 15:21), что «Отвергнутый Сын Давидов впервые служит язычнице». Это необходимо для теории, которую мы исследуем, ибо, если бы обнаружилось, что Христос служит язычнику до одиннадцатой главы Матфея, это действие с Его стороны разрушило бы «иудейский» и «законный» характер, который редактор приписывает той части служения Господа; и полностью разрушило бы теорию. Как же тогда возможно, что редактор и младшие редакторы, а также все, кто помогает исправлять ошибки его издания в течение более чем двадцати лет, были слепы в отношении того, что Господь исцелил слугу сотника, как записано в Матфея 8:5-10, и в связи с этим тотчас же произнес эти замечательные слова: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры?» И как мы можем объяснить неспособность всех этих ученых мужей заметить запись в Матфея 4:24, что прошел об Иисусе слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их? А также их неспособность обратить внимание на то, что, даже прежде чем Господь начал публично проповедовать в Галилее, Он служил и открылся как «Христос» женщине из Самарии, и что многие Самаряне уверовали в Него (Иоанна 4-я гл.)?

¹ Самаритяне были более презираемыми, чем язычники, и иудеи держались в большем отдалении от первых, чем от вторых. Ибо, в то время как они вели много разных дел с язычниками и даже принимали их как прозелитов, они «с Самарянами не сообщались» (Иоанна 4:9).

Это лишь некоторые из многих случаев, которые показывают, что сторонники теории переноса таинственно слепы по отношению к простейшим фактам, когда эти факты противоречат данной теории. Тогда как, с другой стороны, они утверждают, что способны «видеть» в тексте Священного Писания то, что поддерживает их теорию, хотя другие совершенно не в состоянии найти что-либо подобное. Но, не останавливаясь на этом, я хотел бы попросить обратить особое внимание на то, что даже в соответствии с характером доказательства, которым наши друзья стремятся поддержать свою теорию, факты относительно слуги сотника и личного служения спасения Господа («вода живая») для самарян, полностью опровергают эту теорию.

Рассматривая примечания вышеупомянутой «Библии», мы приходим к очень важной 16-й главе Евангелия от Матфея, где впервые упоминается Церковь, и там, в качестве комментария к 20-му стиху, в котором Господь запретил ученикам Своим, «чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос», имеется следующее примечание:

«Ученики провозглашали Иисуса Христом, т.е. завещанным евреям Царем Царства, которое было им обещано и теперь «приблизилось». Церковь же, с другой стороны, должна созидаться на свидетельстве о Нем, как о распятом, воскресшем из мертвых и вознесшемся на Небо, а также на том, что Он был поставлен «выше всего, главою Церкви» (Ефесянам 1:20-23). Время прежнего свидетельства прошло, а новое еще не вступило в действие, и т.д.» (курсив мой).

Прошу обратить особое внимание на эти утверждения, ибо они представляют огромную важность; и они

содержат в себе ошибки очень серьезного характера, хотя, к счастью, эти ошибки можно ясно видеть в свете Библии.

1. Во-первых, Ученики не «провозглашали Иисуса Христом», и текст, к которому прилагается это печально вводящее в заблуждение примечание, делает это поразительно ясным. Это примечание поистине полностью противоречит тексту и искажает его, как это без особого внимания может ясно видеть каждый. Ибо, весь смысл слов Господа в Кесарии Филипповой зависит от того, что через откровение Бога Отца ученики наконец узнали, что Иисус есть Христос. Если бы они провозглашали Его, или если бы Он провозгласил Себя перед ними «Христом, завещанным Царем», и предлагал иудеям Царство, которое они ожидали, какой бы тогда был смысл Ему спрашивать: «А вы за кого почитаете Меня?», или говорить Симону (когда последний сделал великое исповедание: «Ты — *Христос*, Сын Бога Живого»), что «не плоть и кровь» открыли ему это, «но Отец Мой, Сущий на небесах»? Явно невозможно, чтобы Христос произнес эти слова, если бы утверждения в примечании д-ра Скоуфилда были правдой.

Не следует забывать, что, согласно теории, которую мы рассматриваем, что Христос проповедовал по всей стране в качестве Христа Божия, пришедшего воздвигнуть земной престол Давидов. Однако Его вопрос «За кого почитают Меня люди?» и ответ апостолов ясно показывают, что Он был практически неизвестен. Ибо, если бы Он объявил Себя Христом Царем и был провозглашаем таковым своими апостолами, Он не мог бы задать этот вопрос. Также в этом случае они не могли бы сказать: «за Иоанна Крестителя; другие же-за Илию; а иные-за одного из пророков». И, кроме того, если бы

Господь был публично провозглашен Христом Царем», Он не мог бы запретить им, чтобы никому не сказывали, что Он *есть* Христос.

Нет абсолютно никакого основания для такого неправильного заявления, ибо совершенно ясно, что Господь никогда не провозглашал Себя Христом Царем. Он всегда действовал так, чтобы Его дела говорили за Него (Матфея 11:4, 5; Иоанна 5:36; 10:25, и т.д.). Он почти неизменно называл Себя «Сын Человеческий» — имя, которое соединяет Его с язычниками в той же мере, что и с иудеями.

Когда Господь с учениками переплыл море, после того как накормил пять тысяч человек и своим словом успокоил ветер и волны, они изумлялись в себе и дивились; и в Марка 6:52 записано, что они «не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено»; (буквально стих читается, что «они не поняли посредством хлебов»); или, другими словами, они еще не осознали великой истины Его мессианства. Тем не менее, позже, после того как Господь накормил четыре тысячи человек, у Него был повод снова укорить их, говоря: «Еще ли не понимаетс и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните?» И Он завершает долгий перечень укоризненных вопросов, прямым: «Как же не разумеете?» (Марка 8:14:21).

Таким образом, от начала до конца очевидно, что Господь не мог позволить Себе быть провозглашенным Христом Царем, пока Он не претерпел назначенные «страдания Христовы». Ибо, каким бы ни был «престол», который был обещан Ему, небесным или земным, единственный путь к нему лежал через предреченные страдания и смерть,

ожидавшие Его. Параллельное свидетельство всех писаний заключается в том, что пророчества относительно обещанного Сына Давидова должны были исполниться только в плане воскресения. (Смотрите, например Деяния Апостолов 2:29-32, а также 13:22-24 и 32-34.) Он пришел для того, что «принадлежит Отцу» Его, вовсе не в связи с земными ожиданиями Израиля, но для искупления всего мира и учреждения духовного Царства, состоящего из искупленных грешников из всякого народа под небом.

2. Рассмотрите теперь следующее заявление вышеприведенного примечания: «Время прежнего свидетельства прошло, а новое еще не вступило в действие». Я показал, что то, что редактор подразумевает под «прежним свидетельством», то есть свидетельством Христа как Царя, Который пришел воздвигнуть земное царство, свидетельство, которое он говорит, что оно «прошло», не началось до того времени, ибо сами апостолы только что поняли, что Он — Христос. Также совершенно ясно, что в божественной программе (которая, конечно, идеально осуществлялась) Господь Иисус не должен был проповедоваться как «Христос», пока Он не воскрес из мертвых и не воцарился на небе. Поэтому это место само по себе является вполне достаточным, чтобы полностью решить вопрос того, какое Царство было объявлено Господом и Его предтечей. Согласно второму Псалму «Христос» или «Мессия» был обетованным «Царем Израилевым». Если, поэтому, Господь запретил Своим ученикам провозглашать Его «Христом», Он, в действительности, запретил им провозглашать Его Царем Израилевым. Совершенно напрасно искать в Писании какой-либо случай, когда они провозглашали Господа, как Христом, так и Царем, до Его воскресения из мертвых. Фактически, до Пятидесятницы они не совершенно проповедовали *лично* Господа Иисуса, но лишь провозглашали близость *Царства*.

Но, независимо от того, что подразумевалось под «Царством Небесным» и «Царством Божиим», факт тот, что вместо проповедования Царства «прошедшего» на данный момент, как требует теория и как догматически утверждается в Библии Скоуфилда, именно это же провозглашение продолжалось вплоть до самого конца земного служения Господа не только с неослабной энергией, но даже с возрастающим усердием. Ибо в Свое последнее путешествие в Иерусалим, во время которого Он снова и снова говорил Своим ученикам, что Он будет предан первосвященникам и книжникам, и будет распят и в третий день воскреснет, Господь избрал и «других семьдесят» учеников помимо уже бывших двенадцати и послал их провозглашать, что приблизилось Царствие Божие (смотрите, например, Луки 18:31-34 и заметьте, что темой проповеди Господа является Царство Божие, главы 16:16; 17:20; 18:16-30).

Избрание «других семьдесят» учеников записано в Евангелии от Луки 10:1-9; в 9-й главе перед Преображением говорится, что двенадцать были посланы проповедовать Царствие Божие.

Отправка семидесяти с абсолютно теми же указаниями и абсолютно тем же объявлением, которые прежде были даны двенадцати, указывает на то, что времени становилось настолько мало для предварительного провозглашения Царства (ибо до Пасхи, в которую Господу должно было быть убиту, оставалось всего лишь несколько недель, они тогда были на пути в Иерусалим), что было нужно много дополнительных посланников, чтобы

охватить землю. Это также показывает, что объявление о том, что Царствие Божие «приблизилось», шло бок о бок с неоднократными объяснениями Господа ученикам того, что должно было постичь Его в Иерусалиме; и это доказательство того, что Царство, которое Он провозглашал, ожидало Его приближавшейся смерти, воскресения, вознесения и воцарения на небе, в качестве «Царя Славы» во исполнение Псалмов 2, 23 и 109. Когда Господь вознесся к «престолу величия на небесах» (Евреям 8:1), тогда началось «Царство Небесное».

Те, кто придерживается теории отсрочки, понимают, что объявление о страданиях и смерти Христа никак не могло быть связано с объявлением о земном царстве. Следовательно, наши друзья попали в серьезное затруднение из-за провозглашения Иоанном Крестителем Иисуса Агнцем Божиим, Который берет на Себя грех мира; так как они совершенно неспособны объяснить это провозглашение в соответствии с их теорией. Ибо эта теория требует, чтобы, когда Христос начал говорить ученикам о Своей приближающейся смерти, Он прекратил провозглашать Царство. Если, однако, Его смерть и воскресение были необходимы для учреждения Царства, которое Он проповедовал, то мы должны ожидать найти Его ссылки на это, сопровождаемые еще более интенсивной проповедью Царства, и это именно то, что мы находим.

Указания, данные семидесяти, заключались в том, чтобы они исцеляли больных, проповедовали, говоря: «Приблизилось к вам Царствие Божие» (Луки 10:9). Объявление семидесяти было абсолютно идентично объявлению Самого Господа, записанному в Евангелии от Марка 1:15. И не только это, но объявление еще имело

и дополнительный акцент, как порученное Господом в самом конце Его служения, ибо Он научил семьдесят, чтобы во всяком городе, в котором не примут их, они должны были выйти на улицы и сказать: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие» (Луки 10:9-11).

Согласно теории отсрочки, когда провозглашение Господом Царства было отвергнуто иудеями, это было тотчас же, и по этой причине «забрано» и «отложено». Но, согласно слову Господа, посланники должны были сказать всякому городу, в котором отвергали послание: «Однако же (несмотря на ваше отвержение) знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Таким образом, это Писание полностью разрушает теорию.

Итак, согласно Писанию, мы видим, Господь провозгласил, что Царствие Божие «приблизилось», от самого начала до самого конца Его публичного служения, и что, совершенно не отказавшись от провозглашения, к концу Он придал ему еще более широкую огласку. Примечания «Библии Скоуфилда» категорически противоречат этой ясной записи, в них говорится, что время свидетельства о царстве прошло с казнью Иоанна Крестителя. И наиболее замечательным является тот факт, что через длительный период времени после того, как, согласно «Библии Скоуфилда», прекратилось провозглашение царства, посланники Господа, по Его особому повелению, произносили это же повеление с добавлением слова «Знайте». Таким образом, мы видим, что отвержение послания иудеями не должно было изменить объявленное изволение Божие, и как кто-то мог хоть на секунду допустить, что оно его изменит? На самом

деле, ненависть и противодействие иудеев только содействовали осуществлению вечного изволения Божьего, и их внимание было обращено на это апостолом Петром, который, обвинив их в том, что они «Начальника жизни убили», продолжил, говоря: «Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил» (Деяния Апостолов 3:13-18).

Здесь снова Священное Писание, в котором ясно говорится, что было великой темой всех Божиих пророков, и в котором также ясно говорится, что это не было восстановление иудейской нации, но страдания Христа и вечное и духовное царство, «Царство непоколебимое», которое должно было быть воздвигнуто на этом.

Царствие Божие: было ли оно отсрочено?

Явсе больше и больше склоняюсь к убеждению, что «слово о Царствии» является особым посланием Божиим для них — последних дней нашей эпохи, — так же как оно было особым посланием для ее первых дней. Мы вспоминаем, что, когда в начале нашей эпохи, вышел Сеятель сеять, то, что Он посеял на Своем поле, было «слово о Царствии»; кроме того, мы имеем Его обетование относительно этого, что «придет конец» когда «сие Евангелие Царствия» проповедано будет «во свидетельство всем народам». Тогда произойдет «жатва», и посеянное Им будет собрано (Матфея 24:14; Откровение 14:15).

Поэтому я убежден в том, что, проповедуя «о Сыне» Его, «Который родился от семени Давидова» (Римлянам 1:1-3), следует особо выделять истину, открытую Писанием, относительно «Царства возлюбленного Сына» Его (Колоссянам 1:13). Делая это, мы последуем примеру апостолов, особенно Петра в день Пятидесятницы (Деяния Апостолов 2:33-36). Ибо эта истина является тем,

что придало Евангелию авторитет и исключительную «силу» в начале (Римлянам 1:16). То, что апостолы проповедовали «Духом Святым, посланным с небес» (Деяния Апостолов 2:36; 1 Петра 1:12), было вознесение Иисуса и Его воцарение на высоте как «Господа и Христа».

Подобным образом, в Евангелии, как проповедовал Павел, ставилось ударение на то, что Иисус Христос был «от семени Давидова» (царская линия) и что в Нем исполнились все пророчества и обетования относительно славного царствования Мессии и «милостей, обещанных Давиду» (Римлянам 1:3; Деяния Апостолов 13:34; 2 Тимофею 2:8). Павел проповедовал *Царство Бога и Христа* как существовавшую тогда реальность, в которую тотчас же вводился всякий верующий, будучи сначала избавленным могучей силой Божией от царства греха и тьмы (Колоссянам 1:12, 13).

Никогда из уст или из-под пера этого апостола не исходили намек или предположение, что царствование Иисуса Христа, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, было отложено на следующую эпоху. На самом деле, нельзя внимательно изучить элементы Евангелия, которые проповедовал и которым учил «Апостол язычников» (кроме как под ослепляющим влиянием какого-то человеческого учения), не понимая, что помимо слова о Царствии нет никакого Евангелия и никакого спасения для погибающих людей. И в этой связи не следует забывать сказанное этим же апостолом, со ссылкой на ту же самую ересь, что одно евангелие для евреев и другое — для язычников, что Божье проклятие направлено на тех — апостолы ли это Христовы или Ангелы с неба, — которые стали благовествовать не то, что они благовествовали. Ибо есть только одно Евангелие для всего мира и для всех эпох; и был

ли то Павел или один из двенадцати, они проповедовали одно и то же Евангелие Царствия (1 Коринфянам 15:11; Деяния Апостолов 20:24, 25).

Если, таким образом (как это часто печально признается сегодня), Евангелию недостает силы, было бы уместно спросить: «Не слова ли это?» (1 Царств 17:29). Конечно, слова; и апостол язычников указывает нам на это, когда говорит: «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе» (1 Коринфянам 4:20).

как это было в начале

Не подлежит сомнению, что Сам Христос и Его непосредственные ученики проповедовали *Царство*. Но слово «*Царство*» передавало слышавшим проповедь саму сущность «благой вести», которую наш Господь лично объявил публично и «веровать» в которую Он призывал и велел Своим слушателям (Марка 1:14, 15). Также наиболее важно отметить, что со Своим объявлением Он соединил ясное утверждение, что «время» долгожданного Царствия Божия тогда «исполнилось».

Кроме того, предметом самого раппето учения нашего Господа (данного, когда Иоанн еще крестил в Иордане), было Царствие Божие, и единственный способ попасть в него — посредством рождения свыше от воды и Духа (Иоанна 3:3-16). Это наиболее известное место из Библии связывает Царствие Божие непосредственно со смертью Христа на кресте, посредством которой должна была открыться великая любовь Божия к погибающему миру, и основание спасения людей было неизменно установлено. Более того, данное место ясно показывает, *что озна-*

чал термин «Царствие Божие» во дни Иоанна Крестителя (стихи 23, 24). Как тогда может кто-либо, рассматривая предмет Царствия в свете этого великого места, хоть на мгновение предположить (разве что только будучи околдованным сильным заблуждением), что наш Господь и Его предтеча в то самое время предлагали иудеям, делая это посредством проповеди Царствия Божьего, царство земной пышности и великолепия, такое, которое их лжеучители — эти «слепые вожди слепых» — учили их ожидать?

Темой нашего Господа после Его воскресения было абсолютно то же самое. Ибо Он оставался на земле в продолжение сорока дней, часто являясь им и «говоря о Царствии Божием» (Деяния Апостолов 1:3).

Немного позже, когда Филипп принес слово в Самарию (исполняя повеление Христа, записанное в Деяниях Апостолов 1:8), он благовествовал именно «о Царствии Божием» (Деяния Апостолов 8:12). И еще позже, когда Павел принес в Европу послание, которое возмутило весь свет (Деяния Апостолов 17:6, 7), он пришел в Коринф и говорил в синагоге, «беседуя и удостоверяя о Царствии Божием» (Деяния Апостолов 19:8). Ибо, конечно же, со стороны иудеев было сильное противодействие провозглашению Павлом духовного Царства, охватывающего всех верующих и управляемому «Царем невидимым» (1 Тимофею 1:17), так как в качестве несомненной истины они приняли раввинское лжеучение о земном, исключительно иудейском царстве. Но как удивительно, что та же самая губительная доктрина теперь, в эти последние дни, встретила широкое признание среди правоверных христианских учителей!

Нет необходимости детально исследовать отчет о путешествиях Павла с Евангелием, достаточно указать, что

до самого конца своих дней он жил, «проповедуя Царствие Божие» (Деяния Апостолов 28:31).

КАК СЛОВО О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ БЫЛО ОТМЕНЕНО

Я уже указывал, однако следует иметь в виду, что во второй половине девятнадцатого века произошла сильнейшая перемена в учении определенных групп ортодоксальных христиан. Это была радикальная перемена. На самом деле, слово «революционная» будет недостаточным, чтобы применить его к ней; ибо напрасно будет искать в литературе христианских всков след новой доктрины, которая тогда вдруг появилась и вскоре распространилась вдаль и вширь. Эта новая доктрина была системой «диспенсационалистского» учения, отличавшегося главным образом абсолютным и беспорядочным футуризмом. Каждое обетование и пророчество относилось к будущему, которое можно было рассматривать исключительно таким образом; и так эпоха благодати и Евангелие благодати были лишены того, что по существу принадлежало им — особенно благословенной и славной истины Царства, — благовестие Божие было лишено своей силы, и сильнейший ущерб был нанесен народу Божьему, и поистине всем людям.

Библия, однако, не содержит ни слова о таком предложении земного иудейского царства, или об отвержении его тем поколением иудеев, или о его отсрочке до другой диспенсации. Тем не менее, в поддержку этого нового учения утверждается, что это — вновь открывшаяся *истина*, которая была обнаружена посредством

недавно изобретенного процесса «верного преподавания слова истины».

Так дело обстоит в настоящее время. И тогда как за последнее время были некоторые ободряющие признаки здоровой реакции против этой вредной ереси отсрочки, тем не менее, есть потребность в ревностном молитвенном усилии со стороны всех просвещенных, что касается его истинного характера и последствий, в сторону того, чтобы печально пренебрегаемая и по-настоящему жизненно важная истина Царствия Божьего была бы восстановлена до своего надлежащего и ведущего положения в «благовестии Божьем о Сыне Своем».

И независимо от убеждений читателя относительно доктрины, что Царство, о котором Христос объявил, что оно приблизилось, было отложено, истина, связанная с этим, настолько жизненно важна и доктрина отсрочки так поразительно нова, что долг всех принадлежащих Христу заключается в том, чтобы с предельной тщательностью неоднократно исследовать всю тему; и внимательно выслушать каждого, кто спрашивает по поводу их соображения относительно свидетельства слова Божьего. Именно это я теперь и спрашиваю. И в качестве причины, почему меня нужно внимательно выслушать, я официально объявляю мое глубокое убеждение, что *Царствие Божие* настолько тесно отождествляется со спасением Божиим, что если данная не эпоха не является эпохой первого, то она не является эпохой второго. Доказательство этого я представляю в этой главе.

Например, в Исаии 49:5-9 содержится великолепное пророчество относительно Христа, «Раба» Божия, «Святого» Его, Который должен был восстановить колена Иаковлевы и возвратить остатки Израиля и Который также

должен был быть «светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли». Теперь, что касается того, когда это должно быть, читайте в 8-м стихе хорошо знакомые слова: «Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе».

Поэтому если «для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля» означает возвращение земному народу его положения господства в мире, как диспенсационалисты утверждают и учат, тогда, конечно, исполнение этого пророчества должно быть еще в будущем. Однако апостол Павел полностью опровергает это суждение, когда в своем послапии церкви из язычников он говорит, делая это с сильным ударением, которое выражается повторением: «Вот, ТЕПЕРЬ время благоприятное, вот, ТЕПЕРЬ день спассиия» (2 Коринфянам 6:2). Очевидно, что, если теперь время благоприятное и теперь день спасения, невозможно, чтобы было какое-то другое «время благоприятное» или какой-то другой «день спасения»; и вдвойне невозможно, чтобы то, что Бог обещает в этом конкретном пророчестве, что это предназначается для «Израиля» и для «колен Иаковлевых», могло быть достигнуто в другой и более поздней диспенсации.

Здесь уместно указать, что одной из вопиющих ошибок «диспенсационалистского учения» является неспособность признать то, что ясно открывает Новый Завет, а именно то, что названия, которые Бог временно дал туманным и символическим вещам Ветхого Завета, должным образом и неизменно относятся к соответствующим реалиям Нового Завета. Таким образом, нам дается надлежащее значение понятия «Иудей» (Римлянам 2:28, 29), «Израиль» (Римлянам 9:6; Галатам 6:16); «Иерусалим» (Галатам 4:26), «семя Авраамово» (Галатам 3:29), «Сион» (1 Петра 2:6; Евреям 12:22; Римлянам 9:33). Подобным образом, объявляется, что, согласно новозаветному учению «колена Иаковлевы» — это те, которые иудеи внутренно, т.е. все свои по вере (Иакова 1:1; Деяния Апостолов 26:7).

И тогда то, что Евангелие Царствия и благовествование спасения является одним и тем же, так как на Царе лежит обязанность спасти Своих людей, ясно видно из слова Господа к Израилю через Осию: «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне — опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя» (Осия 13:9). Так что здесь дается четкое обетование Израилю, что Господь придет в качестве Царя, чтобы спасти. И это лишь одно из многих мест, где спасение ассоциируется с Царствием Божьим. Затем, в 14-м стихе характер спасения посредством Христа, Царя Израиля, безошибочно обозначается хорошо знакомыми словами: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»

Значение и смысл этих слов достаточно просты для неискушенных людей, однако следует дополнительно заметить, что в том месте, где они цитируются в Новом Завете, в главе о великом воскресении (1 Коринфянам 15:54, 55), Павел заявляет в непосредственном контексте жизненно важную истину, что «плоть и кровь НЕ МОГУТ наследовать Царствия Божия» (стих 50). Это несомненное и убедительное доказательство, во-первых, что Царствие Божие является наследством спасенных Евангелием (стихи 1-4); и, во-вторых, что Царствие Божие не является восстановлением земного иудейского народа и царства.

И не только это, но пусть кто бы то ни было попробует отрицать, что если 139 текстов Нового Завета, в которых упоминается Царство Божие (или небесное) взять в их естественном смысле, в том, в котором они понимались каждым учителем Библии и читателем Библии в течение девятнадцати веков, обнаруживается, что все они полностью согласуются с пророчеством, которое мы теперь рассматриваем и которое цитирует и приводит Павел. Тогда как, с другой стороны, совершенно невозможно (как я предлагаю теперь это показать) посредством какого бы то ни было искажения и перекручивания используемого языка сделать так, чтобы целый ряд простейших из тех 139 текстов не имел явного расхождения с учениями современного диспенсационализма.

Возникнет вопрос, как тогда «Библия Скоуфилда» поддерживает свое учение относительно Царствия Божиего? Как она справляется с этими 139 ссылками на него в Новом Завете? Этот вопрос приводит нас к одной из наиболее удивительных особенностей странного дела, которое мы теперь исследуем.

На вступительных страницах «Библии Скоуфилда» дается обещание, что

«Старая система ссылок, основанная в основном на случайности английских слов, была неудачной и часто вводящей в заблуждение. В данном издании мы применили другую систему, связывая ссылки по темам. Великие истины Божественного откровения так прослежены нами на протяжении Библии от их первого упоминания до последнего», а также, что «все связанные между собой общей темой предметы вынесены в аналитическое резю-

ме, в котором читатель найдет все, что по данному вопросу говорится в Священном Писании».

Мы теперь хотели бы спросить, как это прекрасное обещание было выполнено относительно одной из самых великих из «великих истин Божественного откровения» — истины относительно Царствия Божия. И, коротко говоря, печальный факт в этом отношении состоит в том, что (как указано г-ном Томасом Болтоном из Австралии, в трактате о Царствии Божием), тогда как Царство упоминается в семнадцати книгах Нового Завета, в «Библии Скоуфилда» цитируются только пять из этих книг; и тогда как Царство упоминается 139 раз по имени, в «Библии Скоуфилда» цитируется только 21 стих, другие 118 полностью игнорируются!

Несомненно, было бы вполне уместно спросить, справедливо ли и честно ли это по отношению к тысячам, купившим эту новую «Библию». Но, не настаивая на этом вопросе, я спешу обратить внимание читателя на несколько из этих 118 ссылок на Царство, которые встречаются в Божьей Библии, но о которых умалчивает «Библия Скоуфилда», несмотря на заверение, что они были «так прослежены нами на протяжении Библии от их первого упоминания до последнего». И я предоставляю мудрому читателю возможность сказать, не были ли при этих обстоятельствах дела, эти конкретные тексты проигнорированы редактором и соредакторами по какой-либо иной причине, чем наличие там того, с чем они явно никак не могут согласиться, или того, что категорически противоречит новой теории отсрочки.

Для начала давайте обратимся к Матфея 18:3; 19:14; Марка 10:14, 15; Луки 18:16, 17. Здесь содержится учение относительно Царства из уст Самого Христа, учение, на-

столько важное, что оно приводится в трех Евангелиях. И вот его суть:

«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матфея 18:3).

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (то же 19:14). «Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Марка 10:14).

«Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Луки 18:17)».

В этих местах ясно объявляется жизненно важная истина, что, для того чтобы спастись, нужно «обратиться» и стать как дитя, то есть стать новой тварью во Христе Иисусе. И подобные выражения в контексте «войти в жизнь» (Матфея 18:8, 9) показывают, что войти в Царствие Божие и в жизнь — это одно и то же. Кроме того, когда в той же главе Евангелия от Марка Христос сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (стих 25), записано, что «Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: КТО ЖЕ МОЖЕТ СПАСТИСЬ?» (стих 26). И из следующего стиха ясно, что они правильно понимали, что войти в Царствие означает спастись, ибо написано: «Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу» (стих 27).

Таким образом, в свете этих Писаний, вне всякого сомнения, Царствие Божие, о котором говорится десят-

ки раз в проповеди и учении нашего Господа и которое, безусловно, является самым выдающимся предметом этого учения — не земное царство надежд иудеев, но то небесное царство, в которое можно войти только посредством личного покаяния и веры и только через дверь рождения свыше.

Посредством сравнения вышеупомянутых текстов и многих других мест, общих для трех синоптических Евангелий, будет ясно видно, что фразы «Царство небесное» и «Царствие Божие» употребляются взаимозаменяемо.

Кроме того, следует отметить в связи с этими конкретными текстами, что они категорически противоречат учению Библии Скоуфилда в том, что предложение Царства было «морально отвергнуто» иудеями во время событий, записанных в 11-й главе Евангелия от Матфея (примечание по поводу Матфея 11:20); и что в тот момент «Иисус провозглашает нечто новое — уже не Царство, а покой и помощь». Но истина, в этой связи заключается в том, что тема Царства занимала то же выдающееся положение в публичном учении Господа нашего вплоть до дня Его смерти, и что после Своего воскресения Он оставался в продолжение сорока дней на земле, будучи на глазах Своих учеников «и говоря о Царствии Божием» (Деяния Апостолов 1:3).

Матфея 23:13 является особенно разъясняющим писанием, весьма убедительным, что касается, было ли Царствие Божие забрано и отсрочено или нет. Оно является роковым для теории редактора Скоуфилда, и оно проигнорировано им при рассмотрении данной темы.

Это была последняя публичная речь нашего Господа. И надо отметить, что, как Его первая речь, Нагорная проповедь, началась с семи блаженств, провозглашен-

ных Его ученикам, так последняя началась с горя, семикратно провозглашенного на книжников и фарисеев. Давайте сравним первые провозглашения обеих речей:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матфея 5:3).

«Горе вам, книжники и фарисси, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человскам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Матфея 23:13).

Из последнего приведенного текста можно усвоить очень ценную истину, но я цитирую его теперь из-за прозрачно ясного свидетельства, которое он содержит относительно того, что Царство Небеспое, о котором Христос говорил в Своей Нагорной проповеди и которое было главной темой Его учения, не было отсрочено, как однозначно утверждается в Библии Скоуфилда. Ибо здесь наш Господь обращается к книжникам и фарисеям, произнося «горе» на них, потому что в то самое время они затворяли Царство Пебеспое человекам, ибо сами не входили и хотящих войти не допускали. Поэтому, вне всякого сомнения, Царство тогда присутствовало, ибо некоторые действительно «входили» туда.

Но *почему* же иудейские начальники отказывались входить туда сами? И *как* они мешали это делать другим? Посредством *своего учения*. Ибо краеугольным камнем их веры было то самое учение, которое позднее извлекли из пропасти ложного иудаизма и сделали краеугольным камнем современного диспенсационализма. Они не входили в Царство сами и не давали входить другим, потому что они утверждали и учили, что Царство Небесное, царствование Мессии, которое предсказывали пророки

Израилевы, было иудейским и земным, а не духовным и небесным царством.

Таким образом, когда мы видим пагубный эффект этого учения, оказываемый на ученых раввинов, лидеров наиболее ортодоксальной еврейской секты, нет ли у нас самой серьезной причины бояться последствий теперь, когда это же учение проводится и рьяно распространяется учеными лидерами наиболее ортодоксальной части христианского мира в наше время? Ибо не саддукеи — материалисты и модернисты тех дней — учили чрезвычайному заблуждению, но фарисеи, «фундаменталисты» того периода.

И как это работает сейчас? Если спастись означает быть в Царствии Божием, как мы только что показали посредством учения нашего Господа, и как Павел, также, ясно учил (Колоссянам 1:13), и если теперь нет Царствия Божия, чтобы входить в него, как можно спастись? Есть в «модернизме» что-то хуже этого? И могут «фундаменталисты» нашего времени надеяться победить в своей борьбе с «модернистами» до тех пор, пока они вынашивают и даже усердствуют в модернизме, который, конечно, более современный и в некоторых отношениях является более пагубным, чем тот, против которого они борются? Послушайте, мои братья-фундаменталисты, вы должны сделать некоторую тщательную домашнюю уборку в ваших помещениях, прежде чем вы сможете взять на себя, с какой-либо перспективой успеха, наведение порядка в большой христианской семье.

Мы уже обращали внимание на заявление Христа, записанное в Евангелии от Луки 16:16: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него».

Те, кто не должен отстаивать никакой теории, но кто искренне желает знать согласно Слову Господа, когда произошло изменение в Божьих отношениях (или, говоря современным языком, когда произошло изменение диспенсации), не могли бы спросить ничего более существенного или положительного, чем это. Ибо относительно этого у нас есть слово Христа, что новая эпоха началась с проповедью и крещением Иоанна, и далее, что эту новую эпоху должным образом характеризует благовествование Царствия Божия. Этот текст также показывает, что проповедь Евангелия Царствия не прекратилась, когда были сказаны эти слова. Поскольку заявление Господа было таковым, что «с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием аходит в него».

Таким образом, вот еще один текст, который сам по себе является достаточным, чтобы доказать, что Царство в то время не было отложено. Разве не является важным то, что это особо разъясняющее Писание также было проигнорировано редактором Скоуфилдом в процессе прослеживания темы Царствия Божия «на протяжении Библии от первого упоминания до последнего»?

Переходя к следующей главе Евапгелия от Луки, мы приходим к другому тексту, который, безусловно, претендует на внимание тех, которые ищут учения Слова Божия на предмет Его Царствия. Наш Господь тогда шел в Иерусалим, чтобы умереть там. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Луки 17:20, 21).

Это действительно проливает свет. Сначала, наш Господь отвечал, что было на сердце у тех людей (фа-

рисеев), которые задали Ему вопрос; их учение заключалось в том, что Царствие Божие придет (тогда как оно уже пришло) в сопровождении внешних проявлений божественной силы, в результате чего враги иудеев будут повержены чудесным образом, а сами они будут с триумфом собраны и прочно утверждены в возлюбленном месте мирового господства. Так что, Господь исправил их ошибку, сказав, что Царствие Божие пришло не с видимым свидетельством, что является буквальным смыслом слов, переведенных как «приметным образом», иными словами, это было не то царство, которого они ожидали. И глагол, который Он употребил, был в будущем времени — «придет», что однозначно дает понять, что Он говорил о способе, которым Царство Божие приходило в то время. Это то, что мы сейчас особенно стремимся установить. И Господь принялся подчеркивать вышесказанное, добавив, что не будет никаких потрясающих и ощутимых явлений, таких, которые заставили бы очевидцев сказать: «Вот, оно здесь, или: вот, там». «Ибо» — и теперь, собираясь что-то сказать, Он пожелал особо убедить их произнеся выразительное слово — «вот, Царствие Божие внутрь вас есть». Царство существовало в то время. Оно «есть». Но это было духовное царство, которое нельзя было увидеть обычным образом. Это согласуется с тем, что позднее Павел сказал о нем, что сфера его бытия была «во Святом Духе» (Римлянам 14:17).

Царствие Божие трижды упоминается в Евангелии от Иоанна, и записанные там заявления Христа относительно него, представляют собой предельную важность, тем не менее, они все проигнорированы в Библии Скоуфилда. Почему?

Третья глава Евангелия от Иоанна является наиболее известной главой, и ее шестнадцатый стих — это наиболее известный стих в Библии. Но разве при чтении ее обычно не игнорируется тот факт, что темой главы является Царствие Божие? Вся страна была пробуждена проповедью Иоанна Крестителя, и все были в состоянии сильнейшего ожидания из-за его провозглашения, что приблизилось Царство Небесное. Поэтому, все, чему учил Господь в тот период (до того, как Он лично начал проповедовать, а он начал проповедовать только после того, как Иоанн был брошен в темницу, Марка 1:14) имеет особое значение для нашего нынешнего исследования, так как Он говорит нам, что фраза «Царствие Божие» означала в проповеди Иоанна¹. Поэтому как значительно то, что Святой Дух сделал замечание о том, что в период беседы нашего Господа с Никодимом, Иоанн крестил, и что Он добавляет: «Ибо Иоанн сще не был заключен в темницу» (стихи 23, 24).

И особое значение имеет то, что самые первые слова нашего Господа, адресованные тому «начальнику иудейскому», наносят удар прямо по главному заблуждению раввинизма — учению, что Царствие Божие посит земной и иудейский характер. Ибо Он сказал, причем со всем огромным ударением Своего двукратного «Аминь»: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свы-

¹ Ибо следует отметить, что диспенсационалисты в своих усилиях заставить Послания (а также позже часть Евангелий) согласоваться с их теорией, прибегли к странным приемам высказывания, что фраза «Царствие Божие» означала, во-первых, Царство иудейских надежд, но когда оно было «отвергнуто» и «забрано», термин использовался с разным значением. Конечно, никакого доказательства не приводится в поддержку этой теории, потому что его нет.

ше, не может увидеть Царствия Божия» (стих 3), и «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (стих 5).

Здесь содержится поистине «фундаментальная» истина относительно Царствия Божия, истина, которая была представлена вместе с самой первой проповедью того Царства. Естественное происхождение от Авраама не обеспечивало вхождения в Царствие Божие, как ошибочно учили раввины тогда и диспенсационалисты теперь. Чтобы войти в Царство, нужно быть рожденным от Духа. И следующие слова Христа подчеркивают эту фундаментальную истину: «рожденное от плоти» — от Авраама ли или от какого-либо другого человека - «есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (стих 6). Также в своем учении Иоанн придал выдающееся положение этой истине, ибо он предостерегал фарисеев и саддукеев, приходивших к нему креститься, говоря: «Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Матфея 3:9). Ибо естественные потомки Авраама, как и все сыны Адама, возникли из праха земного, но никто не может войти в Царствие Божие, кроме как «банею возрождения и обновления Святым Духом» (Титу 3:5).

Далее, Господь ясно объявил Никодиму, что Бог послал Сына Своего в мир (не для того, чтобы воздвигнуть или даже предложить иудейское царство, но...), чтобы спасти «МИР» (стих 17). Он открыл ему, что «Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий» — иудей ли, или язычник — верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (стих 15); и что Он пришел — не во исполне-

ние какого-то предполагаемого обетования, чтобы дать иудеям национальную славу, но потому что «Так возлюбил Бог МИР, что отдал Сына Своего Единородного, дабы ВСЯКИЙ верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (стих 16).

Эти стихи ясно показывают, и вся Библия (конечно же) полностью согласуется с этим, что Царствие Божие является (как тогда, так и будет всегда) той духовной сферой, в которой признана власть Божьего «Царя веков» (1 Тимофею 1:17), Иисуса Христа воскресшего из мертвых, и Его закону «от сердца стали послушны» верующие во имя Его, которые были омыты Его кровью и были возрождены Святым Духом.

Это первые две ссылки в Евангелии от Иоанна. Третье упоминание о нем также представляет предельную важность, и оно подобным образом полностью опровергает то, чему учили раввины в то время и диспенсационалисты теперь. Оно встречается в свидетельстве Христа о Себе перед Пилатом. Слова достаточно простые, но для того чтобы понять их полный смысл и воспринять их прямое отношение к вопросу, который мы рассматриваем, нужно иметь в виду, что преступление, в котором Господь обвинялся перед Пилатом, местным представителем Кесаря, был мятеж, и конкретно, что Он предлагал создать другое царство, в противовес царству кесаря, «называя Себя Христом Царем» (Луки 23:1; Иоанна 19:12, 15). Что касается этого обвинения, наш Господь, когда Пилат прямо спросил Его: «Ты Царь Иудейский?», сказал ему в ответ: «ты говоришь» (Марка 15:2), что значит подчеркнутое «Да». Но, как показывает запись Иоанна, Он свидетельствовал, несмотря на то, что не был виновен в подстрекательстве к мятежу против кесаря, потому что царство, которое Он провозгласил, не противоставлялось царству кесаря. На самом деле, *оно даже не принадлежало к миру сему*.

«Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Иоанна 18:36).

Подумайте, что делает учение Библии Скоуфилда в отношении этого простого, ясного и крайне важного слова Христа, которое она обходит молчанием! Ибо по этому учению, свидетельство нашего Господа в суде, когда решался вопрос Его жизни, было не истинным. Согласно этому учению, Царство, которое Он провозглашал, как лично, так и устами Своих учеников по всей земле, было от мира сего; и его создание обязательно привело бы к свержению господства кесаря и подчинению всего мира иудейской нации. Как тогда можно объяснить, что этот текст игнорируется в комментариях Библии Скоуфилда? И в этой связи следует помнить, что когда фарисеи ранее пытались уловить Господа в некотором высказывании, которое они могли использовать против Него, как подстрекательство к мятежу против кесаря, Он увидел их лицемерие и решительно повелел им: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матфея 22:17-21). Ибо Царствие Божие никоим образом не является противодействующим царствам и правителям мира сего. Наоборот, закон Христов велит быть лояльными к ним, потому что «существующие же власти от Бога установлены» (Римлянам 13:1); и он требует от всех подданных Его Царства, чтобы они были покорны «всякому человеческому начальству, для Господа» (1 Петра 2:13).

Последние стих Деяний Апостолов дают нам прощальное представление об апостоле Павле. В них говорится, что он жил целых два года на своем иждивении (в Риме) «и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе» (Деяния Апостолов 28:30, 31). Очевидно, что Павел не слышал, что проповедь Царствия Божия не относится к этой «диспенсации». Ибо в те дни не было Библии Скоуфилда, чтобы просветить его. С другой стороны, нам не сообщается относительно того, как это место может согласовываться с современным диспенсационализмом, ибо Библия Скоуфилда игнорирует его.

Стих Римлянам 14:17, который я уже цитировал, заслуживает особого внимания; ибо это текст, в котором дается Божье определение Его Царства, и поэтому это самый последний стих, который мы бы ожидали найти опущенным из любого конспекта, имеющего целью представить учение Библии на предмет этого Царства. Вот этот текст:

«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе».

Царство определяется здесь, как отрицательно, так и утвердительно. Сначала нам говорится, чем оно *не* является, затем, чем оно *является*, и поэтому текст является более разъясняющим для нашей данной цели. Ибо здесь представлен контраст между Царствием Божиим и историческим царством Давида, которые, согласно предположениям раввинистов (как теперь предполагают диспенсационалисты), были одним и тем же. Относительно

царства Давида, записано, что пришедшие воцарить его «пробыли там у Давида три дня, ели и пили», а жившие на территории других колен, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля» (1 Паралипоменон 12:39, 40). Также написано, что Давид в те дни «роздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина» (там же 16:3).

Но Царствие Божие — не такое, как это. Каждый в этом Царстве имеет (1) праведность Божию, (2) мир с Богом и (3) радость во Святом Духе. И стоит отметить, что Павел здесь подытоживает благословения Евангелия, как он уже заявил тогда в 5-й главе. Ибо там объявлена фундаментальная доктрина, что (1) оправдавшись верою (сделавшись праведными), мы имеем (2) мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа»... и не довольно сего, но (3) «и хвалимся Богом» (Римлянам 5:1, 11). Благословения Царствия Божьего — это не плоды земли Ханаанской, но плоды Святого Духа; и «радость», которая была в Израиле, потому что они ели и пили, сменилась «радостью во Святом Духе». Это «Евангелие Царствия», которое проповедовал и которому учил Павел.

Глубоко удивляет, что в том, что претендует быть полным изложением библейского учения относительно Царствия Божьего, этот особый текст (Римлянам 14:17) должен был быть проигнорирован; так как он уникально отличается тем, что в нем дано определение Святого Духа того Царствия.

Теперь я перехожу к тому, что я считаю самым сильным из всех свидетельств относительно Царствия Божьего, вышедших из под пера апостола Павла. Оно находится в первой главе Послания к Колоссянам, и оно проигнорировано в Библии Скоуфилда. Павел говорит там об «истинном слове благовествования» (стих 5) и о плоде, который оно принесло в них и в других; делается упоминание об их «вере во Христа Иисуса», о «надежде» на уготованное им на небесах и об их «любви ко всем святым». Здесь сии три: вера, надежда, любовь. И Павел продолжает увещевать их, что касается «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, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» (стихи 12-14).

Здесь четкое доказательство, что Царство возлюбленного Сына Божия не только существовало во времена Павла и не было отложено, но что оно является чем-то жизненно важным для нашего спасения. Ясно, что если нет Царствия Божия, тогда нет Евангелия и нет спасения. Это место во всех основных моментах согласуется с учением, которое Христос изложил Никодиму. Ибо оно открывает искупление для всего «мира», в качестве цели, для которой Бог послал Сына Своего и создания Царства Христа, в которое те, кто входит верой в Него, — от Бога рождены и знают Его, как «Отца» (Дух упоминается в стихе 8).

Это место в Послании к Колоссянам также проливает свет на слова, процитированные в более ранней главе из Евангелия от Марка: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия», «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие»

(Марка 1:1, 15). Это говорит нам, что «Евангелие» — это Евангелие «Иисуса Христа, Сына Божия»; и Павел, в Послании к Колоссянам, объявляет истинное слово благовествования таковым, что Бог Отец ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего.

Мы могли бы гораздо больше углубиться в это направление нашего исследования, и с пользой. Однако было сказано достаточно, чтобы показать, что читатель мог бы ожидать обнаружить на пути ценных указаний относительно Царства посредством изучения более сотни других ссылок в Новом Завете на этот предмет, которые, подобно другим ссылкам, кратко рассмотренным выше, проигнорированы в Библии Скоуфилда.

Евангелия: к какой «диспенсации» они принадлежат?

а предыдущих страницах я стремился показать, что **1** Царствие Божие, которое было предметом проповеди и учения Христа, является именно тем, чем все христиане считали его до недавнего времени, то есть исключительно духовной сферой; и далее, что оно не было отсрочено, когда прощальные слова Господа были сказаны Его ученикам (Деяния Апостолов 1:3). Я не знаю, как любые свидетельства отпосительно этого могли бы каким-то образом быть ясиее или весомее, чем те, которые мы процитировали из всех четырех Евангелий, или как в свете слов нашего Господа может быть какое-либо сомнение, что общепринятое в течение долгого времени христианское учение об истинном Израиле и Царстве, предсказанном пророками, основано непосредственно на учении Христа. Тем не менее, в Библии Скоуфилда утверждается (в ее вступлении к Евангелиям), что общепринятые в течение долгого времени взгляды последователей Христа относительно этих в высшей степени важных предметов не были получены

из Его учения, но были «не что иное, как пережиток, доставшийся протестантскому мышлению в наследие от послеапостольского и римско-католического богословия».

Утверждения в этом примечании настолько радикальны, и они сопряжены с вопросами такой величайшей важности для всего человечества, что я намерен сейчас тщательно исследовать их в свете как Ветхого Завета, так и Нового. Ибо эти утверждения поднимают вопрос о «Ветхозаветном предзнаменовании Царства», а также какое это было Царство, которое Иисус Христос объявил приблизившимся.

Но, прежде чем предпринять это исследование, есть нечто, что надо сказать относительно поистине пагубных эффектов такого «примечания», как то, на которое мы только что ссылались (процитированное в более полной мере ниже), когда оно оказывается на переднем плане Евангелий. Это образец средств, при помощи которых делаются попытки фабриковать подобие поддержки нового и чрезвычайно пагубного учения, что жизнь и служение Господа нашего относятся не к этой эпохе благодати, этим «последним дням», в которые Бог «говорил нам в Сыне» (Евреям 1:1, 2), но к эпохе закона; и что заповеди Бога Отца, сказанные Иисусом Христом (особенно Нагорная Проповедь), относятся не тем, которые спасены благодатью теперь, но к иудейскому народу, воссозданной земной нации будущей «диспенсации».

Ввиду особенно нежной любви, с которой народ Господень в течение нашей эпохи относился к четырем Евангелиям, и того факта, что все свои по вере особенно заботливо относились к этим важным частям Слова Божьего, это поистине тайна, одна из величайших «тайн Царства», как это новое учение, которое отнимает у ис-

купленных людей Божиих их бесценные сокровища и передает их предполагаемому будущему поколению «Израиля по всей плоти», нашло даже опору среди них¹.

Теперь мы обратим внимание на то, как используются Евангелия в примечаниях Библии Скоуфилда с намерением оказать поддержку новой доктрине, которую мы исследуем. В этом издании, в его вступлении к Евангелиям, говорится:

«Приступая к изучению Евангелий, мы должны, по возможности, освободить свой рассудок от чисто богословских понятий и предпосылок. Особенно важно отказаться от представления о том, будто Церковь — это истинный Израиль, а Встхозаветное предзнаменование Царства осуществляется в Церкви».

Сначала мы читаем здесь, что представляется обычными словами предостережения, а именно «приступая к изучению Евангелий», мы должны освободить свой рассудок «от чисто богословских понятий и предпосылок». Это кажется достаточно разумным, ибо кто будет оспаривать то, что было бы хорошо, если наш рассудок был бы освобожден от простых богословских понятий, не только «приступая к изучению Евангелий», но во все времена?

¹ На следующий день после написания данного абзаца мне пришло письмо от миссионера в Африке, в котором он объявил о своем убеждении, что очень много людей Божьих «страдают от отсутствия применения истин служения Господа нашего, описанных в Евангелиях, к их повседневной жизни». И он сказал, что Божьи мужи среди «Братьев» (по имени Джордж Мюллер и Роберт Чепмен) обязаны своей плодотворностью и длительным влиянием своего служения акценту, который они сделали на «следовании за Христом» в соответствии с Его высказываниями, которые теперь столь часто относятся к «другой диспенсации».

Однако д-ра Скоуфилда, когда он писал вышеприведенные слова, не интересовали «богословские понятия и предпосылки» вообще. Ибо очевидно, что его целью было дискредитировать мнение, которого всегда придерживались свои по вере, относительно Царствия Божия, благовествования Божия, слов Иисуса Христа, и вместо этого ввести новое учение, радикально отличающееся от него.

Редактор Библии Скоуфилда, конечно же, знал, что Царствие Божие является великой темой Евангелий, ведь это очевидно для самого невнимательного читателя, и, далее, он должен был знать, что с самого начала христианской эпохи было признано в качестве бесспорной истины, что не только пророчества относительно славного царствования обетованного Сына Давидова, но также объявления Иоанна Крестителя и Самого Христа, что Царство Небесное приблизилось, имели свою реализацию и исполнение в Царстве возлюбленного Сына Божьего, в которое тотчас же вводятся спасенные через веру в Иисуса Христа (Колоссянам 1:12, 13). Он должен был знать, что это всеобщее, давнее, основное учение христианства, что Царство, предсказанное пророками, и Царство, объявленное Господом и Его предтечей, реализовалось в благословенном обществе призванных и спасенных через Евангелие Иисуса Христа. И так как целью редактора было представить своим читателям учение о царстве «отличным» от вышеупомянутого и «чуждым» для христианских ушей, ему непременно нужно начать с попытки дискредитировать и поколебать их уверенность относительно освященного временем и общепризнанного христианского учения о Царствии Божьем. Он продолжает это делать в двух вышеприведенных предложениях.

Первое предложение в общих чертах указывает на очевидное намерение создать подозрение в отношении при-

знанного учения, презрительно называя его «чисто богословским понятием». Второе предложение, тем не менее, совершенно ясное. Здесь признанное учение о царстве называется «представление», и смело делается утверждение, что от него «особенно важно отказаться». Почему «особенно важно»? Насколько это видно — только по одной причине: оно стоит прямо на пути нового учения, которое редактор и разделяющие его образ мышления, взялись распространять. Мы нисколько не сомневаемся, что их намерения благи, мотивы чисты и цели искренни. Но это не делает их учение менее потрясающим нововведением и опасной ересью. Несомненно, «особенно важно отказаться» либо от учения о Царствии Божием, которого все христиане придерживались от начала евангельской эры, или же отказаться от этого нового учения, которое теперь предлагается в качестве замены; ибо между ними существует непримиримый антагонизм. Некоторое удовлетворение мне доставляет то, что д-р Скоуфилд признаст это; ибо это делает совершенно очевидным, что возникла особая проблема, и что выбор должен быть сделан между двумя несовместимыми представлениями.

Однако теперь мы подходим к более серьезному вопросу, ибо сделано утверждение, что это «представление», по сути, совершенно не является частью истинного протестантского учения, но лишь — «пережиток, доставшийся протестантскому мышлению в наследие от послеапостольского и римско-католического богословия».

Это констатация факта; но такого, в поддержку которого никогда не было приведено ни малейшего доказательства и в поддержку которого, я с уверенностью заявляю, не существует ни малейшего доказательства. История христианского учения продолжается непрерывной

линией с апостольских времен до наших дней; и если бы было возможно представить, какое-либо доказательство из обширных писаний «отцов Церкви», того, что доктрины о Царствии Божьем, которой учит Библия Скоуфилда и определенные библейские школы нашего времени, когда-либо придерживались христиане, истинные или номинальные в прошедшие времена, оно давно было бы приведено, так как за последние десять лет автор этих строк и многие другие оспаривают эту новую доктрину, и в значительной степени на счет ее абсолютной новизны.

Поэтому мой решительный ответ на вышесказанное утверждение заключается в том, что оно неверно; и что, наоборот, учение, о котором здесь говорится, как о «представлении» и как о наследии от послеапостольского богословия, является учением самого Нового Завета, а также являлось учением здравомыслящих евангельских учителей и толкователей Библии со времен апостолов до последней части девятнадцатого века.

Кроме того, утверждение в вышеприведенной цитате из Библии Скоуфилда, что то, что в нем называется утверждением, является наследием «римско-католического богословия», является губительной смесью инсинуации и искажения. Если бы было верно, что римско-католическое богословие учит той же доктрине о Царствии Божием, которая до сих пор была признана всеми евангельскими христианами, этот факт совершенно не был бы направлен на дискредитацию самой доктрины. Было бы так же справедливо и так же разумно попытаться дискредитировать доктрину о Божестве Христа, или доктрину о Его телесном воскресении, или доктрину о богодухновенности Писаний, указав на то, что Рим дал место этим доктринам в своем богословии.

Однако истинность вопроса заключается в том, что римско-католическое учение о Царстве, там, где оно отличается от общепризнанного протестантского учения, представляет поразительное подобие древнему раввинизму и современному диспенсационализму. Поскольку существенная особенность каждой из этих трех систем заблуждения заключается в том, что «Ветхозаветное предзнаменование Царства» было Царством земного характера. В отношении этой кардинальной особенности величайшей ереси относительно Царства, иудаизм, диспенсационализм и католицизм все прекрасно согласуются. Они отличаются друг от друга в том, что первые два утверждают, что земное Царство, предсказанное пророками, должно было быть eeрейским, последнее же говорит — оно должно было быть католическим — по-моему, совершенно неважно, какое из этих различных мнений предпочтительнее.

И не только новое «диспенсационалистское учение» соответствует как иудаизму, так и католицизму, в том, что Царствие Божие имеет земную природу, но оно соответствует им в отношении сще одной своей отличительной особенности, которая очень сродни другой величайшей ереси нашего времени, расселлизму. Ибо выдающееся учение последнего заключается в том, что после этой евангельской эпохи должна быть другая «диспенсация» (Тысячелетие), в которой спасение должно быть на массовом уровне. Диспенсационализм в своем учении не доходит до того, что должно быть всеобщее спасение в будущем, но он приближается к этому опасно близко. Поскольку, согласно его учению, каждый человек еврейского происхождения должен быть спасен¹; и что они

¹ В качестве доказательства среди прочих цитируется текст Римлянам 11:26: «И так весь Израиль спасется».

составят нацию на земле. И далее, диспенсационалисты иногда нарочито учат и всегда подразумевают в это учении, что в мире будут другие спасенные народы (и, на самом деле, никого, кроме спасенных народов), ибо выдающаяся особенность этого учения состоит в том, что евреи должны быть главным народом и в некотором смысле должны осуществлять власть над всеми народами на земле. Таким образом, говорю я, это учение приближается опасно близко к расселизму.

Но если есть хоть какая-то доля истины вообще в этом учении об обильном спасении в будущем, тогда ясно, что апостол Павел очень ошибался, когда сказал: «Вот, ТЕПЕРЬ день спасения» (2 Коринфянам 6:2); ибо это обозначение справедливо относилось бы к грядущему Тысячелетию.

Я надеюсь вернуться к этой теме в последующих главах.

Царство «приблизилось». Порядок откровения

Гримечания Библии Скоуфилда по поводу Царства заканчиваются на 16-й главе Евангелия от Матфея утверждением, что время прежнего свидетельства прошло, а новое еще не вступило в действие. Таким образом, крайне важная тема Царства, что касается примечаний, была прекращена, и наш Господь остается без какоголибо послания. Мы подозреваем, что причина этого заключается в том, что человеческая изобретательность не могла зайти дальше. Ибо как в теории редактора могли быть объяснены слова из Евангелия от Марка 1:1 — «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия»? Или слова Господа: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и всруйте в Евангелие» (Марка 1:14-15)? Или то, что Павел ходил везде, «проповедуя Царствие Божие», и что он свидетельствовал «малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет» (Деяния Апостолов 20:25; 26:22)? Или то, что Бог ввел нас «в *Царство воз*любленного Сына Своего» (Колоссянам 1:13)? Мы можем

объяснить поразительный факт, что редактор оставил эти и другие важные Писания без малейшего комментария исключительно невозможностью согласовать их со своей теорией. Читатели этого издания, должно быть, размышляли об этом странном молчании.

Эти читатели, должно быть, также были озадачены и разочарованы примечаниями к Деяниям Апостолов 1:3-6. В тексте есть важное заявление, что Господь, после Своего воскресения, являлся Своим ученикам в продолжение сорока дней «говоря о Царствии Божием». Это, конечно, могло означать только то, что Господь наставлял учеников относительно деятельности того Царства, в котором они должны были служить Ему, как только они примут силу, когда сойдет на них Дух Святый, Которого Он обещал послать на них именно в то время. Ибо зачем Господь должен был давать им в то время указания относительно царства, которое было забрано и отложено? Конечно, требуется объяснение; однако в примечании предлагается только этот единственный комментарий: «Несомненно Он делал это, соответственно Своему обычаю (Луки 24:27, 32, 44, 45), научая их из священного Писания». Очевидно, что этот комментарий не объясняет текста, но противоречит ему. Сам отрывок не требует никакого объяснения, ибо он прозрачно ясен. Но это одно из «трудных мест» для теории редактора, которая на одном этом отрывке трещит по швам. «Средства помощи» действительно необходимы, однако примечание только обнажает ошибочную сущность теории. Если бы Господь «научал их из Священного Писания» и не давал им новых откровений и указаний, тогда, конечно, «Священное Писание», из которого Он «научал их», должно было иметь дело с Царствием Божиим, ибо в 3-м стихе есть ясное утверждение, что это то, о чем Он их наставлял. И, так как сами Писания, которые редактор цитирует в указанном выше примечании, должны были иметь отношение к страданиям, смерти и воскресению Господа, как сказано в 24-й главе Евангелии от Луки, затем, смерть и воскресение Господа, а также пришествие Святого Духа непременно должны были предшествовать Царствию Божию. Это в действительности простая истипа, и каждое соответствующее Писание идеально согласуется с ней. Поэтому Царство Небесное, проповедуемое Господом с самого начала Его служения не могло быть восстановлением земного царства Израиля.

Примечания, на которые мы ссылались, яспо показывают, где именно редактор сбился с пути, пытаясь проследить порядок исполнения ветхозаветного пророчества и обстования. Редактор подходит к Новому Завету с очень повой и радикальной «богословской концепцией и предпосылкой», что Царство, или эпоха благословения, предсказанное пророками Израилевыми, было земным Царством, ожидаемым иудеями, и что назначенное время для него в Божьем плане эпох было в первое пришествие Христа. Так как редактор говорит: «Согласно откровениям, как их понимали тогда, следующим актом после явления Христа еврейскому народу должно быть установление царства Давида» (Матфея 4:17).

¹ На самом деле, в отличие от вышеприведенной цитаты из официального русского перевода Библии Скоуфилда, этот отрывок из комментария Библии Скоуфилда к Матфея 4:17, звучит так: «Когда Христос явился еврейскому народу, следующим по порядку откровения, каким он был тогда, должно было быть установление царства Давида». В своем повествовании автор отталкивается от понятия «порядок откровения» (прим. переводчика).

Это решающее утверждение; однако очень легко установить, что оно ошибочное. Мы лишь должны оглянуться на последние стихи Ветхого Завета, чтобы увидеть, что «согласно откровениям, как их понимали тогда» (по порядку откровения, каким он был тогда), было служение особого посланника, который должен был приготовить путь Господу, обратив многих из сынов Израилевых к Господу Богу их, чтобы Он, придя, не «поразил земли проклятием». Кроме того, мы знаем, что обращение многих израильтян к Господу — это то, что в действительности произошло (Луки 1:13-17); а также мы знаем, что если бы не служение Иоанна, подобное служению Илии, земля была бы поражена проклятием (Малахия 4:6). Поэтому служение Иоанна было непременно необходимым, в качестве введения в предсказанную эпоху блаженства, эпоху, которую он объявил, когда сказал: «Приблизилось Царство Небесное».

Тогда какое это было Царство, которое Сам Господь таким образом объявил, как «приблизившееся», и которое Он назвал «Царство Небесное» и «Царствие Божие»? Неужели Господь лично сошел с неба, чтобы собственными устами провозгласить, что «приблизилось» Царство, которое не приблизилось? Разве Он повелел слышавшим Его «поверить» тому, что было неправдой? И разве те, которые поверили Ему, позже должны были узнать, что они были обмануты, и что Царство, которое Господь решительно объявил, что оно приблизилось, было отложено? Те, которые поддерживают редактора Библии «Скоуфилда», сказали бы «Да» в ответ на эти вопросы. Ибо хотя было Царство, которое тогда приблизилось, и хотя Бог назвал его «Царствие Божие» (Деяния Апостолов 8:12; Римлянам 14:17, и т.д.), эти современ-

ные учители говорят нам, что Царствие Божие, которое приблизилось, не является Царствием Божиим, которое Господь, Который знает все и Который не может лгать, сказал, что оно приблизилось, но Царствие Божие, которое Он решительно объявил как приблизившееся, было какое-то другое Царствие Божие, которое совершенно не приблизилось. Я спрашиваю со всей серьезностью, разве возможно еще больше профанировать утверждения Господа, чем в данном случае?

Но давайте посмотрим, как это простое и прозрачно ясное объявление Господа делается соответствующим новому учению редактора; поскольку здесь мы видим чрезвычайно интересный и поучительный пример методов, которыми поддерживается теория отсрочки. Ибо, как мы теперь увидим, для полдержания теории было необходимо, чтобы смысл обыкновенной фразы Библии был полностью изменен, и, соответственно, нужное изменение производится посредством одного из примечаний редактора, которое содержит следующее утверждение:

«В Н. З. слово «приблизилось» никогда не употребляется в том смысле, что личность или предмет, к которым оно относится, явятся немедленно. Оно означает, что ничто не остановит ожидаемого появления. Согласно откровениям, как их понимали тогда, следующим актом после явления Христа еврейскому народу должно быть установление царства Давида».

Есть какое-либо доказательство в поддержку этого утверждения? Ни слова; хотя, будь оно верным, было бы легко установить его, процитировав несколько мест, это

бы показало библейское употребление слова. Итак, какие есть факты, что касается использования этого слова в Новом Завете? Слово, которое наш Господь употребляет и которое здесь переведено как «приблизилось», используется как Им Самим, так и богодухновенными авторами Евангелий и Деяний Апостолов больше пятидесяти раз, и в каждом случае оно употребляется именно в том смысле, в котором редактор говорит, что оно «не употребляется», то есть употребляется в том смысле, что личность или предмет, к которым оно относится, явятся немедленно. Другими словами, утверждение редактора является прямо противоположным истине. Это можно легко показать.

Слово, о котором идет речь обычно переводится «приблизилось», «близко», «подошел», «близ». И мы приведем несколько из более чем пятидесяти случаев этого слова в Евангелиях и в Деяниях Апостолов.

Матфея 21:1: «И когда приблизились к Иерусалиму».

Это означает, что они были близко к Иерусалиму; и так во всех остальных случаях.

21:34: «Когда же приблизилось время плодов».

24:32: «Знаете, что близко лето».

24:33: «Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях».

Марка 2:4: «Не имея возможности *приблизиться* к Нему за многолюдством».

Луки 7:12: «Когда же Он *приблизился* к городским воротам».

15:1: «Приближались к Нему все мытари и грешни-ки слушать Его».

18:35: «Когда же подходил Он к Иерихону».

19:11: «Ибо Он был близ Иерусалима».

22:1: «Приближался праздник опресноков».

22:47: «Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его».

Иоанн 2:13: «Приближалась Пасха Иудейская».

6:4: «Приближалась же Пасха, праздник Иудейский».

7:2: «*Приближался* праздник Иудейский — поставление кущей».

6:19: «и приближающегося к лодке».

Очевидно, что во всех этих случаях слово, которое наш Господь неоднократно использует, провозглашая, что Царствие Божие «приблизилось», означает, что оно близко, рядом, готовое прийти или до него можно дотянуться. Фактически это наиболее подходящее слово, которое можно выбрать, чтобы выразить именно тот смысл, в котором как говорит редактор, оно никогда не употребляется.

Несколько раз Господь, говоря о Царствии Божием, Господь использовал даже более сильное слово, чем «приблизилось». Так, в Евангелии от Матфея 12:28 Он сказал: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие». Здесь Господь объявил, что Царство фактически присутствовало. Подобным образом, в Евангелии от Луки 17:20, 21 Он сказал (говоря фарисеям): «Ибо вот, Царствие Божие внутрь (среди вас) вас есть» 1.

¹ В греческом оригинале более сильное ударение ставится на слове *«есть»*, этого ударения нет в наших переводах.

В этих обоих случаях Господь ссылался на Самого Себя как составляющего Царствие Божие в то время; то есть Он Сам был сферой, в которой исполнялась Божья воля силою Духа Святаго. Еще позже, снова говоря с фарисеями, и через много времени после того, как Царство, согласно теории редактора было забрано, Господь сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Матфея 23:13).

В вышеупомянутых комментариях мы сослались только на использование в Евангелиях выражений «приблизиться», «подходить»; ибо они встречаются в объявлении эпохи которая фактически приблизилась. Иногда делаются попытки искусственно применить другое значение слова «приблизилось» (или, скорее, полностью изменить их значение) из-за того, что в Послании к Римлянам 13:12 Павел говорит: «День приблизился», и в Послании к Филиппийцам 4:5 он говорит: «Господь близко». Конечно, предполагается, что оба этих заявления относятся ко второму пришествию Христа. Однако кажется, совершенно ясно, что «день», о котором говорит Павел, это день, который начался тогда, то есть в первое пришествие Христа. Ибо он говорит: «уже час пробудиться нам от сна», и так как день начался, он призывает нас отвергнуть дела тьмы и облечься в оружия света. Мы считаем, что смысл тот же, что и в 1 Иоанна 2:8: «тьма проходит и истинный свет уже светит».

В Послании к Филиппийцам 4:5 не говорится о пришествии Господа, но о том, что Он всегда «близко», чтобы восполнять нужды Своих людей.

В последней сноске, процитированной выше, имеется решающее утверждение, урегулирование которого решит весь спор. Утверждение следующее: «Согласно

откровениям, как их понимали тогда, следующим актом после явления Христа еврейскому народу должно быть установление царства Давида». Мы снова призываем внимание к полному отсутствию какого-либо усилия подкрепить это утверждение доказательством, а также к подтексту, что понимание откровений изменчиво. Ибо ясно подразумевается, что в другое время откровения могут понимать по-другому.

«Согласно откровениям» далее было «царство Давида» — по крайней мере, так говорит редактор. Но если так, что препятствовало продолжению порядка божественных откровений? Если царство Давида было тогда в Божьем плане, что мешало ему возникнуть в то время? Согласно тому же источнику (ибо никакой другой не цитируется), объяснение таково, что евреи времен Христа не признали бы этого царства.

Это поражает. Разве порядок откровения Божьих замыслов настолько неопределенная вещь, что противодействие плотских людей может его отменить? Если, когда пришло установленное Богом время (порядок откровения), воля человека могла отложить событие на тысячи лет, какая несомпенность есть в любом обетовании или пророчестве?

Бог через Моисея дал Своему народу тест, посредством которого должен был быть известен истинный пророк, говоря: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей» (Второзаконие 18:22). В соответствии с этим тестом, что делают те, которые придерживаются теории отсрочки из пророчества Господа «приблизилось Царство Небесное», когда говорят, что Царство, о котором

говорил Господь, было отложено из-за (предполагаемого) отвержения его иудеями?

Наконец мы подходим к утверждению (которое лежит в самом основании теории переноса), что «царство Давида», означающее земное царство, которого ожидали евреи, было *следующим по порядку* во время первого пришествия Господа нашего. Мы желаем самым определенным образом подвергнуть это утверждение испытанию Священным Писанием.

Было бы задачей огромной важности пересмотреть ветхозаветные пророчества и показать разные предметы, которые они охватывают, и их последовательность — где можно распознать любую последовательность. Однако наша цель может быть достигнута без столь трудоемкого дела. Ибо в Новом Завете имеются богодухновенные краткие изложения пророчеств, которыми может быть испытано утверждение редактора. К ним мы и обратимся.

Например, в 1 Послании Петра 1:10-12 имеется общий итог того, что предсказывали пророки, и он будет вполне соответствовать нашей цели¹.

В первую очередь, апостол Петр делит предмет пророчеств на две великие части: (1) «Христовы страдания» и (2) «последующую за ними славу». Таким образом, у нас есть здесь не только важнейший предмет пророчеств в его двух частях, но и «порядок откровения, ка-

¹ Данное место частично звучит так: «Достигая наконец верою вашею спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу».

ким он был тогда»; ибо нам точно сказано, что «слава» должна была последовать за страданиями. Поскольку, тогда как Престол является выдающейся особенностью «славы» Христа, ясно, что престол не был «следующим по порядку».

Но это не все. Так как в Писании, процитированном выше, ясно говорится, что темой пророков было не земное царство, о котором не говорилось и на которое не намекалось в этом кратком изложении, но — назначенные нам «спасение» и «благодать». Это чрезвычайно важное утверждение, и когда его смысл (который является прозрачно ясным), понимается правильно, тогда видно, что оно является решающим для вопроса, который мы сейчас рассматриваем.

И не только это, но тем пророкам открыто было, что то, что они предрекали, «не им самим, а нам служило», и далее в отрывке говорится, что то, что предсказывали пророки, это то, «что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес».

Таким образом, мы тут объявили самыми ясными словами, что общая тема пророков та же, что и общая тема проповедующих Евангелие; то, что предрекали древние пророки, это в точности то же самое, что теперь проповедуют евангелисты! Так, мы узнаём, что Евангелие— то есть Божье послание благодати всему миру— было выдающимся предметом ветхозаветного пророчества и стало «следующим по порядку» после страданий Христа, которые должны были немедленно исполниться, когда Он пришел в мир.

Кроме того, в обращении к язычникам, собравшимся в доме Корнилия, апостол кратко излагает слово, которое Бог послал сынам Израилевым, в виде происходив-

шего «по всей Иудее, начиная *от Галилеи*, после крещения, проповеданного Иоанном» (ср. Марк 1:4-14), и это слово состояло не в проповеди земного царства, но в *благовествовании мира «чрез Иисуса Христа»* (Деяния Апостолов 10:36, 37).

Свидетельство Павла идеально согласуется с этим. Его проповедь и писания были твердо основаны на пророках: и когда он говорит о том, что «Бог прежде обещал», — это не земное царство, но «благовестие Божие о Сыне Своем». Это, говорит апостол, то, что «Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях» (Римлянам 1:1-3). Кроме того, тема Послания к Римлянам — это правда Божия, оправдывающая уверовавших грешников; и это (совершенно не земное царство) то, решительно говорит апостол, о чем «свидетельствуют закон и пророки» (Римлянам 3:21). Также, защищая свое служение перед Иродом Агриппой, Павел свидетельствовал, что с начала своей миссии в качестве раба Христова, до того дня «стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет» (Деяния Апостолов 26:22). Это еще одно положительное утверждение, что евангелисты теперь проповедуют именно то, что предсказывали пророки.

О свидетельстве всех пророков Петр говорит в доме Корнилия в хорошо известном стихе: «О Нем (о Христе) все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деяния Апостолов 10:43).

Слова Захарии, сказанные перед тем, как родился Господь, также являются очень ясными и решающими в предмете дискуссии. Все пророчество нужно прочи-

тать внимательно (Луки 1:67-79), но для нашей непосредственной цели, достаточно привести вступительные слова, в которых говорится, какой должна была быть следующая диспенсация — а именно диспенсация искупления и спасения; и также говорится, что это было, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков «от века», то есть со времени, гораздо более раннего, чем был народ израильский.

«Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил *избавление* ему, и воздвиг рог *спасения* нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века *святых пророков Своих*».

Смотрите также заключительные стихи (77-79), в которых, в особенности, говорится, чем было грядущее «спасение» — «прощение грехов», «просвещение» сидящих во тьме и тени смертной, и «путь мира».

Можно было сослаться на другие ветхозаветные краткие изложения пророчеств, но мы в заключение процитируем только слова Господа, записанные в последней главе Евангелия от Луки. Там мы находим Его объяснения двум ученикам, с которыми Он шел и разговаривал по пути и которым он выговаривал за то, что они не веровали «всему, что предсказывали пророки!» (стих 25). Следующие слова проясняют, что темой пророков было, точно так же, как мы видели из 1 Петра, «Христовы страдания и последующая за ними слава». Ибо Господь сказал: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И Он продолжал доказывать, что это было необходимо. Ибо, «Начав от Моисея, из всех

пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Таким образом, очевидно, что две большие части пророческих Писаний, были страдания и смерть Христа на земле, и Его слава как Человека на небе (смотрите Иоанна 12:23; 13:32; 17:5; Деяния Апостолов 2:33; 4:13; 1 Тимофею 3:16; Евреям 2:9 и т.д.). Другими словами, главной темой пророков, если она различается духовно, это то, что исполнилось и исполняется через Иисуса Христа, в течение данной эпохи.

Тот же порядок исполнения пророчества явствует из слов Господа, записанных в последней части той же главы (Луки 24:44-49), этот порядок — во-первых, Его страдания, затем, Его воскресение и слава, в которую он готов был войти на небе, и затем пришествие Святого Духа и проповедь Евангелия по всем народам. Мы цитируем слова, которые настолько ясны, что не требуют комментария:

«И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».

В этих словах мы видим объяснение Господа «порядка откровения, каким он был тогда» (который, ко-

нечно всегда был таким): и мы видим, что в ходе этих великих событий, объявленных Тем, Который является как Объектом, так и Исполнителем всех пророчеств,

земное Царство не имело совершенно никакого места

среди замыслов, которые Он пришел осуществить.

Царство, предсказанное пророками

Учение диспенсационализма отпосительно Царства основано на двух явно оппибочных идеях; первая — что Царство, предсказанное древними пророками — особенно, когда пророчество отпосилось к Давиду или его дому, — было земным царством Израиля; вторая — что «следующим по порядку» в божественном плане было национальное восстановление и земное владычество для евреев. Если эти две гипотезы принять как само собой разумеющееся, легко предположить дальше, что Царство, о котором Господь сказал, что оно приблизилось, было земным царством.

Однако обе вышеприведенные идеи фактически являются ошибочными; так как Библия ясно доказывает, что Царство, предреченное пророками, было *именно тем Царствием Божиим*, основанным на смерти и воскресении Сына Давидова, которое было приведено в мир пришествием Святого Духа и которое распространилось по народам земли и через все века этой эпохи благодати «благовествовавшими Духом Статым, посланным с небес».

И, в частности, мы можем показать, что пророчества, относящиеся к Давиду и его Семени, исполняются в продолжение этой эпохи. Основные факты, касающиеся пророчеств, связанных с Давидом такие:

- 1. Дело, которое, согласно этим пророчествам, должен был совершить обещанный Сын Давидов, было двойное дело: спасения грешников из всех народов и построения Дома Божьего (Церкви). Обе части этого двойного дела представлены в Евангелии от Матфея.
- 2. «Престол», предназначенный по завету Сыну Давидову, был престолом вселенной, а не престолом земного Израиля.
- 3. Для исполнения пророчеств требуется, чтобы Сын Давидов *сначала пострадал и умер*, прежде чем Он мог бы царствовать на небе ли или на земле.

Этот третий пункт представляет особую ценность для наших настоящих целей, в нем показана полная невозможность того, чтобы земное царство, даже если бы таковое было предречено вообще, могло быть провозглашено или даже рассматриваемо в дни земного служения Господа. В этом пункте удостоверяется, что единственное царство, которое имелось или могло иметься в виду, было духовное Царствие Божие, основанное на смерти и воскресении «Сына», «Христа» Божия, Который был также «Царем» Божьим, о Котором Давид говорит во Втором Псалме.

О том, что ожидаемый Сын Давидов непременно должен был пострадать и воскреснуть, прежде чем Он мог царствовать (на небе или на земле), ясно говорит апостол Петр в Деяниях Апостолов 2:25-31, где он цитирует 15-й Псалом и объясняет, что Давид говорил не о себе, когда сказал: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему

увидеть тления», но говорил о Христе. И затем далее он объясняет о Давиде, что, «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа».

Это ясно показывает нам истинное значение Божьего слова и Его клятвы Давиду в отношении к Престолу, показывая, что обетование должно было исполниться в воскресении.

Таким образом, ясно, что обетование, связанное с Давидом, склонило бы нас к ожиданию не земного царства в пришествие Христа, но того, что произошло, а именно Его смерти, воскресения и вознесения и Его воцарения на небе одесную Бога, как предсказано в Псалме 109, который Петр далее непосредственно цитирует и применяет (стих 33).

Здесь уместно напомнить читателю, что *Царство Израильское* — это не *Царствие Божие* и никогда так не называлось. Поэтому сами слова объявления, сделанного Христом и Его предтечей, являются доказательством всем, кто знает Писание, что чем бы ни было то, что Бог тогда собирался сделать, это было не восстановление земной славы суверенитета Израиля.

И следует особенно помпить, что истинный Израиль никогда не был в замыслах Божьих земным народом или царством. Если это признать, будет совершенно ясно, без какой-либо дополнительной помощи из Библии, что все раввинское учение о земном царстве, над которым Мессия, сын Давидов должен был царствовать и которому все народы мира должны были быть данниками, было от начала до конца делом их плотского воображения. Обратясь к Книге Чисел, 23:9, мы читаем слово, которое Бог вложил в уста Валаама: «Вот, народ (Израиля) живет отдельно и между народами не числится». И Моисей, говоря с Богом, сказал: «Тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле» (Исход 33:16). Ибо Божье изволение заключалось в том, что «Израиль живет безопасно, один» (Второзаконие 33:28). И такова все еще Его воля в отношении тех, которые в Его Царстве (2 Коринфянам 6:17; Филиппийцам 3:20).

Поэтому, в соответствии с этим изволением, Сам Господь стал их Царем и царствовал над ними до тех пор, когда, в качестве наказания за их возмущение против Него, Он дал им то, чего они хотели, и сделал их земным царством с человеческим царем «как у прочих народов». Запись этого предельно важного события находится в 1 Царств, глава 8. Там мы читаем (стих 4), что

«И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов».

Это действие народа через их старейшин не понравилось Самуилу, но Господь сказал ему послушать голоса народа и сделать все, что они просят; ибо — обратите внимание на причину, и взвесьте ее —

«Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, ЧТОБ Я НЕ ЦАРСТВОВАЛ НАД НИМИ» (стих 7).

¹ В данном случае автор исходил из английского текста, а он не такой, как русский, и звучит так: «Так, мы будем отделены, Я и народ Твой, от всех людей на земле» (прим. переводчика).

Так Израиль формально отверг Господа, как своего Царя; и это, как Он продолжает говорить в последующих стихах, было кульминацией всей их неверности и отступничества с момента, когда Он вывел их из Египта, и до того дня.

Поэтому земное царство Израильское было выражением высшего Божьего недовольства этим народом. Как Он сказал им намного позже: «Я дал тебе царя во гневе Моем» (Осия 13:11). И, тем не менее, это царство, восстановления которого бессмысленно искали древние раввины; и которого они так уверенно ожидали, что сделали его основанием целого учения. Есть ли что-нибудь более странное среди религиозных капризов нашего времени, чем то, что совершенно та же самая бессмысленная идея должна была стать основанием совершенно новой системы христианского учения? И разве не усиливает удивления то, что выдающиеся учители этой новой системы, с ее основанием на песке, должны быть выдающимися среди тех, которые решили называться «фундаменталистами»?

Конечно, следовало ожидать, что иудеи времен Христа должны были видеть в пророчествах только то, что они желали видеть — а именно земное величие Израиля. Вполне естественно, что они должны были истолковывать пророчества в соответствии со своими плотскими желаниями и помышлениями. И мы читаем в самом авторитетном источнике, что это было, потому что они не узнали своего ожидаемого Мессию, когда Он пришел к ним, «не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу» (Деяния Апостолов 13:27). Поэтому неудивительно, что пришествие Христа должно было означать для них не что иное, как полити-

ческое освобождение от их римских угнетателей. Однако причиной для удивления, а также для глубокой печали является то, что ученые толкователи нашего времени, мужи, чьи взгляды широко признаются, как авторитетные, должны совершать ту же фатальную ошибку. И еще большее изумление от этого, потому что новозаветные Писания прояснили всем христианам, что Царство, предреченное пророками израилевыми и провозглашенное Христом и Его рабами, имеет духовную природу — «не пища и питие», как считали (и все еще считают) евреи с земными помышлениями, «но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Римлянам 14:17).

Два ученика, с которыми Господь шел в Эммаус (Луки 24:13-27) и которые были разочарованы и опечалены, потому что они надеялись, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, были укоряемы Им, как «несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». И вслед за тем, «начав от Моисея, из всех ПРОРОКОВ», Господь продолжил разъяснять им, что все пророческое слово сделало необходимым, чтобы Тот, Кто был «Христос» должен был претерпеть именно все то и войти в Свою славу.

Весьма вероятно, что нам было жаль тех несмысленных учеников, которые по невежеству лелеяли идею, столь противоположную Божьим замыслам, как это было открыто устами всех Его святых пророков от века. Тем не менее, несомненно, им должно быть сделано большое снисхождение, в виду того, что они были израильтяне по плоти, что они были фактически под каблуком деспотической языческой власти; и особенно, в виду того, что их авторитетные учители единогласно толковали пророчества в этом смысле. Но как мы можем объяснить тот

факт, что несмотря на толкования пророчества Самим Господом и Его богодухновенными апостолами, которые совершенно развеивают мнение, что первое пришествие Господа должно было что-то вообще иметь с национальной независимостью Израиля, ученые мужи нашего времени возродили ту чрезвычайно «еврейскую» идею и сделали ее краеугольным камнем своей системы учения? Проницательный раб Христов недавно сказал, что мы имеем здесь исключительный феномен, обнаруженный в лоне правоверного христианства.

В данной главе я предлагаю исследовать некоторые пророчества, относящиеся конкретно к Давиду, нужно установить лишь, что было обещано в связи с этим. В настоящее время часто принимается как должное, что там, где упоминается имя Давида в пророчестве, темой пророчества является земное величие израильского народа. Фактически, эта идея настолько сильно завладела умами некоторых учителей, что само упоминание имени Давида в отрывке из Писания (как Матфея 1:1) рассматривается, как достаточное основание для того, чтобы называть его «еврейское». Однако истина вопроса заключается в том, что пророчества, связанные с именем и историей Давида, должны иметь отношение особенно с Евангелием и с Домом Божиим, то есть Церковью.

То, к чему в действительности призваны эти пророчества, было пришествие, по линии Давида, Того, Кто должен был быть Спаситель мира. Благовестие Бога о Сыне Своем, «Которое Бог прежде обещал через пророков Своих», было связано с Давидом в такой же мере и настолько же близко, как и с Авраамом. Павел очень хорошо проясняет это в начале своего богодухновенного объяснения Евангелия, данного в его Послании к Рим-

лянам, где он говорит, что «благовестие Божие» было о «Сыне Своем», Который был «От семени Давидова по плоти» (Римлянам 1:1-3). И тот же апостол очень выразительно вспоминает фундаментальный момент евангельской истины в своем последнем послании, в котором он говорит: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему» (2 Тимофею 2:8).

Очень жаль, что связь Давида с Евангелием почти полностью потеряна из виду в наши дни; ибо факты в этом отношении необходимы для понимания величины и полноты евангельского послания. Однако это не трудный вопрос для всех заинтересованных в обладании этими фактами. Мы постарались изложить их в некоторых деталях в труде под названием «Возвращение Царя», в разделе, который называется «Милости, обещанные Давиду». Поэтому в настоящее время мы ограничимся рассмотрением лишь нескольких выдающихся моментов.

Главный факт, который нужно понять, это что особые Божьи обетования, которые Он выполняет в наши дни благодати и спасения, были даны и предназначены по завету двум мужам — Аврааму и Давиду. Таким образом, Евангелие опирается на эти два основания; и обетования Давиду (или о Семени Давида) были точно так же адресованы всему человечеству, как и обетования Аврааму и его «СЕМЕНИ». Бог заключил Свой «вечный завет» с Авраамом (Бытие 17:7), а также с Давидом (2 Царств 23:5). Это был один и тот же завет; и он должен был быть установлен смертью и воскресение обетованного «Семени»; ибо в Послании к Евреям 13:20 мы читаем о «Крови завета вечного», которую пролил Иисус Христос. Кроме того, Сам

наш Господь, учреждая Свою памятную Вечерю, сказал о чаше: «сия чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Луки 22:20).

Мы могли бы кратко изложить Евангелие благодати Божьей, в качестве того божественного послания, которое приносит грешникам из всех народов «благословение Авраамово» и «милости, обещанные Давиду», и так как «благословение» и «милости» все обеспечены через Иисуса Христа, очевидно, что Матфея 1:1 является началом этой эпохи благодати.

«Завет вечный», который Бог заключил с этими двумя мужами, был безусловным заветом, то есть заветом благодати. Так как один Бог был связан им, не могло быть никакого невыполнения его. Этот завет должен был относиться к делам бесконечно великим и вечным, а именно: Род, Наследство, Благословение (то есть Святой Дух, Галатам 3:14), Престол и Дом. Из этих няти бесконечно великих вещей, первые три заключались в Божьих обетованиях Аврааму и последние две — в Его обетованиях Давиду. С этими простыми фактами в уме мы сможем ясно понимать основные особенности пророчеств, относящихся к Давиду.

Все пять великих вещей, упомянутых выше, заключает в себе «спасение Божие», которос сейчас объявляется Евангелием грешникам из всех пародов, во имя «Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Все они абсолютно зависят от крови Иисуса Христа Агнца Божия, помимо которой не могло быть никакого благословения, ни для иудея, ни для язычника. Помимо

¹ Смотрите «Наша свобода во Христе: изучение Послания к Галатам» Филиппа Мауро, глава по поводу «Завета вечного».

искупительной крови для человечества не было ничего, кроме *осуждения*; так как во время первого пришествия Христа «весь мир стал «виновен пред Богом». Это просто невозможно, чтобы земное Царство могло быть провозглашено рабами Божиими в то время, если возможно когда-либо вообще.

«Благовестие Божие» — это, как мы увидели, то, что «Бог прежде обещал через ПРОРОКОВ Своих, в святых писаниях», и поэтому мы должны оглянуться на пророков, чтобы узнать, чем были и есть евангельские обетования. Это очень обедневшее Евангелие, когда обетования относительно Семени Давида убраны из него, характеризуется, как «еврейское», и «отложено» на другую эпоху, а не на эту, и другим людям, а не искупленным этой эпохи. И это именно то, что делается у нас перед глазами. Давайте, поэтому пробудимся ото сна и поймем, что происходит.

Павел также излагает дело очень ясно, в словах, записанных в Деяниях Апостолов 13:22, 23, где, говоря в еврейской синагоге о народе Израильском, он напомнил, что Бог, отринув Саула, «поставил им царем Давида», и он сказал: «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Поэтому это был Спаситель, Которого Бог обещал Израилю полинии Давида, ибо это был Спаситель, в Котором Израиль нуждался так же, как и другие народы мира. Восстановление земного царства не отвечало бы их нужде, гораздо меньше оно отвечало нужде мира. Это, однако, не было в поле зрения вообще. Ибо, «когда пришла полнота времени», «Бог послал Сына Своего», «чтобы искупить подзаконных» (Галатам 4:4, 5), а не восстановить их земное величие. И, подобным образом, когда

Христос Иисус провозгласил Своими устами: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в *Евангелие*» (Марка 1:15), Он говорил о «Царствии Божием», а не о земном царстве, и Он называл его «*Евангелие*».

Апостол Павел в своей речи, которую мы только что цитировали, показал, что «Спаситель», Которого Бог воздвиг Израилю из потомства Давида, был не только для Израиля, но для «всякого верующего в Него», и это полностью соответствует провозглашению, сделанному ангелом Господним пастухам, которые пасли стада ночью во время рождения Господа. Слова ангела были: «не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь».

Странно, что это провозглашение с неба, которое дает полное обозначение Господа — «Христос Господь» и говорит о Его рождении «в городе Давидовом» и цели Его пришествия как «Спасителя» для «всех людей», было полностью проигнорировано в ходе обсуждения рассматриваемого вопроса, ибо его решающее значение с учетом этого очевидно. О многом говорит тот факт, что языческие волхвы, которые увидели звезду на востоке, пришли с вопросом: «Где родившийся Царь Иудейский?» (Матфея 2:2). На этот вопрос волхвов часто ссылаются, как на доказательство того, что Христос пришел в связи с земным царством. Нет никакой необходимости говорить, что вопрос, заданный волхвами, не доказывает ничего подобного. Придя с востока, где память о пророчествах Даниила и Иезекииля, несомненно, сохранилась, а также возможно о пророчестве Валаама (Числа 24:17), они, наверное, получили свет в отношении них. Кроме того, Господь был и есть «Царь Иудейский»; так что вопрос волхвов был разумным вопросом. Это совершенно не указывает на то, что они ожидали национального освобождения иудеев, ибо это не представляло особого интереса для них. Более разумное объяснение их интереса к рождению Христа и усилий, которые они предприняли, чтобы поднести Ему дань и «принести дары» Ему (Псалом 71:10) заключалось в том, что им было некоторым образом открыто, что Тот, Который был родившийся «Царь Иудейский», должен был принести благословение и язычникам. Поэтому приход волхвов для того, чтобы «поклониться» Христу, указывает на событие гораздо большей важности, чем рождение наследника престола Давида. Написано, что волхвы получили «во сне откровение не возвращаться к Ироду», из чего следует, что Бог руководил ими в их миссии.

Таким образом, ясно, что значение этого события совершенно не является таким, каким сторонники теории отсрочки его делают.

Однако послание ангела пастухам в Вифлееме было авторитетным объявлением *прямо с неба*; и оно было сделано ясными словами, не оставляющими никакой почвы для предположения. В нем точно излагается цель, для которой родился Христос; и его слова не допускают никакой возможности того, что имелось в виду земное царство. В действительности цель, с которой Бог послал Сына Своего, неоднократно объявлялась в посланиях прямо с неба, через ангелов и мужей, таких как Захария и Симеон и позже богодухновенными апостолами, так же как и Самим Господом. Ни в одном из этих объявлений относительно цели Его пришествия нет ни малейшего намека на земное царство, но, наоборот, все они

показывают цели, совершенно не согласующиеся с этим. Тем не менее, в интересах диспенсационализма все эти ясные заявления отметаются, тогда как другие места из Библии как бы «притягиваются за уши» и неправильно толкуются, чтобы заставить их оказать ему некое подобие поддержки.

Существенно вот что: в то время как послание, принесенное ангелом Гавриилом Захарии, который был отцом предтечи Господа, было первым сообщением с неба на землю, после того как поток ветхозаветных пророчеств прекратился на Малахии, первые человеческие уста, которые были открыты, чтобы пророчествовать о начале новой и долгожданной эпохи благословения, были устами женщин — Елизаветы и Марии (Луки 1:41-55). Слова, произнесенные последней, ясно говорят, что повая эпоха, которая тогда должна была начаться, совершенно не должна была быть эпохой земного царства, по эпохой «благодати», обещанной отцам, «Аврааму и семени есо» навсегда. И позже было открыто через Павла, что «семя Авраама», которое должно было наследовать обстования, это те, которые веруют в Евангелие. Ибо мы читаем: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» (Галатам 3:7). И еще: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса... Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (там же 3:26, 29).

Поэтому, в виду сказанного выше, я могу кратко подытожить различные предсказания относительно Семени Давида, сказав: то, что Бог обещал дать по линии Давида, было не земным Царем для евреев, но Спасителем для всего мира.

Матфей записывает в первой главе своего Евангелия, что Тот, Кто родился от Девы по линии Давида, был

«Спасителем» и был наречен «Иисус» до своего рождения (Матфея 1:21). Захария, отец Иоанна Крестителя, пророчествовал о Том, Который грядет, как о Спасителе, говоря, что Бог воздвиг рог спасения нам в дому Давида, и дальше сказал, что это воздвижение Спасителя в доме Давида было во исполнение того, что Бог «возвестил устами бывших от века святых пророков Своих» (Луки 1:68-70). Таким образом, мы узнаем (и многие другие Писания заявляют о том же), что то, что требовалось для исполнения предсказанного всеми пророками, было пришествие в дом Давида — не земного Царя, но — Спасителя.

Далее Захария пророчествовал о служении Иоанна Крестителя, что он предъидет пред лицем Господа — приготовить пути Ему: не уведомить о земном царстве, но — «Дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» (Луки 1:77).

Ангел Господень, объявляя о рождении Иисуса пастухам Вифлеемской равнины, не сказал ни слова о том, что Он пришел царствовать над Израилем, но возвестил им великую радость, которая будет всем людям, говоря: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Луки 2:10, 11). Здесь снова в послании, принесенном прямо с неба, Обещанный по линии Давида, объявлен как Спаситель всех человеков, — не Царь иудеев.

Симеон также, будучи исполненным Святым Духом и приведенным Святым Духом в храм, взял Младенца, Сына Давидова, из рук Его Матери Девы и говорил о Нем, как о «Спасении», которое Он «уготовал пред лицем всех народов», и как о свете «к просвещению язычников» (Луки 2:30-32). Таким образом, богодухновенные

послания через человеков и ангелов все ясно свидетельствуют, что Тот, Кто пришел по линии Давида, был Спасителем и светом миру.

В свое время «был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне», и он проповедовал всему народу израильскому. Его послание полностью соответствовало слову всех ПРОРОКОВ, ибо он объявил пришествие Спасителя, Который отдаст жизнь за всех человеков — «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» — и объявил, что «узрит всякая плоть (иудей и язычник) спасение Божие» (Иоанна 1:29; Луки 3:6).

Также есть свидетельство Самого Господа, свидетеля верного и истинного, объявляющее, что Оп «пе для того пришел, чтобы Ему служили» (как служат царям), «но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матфея 20:28). Такое же свидетельство из Его уст есть во многих других местах (таких как Луки 4:18-21). Также есть «доброе исповедание», которое Господь засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, когда был ложно обвинен перед ним в попытке воздвигнуть земной престол, где Он говорит: «Царство Мое не от мира сего» (Иоанна 18:36; ср. Луки 4:5).

Подобным образом, апостолы после смерти и воскресения Христа и их крещения Духом Святым, как обещано Иоанном Крестителем, провозгласили ту же новость о Спасителе всех человеков, Который был воздвигнут в доме Давида. Так, Петр проповедовал о Давиде, что он, «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он (Давид) прежде сказал о воскресении Христа»; и Петр продолжает объяснять пророчества о Христе, давая понять, что престол, который Он должен

был занять в воскресении, согласно Божьей клятве Давиду, был *престолом Божьим на небе* (Деяния Апостолов 2:29-36).

И еще, Петр проповедовал о Христе, говоря: «Его возвысил Бог десницею Своею в *Начальника и Спаси- теля*, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деяния Апостолов 5:31).

Павел также связывает Божье спасение всех человеков с Давидом, говоря: «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса» (Деяния Апостолов 13:22, 23). И в своем Послании к Римлянам апостол раскрывает благовестие Божие, «которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях», говоря нам, что обещанное было благовестие Божие «о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти» (Римлянам 1:1-3). И последние слова этого великого проповедника и апостола язычников в отношении благовествования, провозглашенного им самим, являются волнующим увещеванием помнить «Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему» (2 Тимофею 2:8).

Таким образом, у нас есть параллельное свидетельство ПРОРОКОВ, ангелов, мужей, исполненных Святого Духа (Захарии и Симеона), предтечи Господа, исполненного Духа Святого еще от чрева матери своей (Луки 1:15), Самого Иисуса Христа и богодухновенных апостолов — все в один голос объявляющие, что Божьим обетованием и изволением издревле было воздвигнуть от семени Давидова Того, Кто спасет людей Своих, принеся Себя в жертву, и тотчас же вознесется к небесному престолу Царствия небесного. Во всем Священном Писании — как в законе, ПРОРОКАХ, Псалмах, Евангели-

ях, проповеди апостолов в Книге Деяний и их учение в Посланиях — рассказывает ту же ясную историю непоколебимого изволения Божия. В свете этих Писаний и многих других подобного характера это так же ясно, как то, как это может сделать тот божественный свет, что Царство, обещанное прежде пророками Сыну Давидову, было и есть то духовное и небесное Царство, которое обещанный Сын Давидов сначала провозгласил, а, затем, ввел Своей смертью и воскресением, послав Святого Духа после Своего вознесения к престолу величия на небесах и послав Евангелие по всему миру.

The state of the s

Царство, предсказанное пророками (продолжение)

Втолковой Библии, учение которой мы сейчас рассматриваем, следующее относится к примечанию к Матфея 3:2:

«Словосочетание "Царство Небесное" присуще исключительно Матфею и означает Мессианское земное царствование Иисуса Христа, Сына Давидова. Это то Царство, которое было завещано семени Давида и описано ПРОРОКАМИ».

Я хотел бы сделать два кратких комментария в отношении этого догматического утверждения. Во-первых, ни малейшего свидетельства не предлагается в его поддержку, и, во-вторых, оно категорически противоречит огромному количеству свидетельств, которые я привел выше.

Затем следует примечание к той же главе, в котором говорится, что «Царство Небесное» рассматривается Матфеем в трех аспектах, из которых второй аспект (б) заключается в семи «тайнах Царства Небесного, которым надлежало исполниться в настоящем веке», и т.д.

Это утверждение о наличии «трех аспектов» Царства; один из этих «аспектов», что оно явлено «в семи тайнах... которым надлежало исполниться в настоящем веке», является очень запутанным. Насколько я могу видеть, оно не только не имеет ни малейшей поддержки Библии, но и является полностью невразумительным.

Тем не менее, нужно отметить, что здесь имеется ясное признание того, что Царство Небесное действительно существует в течение настоящего века. Не имеет значения, что подразумевается под существованием Царства теперь в одном «аспекте» и теперь в другом. Оно действительно существует теперь. Пророческие притчи Господа нашего в 13-й главе Евангелия от Матфея, в которых Он предсказывал, чему Царство Небесное, которое Он объявил как приблизившееся, должно было быть «подобно», были слишком неудобными для теории редактора. Ибо никто не может закрыть глаза на то, что в этих притчах изумительно описывается Божье дело и Его духовное Царство во время данной эпохи. Очень хорошо, но как дело основывается на этом признании? Наш Господь сказал, что приблизилось Царство Небесное, также Он сказал, чему опо подобно; и событие показало (как признает здесь редактор), что оно приблизилось, и что его подобие в точности такое, какое, как сказал Господь, оно будет. Если так, что становится с основной доктриной диспенсационализма, согласно которой, Царство Небесное, объявленное нашим Господом как приблизившееся было забрано и отложено? Признание редактора явно полностью разрушает это представление.

Вопрос очень серьезный; и чтобы понять это, мы лишь должны помнить, что во времена Христа иудеи занимали свою территорию и имели что-то вроде своего

государства и какой-то независимости. Тем не менее, в то время «Царство Небесное» (каким бы оно ни было) еще не пришло. Не существовало тогда и земного царства, также оно не пришло и до настоящего времени. Но «Царство Небесное» на самом деле пришло моментально, именно так, как Христос сказал, что оно придет; кроме того, оно приняло именно тот вид и «подобие», которые были предсказаны Господом в Его притчах. Это редактор считает необходимым признать. Но как насчет государственного существования Израиля, которое, как говорит редактор, является «Царством Небесным»? Что с ним случилось? Совершенно не то по характеру, что случается с земным царством, как ожидали иудеи; то, что в действительности произошло, было полное разрушение их города, храма и государства и рассеяние народа по миру, даже до сего дня. Словом, всякий признак их государственного существования был тотчас же изглажен.

Поэтому ясно, что «Царство Небесное», которое составляло тему проповеди и учения Госнода, и земное царство, которого искали и все еще ищут евреи — это не одно и то же, но то, что полностью отличается одно от другого.

Теперь, возвращаясь к основным пророчествам относительно Давида, мы обнаружим, что тогда как пророки не описывали «Царствие Божие» по имени, они описывали главные признаки этой эпохи всемирного благословения, которому дано название «Царствие Божие» в Новом Завете.

Соответственно, мы можем начать с великого пророчества, имеющегося в Книге пророка Исаии, главы 7-12. Слова «и произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его» определенно связывают

это пророчество с домом Давида (смотрите также Исаии 7:13, 14). Мы даем ему первое место в нашем исследовании, потому что это первое пророчество, цитируемое в Новом Завете. Поэтому это очень важное Писание, как определяющее характер эпохи, которая начинается, когда Христос был рожден от Девы из дома и рода Давида, а также как определяющее характер Евангелия от Матфея. Так как в первой главе Евангелия от Матфея имеется сообщение ангела о Деве Марии, в котором он сказал:

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие про-изошло, да сбудется реченное Господом через про-рока, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог».

Здесь мы имеем первое утверждение в Писаниях Нового Завета о цели, для которой Господь Сын Давидов должен был прийти в этот мир. Там говорится о Том, Который должен был родиться по линии Давида, Который должен был «спасти людей Своих от грехов их» — другими словами, о рождении Спасителя. Кроме того, и этот момент мы хотим подчеркнуть, там ясно объявляется, что рождение Того, Кто должен был спасти Своих людей от грехов их было исполнением пророчества Исаии 7:14. Таким образом, нет никакого основания для какойто неопределенности относительно смысла пророчества. В нем предсказана эпоха спасения грешников, а не величия Израиля. В нем предсказано пришествие Господа с особой целью — исполнять дело, посредством которого Его люди должны были быть спасены от грехов их.

Поэтому это пророчество креста, а не земного престола. Это то, что мы находим в *самом начале* Евангелия от Матфея (которое обычно пренебрежительно рассматривают как «еврейское») и в связи с *домом Давида*.

При этом ясном свете легко увидеть много деталей в пророчествах Исаии — особенно в главах 11 и 12, — которые исполняются в этой настоящей эпохе. Особое значение имеет стих 10 главы 11:

«И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, — и покой его будет слава»

Здесь имеется четкое обетование спасения для «язычников» посредством этого «корня Иессеева». И не только это, но именно этот стих Павел цитирует в Послании к Римлянам 15:12, определенно связывая свое Евангелие с тем, которое объявляется в первой главе Евангелия от Матфея. То, как Павел цитирует этот стих, и значение, которое, таким образом, устанавливается для него Святым Духом, является замечательным и проливающим свет. Вот цитата:

«Исаия также говорит: «будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут».

Это поистине обетование царства. Здесь говорится о Том, Кто «восстанет владеть». Однако царство, предсказанное здесь, — совершенно противоположно царству, ожидаемому иудеями; ибо отрывок, так божественно истолкованный, относился к Тому, Кто должен был «владеть народами» и на Кого язычники надеяться будут.

Эта часть Книги пророка Исаии снова цитируется Матфеем в главе 4:14-16, эта цитата из Исаии 9:1, 2. Там мы находим предсказание о служении Христа, которое должно было начаться в «Галилее языческой» (очень значимое заявление); а также о характере Его служения, которое должно было заключаться в том, чтобы давать свет (и по смыслу также жизнь) «сидящему во тьме» и «сидящим в стране и тени смертной». Эти слова являются таковыми самого ясного евангельского значения, слова, настолько хорошо понятные, что нам не нужно останавливаться на них. Несомненно, большое значение для решения спорного вопроса характера Евангелия от Матфея имеет то, что пророчества процитированные в самом начале этого Евангелия и объявленные «исполнившимися» — одно при рождении Христа, другое в начале Его служения — не имеют совершенно ничего общего с земным царством и полностью относятся к спасению всего мира.

Но в процитированном отрывке (Матфея 4:14-16) имеется некоторое свидетельство наиболее определенного и убедительного характера, что касается истинной природы «Царства», которое Господь тогда объявлял «приблизившимся». Ибо как и в каком смысле Господь исполнил обещание принести свет и жизнь в «Галилею языческую»? В стихе 17 ясно говорится, что Он исполнил его, провозгласив послание: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это послание, поэтому, не имело никакого отношения к земному царству; ибо Святой Дух здесь свидетельствует, что им объявляется эпоха обещанного благословения язычникам. Таким образом, несомненно явствует, что пророчество о свете для язычников исполняется в Царстве Небесном.

ПСАЛОМ 2

Еще одно крайне важное пророчество, связанное с Давидом, это Псалом 2 (Псалом Давида). Это великое пророчество характеризуется тем, что в нем говорится о Христе Божием («Помазанник Мой»), о Сыне Божием и Царе Божием. Потребовался бы целый том, чтобы детально показать смысл этого Псалма. Но для настоящих целей нам не нужно надолго останавливаться на нем. Прежде всего, тема земного царства заметна лишь его отсутствием. Первая часть (противодействие земных правителей и народов) исполнилась в распятии Христа (Деяния Апостолов 4:25 28). Слова «Ты Сын Мой» были сказаны Отцом при крещении Господа, где символизировались Его смерть и воскресение и где Он получил помазание Святого Духа на служение. Кроме того, Павел объясняет, что Бог исполнил Свое обетование, данное отцам, «воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя». Из этого следует, что Второй Псалом был пророчеством, исполнившимся в воскресении Христа. Кроме того, в последнем стихе Псалма мы имеем безошибочное евангельское обстование: «Блаженны все, уповающие на Него».

ПСАЛОМ 71

Это молитва Давида, сына Иессеева. В ней содержатся четкие обетования относительно Царства обетованного Сына Давидова. Однако ясно, что пророчество не имеет ничего общего с земным царством. Так как в шестом стихе есть очевидная ссылка на пришествие

Христа, ибо там говорится о «дожде» (излиянии Святого Духа) и «каплях» благословения. Упоминания «праведности и мира» в этой части Псалма, показывают на Царствие Божие, какое оно есть сейчас (Римлянам 14:17). Слова «и благословятся в нем племена, все народы ублажат его» (стих 17) указывают также на эту настоящую эпоху, во время которой Евангелие проповедуется всем народам в послушание Матфея 28:19, тогда как в стихах 8-11, заявляя о степени Его владычества «до края земли», указывают на всеобщее Царство славы, которое еще должно прийти.

псалом 88

Этот Псалом особенно подходящий, так как в нем говорится о завете и клятве Давиду этими словами:

«Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему: навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой» (стихи 4, 5).

«Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною» (стихи 35-37).

Псалом написан, чтобы прославлять «Милости Господни», и его цели нельзя полностью понять, не уяснив, что подразумевается под «неизменными милостями, обещанными Давиду», тема слишком широкая, чтобы обсуждать ее сейчас. В этот момент должно быть достаточно сказать, что «неизменные милости, обещанные Давиду» охватывают благословения Евангелия, и особенно

прощение грехов¹. Но если просто прочитать Псалом, достаточно ясно, что еврейское царство не является его темой. «Престол» Христа, который заметно упоминается в нем, это явно престол значительно большего достоинства и славы, чем престол Давида или Соломона.

Кроме того, в пророческом Псалме мы находим ссылки на различные темы, никак не связанные с земным государством. Здесь говорится, что небеса прославят чудные дела Господни (стих 5), предполагая вознесение распятого и воскресшего Христа к наивысшим небесам. Упоминание о «собрании святых» (стих 5) и утверждение «Страшен Бог в великом сонме святых» имеют очевидное применение к этой настоящей эпохе. Кроме того, невозможно неправильно понять значимость этих слов:

«Милость и истина предходят пред лицем Твоим. Блажен народ, знающий *трубный зов!* Опи ходят во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся» (стихи 15-17).

В конце концов, стихи 39-46 содержат предположение отсечения линии Давида смертью Христа. Стих 46 очень ясен: «Сократил дни юности его и покрыл его стыдом». Затем, в стихе 49 есть вопросы, которые очень важны в связи с воскресением Христа: «Кто из людей жил — и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?»

Это и другие Писания, написанные о Христе, как Сыне Давида указывают на то, что делается совершенно

¹ Смотрите «Возвращение царя», главу по поводу «неизменные милости, обещанные Давиду».

ясным в проповеди Евангелия, как Петра, так и Павла, а именно то, что Бог обещает относительно Сына Давидова, должно было исполниться в воскресении. И это сама сущность благовествования Павла, как это явствует из этих замечательных слов: «Помни (Господа) Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему» (2 Тимофею 2:8).

ПРОРОЧЕСТВА ИЕРЕМИИ

Пророчества Иеремии — особенно значимы, потому что были произнесены в то время, когда суд готов был постигнуть народ иудейский и занимавших престол Давида. Мы не будем пытаться истолковывать многие вышедшие из уст Иеремии пророческие изречения, которые имеют отношение к нашей теме. Однако мы можем в нескольких словах привлечь внимание к определенным вещам, которые полностью подтверждают то, что мы стремимся показать в этой главе.

В Иеремии 23:5-8 мы читаем:

«Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле».

Это, несомненно, одно из пророчеств, на которые Петр ссылается в Деяниях Апостолов 3:24; и мы можем сразу увидеть, что язык строго соответствует словам Петра в Деяниях Апостолов 2:30 и Павла в Деяниях Апостолов 13:23, 33. Здесь мы имеем краткий очерк «дней сиих» Евангелия, начинающийся с пришествия «Отрас-

ли праведной» дома Давидова (Иисуса Христа, праведника). Это пророчество явно исключает идею земного царства в «дни», о которых идет речь. Оно требует, чтобы Отрасль праведная Давида была *Царем* и поступала мудро и производила суд и правду на земле. Другими словами, оно требует как раз того, что исполнилось в нынешнем Царстве Небесном. Период, к которому относится исполнение этого пророчества, определен названием «ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ», ибо во время этой настоящей эпохи благодати Господь особо открывается как оправдание Своих людей (1 Коринфянам 1:30; 2 Коринфянам 5:21; и т.д.).

Важность этого пророчества усиливается пророчеством, записанным в главе 33:15-26, начиная со слов:

«В те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, — и будет производить суд и правду на земле».

Эти слова ясно указывают на воплощение Господа, и на то, что должно было последовать за ним. Дни, о которых пророк здесь говорит, были днями «нового завета», при котором грехи должны были быть прощены, и законы Божии должны были быть написаны на сердцах Его людей (Иеремии 31:31-34). Период, к которому относится исполнение этого пророчества, установлен наиболее определенным образом словами Господа при установлении Своей вечери, когда Он дал чашу Своим ученикам и сказал: «сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матфея 26:28). Главы 31, 32, 33 следует полностью внимательно прочесть.

Переходя теперь к разделу, на который мы особенно просим обратить внимание, мы находим в стихах 17 и 18 (глава 33) эти обетования:

«Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицем Моим, во все дни возносящем всесожжение и сожигающем приношения и совершающем жертвы».

Очевидно, что эти замечательные обетования исполняются в Иисусе Христе, воскресшем из мертвых и прославленном на небесах, как Священник по чину Мелхиседека, который был царем так же, как и священником (Евреям 7:1, 2). После того как Христос был «отторгнут», как предсказано Исаией (53:8) и Даниилом (9:26), на земле не было никого, восседающего на престоле Давида; и после разрушения Иерусалима (также предсказанного Даниилом 9:26), на земле не было священников, приносящих Богу установленные жертвы. Однако есть теперь, и был со времени вознесения Христа, Человек на небе, сидящий на престоле дома Израилева (Израиля Божия). Кроме того, у Бога также есть Человек пред лицем Его, как Он сказал, чтобы совершать жертвы (Евреям 8:3; 13:15).

Поэтому в свете Нового Завета нам легко увидеть, что пророчество Иеремии требовало, чтобы Христос родился, пока дом Давидов все еще явно существовал в мире; также оно требовало воскресения Христа и Его вознесения на небо как *Царя* и Священника. Другими словами, оно требовало именно того, что произошло со времени и после воплощения Христа. Таким образом, мы снова

имеем пророчество, несомненно, связанное с Давидом, и, несомненно, исполнившееся в этой евангельской эпохе; пророчество, которое исключало возможность провозглашения земного царства в первое пришествие Господа, если, конечно, это было в памерениях Божиих вообще.

ПРОРОЧЕСТВО ЗАХАРИИ

Наконец, мы обращаемся к замечательному и драгоценному пророчеству о Христе (Захария 13:1-7), в котором встречается часто цитируемое уноминание о рубцах на Его руках оттого, что Его били в доме любящих Его (стих 6). Глава начинается так:

«В тот день откроется источник *дому Давидову* и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты».

В стихе 7 показано, как источник должен был открыться. Ибо там есть такие слова: «О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы!». Не может быть никакого сомнения, что касается исполнения этого пророчества, ибо Сам Господь применил его (Матфея 26:31; смотрите также стих 54).

Чтобы понять всю важность этого пророчества — одного из самых ясных из всех славных евангельских пророчеств — мы должны возвратиться к слову Господа, сказанному Давиду через пророка Нафана, которого Бог послал, чтобы убедить совесть Давида в том, что он совершил ужасный грех, убив своего верного слугу Урию, чтобы овладеть его женой. В то время Нафан сказал:

«Итак не отступит меч от дома твоего во веки». Это следует иметь в виду, если бы мы поняли связь Давида с Евангелием благодати Божьей. Ибо мы имеем два кажущихся противоречивыми обетования относительно Давида: первое, что Бог дом его сделает твердым и не отнимет милостей своих от него, и что не прекратится у него муж, сидящий на престоле; и второе, что не отступит меч от дома твоего во веки. Второе обетование исполнилось, когда меч суда вошел в лоно Сына Давидова, ибо, тем ударом дом Давидов был «отторгнут», и отторгнут навсегда, как земной. Однако тот же удар открыл источник для омытия греха и нечистоты, в котором, посредством изумительной благодати Божией, могут очищаться от своих грехов. Другие обетования этого отрывка, как мы уже увидели, были исполнены Иисусом Христом, когда Он воскрес.

В этой связи нам следует вспомнить вдохновенные слова Симеона Марии о «мече», который висел над домом Давидовым; ибо мы помним, что после того, как о Христе говорилось, как о свете, который был к «просвещению язычников» и «слава народа Его Израиля», Симеон сказал ей: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Луки 2:35). Этих слов, сказанных вскоре после рождения Христа, вполне достаточно, без какого-либо другого Писания, чтобы доказать, что никакого земного царства не было в перспективе в то время. Но доказательство очень укрепляется тем, что слова Симеона указывали как раз на то, что предсказывали пророки относительно обещанного Сына Давидова.

В заключительной части пророчества Захарии также предсказывается умерщвление большей части жителей страны, которое произошло при разрушении Иерусали-

ма Титом в 70 году нашей эры; и спасение остатка, о котором Бог сказал: «Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь — Бог мой!"» (Захарии 13:8, 9).

В этом отрывке не имеются в виду арифметические «третьи части». В нем не предсказывается, что математическая «третья часть» иудейского парода спасется, а две трети других будут истреблены. Здесь указывается на то, что в стране будут три различные группы или партии. И так и было. Ибо во времена Христа, как свидетельствуют Евангелия, были (1) книжники и фарисеп, (2) саддукеи и (3) мытари и грешники; эта последняя группа была той, которая, как класс, прислушивалась к посланию Христа, и из нее вышли его ученики. Стих 9 исполнился в тех, которые были спасены посредством Евангелия (Деяния Апостолов 2:21; 1 Петра 2:9, 10; Римлянам 10:13).

Обетование этого пророчества Захарии об источнике для омытия греха и нечистоты, кажется очень «сврейским», будучи ограниченным «домом Давидовым». Но «тайна благовествования» такова, что все «заветы и обетования» на самом деле отпосятся к израильтянам (Рим. 9:4, 5), Бог Своей благодатью сделал верующих язычников «сонаследниками и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (Ефесянам 3:6). И особенно Евангелие предлагает всему миру неизреченные благословения «завета вечного, неизменных милостей, обещанных Давиду» (Исаии 55:3). И, более того, теперь открылось, как было указано выше, что название «иудей» по сути принадлежит тому, кто внутренне иудей, а «Израиль Божий» охватывает только «своих по вере».

1857 57 13 32 The state of the s Set Silver Sale ST THERE IS NOT STORY the the the top of Commence of the contract of th 1.15 emistic communication of the 11 3/2 14.414 , sith , 1. " 23, 17 1.48 36 47 1 War to the second of the second the state of 1. COME 19 14 31 ** 177. a High grown of the distance · 16 1.1.2 - 31 1.) ٠, 194 , :)) • 1 1.8140 Catholic Barrell • .91 . . 1. 100 3 Mr. S. 1 . . ter of ger

9

Закон Христов

Характер всякого царства выражен в его законе. Следующий по важности после царя, и в том, что мы называем «ограниченной монархией» или «конституционной властью» над самим царя, является закон. В каждом случае соблюдение закона предполагает, прежде всего, честь царя, затем мир в его владениях и благосостояние его подданных. Поэтому, если бы Царствие Божие не имело закона, оно не было бы царством. Где, в таком случае, мы, кого Бог ввел в Царство возлюбленного Сына Своего, должны искать закон того Царства? Никакой вопрос не мог бы иметь большую важность для тех, которые спасены благодатью.

Всякое откровение Божьей воли человеку — это за-кон; и Его воля всегда «благая, угодная и совершенная». «Заповеди Его нетяжки». Это правда всегда и везде. Человек не считает, что это так, но это потому, что состояние человека по природе, как следствие грехопадения Адама, это состояние непослушания и беззакония и поэтому вражды против Бога. «Потому что плотские помышления» (которые мы все одинаково имеем по при-

роде) «суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Римлянам 8:7).

Теперь Божье дело искупления, среди прочего, является процессом восстановления человека от его естественного состояния беззакония и перехода в состояние совершенного подчинения воле Божьей, которое является состоянием совершенного счастья, бесконечного блаженства, неизреченной радости. Это длительный процесс. В ходе его осуществления Бог избрал особенный народ, весь потомок человека, выдающегося за «покорение вере»¹, которое является покорением Евангелию (Римлянам 1:5; 14:25), и Он дал им Свой закон в систематизированном виде (то, что Он никогда не делал раньше и не делал с тех пор, ибо «не сделал Он того никакому другому народу»). Этот дар закона Божьего был знаком особого благоволения к тому народу, и обладать им, вопреки их неспособности следовать ему, или даже уважать Дающего его было, тем не менее, для них источником неизреченного благословения.

На этом я чувствую себя вынужденным настаивать и со всем возможным акцентом; по той причине, что особая цель диспенсационалистского учения дня, очевидно, состоит в том, чтобы вселить в народ Божий чувство отвращения к Его закону. На самом деле предмет иногда представляется так, чтобы произвести впечатление, что быть «под законом» — это почти то же самое, что быть в озере огненном².

 $^{^{1}}$ В английской Библии «послушание вере» (прим. переводчика).

² Следует помнить, что когда мы слышим, что о законе Божьем говорится такое, это *«плотские* помышления» (в англ. Библии «плотский ум»), которым позволено выразиться, ибо помышления духовные (в англ. Библии «духовный ум») любят закон Божий, и даже трудно найти слова, чтобы выразить восхищение им и «удо-

Одна из целей испытания человека под законом, заключалась в том, чтобы выявить безнадежное развращение его сердца и убедить его в абсолютной необходимости особого дела Божьего, посредством которого он мог бы получить прощение всех своих грехов и также обрести новую жизнь и природу. Именно этого Христос пришел достигнуть Своей жертвенной смертью и воскресением из мертвых. И именно поэтому «полнота времени» для Бога, чтобы послать Сына Своего, пришла не ранее, чем испытание под законом Моисея выявило необходимость этого.

Таким образом, испытание человека под законом ни в коем случае не было неудачей. Наоборот, оно достигло того, что Бог намеревался сделать таким образом; и это было наиболее необходимой стадисй длительного процесса восстановления человека от господства греха. Надо отметить, что оно показало, какой неудачей является сам человек; и оно сделало очевидным, что из-за безнадежно развращенного состояния своей сущности, он не может подчиняться праведному и святому закону, даже если признает его таковым (Римлянам 7:12, 14, 15, 16), и даже если он понимает, что его процветание теперь и его благоденствие в вечности зависят от него. Эти индивидуумы, которые узнали это, пока были под законом, поняли, что им следует прекратить всякие собственные усилия для спасения, и они должны положиться в этом на милость Божью. Все таковые, полное количество которых было, несомненно, огромным, об-

вольствие» в нем. Однако само упоминание закона Божьего возбуждает вражду плотских помышлений (в англ. Библии «плотского ума»). Мысль о том, чтобы быть под ним — невыносима. Они не могут быть направленными на такое, потому что «закону Божию не покоряются, да и не могут».

наружили, подобно Давиду, блаженство того, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Римлянам 4:6, 7; Псалом 31:1, 2).

Теперь, когда цель синайского закона была достигнута и эпоха Ветхого Завета завершилась, когда пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего совершить то, что «закон, ослабленный плотию, был бессилен» совершить - то есть привести человека назад в состояние послушания — была необходимость сделать изменения в законе Божьем, чтобы он соответствовал новому порядку вещей, которые должны были возникнуть посредством дела Иисуса Христа как Посредника Нового Завета. Ибо Христос пришел основать Царство, как об этом говорится в ста текстах; и наиболее важной особенностью Царства после восседающего на престоле, является закон. Однако явно закон Божий, данный земному народу, не возрожденному в целом (хотя в народе было много возрожденных отдельных людей), не подошел бы народу, рожденному от Бога, Его сынам, возрожденным «воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» (1 Петра 1:3).

Идея, что искупленные возрожденные люди Христовы не должны были покоряться закону Божию, абсолютно далека от библейской истины. Ибо главная цель образа Божьих отношений с человечеством заключалась в том, чтобы Он имел народ во имя Свое, который *от сердца* стал бы послушным Его закону. Это сделалось очевидным посредством некоторых ветхозаветных пророчеств, как, например, пророчества Иеремии 31:31-34, где был четко предсказан новый завет, и где относительно людей, которых должен был охватывать этот завет, Бог сказал: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». В Послании к Евреям говорится, что Иисус

Христос — Ходатай нового завета (Евреям 8:6; 12:24); и, что «многие сыны», которых Бог приводит «в славу» через Иисуса Христа «вождя спасения их», Который «не стыдится называть их братиями» (Евреям 2:10, 11; 12:7-9), являются людьми нового завета, на чьих сердцах Бог намеревался написать Свой закон. Эти «многие сыны» составляют Царствие Божие согласно словам: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (Евреям 12:28).

И подобным образом Исаия, в одном из своих пророчеств относительно этой эпохи евангельского благословения для «всех народов», говорил о ней, как о времени, в которое «от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима» (Исаии 2:2-4). Этот «закон», который должен был «выйти» в целый мир, был закон Христов, и это «слово» было словом Евангелия Христова. И время исполнения этого и других подобных пророчеств ясно установлено в Писаниях Нового Завета, где Павел говорил относительно его благовествования и проповеди Иисуса Христа, «которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере» (Римлянам 14: 24, 25).

Поэтому были две большие части дела, которое должен был выполнить Сын Божий, придя в мир: *первая*, Он должен был избавить «многих сынов» от власти греха и смерти, и это он сделал когда «смертью лишив силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евреям 2:14); и *вторая* часть — Он должен был дать закон Божий тем, кого Ему надлежало привести в семью Божию через дверь рождения свыше. И это Он сделал посредством нескольких речей, обращенным к ученикам, и, главным

образом, в *Нагорной проповеди*. И подобно тому, как Моисей и пророки время от времени добавляли к основному закону, изначально данному на горе Синай, так Христос и апостолы добавляли особые откровения воли Божьей для Своего народа нового завета к основному закону Царства, данному Иисусом в Нагорной проповеди.

Помня, что Моисей был образом Христа, полезно отметить, как дело Моисея послужило прообразом этому делу Христа, состоящему из двух частей. Ибо он не только вывел народ из-под господства фараона, перейдя Красное море (что является символом смерти и воскресения Христа, который прокладывает Его людям путь через воды смерти), но также дал им закон Божий, который должен был быть для их жизни и благоденствия.

«СИИ СЛОВА МОИ»

Таким образом, Нагорная проповедь (Матфея 5-я, 6-я, 7-я главы) является совершенным и официальным изложением закона Христова, соответствующим закону Моисееву, данному на горе Синай.

Контраст между двумя горами и между сопутствующими обстоятельствами этих двух событий, когда закон Божий был дан людям на земле, замечательно выражает разницу между двумя Заветами, к которым они, соответственно, относятся. На одной были страшные явления и звуки, гора пылала огнем и сотрясалась в присутствии Божьем, слышался долгий и громкий трубный звук, но превосходил все ужасающий «глас глаголов», который заставил людей отшатнуться в страхе и умолять, чтобы слова им не говорились более; «и столь ужасно было это

видение, что и Моисей сказал: «я в страхе и трепете». Тогда как на другой горе тот же божественный Законодатель, теперь в скромном человеческом облике, спокойно сидит, и множество народа охотно собирается у Его ног, чтобы жадно впитывать Его слова, и когда они, таким образом, добровольно собрались вокруг Него, «И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря...»

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ ПРОТИВ МОДЕРНИЗМА

И эти «слова» закон? Несомненно, да. Когда возникал какой-либо вопрос относительно этого? Но оно является законом Нового Завета, не законом Ветхого Завета. Тем не менее, оно также не является законом воссозданного еврейского царства будущей диспенсации, как утверждается в Библии Скоуфилда. Это предмет спора и это — вопрос первостепенной важности. Если у читателя есть сомнение относительно важности спорного вопроса, позвольте ему лишь вспомнить, что Сам Христос сказал в заключение несравненной беседы отпосительно заповедей, которые Он дважды назвал «сии слова Mou». «Всякого, кто» (ибо так читается Матфея 7:24 в оригинале) слушает слова Его сии и исполняет их, уподобляется мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; а всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке.

Таким образом, вопрос, который мы сейчас рассматриваем (есть слова Христа относительно этого) должен относиться к фундаменту, на котором человек строит свое жизненное строение. То есть он фундаментальный;

и поэтому он представляет (или должен представлять) глубочайший интерес для фундаменталистов. И не только это, но «диспенсационалистское учение», которое ставит это слово Господа нашего в один ряд с Синайским законом и относит его к еврейскому царству где-то в будущем, является модернизмом в строжайшем смысле слова и наиболее пагубной разновидности. Поэтому то, что мы сейчас обсуждаем, представляет величайший, насколько это возможно, интерес для всех, которые исповедуют и называют себя фундаменталистами.

Диспенсационализм должен неизбежно превратиться в руины, ибо он построен на фундаменте из песка. Правда его строение было гениально придумано и умно составлено. Кроме того, превосходные материалы были употреблены на его строительство, и время, труд и умение искусных, ученых и праведных и людей были употреблены на его воздвижение и украшение. Однако все это напрасно, ибо оно не построено на словах Христа. На самом деле никогда не было случая, когда истинный фундамент был так демонстративно отвергнут. Ибо строители этого сложного и витиеватого строения доктрины, которая вызвала восхищение сотен тысяч людей, открыто пренебрегли и отвергли само «слово» Сына Божьего, данное Им, чтобы послужить фундаментом нашего сооружения. Поэтому падение диспенсационализма — это лишь дело времени; и я убежден, что час почти приблизился, когда будет сказано: «и было падение его великое».

«БОГ ГОВОРИЛ НАМ»

Это то, к чему мы, «сыны Божии по вере во Христа Иисуса» (Галатам 3:26), должны обратиться, чтобы

найти полнейшее утверждение о том, что Отец Небесный говорил специально для нас и что больше требует нашего добровольного и любящего послушания, потому что сказано устами сына Его. Ибо «Бог... в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евреям 1:1, 2). И здесь мы находим заповеди Господа нашего, относительно которых Он сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15). И этого всегда придерживались последователи Христа, истинные и номинальные. Также до нашего времени никто никогда не допускал, что в отношении этого вопроса могла быть какая-либо иная точка зрения. Однако теперь догматически преподается, и без всякого осуждения, в самой среде наиболее ортодоксальных групп христиан, в библейских школах и на библейских конференциях, что Нагорная проповедь является законом, а не благодатью; в действительности, что это «закон, который поднялся до своей высшей, наиболее смертоносной и разрушительной силы». Подумайте о таких выражениях, применяемых к Нагорной проповеди нашего Госпола!

НЕМНОГО НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ

В 1918 году я опубликовал небольшую книгу («Царство Небесное: что это?»), в которой показал, что в тексте Нагорной проповеди имеется ясное свидетельство, что это послание Бога Отца Своим сынам; с тех пор снова и снова Христос говорит: «Отец твой», «Отец ваш», «Отец ваш Небесный»; и Он здесь учит их, как им следует действовать: «да будете сынами Отца вашего Небесного», и молиться, говоря: «Отче наш, сущий на небесах!» И я указал, что в примечаниях Библии Скоуфилда факт, что Хри-

стос в Своей Нагорной проповеди приводит слова *Отица* к Своим «сынам» — факт, который, конечно же, является решающим из вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, — полностью игнорируется. Доктор Скоуфилд чувствовал призвание обратить на это некоторое внимание; так вскоре после этого он опубликовал в журнале статью под заголовком «Является ли Нагорная проповедь законом?». И мне так хотелось, как хочется и сейчас, чтобы были услышаны обе стороны, что я напечатал полностью статью доктора Скоуфилда, с некоторыми моими комментариями. Ниже первый абзац статьи доктора Скоуфилда:

«Впервые почти за две тысячи лет исследования и обсуждения открывшейся истины недавно было сделано заявление, что Нагорная проповедь не является законом. Времена полны разных приводящих в смятение новых веяний, и особенно в сфере библейской истины. Если бы это отдельное веяние было единственным, которое нам необходимо рассмотреть, то можно было бы, с большей уверенностью, чем другим, позволить ему разрушиться по доводам ясного смысла самой формулировки этой великой декларации, т.е. Нагорной проповеди».

Не нужно говорить, я никогда не заявлял и не подразумевал, что «Нагорная проповедь не является законом». Вопрос, который я поднял в своей книге, упомянутой выше, был сформулирован так:

«Вопрос заключается в том, кому говорились эти слова (Нагорная проповедь)? Они говорились не-

¹ Смотрите «Является ли Нагорная проповедь законом?» С. И. Скоуфилда с комментариями Ф. Мауро, Гамильтон Брос. с. 10.

посредственно Божьим людям этой диспенсации и были нужны им? Или они говорились евреям какой-либо прошлой или будущей эпохи, с возможным косвенным "моральным применением" к нам?»

Тем не менее, отвечая на книгу, лучшим, что доктор Скоуфилд мог сделать, было полностью проигнорировать действительный вопрос и ограничиться обсуждением вопроса, который никогда не поднимался. И он продолжает говорить, что «времена нашумевших нововведений разного рода, и особенно в сфере библейской истины», и помещать представление, на которое он будто бы отвечал, в категорию тех нашумевших нововведений, таким образом, полностью изменяя истинное положение, в котором «нововведение» (нашумевшее ли, или наоборот) вне всякого спора, является представлением, выдвинутым доктором Скоуфилдом.

Так дело обстоит теперь, как оно обстояло тогда.

не от дел

Для некоторых учение Христа, преподанное в Нагорной проповеди, представляет трудность в том, что оно не содержит четкого заявления, что спасение человека зависит от *его веры*, а не от *дел*; согласно тому, как это было позднее написано апостолом Павлом: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефессянам 2:8, 9).

Однако здесь нет никакой трудности, ибо Нагорная проповедь не говорилась с целью объяснить, как человек получает рождение свыше и входит в Царствие Божие, но чтобы научить тех, которые уже вошли в это Царствие,

действовать, как прилично тем, которые благодатью спасены через веру и имеют познание Бога Отца через Сына.

Христос прежде объяснял Никодиму, учителю иудейскому, что в Царствие Божие можно было войти только узкими вратами рождения свыше — то, что возможно только Богу — и это для человека; единственное условие спасения было веровать в Того, Которого Бог послал в мир, Сына Своего (Иоанна 3:5, 14-18). И эта жизненно важная истина высказана также в Нагорной проповеди, ибо там мы читаем:

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матфея 7:13, 14).

И это, мудростью Божьей, было сочтено достаточным, что касается данного вопроса, для цели этой проповеди и для постоянной записи ее, которая должна была стать частью Писаний Нового Завета, которые не были написаны и собраны для живущих почти поколения спустя. Ибо, чтобы спастись, не нужно понимать условий спасения или знать что-либо о рождении свыше. Одно условие, которое должно быть выполнено, это веровать в Господа Иисуса Христа. И эти слова на горе были сказаны «ученикам Его», которые «приступили к Нему» и которые, таким образом, проявили веру в Него; хотя среди них, несомненно, были некоторые, которыми двигали мотивы иные, чем вера, и для них предостережение, сделанное в вышеприведенных словах, было необходимо.

Поэтому Нагорная проповедь предполагает, что слушатели уже являются Божьими людьми, вошедшими в

Царствие Божие единственным путем, которым в него можно войти.

Ибо здесь имеется другая точка сходства между Моисеем, ветхозаветным посредником, и Иисусом Христом, Посредником Нового Завета, о Котором Моисей говорил:

«Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, — Его слушайте, — так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве... говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили тебе; Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему» (Второзаконие 18:14-18).

Христос был пророк, как Моисей, в том, что (среди других точек сходства) Он говорил слова Божии народу, который Бог отделил для Себя. И точно так же, как закон на горе Синай был дан народу и предназначался для послушания народом, который Бог избавил от Египта, из-под ярма фараона, и провел через воды Красного Моря; так и закон другой горы был дан для послушания народом, избавленным от злого мира сего, из-под ярма его князя, и проведенным через воды смерти и суда смертью и воскресением Иисуса Христа.

Нагорная проповедь не говорилась разнородной толпе на равнине внизу «немощным», тем «одержимым различными болезнями и припадками, и бесноватым, и лунатикам, и расслабленным», которых Он исцелял, и из-за чего «следовало за Ним множество народа из Галилеи», и из других мест, некоторых достаточно отдаленных (Матфея 4:24, 25). Это множество видело Его чудеса и получало временную пользу, однако они не слышали Нагорной проповеди. Чтобы иметь эту неизреченную привилегию, у них должно быть сердце ученика, и они должны проявить усилия восхождения на гору. «Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их». И затем Он продолжал Своими благодатными устами (Псалом 44:3) произносить эти несравненные «слова благодати», которые Бог обещал через Моисея, когда сказал: «И вложу слова Мои в уста Его».

Слово Божье показывает для нашего наставления два великих и замечательных события в истории мира, когда люди слышали голос Самого Бога, изрекавший заповеди, которые они должны были исполнять. Какой замечательный контраст между этими двумя событиями! Я уже вкратце упомянул это огромный контраст, однако очень важно, чтобы мы внимательно рассмотрели разницу и установили ее причину.

На горе Синай были страшные явления и звуки; вся гора дымилась, потому что Господь сошел на нее в огне, и вся гора сильно колебалась. Кроме того были тьма и мрак и буря, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Но труднее всего им было перенести «глас глаголов», голос Господа, могучий и полный величия, который так наполнил их ужасом, что они умоляли, чтобы слов больше не говорилось им. Как написано (Исход 20:18, 19):

«Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, весь народ *отсту*-

пил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть».

Насколько по-иному это было на другой горе, о чем написано (Матфея 5:1):

«Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, *приступили к Нему* ученики Его»!

Почему теперь они приступили к Нему, а не отступили и не стали вдали, как тогда, когда Тот же Господь давал заповеди земному народу на горе Синай? Почему они взошли на эту гору и без ужаса слушали Его слова? Он не совершал чудес на горе, также не раздавал хлеб и рыбу, но давал заповеди, как на другой горе, тем не менее, «приступили к Нему ученики Его» и спокойно слушали, пока он вводил их в известные отношения с Отцом, Который послал Его именно для этого служения.

Многое можно извлечь из этого замечательного отличия, но мы лишь можем кратко указать на главные пункты, и самое важное то, что на этих двух совершенно отличающихся друг от друга сценах имеются главные различия между двумя эпохами, к которым они, соответственно, относятся. В одном случае мы видим людей, удаляющихся от присутствия и голоса Божия и стоящих «вдали». Это «Закон». В другом случае мы видим Эммануила, Бога Спасителя, принявшего непритязательный облик греховной плоти, ассоциирующего Себя с грешниками, для того чтобы привести их к самым тесным и самым святым отношениям с Собой. Это «Благодать».

Кроме того, мы видим характер эпохи благодати в том, что ученики приступили к Нему добровольно. Сердце

побудило каждого из них подняться на ту гору и слушать Его слова. Господь удовлетворял нужды «народа» внизу на равнине; но только те, которые были привлечены к Нему лично на вершину горы, получили от слов Его. Тем, которые отзываются на Евангелие, Он дает «покой» от бремени и наказания греха, и Он также говорит им: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня», но Он никому не навязывает Свое иго, также не принуждает даже Своих людей научиться от Него. Это чистая благодать.

Когда мы думаем об этих вещах и размышляем о великом деле благодати, которое продолжается на протяжении девятнадцати веков без особой видимости, мы можем видеть «многих сынов», рожденных свыше для Царства Небесного, спешащих, в ответ на посланный небом импульс, вверх на гору от отвлекающих земных явлений и звуков к тому спокойному месту, где может быть слышен голос Христа, говорящий слова, которые Отец дал Ему (Иоанна 7:16; 17:8). Но странное дело произошло в наши дни. Прежде те, кого признали как лидеров и доверяли как таковым среди людей Божьих, делали все, что могли, чтобы поощрять молодых верующих взять иго Христа и соблюдать заповеди Его, уверяя их в словах апостола Иоанна, что заповеди Его не тяжки. Но теперь, увы, происходит такое! Есть мудрые и способные мужи, широко почитаемые как здравые и верные толкователи Священного Писания, которые ставят перед собой цель препятствовать тем из своих по вере, которые бы взошли на гору, где слышатся слова Христа; они говорят им наиболее правильными словами, что эти слова совершенно не для детей Божьих, но для неких «еврейских учеников» другой эпохи. И которые, после того как они представили закон Божий чем-то, чего нужно бояться и избегать, заявили, что Нагорная проповедь — это «закон, который поднялся до своей высшей, наиболее смертоносной и разрушительной силы»!

В прежние времена препятствия на пути тех, которые бы взбирались на гору, чтобы быть пред лицем Господним и получать «учение Христово» из Его уст, относились к душевному, то есть недуховному, сердцу. Мир распространял свою привлекательность, и плоть восставала против усилий восхождения. Сейчас же дело гораздо более серьезное; ибо мы находим людей строжайшей ортодоксальности, которые разместились на пути, чтобы препятствовать сынам Божьим, которых они могут увидеть направляющимися на ту Гору девяти блаженств, и мы слышим, как эти учители говорят предельно авторитетным тоном, что гора и слова Того, Кто там говорит с неба, совершенно не относятся к этой диспенсации благодати, что это «юридическое основание», что слова Отца — «еврейские», что является «принципом» отделенного земного царства, и что ранние христиане, которые «основывались» на этих словах, были «опасной сектой»! Какой стыд! Какое глубокое бесчестие к престолу Божьему! И какое жестокое зло по отношению к ничего не подозревающим младенцам во Христе, которые, таким образом, отвращаются от слов, данных им в качестве «Камня», на котором должно строить дом, чтобы он выдержал испытания! Братья, давайте молиться за этих людей, чтобы Бог дал им искреннее покаяние к признанию истины, а также чтобы «малые» Христа могли быть спасены от этой новой опасности. Хорошо сказал апостол, что наступят «времена тяжкие».

Господь Иисус Христос, как Первенец во всей семье Божьей, разделяет все, что Он имеет с возлюбленными детьми. И среди лучшего имущества этой семьи «заповеди» Отца. Говоря о них, Он сказал: «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Иоанна 15:10); и еще: «Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю» (там же, 14:31). Посредством этих и многих других Писаний мы узнаем, что Царство Небесное призывает тех, кто в нем охотно будет соблюдать заповеди Отца, и только любовью. Но, согласно этому новому учению, соблюдение заповедей Отца, это «законность» 1. Если поэтому наши сердца реагируют на благодать Божью, проявленную к нам введением нас в Его семью на правах детей, тогда мы не будем искать извинений для себя в несоблюдении Его заповедей, но наоборот, будем очень стремиться соблюдать их, будем считать привилегией иметь их; они будут нашей радостью, нашим сокровищем, нашим высшим наслаждением, и закон уст Его будет для нас лучше тысяч золота и серебра.

¹ В статье доктора Скоуфилда, на которую была сделана ссылка выше, говорится, что всякий, кто учит, что Нагорная проповедь предназначена для детей Божьих в качестве «Легалайзера», такой же, как те, кто учил в апостольские времена, что ученики из язычников должны обрезываться и соблюдать закон Моисеев, чтобы спастись, и о которых апостол Павел сказал: «Да будет анафема», как тот, кто «благовествует» не то. Поэтому мы имеем поразительный контраст, на который нужно обратить более пристальное внимание, ибо он представляет вопрос удивительным образом: Господь говорит о Своих заповедях в Нагорной проповеди, что «кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном», но редактор говорит, что тот наречется «Легалайзер» и будет подлежать анафеме, о которой упоминалось выше.

Здесь я хотел бы упомянуть еще один факт, окончательно доказывающий, что Нагорная проповедь относится, и относится исключительно, к данной настоящей эпохе благодати. Ибо послание явно предназначено для тех людей Божьих, которые оказываются в обстоятельствах, существующих в данной настоящей эпохе, и никакой другой. Внимательный читатель этих глав (Матфея 5-я, 6-я, 7-я гл.) не может не увидеть, что обстоятельства тех, кому адресована Нагорная проповедь, в точности такие, с которыми должны столкнуться сыны Божьи в этой эпохе; и что просто невозможно приспособить проповедь к обстоятельствам, которые будут на земле после второго пришествия Христа.

«Господь говорит тем, кому адресована эта проповедь, что они — «свет мира», и чтобы свет их светил; это то, что апостолы позже писали церкви (Ефесянам 5:8; Филиппийцам 2:15; Иакова 1:17; 1 Петра 2:9). В будущем веке Сам Господь будет светом мира, который будет наполнен Его славой. В Нагорной проповеди Он далее говорит, что Его людей будут гнать и поносить за имя Его, что они должны покориться злу, подставить другую щеку, когда их бьют, что они будут пенавидимы всеми и подвержены воздействию лжепророков. Эти обстоятельства преобладают в продолжение этой эпохи Его отвержения и отсутствия, но будут полностью упразднены, когда Господь придет снова.

Кроме того, большой и важный раздел Проповеди посвящен теме заботы и беспокойства о нуждах этой жизни — еде и одежде. В этой настоящей эпохе отсутствия Господа, и ни в какой другой, Его люди должны пройти испытания веры, что касается этих необходимых вещей, и оказаться подверженными тревожной заботе о завтраш-

нем дне. Явно невозможно вписать шестую главу Евангелия от Матфея в какую-либо эпоху, кроме этой; и все же мы должны увидеть первую попытку это сделать. Это исключительно и очевидно эпоха, в которую бог богатства, мамона нечестия, конкурирует с Самим Богом за любовь и доверие Своих людей. Конечно, если бы у нас были только слова «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе» для нашего просвещения, мы бы ясно видели, что Нагорная проповедь рассчитана не на евреев, но на небесных людей. Идея, что эти заповеди Христа предназначены для царства иудейского благоденствия и верховенства в мире, которого искали (и ищут) плотские иудеи, и которое, согласно «диспенсационалистскому учению», должно прийти после этой евангельской эпохи, не только противоречит Слову Божьему, но является фантастически абсурдной.

исполняя волю божию от души

Но мы отступили от нашей темы. Таким образом, мы возвращаемся к великой истине, что спасение дается только благодатью через веру. И следует отметить, что это так не только в отношении данной эпохи, но также и всех других. Но Бог требует, чтобы вера была настоящей, а доказательство истинной веры — послушание, преданное, любящее подчинение открытой воле Божьей. Поэтому то, что члены церкви в Коринфе были спасены, было явлено покорностью «исповедуемому вами Евангелию Христову» (2 Коринфянам 9:13). И поэтому учение Христово, содержащееся в Матфея 7-й гл., тогда как оно подтверждает фундаментальную истину, что спасение дается только верой в Него, ставит сильнейшее ударение на том, что истинная

вера проявляется как таковая, а также строит для своего обладателя прочное здание в том, что соблюдает волю Божью, открытую в тех «словах» Сына Его.

Поэтому то, что нам наиболее необходимо понимать, тем, кого Бог избавил от власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного Сына Своего, это то, что послушание, на котором Господь так сильно настаивает в Своем великом высказывании, является — не усилием душевного человека соблюдать закон Божий (Бог ясно говорит, что это невозможно, Римлянам 8:7), но — спонтанным желанием и изволением обновленного сердца соблюдать добрую и желанную и совершенную волю Божью. Ибо в этом суть христоподобия; и, следовательно, это природа «нового человека» и результат рождения свыше.

В качестве условия окончательного спасения, конечно же, не требуется, чтобы дитя Божье проявляло во всех деяниях и словах характер Послушного; ибо никто другой не мог бы сказать: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Псалом 39:9). Ибо библейской истиной, а также истиной смиренного опыта всякого чада Божия, является то, что «ветхий человек» все еще остается в тех, которые от Бога родились, и его ненавистнические пути все часто видны в их поведении. Но с другой стороны, если «послушание Христу» никогда не видно в исповедующем веру в Христа, это доказательство тому, что в его сердце никогда не было дела Божьего. Ибо, когда ученики пришли к Иисусу, спрашивая: «Кто больше в Царстве Небесном?» Он, призвав дитя, поставил его посреди них, в качестве предметного урока, сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь» (дело Божье) «и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матфея 18:1-3).

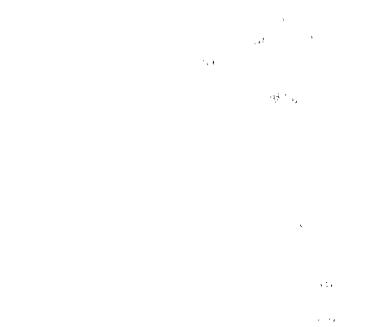
по плодам их

Кроме того, в стихах Нагорной проповеди, непосредственно следующих после тех, в которых Христос говорит о вхождении тесными вратами, Он использует другую иллюстрацию, которая должна прояснить то, что Он имеет в виду. В этих стихах (Матфея 7:15-20) Господь указывает, что n n o d — это продукт жизни (и, следовательно, свидетельство о ней); и то, что характер плода полностью зависит от природы дерева. Это ведет к самому корню вопроса. Это сильнейшим образом показывает, что плохое дерево не может принести доброго плода. Это невозможно. Что же тогда? Поскольку всякий человек по природе крайне развращен, как кто-либо может принести плод добрых дел? Сам Господь дал ответ, говоря: «признайте дерево хорошим и плод его хорошим» (Матфея 12:33); и контекст показывает (стих 35), что Он говорит о сердце человека. Другими словами, человек должен родиться свыше и получить Святого Духа, прежде чем принести плоды Духа (Галатам 3:26; 4:6; 5:22, 23).

Таким образом, мы обнаруживаем, что в учении Христа, данном в заключительной части Нагорной проповеди, которое совершенно не противоречит евангельской истине, эта истина излагается в ясном свете. Евангелие требует послушания, и оно проповедуется с особой целью произвести послушание среди всех народов, а именно «покорение вере» (Римлянам 1:5; 6:17; 15:18; 16:19, 14:25). Поистине «вечной погибели, от лица Господа» должна быть уделом всех «не покоряющихся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фессалоникийцам 1:7-9).

Таким образом, первый вопрос спасенного благодатью — это вопрос, который задал Савл Тарсянин: «Го-

споди! что повелишь мне делать?» Тот, кто искренне задает этот вопрос, был уже спасен благодатью через веру; и такой человек найдет полный, хотя и краткий ответ на свой вопрос в Нагорной проповеди. И он пойдет к «этим словам» не для того, чтобы получить спасение посредством их исполнения, но зная, что сго спасение уже обеспечено делом Христа и Святого Духа, делая его чадом Божьим; он пойдет к ним, чтобы, исполняя их, он мог так светить перед людьми, чтобы они видели сго добрые дела и прославляли Отца Его Небеспого.

•

Характер Нагорной проповеди

Моя главная цель в этой главе заключается в том, чтобы показать в более полной мере, чем это уже было сделано на предыдущих страницах, что Нагорная проповедь в каждой своей части показывает характер благодати.

Есть крайняя необходимость сделать это ясно и просто для людей Божьих, потому что в новой популярной «Библии», учения которой мы исследуем, наиболее неквалифицированным способом заявляется, что

«Нагорная проповедь является законом, а *не благо- датью*», и что доктрины *благодати* следует искать в Посланиях, не в *Евангелиях*.

Далее в упомянутой «Библии» говорится, что

«Нагорная проповедь в первом ее аспекте не подразумевает Церкви с ее преимуществами и обязательствами».

И еще, что

«Самой опасной сектой в Коринфе была та, члены которой говорили: "А я Христов"». Эти люди отвергали откровение, преданное Господом через Павла, относительно благодати, исходя, вероятно, из учения Господа о Царстве».

Можно видеть, что в последней из вышеприведенных цитат из «Библии Скоуфилда» учение Павла не только ставится в противоположность и преподносится как превосходящее по отношению к учению Господа Иисуса Христа, но последнее выставляется, как учение, закладывающее основание — не для истинной христианской жизни и характера, как заявил Сам Господь, но для «чрезвычайно опасной секты». Может ли быть что-либо более губительным для жизненно важной истины или чреватым большими возможностями опасности и ущерба для своих по вере? Поэтому разве не является насущным долгом каждого, кто заботится о чести Господа Иисуса Христа и благоденствии Его народа, вопиять против этого нового и пагубного учения и против «Библии», которая содержит его?

Ибо какие пункты учения Христа содержатся в Нагорной проповеди? Это принципиальные пункты:

- Быть светом перед людьми для славы нашего Отца Небесного.
- Воздерживаться от гневных мыслей и слов и от нечистых желаний и взглядов.
- Не противиться несправедливости.
- Давать, одалживать нашим врагам и любить их.
- Воздавать благословением за проклятие, делать добро и молиться за тех, кто причиняет нам вред.

- Быть подобными Отцу нашему Небесному.
- Не искать славы за благочестие и раздаяние милостыни, подобно фарисеям.
- Предоставить Божьим вещам первое и самое большое место в наших молитвах.
- Безгранично прощать все согрешения против нас.
- Собирать сокровища на небесах, а не на земле.
- Служить Богу, а не мамоне.
- Доверять нашему Небесному Отцу в отношении всего необходимого в этой жизни, совершенно не беспокоясь о завтрашнем дне.
- Искать прежде всего Царствия Божия и правды его.
- Удерживаться от того, чтобы судить наших братьев и, одним словом, делать другим то, что бы мы хотели, чтобы люди делали нам.

Таково «учение Христово», о котором апостол Иоанн говорит: «Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (сравните со словами Господа в Иоанна 14:23); и «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его» (2 Иоанна 1:10). Это «учение», о котором редактор «Библии Скоуфилда» говорит, что те, которые основывались на нем, были «самой опасной сектой» в Коринфе, и относительно которого, он также говорит в другой публикации («Наша надежда» за декабрь 1919 г.), «Нагорная проповедь — это закон, который поднялся до своей высшей, наиболее смертоносной и разрушительной силы». Какие страшные слова! Несомненно, первых девяти стихов Проповеди вполне достаточно, чтобы опровергнуть это губительное заявление и показать, что проповедь от-

носится не к клятве закона, но к безвозмездным блаженствам Евангелия.

Теперь мы просим особого внимания к благодати Божьей, удивительно показанной в Нагорной проповеди; и после этого мы рассмотрим причины, которые редактор Библии Скоуфилда выдвинул в поддержку своего заявления, что Нагорная проповедь «не является благодатью», но «законом, который поднялся до своей высшей, наиболее смертоносной и разрушительной силы» — то, чего следует бояться и избегать.

Во-первых. Качество чистейшей благодати видно в Нагорной проповеди, в которой Сын Божий там приводит грешного человека к знанию Отида и к осознанному обладанию отношениями, привилегиями и обязанностями детей Божьих. Мало того, что это благодать, но, не опасаясь противоречия, можно сказать, что благодать может сделать для грешных людей не больше, чем ввести их в семью Божью на положении детей.

Тот, Кто в этой чудесной проповеди вводит тех, которые были чужаками и врагами Богу, в близкие и святые отношения с Богом Отцом, — это именно Тот, Кто должен был прийти, чтобы принести жертву, без которой такие отношения были бы невозможны вовек; без которой лучшего из людей не ожидало бы ничего, кроме смерти и суда в озере огненном. Поэтому вся проповедь предполагает, что дело искупления было выполнено. Мы не находим в ней какого-либо объяснения, что касается средств, которыми те, кому была адресована проповедь, сделаются детьми Божьими, однако такое объяснение не требуется в обращении в форме, данной ему, как части написанного Слова. В этой форме это для тех, которые пришли к Христу, распятому и воскресшему, в ответ на

благовествование, и кто уже знает основание их принятия Богом. Нам не говорится, какие объяснения на этот счет Господь давал в Своем устном учении, но мы знаем, что «ученикам наедине изъяснял все» (Марка 4:34).

Во-вторых. Качество божественной благодати также очевидно показано в Нагорной проповеди в том, что те, кому она была адресована, делаются детьми Божьими без дел и заслуги с их стороны. Здесь имеет место наибольшее возможное отличие между Божьими отношениями с израильтянами на горе Синай и Его отношениями с объектами Своей благодати в этой диспенсации. Положение или взаимоотношения, предложенные сынам Израилевым на горе Синай, были определенно обусловлены их послушанием. Предложение было сделано этими словами:

«Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым».

И далее —

«И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним и будем послушны» (Исход 19:5-8).

Этот завет, как мы знаем, был грубо нарушен всем народом и, следовательно, стал недействительным и напрасным. Поэтому бесполезно говорить, что Бог был как-то обязан вообще «предлагать» Израилю и какоелибо «царство» в любое время. Его цель для этого народа, как и для всех людей со времени нарушения завета, должна осуществляться на основе исключительно благодати.

Но, в отличие от обусловленного завета, который Бог заключил на горе Синае с сынами Израилевыми, совершенно никаких условий не ставится сынам Божиим, которым Христос на горе излагает Свое учение, и, если нам известны самые элементарные истины относительно Божьих отношений с людьми, мы знаем, что это большое характерное отличие между законом и благодатью І. Господь Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди разговаривает с «сынами» Божьими, не говоря ни слова, что они должны сделать нечто, что приведет их к этим отношениям или что будет поддерживать их в этих отношениях. Таким образом, можно не увидеть, что «благодать» отличается от закона в этой проповеди, лишь закрыв глаза на то, что наиболее заметно показано в ней. Мы знаем, что есть только один способ, которым можно стать сыном Божиим, а именно рождением свыше, которое является даром благодати всем верующим в Иисуса Христа. Мы также знаем, что хотя свои, как народ, «Его не приняли», тем не менее, отдельные люди Его приняли. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые... от Бога родились» (Иоанна 1:11-13). Указания Отца (Нагорная проповедь) обращены к тем, которые приняли Его и которым благодатью было дано стать чадами Божиими;

¹ Согласно Римлянам 6:14 и другим Писаниям, быть «под законом» означает быть в рабстве или под господством греха, и, следовательно, подлежать наказанию за грех. Ибо закон ничего не мог сделать с грешником или для него, кроме как предать его наказанию праведному, должному ему наказанию. Таким образом, грех господствует над теми, которые «под законом». Но «под благодатью» средство от греха было дано через Иисуса Христа, и те, которые под благодатью, могут и должны соблюдать заповеди Божьи «от сердца» (стих 17).

и, следовательно, эта речь стала и является прочным основанием на камне, на котором должны строить все члены великой Божьей семьи. Это предельно ясно. Из этого следует, что те, которые, по какой-либо причине и каким-либо способом, стремятся лишить сынов Божьих Нагорной проповеди, наносят удар по основанию, на котором должно быть построено все принадлежащее им. Может ли быть что-то более серьезное?

В-третьих. Благодать далее показана в Нагорной проповеди в характере мотива или побуждения, предложенного для выполнения того, что там повелевается. Например, наш свет должен светить во тьме мира сего не для того, чтобы Бог видел наши добрые дела и благословлял нас, делая нас Своими чадами, но чтобы люди видели их и прославляли Отца нашего Небесного, Который уже сделал нас Своими чадами. Мы должны «сотворить» эти заповеди и «научить» им, не для того, чтобы, таким образом, войти в Царство Небесное, но чтобы (будучи введенными в него благодатью) «великими наречься» в нем. Мы должны любить врагов наших и благословлять проклинающих нас, и т.д., не для того, чтобы получить место в семье Божьей, но потому что, получив даром это место высшей привилегии, мы должны быть (всем нашим поведением) тем, чем Бог сделал нас. Урок - точно такой, какой дал апостол Павел верующим в таких словах: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас» (Ефесянам 5:1, 2).

Таким образом, благодать видна в положении вечного достоинства и славы, до которого Господь Иисус возвышает тех, кому было послано это сообщение Бога Отца. Далее, благодать видна в том, что положение близости

к Богу, которое знает и которым обладает только Сын, безвозмездно дается виновным мятежникам, без какихлибо дел с их стороны. И еще благодать видна в том, что повеления, которые Отец дает здесь Своим чадам, предоставляют им возможность получить великую награду, в то время как неспособность с их стороны, хотя повлечет за собой страдание и урон (как учит весь Новый Завет), не приведет к потере их отношений с Богом.

С учетом всей этой ясной истины, какие возможные причины может разработать человеческое остроумие, для отвержения Нагорной проповеди как «законной» и как не имеющей надлежащего места или части в диспенсации благодати? Это потому что она содержит заповеди? Так, кажется, редактор полемизирует в статье, из которой я приводил цитату выше. Но Послания Павла полны «заповедей Господних», как это знает всякий читавший их¹. И, несомненно, нас должен удивлять каждый, кто отважился бы утверждать, что это не согласуется с «благодатью» для Отца давать заповеди Своим чадам. Не было бы позором для всякого человеческого отца потерпеть неудачу в этом его долге? И должны ли мы, исключительно благодатью являющиеся чадами Божьими, отвергать всякое послание от Него, которое требует послушания и которое показывает нам последствия непослушания? Если так, тогда для нас нет Писаний, и в этой жизни нам нечего делать, кроме как радовать самих себя. Почти невероятно, что ктото мог бы продвигать такое суждение, тем не менее, нам следует обратить внимание на то, что доктор Скоуфилд в

¹ Например, в Послании к Римлянам от 12:1 до 15:7 имеются заповеди Господни для тех, кто в Его Царствии; и среди тех законов есть богодухновенное определение (уже процитированное) «Царствия Божия» (Римлянам 14:17).

статье, на которую мы ссылались выше, доказывает, что Нагорная проповедь не для нас, потому что она «излагается языком власти, а не языком доброжелательного обсуждения», и потому что «нигде формулировка не звучит как добрый совет, но всегда, как повелительное требование». Это, конечно, означает, что нашему Отцу Небесному не позволяется говорить со Своими чадами «языком власти» (хотя Он велит земным родителям так управлять своими детьми и обеспечивать послушание жезлом), но только «языком доброжелательного обсуждения» и формулировкой «доброго совета». Конечно, нет необходимости обсуждать такое суждение.

Это приводит нас к отрывку, которым редактор, как в своей «Библии», так и в своих вышедших статьях стремится поддержать утверждение, что «Нагорная проповедь является законом, а не благодатью». Этот отрывок находится в Евангелии от Матфея 6:12, 14, 15, где написано следующее:

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим... Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

На это в примечании редактора говорится:

«Здесь на основании закона. Ср. Ефес. 4:32, где речь идет о благодати. Для тех, кто под законом, способность прощать обусловлена сходством их душ, а под благодатью прощение дается ради Христа, и прощать нас призывают потому что мы сами прощены».

И в вышеприведенной статье он говорит, что в Нагорной проповеди «Всякое благословение обусловлено делами, не верой».

Я уже подробно показал, что это последнее утверждение — прямо противоположно истине. Поэтому мы лишь должны спросить: Матфея 6:12-15 это «основание закона»? И если так, следует ли из этого, что вся Нагорная проповедь относится к другой «диспенсации»?

В отношении этих вопросов, я представляю на рассмотрение следующее в таком порядке:

- 1. Независимо, какая точка зрения может быть принята относительно слов из Матфея 6:12-15, главный вопрос, касающийся «диспенсационного» места Нагорной проповеди, остается незатронутым. Ибо посредством самых ясных доказательств я показал, что послание это послание Отца Своим чадам. Следовательно, если мы в этом послании находим что-то «законное», мы должны сделать вывод, что оно там вполне на своем месте. Для сынов отвергнуть заповедь своего Отца, потому что она содержит пункт, который они считают «законным», было бы наиболее дерзким поступком.
- 2. Тем не менее, я утверждаю, что слова отрывка, о котором идет речь, согласуются с Божьей благодатью не только в превращении верующих грешников в Его чад, но что они склонны решительно подчеркивать то, что Царство, к которому относится Нагорная проповедь это Царство благодати. Ибо ясно, что заметная особенность этого времени благодати это прощение грехов, которое проповедуется всему миру во имя Иисуса Христа и на основании Его искупительной жертвы. Таким образом, каждый входящий в Царствие Божие, является прощеным грешником. Он был полностью

и безвозмездно прощен и оправдан во всем. Поэтому от него требуется и чрезвычайно требуется — так как характер Царства, в которое его ввела Божья благодать, настоятельно требует этого — простить другим их «долги» и «согрешения» против самого себя. Отрывок не имеет ничего общего с грехами человека, которые все были прощены, когда он сделался чадом Божьим. Он относится к совершенно другому вопросу, вопросу долгов и согрешений; и поистине удивительно, что всякий, считающий себя пригодным комментировать всю Библию, должен быть не в состоянии различать то, что настолько широко отличается по характеру, как Божье прощение кающегося грешника и прощение Отцом согрешений Его чад¹.

Истина большой практической важности для всякого чада Божия — знать, что если он, который уже благодатью получил даром прощение всех своих грехов, отказался бы прощать «согрешения» других людей против самого себя (наибольшим из которых был бы какой-нибудь пустяк), он будет предоставлен теперь в этой жизни последствиям собственных «согрешений» (не знаем лимы все по опыту, что это значит?), с возможностью будущей погибели, кроме того.

Я чувствую себя обязанным, более того, самым серьезным образом возразить на утверждение, что «под законом царства никто не может надеяться на прощение, который не простил первым». Даже в диспенсации закона Бог не имел дела с людьми на этом основании.

¹ Ч. Г. Сперджен, комментируя слова «как и мы прощаем должникам нашим», говорит: «Это справедливое, более того, благословенное требование, выполнение которого доставляет удовольствие».

Нужно лишь незначительно знать Библию, чтобы знать, что Бог всегда прощал кающегося грешника на основании только исповедания и веры. Никогда не было, нет и не будет только одного основания, на котором Бог прощает грешника; и мы обязаны заявить: утверждение, что в объявленном и введенном Им Царстве никто не может надеяться на прощение, если не простил первым, не только подвергает нападкам фундаментальную истину искупления, но также глубоко бесчестит Господа Иисуса Христа. Ибо Давид жил в эпоху закона, тем не менее, он явно тот, кто знал по опыту блаженство тех, «чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты» (Римлянам 4:6, 7). Сами одежды кожаные, которыми Бог, Своей прощающей благодатью покрыл наготу первой пары грешников, свидетельствовали в пользу вечной истины, что без пролития крови нет прощения грехов.

Слова из Матфея 6:12 имеют огромное практическое значение, если мы используем молитвенный образец, «данный Господом» (не как форма, но как образец), молясь в наших комнатах «этим способом», оговорка «как и мы прощаем должникам нашим» будет побуждать нас исследовать наши сердца перед лицом Его в отношении какого-либо чувства непрощения или обиды, прежде чем мы можем стремиться и ожидать иметь прощение наших прегрешений.

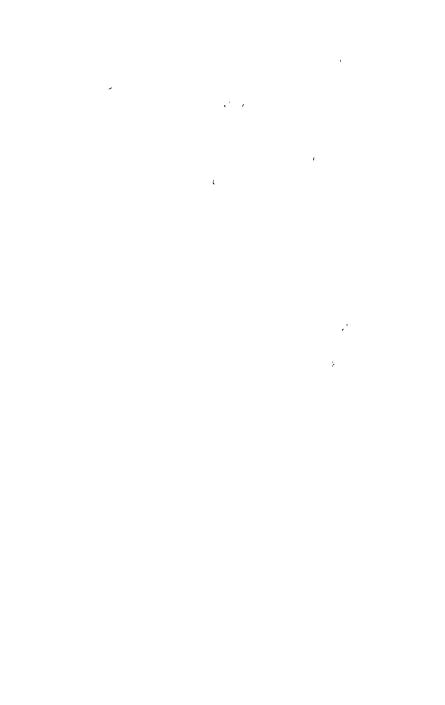
Ближе к концу служения нашего Господа — после того, как Царство было «отложено» согласно теории редактора — Он повторил этот урок, говоря:

«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам

согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Марка 11:24-26).

Редактор не может, в соответствии со своим учением, относить эти слова Господа к категории Его «учений о царстве», ибо они были сказаны лишь за несколько дней до Его смерти. Таким образом, та же доктрина, имеющаяся в Нагорной проповеди, не может, даже посредством теории редактора, характеризовать ее как относящуюся к диспенсации закона. На чем же тогда основывается теория? Несомненно, она совершенно лишена подтверждения.

Подведем итог: есть важное различие между грехами грешника и согрешениями верующего. Гренник, когда приходит к Христу, получает прощение всех своих грехов по заслуге искупительной жертвы Христа и на единственном условии «покаяния пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Согрешения верующего, совершенные после того, как он был прощен и принят в качестве чада Божия, прощаются через исповедание (1 Иоанна 1:9), посредством ходатайства Заступника Иисуса Христа, Праведника, сидящего одесную Отца (1 Иоанна 2:2), и на основании той же Жертвы. Верующий, однако, не может рассчитывать на это прощение своих прегрешений (но, наоборот, может ожидать претерпеть их последствия), если он отказывается прощать или не прощает прегрешения других против самого себя. Именно об этом говорится в учении Господа нашего, которое мы рассмотрели в этой главе.

Царствие Божие, приходящее в силе

В трех Евангелиях записано пророчество Христа относительно Его Царства, которое, по Его яспому слову, должно было исполниться при жизни некоторых слышавших его. Вот как записал его Марк:

«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Марка 9:1).

Матфей записывает то же пророчество, но с небольшим отличием в формулировке. О времени предсказанного события говорится так:

«Как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Матфся 16:28).

В Евангелии от Луки оно читается так:

«Как уже увидят Царствие Божие» (Луки 9:27).

Есть ли у нас в таком случае достоверная запись какого-либо события, происшедшего *в том поколении*, которая соответствует этому предсказанию? Были два события, требующие внимания, так как мы ищем ответ на этот вопрос. Оба эти события представляли величайшую важность в осуществлении открытых Божьих целей относительно Его Царства, и оба произошли в пределах времени, столь подчеркнуто ограниченного словами нашего Господа.

Этими двумя событиями были, во-первых, пришествие Святого Духа в день Пятидесятницы, и, во-вторых, разрушение Иерусалима и иудейской нации римлянами в 70 году от Р.Х. Каждое из этих событий может рассматриваться, и без натяжки, во всем значении слов, как пришествие Царствия Божия. И каждое, кроме того, может рассматриваться в свете Писания, как пришествие того Царства с сопутствующими обстоятельствами, которые соответствуют словам «в силе»; такими обстоятельствами, которые отсутствовали во время земного служения Христа.

Ибо излияние Святого Духа было, несомненно, пришествие Царства, которое апостол Павел позже определил, как «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Римлянам 14:17). Кроме того, мы вспоминаем, в отношении слов «в силе», что наш Господь, разговаривая со Своими учениками относительно грядущего тогда пришествия Святого Духа, сказал: «Вы примете силу» (Деяния Апостолов 1:8). Сила была нужна и была обещана для действенной проповеди того Евангелия, посредством которого верующие ему были введены «в Царство возлюбленного Сына Божия» (Колоссянам 1:12, 13); то Евангелие, которое есть «сила Божия ко спасению всякому верующему» (Римлянам 1:16).

Ужасное разрушение иудейской нации, их прекрасного города и их великолепного храма — эта беспреце-

дентная катастрофа, предвиденная и описанная Самим Христом (Матфея 24-я гл., Марка 13-я гл., Луки 21-я гл.) — была также наиболее очевидным и впечатляющим пришествием Сына Человеческого «в силе». Это было пришествие в виде окончательного суда на этот народ, и его ужасные подробности служат прообразом окончательного суда над миром.

К несчастью, значимость того потрясшего весь мир события сильно приуменьшается в учении нашего времени. И я убежден в том, что если не видеть разрушения Иерусалима римлянами и событий сопутствующих ему и произошедших, как его следствие, в их истинном отношении ко всей схеме Божьих отношений с человечеством в его двух подразделениях — иудеями и язычниками, невозможно будет понять общего смысла библейского пророчества.

Из двух вышеупомянутых событий, в качестве возможных исполнений пророчества нашего Господа, одно произошло в течение года после того, как пророчество было изречено, тогда как другое должно было произойти гораздо позже в будущем — около сорока лет спустя. Тем не менее, некоторые стоявшие там, особенно апостол Иоанн, жили, чтобы «увидеть» великое дело божественной «силы» и суда, который предсказал Моисей (Второзаконие 28:49-64) и подобного которому не случалось «от начала мира» (Матфея 24:21).

После долгих обсуждений по данному вопросу я сделал такой вывод, что, если выбирать между теми двумя событиями, более позднее событие — то есть уничтожение иудейского народа явно является тем, что лишило их Царствия Божия (по слову Христа, записанному в Матфея 21:43) — это то, что наш Господь имел в виду,

когда изрекал пророчество, как мы считаем. Далее я укажу основные причины, почему я так думаю.

- 1. Слова «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти» указывают на то, что Господь имел в виду довольно отдаленное событие в будущем по отношению к обычной продолжительности человеческой жизни. Его ссылка на смерть некоторых стоявших тогда рядом вряд ли была бы уместна по отношению к событию, которое должно было произойти в пределах года.
- 2. Но более веская причина обнаруживается в пророчестве Господа нашего на горе Елеонской, которое записано каждым из трех авторов Евангелия, записавших пророчество, сказанное в Кесарии Филипповой. Ибо в пророчестве Христа на горе Елеонской запустение Иудеи, осада Иерусалима, разрушение храма и рассеяние иудейского народа по всему миру были детально предсказаны. Особенно, следует заметить, что наш Господь использовал в этом пророчестве выражения, поразительно похожие на таковые, использованные в более раннем пророчестве. Таким образом, ссылаясь в пророчестве на горе Елеонской на грядущее запустение Иудеи и Иерусалима, Он сказал: «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет» (Матфея 24:34). Явно слова, которые я выделил курсивом, являются точной копией слов «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как...». Кроме того, в каждом случае имеется подчеркивающая вступительная часть: «Истинно говорю вам». Кроме того, предыдущая глава содержит суд, произнесенный на начальников народа, заключительные слова ее такие: «Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей» (Матфея 23:36). И затем следует Его горький плач об Иерусалиме, в котором встречаются слова: «Се

оставляется вам дом ваш *пуст*». Эти соответствия предоставляют серьезное основание для веры, что пророчества Господа нашего в Иерусалиме усиливали краткое пророчество, сказанное в Кесарии Филипповой.

3. Но есть еще и другая причина поддержки точки зрения, высказанной выше, и эту причину я считаю убедительной. Предсказывая те грядущие «дни отмщения», в которые «все написанное» должно было «исполниться» (Луки 21:22), Христос дал Своим ученикам знамение, посредством которого, они должны были знать, что предсказанные дни отмщения приближаются, чтобы они могли спастись бегством; знамением было окружение Иерусалима войсками (стих 20). И затем, чтобы запечатлеть урок в их умах, Он сказал им притчу о смоковнице и всех деревьях, и сказал: «Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет» (стихи 31, 32). Таким образом, мы имеем заявление Христа, что разрушение Иерусалима и рассеяние народа было приходом Царствия Божия. И это Он снова связал с утверждением, что это пророчество будет исполнено до того, как прейдет род тот.

Изучая три рассказа о пророчестве Господа нашего на горе Елеонской, исследователь должен заметить, что период, обозначенный в рассказе Луки «дни отмщения», в которые «великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей», это тот же период, который Марк обозначает: «будет такая скорбь, какой не было от начала творения... даже доныне» (Марка 13:19), и о котором Матфей говорит: «великая скорбь, какой не было от начала мира доныне» (Матфея 24:21). Контекст нескольких отрывков делает определенным, что один и тот же период беспрецедентной скорби упоминается в трех отрывках.

Также должно быть сделано сравнение с пророчеством Даниила. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Даниила 12:1). Близкое сходство между языком этого пророчества и языком пророчества Господа нашего на горе Елеонской дает уверенность, что оба пророчества относятся к одному и тому же событию. Слова ангела, адресованные Даниилу, положительным образом относятся к иудейскому народу («сынам народа»). Тем, которые должны были быть освобожденными в то время беспрецедентной скорби — те, найденные «записанными в книге», конечно же, были ученики Христа, принявшие предостережение их Господа, и спасали свои жизни, когда увидели предреченное Им знамение. К счастью для них, у них не было некоторых наших современных толкователей пророчества, чтобы истолковать им смысл этого пророчества.

И особенно следует заметить как полное подтверждение, что сказано выше относительно как места, так и времени того периода бедствия и скорби, где все пророчества о «гневе на народ сей» должны были исполниться, что местоположение определенно ограничивается Иудеей (Матфея 24:16) и что время определенно ограничивается родом, живущим тогда (там же 34).

ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ИЕРУСАЛИМА

При обдумывании вышеприведенных Писаний читателю будет дана возможность почувствовать поистине огромное значение исполнения Божьих долго откладываемых, хотя часто грозивших судов и излияния Его гнева на народ, который Он избрал Себс и с которым он имел дело полторы тысячи лет, как ни с одним народом. Ибо это был народ, который Он так чудесно освободил из Египта, народ, которому Он дал Свой святой закон среди ужасов Синая, народ, который Он ввел в землю обетованную, изгоняя перед ним народы большие и более сильные, чем он, к которому Он посылал Своих пророков с предостережениями и обетованиями и к которому Он в последнюю очередь послал Сына Своего Единородного. И если только вспомнить многие пророчества, начинающиеся с Второзакония 28:49-68, которые указывали на то важнейшее событие (разрушение Иерусалима) и исполнились в нем, безусловно, можно будет осознать его уникальное место и важность в схеме Божьих отношений с человечеством.

Наконец, у нас есть слово Господа нашего в пользу этого, что те дни должны были быть днями отмщения, в которые должно было исполниться все написанное (Луки 21:22); и Он тогда говорил о периоде, который должен был прийти в пределах того поколения; период великого бедствие на земле (иудейской) и гнева на народ сей. Так, слова «все написанное» могут означать не что иное, как многие предсказания пророков Израилевых относительно судов, которые были бы совершены над ними, если бы они упорствовали в своем непослушании и отступничестве.

На это также апостол Павел явно ссылается, когда, обращаясь в своем Первом Послании к Фессалоникийцам двадцатью пятью-тридцатью годами позже, он сказал об иудеях, что они «убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся», за это все «приближается на них гнев до конца» (1 Фессалоникийцам 2:16).

ДВА ВОПРОСА УЧЕНИКОВ

С учетом всего вышесказанного, кажется ясным, что первый вопрос, заданный учениками их Учителю («Когда это будет?») (Матфея 24:3) относился к разрушению храма, о чем Он только что говорил (стих 2); и что другой вопрос («Какой признак Твоего пришествия и кончины века?») относился (а) к Его «пришествию» для разрушения храма и (б) к «кончине» истекающей тогда иудейской эпохи. Ибо тот грядущий суд был «день Господень» для этого народа. Это было событие, такое как пророки Израилевы могли бы хорошо описать очень сильными словами и изобразить посредством наиболее выразительной пророческой символики.

ВРЕМЕНА ЯЗЫЧНИКОВ И ИХ ПОЛНОЕ ЧИСЛО

Разрушение Иерусалима отмечает не только окончание иудейской нации, но также начало «времен язычников». Поэтому уместно сослаться на данном этапе на два выражения, которые знакомы всем изучающим пророчество: «времена язычников» и «полное число язычников».

Первое встречается в пророчестве Христа относительно города Иерусалима, второе — в пророчестве Павла относительно иудейского народа.

Наш Господь, после того, как предрек рассеяние иудеев по всему миру, сказал:

«И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Луки 21:24).

И Павел, после того как изложил в образе маслины способ Божьего спасения, как для иудеев, так и для язычников, сказал:

«Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников» (Римлянам 11:25).

Выдающейся особенностью каждого из этих пророчеств является то, что оно описывает положение, которое на виду всего человечества должно было продолжаться на протяжении всей эпохи Евангелия. Первое ставит заметный и ограниченный эпохой штамп на городе Иерусалиме. Другое ставит столь же заметный и долговременный штамп на рассеянном еврейском народе.

Мое намерение состоит в том, чтобы далее показать, как в интересах диспенсационализма значение этих чрезвычайно важных Писаний было изменено, и цель, с которой они были даны, была в значительной мере расстроена. Ибо эти пророчества о том, что должно было быть в нынешнем веке, и они строго ограничены им, тогда как они в основном рассматриваются, как пророчества о том, что должно произойти после завершения

нынешнего века. Ибо слово нашего Господа относительно Иерусалима истолковывается, главным образом, как предсказание, что по окончании времен язычников Иерусалимом снова овладеют евреи, и он станет столицей возрожденной еврейской нации. Но на самом деле (и нет необходимости указывать на это) в отрывке не говорится ни слова и нет ни малейшего намека о том, что произойдет с Иерусалимом после того, как окончатся времена язычников.

Аналогично отрывок в 11-й гл. Римлянам часто представляется не как пророчество, которое должно было исполниться в течение этой евангельской диспенсации, но — как предсказание, что после того, как завершится дело Евангелия, еврейский народ должен спастись полностью, посредством особого спасения земного характера, отличным от евангельского спасения. В отрывке, однако, не только не говорится ни слова относительно постевангельского спасения для еврейского народа, но наоборот, отрывок ясно учит, что есть лишь «общее спасение» (Иуды 3) для всех людей, а именно которое символизируется маслиной в этом отрывке.

ДВОЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО В ПОЛЬЗУ ПОДЛИННОСТИ БИБЛЕЙСКОГО ПРОРОЧЕСТВА

Следует заметить, что исполнение этих пророчеств требовало *непрерывного существования*, как города, так и народа, хотя и отделенных один от другого, до конца евангельской эпохи; также оно требовало, чтобы город был в руках чужеземцев, а народ был в странах чуже-

земцев на всем протяжении этого огромного промежутка времени. Таким образом, здесь двойное и убедительное испытание божественного авторства пророческих Писаний. Ибо если бы в ходе этих «времен язычников» или город или народ перестали бы существовать, или если бы город снова попал в руки иудеев, или иудейский народ в целом изменил бы свое характерное отношение к Христу и Его Евангелию, пророчества были бы сфабрикованными, а весь Новый Завет дискредитирован. С другой стороны, учитывая, что никто, кроме Бога, не мог заявить, что будет происходить с городом и народом на всем протяжении этой длинной эпохи, эти пророчества своим исполнением предоставляют безупречное свидетельство в пользу своего божественного авторства, и, следовательно, в пользу божественного происхождения Книги, неотъемлемой частью которой они являются.

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ИСПОЛНЕНИЕ

Что дает этим пророчествам их исключительную ценность, как свидетельств в пользу божественного авторства Библии, это тот факт, что они имеют необычайный характер требования непрерывного исполнения. Пророчества, которые предсказывают особое событие — как разрушение Иерусалима — не представляют совершенно никакой ценности, как свидетельство, пока не происходит предсказанное событие. И тогда полный эффект чувствует только поколение, живущее в то время. Но эти пророчества по своей природе таковы, что они свидетельствуют каждому последующему поколению; и не только это, но их свидетельство становится более

и более впечатляющим по мере того, как проходят столетия.

Кроме того, исполнение явно видит *весь мир*. Ибо Иерусалим — это заметный город; и также подобным образом дело обстоит с еврейским народом, они есть везде; и где бы они не находились, они — *евреи* и известны как таковые.

Поэтому Бог сделал возможным, исключительно посредством двух этих пророчеств, даже если бы не было никаких других доказательств, для всех честных исследователей во все времена на протяжении этой евангельской диспенсации, иметь убедительное доказательство богодухновенности Священных Писаний; и особенно достоверности пророческой составной части в нем.

«ЭТО ИЕРУСАЛИМ»

Следует обратить особое внимание на то, что эти пророчества относятся полностью и исключительно к этой настоящей эпохе. Наш Господь в пророчестве на горе Елеонской, которое мы рассматриваем как записанное в Евангелии от Луки, предсказал, что должен быть «гнев на народ сей», что они должны «пасть от острия меча» и «отведутся в плен во все народы»; и наконец, что Иерусалим «будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И на этом заканчивается Его пророчество. Но во всех современных толкованиях, которые я когда-либо слышал или читал, данное пророчество Господа нашего практически игнорируется, и Он вынужден сказать, что когда закончатся времена язычников, тогда иудеи будут восстановлены как на-

ция и снова станут владеть своим древним отечеством со столицей в Иерусалиме. Таким образом, пророчество, ограниченное положением вещей, которое должно было господствовать в течение нынешней эпохи, преобразовано в пророчество о предполагаемом положении вещей после окончания эпохи.

Наш Господь взял на Себя предсказание в этом пророчестве, что буря суда, которая разразится над Иерусалимом, не разрушит и не уничтожит его, как были уничтожены Содом и Гоморра, несмотря на то, что его грех был уподоблен греху городов равнины (Исаии 1:10, и смотрите Луки 10:12). Также он не должен был быть полностью покинут и превратиться в руины, как Вавилон и Тир. В пророчестве заранее было заявлено относительно этих известных городов (величие и благоденствие которых, казалось, гарантировали их нерушимость), что первый будет «грудою развалин», «жилищем шакалов» и не будет обитаем во веки (Иеремии 50:39; 51:37); и что последний будет выметен и станет голою скалою и местом для расстилания сетей (Иезекииля 26:4, 5, 21; 27:36; 28:19). Так и было (и есть) с теми некогда могучими и процветающими городами. Иерусалим, напротив, хотя за свои преступления заслужил более сурового наказания, было объявлено, что останется нетронутым, но с отпечатком божественного возмездия, пребывающим на нем (ибо он постоянно должен быть в руках чужеземцев), и, таким образом, должен был служить заметным памятником истины Слова Божьего. Если бы пророчества относительно вышеназванных городов, соответственно, были плодами простого человеческого предвидения, основанного на вероятностях нескольких случаев, их сроки были бы изменены, и более длительное существование было предсказано языческим городам.

В отношении того, что случится с Иерусалимом после того, как закончатся времена язычников, я замечаю: (1) Господь не счел нужным говорить об этом в этом пророчестве. Это примечательный факт; ибо если бы Он собирался объявить, что иудеи должны были снова овладеть своим древним городом, то не оставил бы этот отрывок в его нынешнем виде в Библии. (2) Кроме того, другие Писания ясно показывают, что, когда дело Евангелия среди народов мира закончится, Господь придет снова, чтобы тогда удалить Свой искупленный народ с этой обреченной земли и вылить чаши истребляющего гнева на остальных. Он Сам указал на уничтожение земли в дни Ноя и на уничтожение Содома в дни Лота, как на символические образы будущего всеобщего суда; и, делая это, Он сделал акцент на том, что в тот день, когда Ной вошел в ковчег, «пришел потоп и погубил всех» и «в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех» (Луки 17:27, 29). Поэтому совершенно точно, что, когда закончатся «времена язычников», еврейского народа не останется на земле.

ПОКРЫВАЛО НА СЕРДЦЕ ИХ

Это было повеление Божье издревле (Исаии 6:9-12; Матфея 13:14), чтобы народ израильский, за его величайшее и длительное нечестие и возмущение, был ослеплен, и сердца их были окаменены к Слову Господа. Апостол Павел ссылается, образными словами, на их духовную слепоту, говоря, что покрывало, которое Моисей полагал на лице свое, теперь лежит на их сердцах (2 Коринфянам 3:14, 15). И здесь (Римлянам 11-я гл.) он ничего не добавляет к этому, кроме того, что предсказанное со-

стояние ожесточения отчасти должно было продолжаться «до времени, пока войдет полное число язычников» (стих 25). И на этом он прекращает тему. Снова, однако, как в случае, уже отмеченном, современные толкователи истолковывают Священное Писание так, чтобы изменить его смысл в материальном отношении. Ибо мой опыт состоял в том, что, когда цитируется этот отрывок, это делается не с целью показать, что наложенная Богом слепота естественного Израиля должна была продолжаться, пока закончится дело Евангелия среди язычников, но с целью оказать поддержку учению, что есть особое спасение для еврейского народа (спасение земного характера) после того, как закончится евангельское спасение. Но следующие слова апостола (Римлянам 11:26) — не «И тогда весь Израиль спасется» (как читалось бы, если бы это новое учение было истинным), но — «И так весь Израиль спасется». К этому очень интересному отрывку мы вернемся в последующей главе.

en grande en de de la companya de de la companya de

ig v

e og egu

.\$

Еще определяет некоторый день

то приводит нас к вопросу, представляющему огром-**У**ный интерес, а именно: *когда закончатся времена* язычников, что будет тогда? Христос появится вдруг, как тать ночью, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба? Будет тогда дверь спасения закрыта? Воскреснут ли мертвые, и отделятся ли праведники от нечестивых? Начнется ли вечный день славы, сойдет ли с неба Новый Иерусалим, и явятся ли новое небо и новая земля? Или должно быть, как сейчас обычно учат среди евангельских христиан, постевангельское спасение для еврейского народа, спасение, в котором язычники также должны иметь второстепенную часть? Ибо сейчас учат, что после того, как закончится нынешняя эпоха благодати Божьей, как Евангелие Иисуса Христа и сила осуждения и возрождения Духа Божьего сделают все, что они могут сделать для спасения иудеев и язычников (между которыми, как написано, «нет различия»), тогда наш Господь Иисус Христос снова явится лично, и Его увидит весь еврейский народ (ибо это учение помещает исполнение пророчества: «И

станут ноги Его в тот день на горе Елеонской» в следуюшую «диспенсацию»), и весь еврейский народ сделается обращенным от этого зрелища (Захарии 14:4). И после этого массовое спасение еврейского народа (который, тем временем, должен снова появиться в Палестине), те обращенные евреи должны пойти по всему миру, как миссионеры к язычникам. (Смотрите «Библию Скоуфилда», примечание к Захарии 8:26.)

Той же самой властью утверждается, что:

«Израилю как нации (народу) раз и навсегда отведено особое место — ему еще предстоит величайшее возвышение как земному народу Божиему (примечание к Римлянам 11:1).

И еще:

«Судя по предсказаниям пророков, Израиль, собравшись вновь из всех народов на своей земле и обратившись, еще увидит самый великий период своей истории, период возвышения и славы» (примечание к Римлянам 11:26).

Порядок этих мнимых будущих событий, данный в этой новой «Библии» такой: во-первых, «Второе пришествие Господа», затем: «Возвращение в страну и воссоединение там», и далее: «Всенародное обращение» (примечание к Второзаконию 30:3).

И не только должно быть спасение, состоящее из земного «возвышения и славы» для еврейского народа, но вся земля должна иметь систему поклонения, состоящую из возрождения жертв и других «теней» закона, которые Христос (согласно Божьей Библии) упразднил

Своей жертвой на кресте (Евреям 10:1-9). Ибо, согласно «Библии Скоуфилда», «*Иерусалиму предстоит стать* религиозным центром земли» (заглавная строка, вставленная над Захарии 8:20); и далее утверждается, что:

«То есть во дни, когда Иерусалим станет духовным центром всего мира, еврей окажется в ту пору миссионером, и станет свидетельствовать тем народам, которых сегодня называют "христианскими".» (примечание к Захарии 8:23).

РАДИКАЛЬНОЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

Здесь абсолютный модернизм. Подумай об этом, мой брат! На протяжении девятнадцати столетий учили, как одной из неоспоримых христианских истин, тому, что ТЕ-ПЕРЬ день спасения. Но вот в «Библии», охраняемой авторским правом, нам говорится о грядущем дне, в который все жители земли спасутся и будут благословенны; день, в который наиболее славные триумфы Евангелия Христова будут вынуждены выглядеть обесцененными и незначительными, день, когда обращение будет осуществляться во всенародном, массовом и всемирном масштабе!

Я не согласен с этим учением, прежде всего, из-за его радикального и революционного характера, поскольку учение о том, что должен быть другой день спасения подрывает основы истины, которой ясно учит Новый Завет.

Но кроме этого общего возражения, есть определенные конкретные возражения, которые следует рассмотреть, среди которых следующие.

- 1. Это новое учение провозглашает спасение *иное* по характеру (и определенно низшего класса), чем то «общее спасение» («общее» то есть для всех народов и классов людей во всем мире), которое Евангелие Иисуса Христа предлагает всем людям везде, на неотъемлемых условиях личного послушания и веры.
- 2. Новый Завет знает лишь об одном спасении; и это спасение отождествляется с благовествованием Христовым, о котором ясно объявлено, что оно есть «сила Божия ко спасению» (Римлянам 1:16). И в другом Писании говорится о Христе: «Разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие» (2 Тимофею 1:10). И еще апостол пишет святым в Коринфе «Евангелие... которым и спасаетесь» (1 Коринфянам 15:1, 2). Но, без дальнейшего цитирования текстов, я представляю в качестве бесспорного новозаветного учения то, что есть только одно «спасение» без какого-либо «лицеприятия», и что оно приходит только «посредством благовествования» (Ефесянам 3:6). Поэтому, уча о спасении ином, чем спасение посредством благовествования Христова, эта доктрина противоречит основополагающей истине Нового Завета. Таким образом, здесь имеет место вопрос, требующий серьезного внимания для всех «фундаменталистов».
- 3. Учением, о котором идет речь, провозглашается «второй шанс» для некоторых людей, которые отвергают Божью милость, предлагаемую теперь посредством благовествования. Ибо, тогда как Новый Завет снова и снова, то одними словами, то другими, объявляет, что нет никакого спасения, никакой милости, никакой надежды, ничего, кроме вечной погибели, от лица Господа, ничего, кроме вечной тьмы, для отвергающих

Евангелие, в этой доктрине говорится, что это не так, но что целое поколение евреев, которые не послушались благовествования, спасутся после того, как эпоха Евангелия закончится (спасением более низкого уровня, надо сказать, но таким, которое чрезвычайно предпочитает душевное сердце), и что язычники также тогда спасутся посредством этих евреев, которые должны обратиться как-то помимо Евангелия и не верою, но видением. В этом отношении диспенсационализм походит на расселизм.

- 4. Эта доктрина формулирует особое спасение (земное владычество и господство) только для евреев. Таким образом, она снова строит «стоявшую посреди преграду» между иудеями и язычниками, тем самым разрушая дело креста Христова, разрушившее стоявшую посреди преграду (Ефесянам 2:14). Другими словами, доктрина возрождает расовые различия, которые Бог навсегда упразднил, и делает Его лицеприятным (2 Коринфянам 5:16; Матфея 12:50; Римлянам 3:9, 22, 23; 10:12; Деяния Апостолов 15:9; Ефесянам 2:14).
- 5. Я уже указал на то, что спасение, о котором говорится, что оно отложено для людей еврейского происхождения, является более привлекательным для душевного сердца, чем спасение, предлагаемое Евангелием. Однако следует отметить особым образом, что это именно то, чему учили иудеев их слепые вожди, а именно чего они должны были ожидать от своего Мессии; и потому что Он не исполнил пророчеств в соответствии с их плотским неправильным толкованием этих пророчеств, они отвергли Его и добились, чтобы Он был распят. Таким образом, это учение поддерживает отношение евреев к Иисусу Христу.

- 6. Этот новый диспенсационализм помещает особое спасение, о котором он говорит, в эпоху, следующую за эпохой Евангелия, тогда как Библия не только решительно заявляет, что «теперь день спасения», который определенно ограничивает спасение этой эпохой, но она также выразительно учит, причем разными способами, что не будет милости ни для кого, когда закончится евангельская эпоха. Смотрите Луки 13:23-27 (где был вопрос «неужели мало спасающихся?»), Луки 17:26-30 (отмечая слова «до того дня» «в день»), 2 Фессалоникийцам 1:7-9, и т.д.
- 7. Новое учение не учитывает истины, что евреи, как и все другие люди, относятся, либо к первому Адаму, либо к последнему Адаму; находятся либо в Адаме (где «все умирают»), либо во Христе (где «все оживут»). Те евреи, которые должны спастись постевангельским спасением, не являются ни тем, ни другим. (Об этом будет упомянуто более подробно далее.) Они не поддающиеся классификации. По всеобщему признанию они не имеют части в воскресении первом, иначе им были бы даны прославленные тела, и они были бы взяты, чтобы быть с Господом. Следовательно, они должны быть «плоть и кровь»; но если так, тогда они не могут иметь Царства; ибо то же место, где описывается воскресение и трансформация тех, которые «во Христе», содержит это подчеркнутое заявление. «Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и *тение* не наследует нетления» (1 Коринфянам 15:50).

«ТЕПЕРЬ ДЕНЬ СПАСЕНИЯ»

Согласно учению Нового Завета, спасение *строго* ограничено этой евангельской эпохой. Об этом было кратко сказано выше, но оно представляет такую важность, что требует дальнейшего рассмотрения. Ибо евангельский призыв получает свою безотлагательность из открытой истины, что есть только один день спасения, и что он теперь. Каким еще может быть смысл этих чрезвычайно серьезных слов: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Коринфянам 6:2)? Могли бы эти слова быть написанными, если бы был еще один день спасения для какой-либо части человечества? Конечно, нет.

И как мог апостол Петр написать, что кажущееся долгое промедление Господа с исполнением «обетования пришествия Его» было потому, что Он не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра 3:9), если Его пришествие должно было сопровождаться днем, в который обращения должны быть в массовом и всенародном масштабе? Если современная доктрина еврейского тысячелетия, благословения которого должны быть разделены язычниками, является открытой истиной Божьей, тогда сами причины, которые приводятся для объяснения большой продолжительности данной эпохи (предвиденной Петром) были бы неопровержимыми доводами, почему пришествие Господа должно быть ускорено.

Апостол говорит: «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением», что ясно ставит «спасение» на эту сторону второго пришествия Господа. И затем он обращается к посланиям Павла, как учащим тому же (стихи 15, 16); добавляя значительное утверждение, что в этих

посланиях есть нечто «неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания».

Святой Дух, кажется, имел в виду это превращение слов Павла, которое мы сейчас обсуждаем, когда Он вдохновил следующее Писание:

«То еще определяет некоторый день, «ныне», говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евреям 4:7).

«Ибо здесь Святой Дух использует слово «определяет», что значит установить пределы чего-то; и то, чему Бог установил пределы в данном случае, это «некоторый день». Кроме того, контекст дает понять, что «день», который Бог особо выделил из других дней, это день когда людям должна была быть дана возможность войти в то, что Он называет «покой Мой», о котором говорили Давид и другие пророки. Этот «покой» еще «остается» (так говорится в тексте) «для народа Божия» (стих 9); и в нем разъясняется, что ныне — это время, чтобы войти в него (стих 11). Этот «покой» еще «остается» потому что, как здесь ясно утверждается, «те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность», и поэтому Писание теперь увещевает людей постараться «войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность».

Обещанный «покой» — это то, что евреи ошибочно считали эпохой земного благосостояния, избавления и мирового лидерства для себя. И их заблуждение было фатальным. Насколько тогда больше заслуживает порицания заблуждение тех, которые приняли это ложное толкование пророчеств и которые делают его, вопреки

ясным Писаниям, подобным тому, которое мы сейчас рассматриваем, которое определенно ограничивает время вхождения в покой Божий до «сейчас», говоря «ныне» и подчеркивая это повторением!

Таким образом, вне сомнения, этот отрывок учит, что нельзя будет войти в покой Божий, то есть ни для кого не будет спасения, после того как закончится эта евангельская эпоха.

что это за люди?

В связи с этим современным учением (современным среди христиан, то есть) о будущем еврейском тысячелетии, возникает чрезвычайно озадачивающий вопрос, а именно: что это за люди, которые наследуют землю во времена тысячелетия?

«Диспенсационалистское» учение заключается том, что естественные потомки Иакова соберутся снова в Палестине, все еще в нераскаянности и неверии (сионизм, как предполагается, является началом этого движения), что Христос придет «на воздухе» свыше (невидимый), воскресит мертвых верующих, изменит живых и заберет всех во славу (1 Фессалоникицам 4:16, 17), оставив, таким образом, только не спасенных людей на земле; что тогда произойдет «великая скорбь», и будет продолжаться семь лет (это должна быть недостающая седмина из семидесяти седмин Даниила); что после этого наш Господь продолжит Свое схождение с неба, придет видимым на землю и расположится на горе Елеонской (которая вследствие этого физически распадется на две части, и т.д.); что весь еврейский народ увидит Его и тотчас же обратится, до известной степени (смотрите объяснения ниже); что евреи потом пойдут и обратят народы на земле; что все человечество будет тысячу лет пребывать в непрерывном мире, благоденствии и всяком земном довольстве (все, приходя в Иерусалим каждый год на праздник кущей) во время всего этого периода времени евреи будут занимать главенствующее положение в мире. Из этого учения (а я думаю, я справедливо сформулировал его главные пункты, как преподанные мне людьми сильными в вере) естественно возникает уже высказанный вопрос: что за люди будут эти люди тысячелетия? По словам самого учения, это будут просто обычные люди «иудеи» и «язычники». Они не «во Христе»; ибо в Нем нет, ни иудея, ни эллина. Поэтому они должны быть в Адаме, и, следовательно, смертными.

Насколько я знаю, обширная литература тех, кто распространяет эту доктрину еврейского тысячелетия, не дает определенного ответа на поставленный выше вопрос. Однако за последнее время я видел в печати что «святые скорби» (те, которые входят в тысячелетие, таким образом, представляя собой связь между этой «диспенсацией» и следующей) являются «полухристианской или полуеврейской организацией, которую будут называть свидетелем Бога к концу нынешнего века». Это поистине модернизм, ибо изобретение людей, которые являются полухристианами и полуевреями, считающимися свидетелями Бога, это поразительное новшество.

Опять же, в недавнем выпуске английского журнала, который специализируется на доктрине еврейского национального восстановления в течение тысячелетия, появилось толкование слов Христа: «Настанет время и

настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отиу в духе и истине» (Иоанна 4:23). В отношении этого стиха автор сказал:

«Заметьте, это утверждение оставляет возможность для изменения устроения снова в сторону Иерусалима в эпоху тысячелетия».

Оно, действительно предоставляет такую возможность, однако также правдиво можно сказать, что отрывок предоставляет возможность для изменения устроения в сторону пустыни Сахары.

И автор продолжает говорить, что в «эпоху тысячелетия» поклонение Богу в духе и истине будет отменено во всем мире, и левитская система — с ее храмом, жертвенником, священством, праздниками и кровными жертвами животных — будет восстановлена в Иерусалиме, и станет религией всех народов на земле.

Так, учение, которое мы сейчас рассматриваем, требует, чтобы во время этих блаженных времен тысячелетия свет Евангелия Иисуса Христа был полностью удален с земли. Это необходимо, потому что иначе будет невозможно истолковать некоторые ветхозаветные пророчества буквально и заставить их вписаться в постевангельскую эпоху.

Но наш толкователь, которого мы цитировали выше, понял, что будет недостаточно ограничиться вышесказанным, таким образом, он спешит сообщить своим читателям, что хотя люди тысячелетия не будут христианами (он говорит, что это заблуждение, считать, что они будут таковыми), тем не менее, евреи того времени будут представлять значительно улучшенный тип; что они

«Больше не будут мятежным народом и идолопоклонниками, Они все будут религиозными; они будут народом святости, полностью подчиняющимися повелениям Господа; царями и священниками язычников... В целом это большой шаг вперед, что касается Израиля». А как насчет язычников?

«Такой же прогресс будет наблюдаться и в отношении язычников. Остаток язычников будет иметь превосходство Израиля, и будет подчиняться и поклоняться Спасителю. Идолопоклонство прекратится. Будет принуждение к миру». (Не противоречие терминов ли это?) «Из года в год они будут ходить поклоняться Господу Саваофу в Иерусалиме, и соблюдать праздник кущей».

Библия, однако, ничего не знает о *тетьей группе лю- дей*, промежуточной между не возрожденными сынами Адама и возрожденными сынами Божьими.

И что это средство, хотели бы мы спросить, которое вызовет это удивительное улучшение в нравах и характерах людей? Что это будет, что совершит то, что совершить «закон... был бессилен?»

И, наконец, читателю следует обратить внимание на чрезвычайно ложное учение о том, что несметное число людей — целые народы — как евреи, так и язычники, которые не покорились Евангелию Христову, вместо того, чтобы подвергнуться «наказанию, вечной погибели, от лица Господа», должны быть благословлены всяким плотским удовлетворением и удовольствием на протяжении тысячи лет, включая религию, подходящую по человеку плотию, состоящую из форм, обрядов и жертв, этих «немощных и бедных вещественных начал», которые,

даже если они временно служили символической цели, Бог объявил, что они «неугодны» Ему (Евреям 10:6).

Но эта тема возобновления в будущем теней закона, которые Христос упразднил Своим крестом, заслуживает более детального рассмотрения. Поэтому я поднимаю здесь вопрос:

Кровные жертвы должны возобновиться в буду-шем?

То, что возобновление кровных жертв является частью открытого Божьего плана на будущее, это выдающаяся особенность «диспенсационалистского учения»; и особенно его представители учат, что жертвы тельцов и козлов, которые Иисус Христос упразднил «единократным» принесением Себя в жертву за грех, должны продолжаться на протяжении тысячи лет. Объясняется, что эти жертвы животных должны осуществляться «в память» креста Христова!

Так, в «Библии Скоуфилда» в примечании к Иезекииля 43:19 встречается следующее:

«Несомненно, жертвы будут мемориальными — в память уже совершившегося на Кресте, так же как ветхозаветные жертвы приносились в знак того, что совершится на нем в будущем».

Но, что говорит Писание?

«Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евреям 9:26).

«Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, го-

ворит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде, что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, — которые приносятся по закону, — Ты не восхотел и не благоизволил", потом прибавил: "вот, иду исполнить волю Твою, Боже". Отменяет первое, чтобы постановить второе» (Евреям 10:4-9).

В свете этого Писания ясно видно, что новый диспенсационализм противоречит Слову Божьему в отношении вопроса первостепенной важности, а именно последствий жертвы Христа. Ибо в вышеприведенных отрывках говорится, что пришествие Иисуса и Его принесение Себя в жертву имело целью удалить те бесполезные забои скота, «которые никогда не могут истребить грехов». Кроме того, формулировка последнего вышеприведенного стиха, показывает, что удаление мрачных и бесполезных жертв левитской системы, было необходимым для установления жертвы Самого Себя как истинной жертвы за грех. И, наконец, учение всего контекста (Евреям 8-10-я гл.) имеет целью, чтобы левитская система была отменена навсегда одной жертвой Иисуса Христа. Поэтому учение о будущем восстановлении этих жертв тельцов и козлов, которые были упразднены такой ценой, является серьезным заблуждением; и этого самого по себе достаточно, чтобы осудить всю «диспенсационалистскую систему, частью которой является это учение.

Надежда Израилева

Но некоторые спросят: «Как насчет всех этих обетований народу Израиля и относительно него, особенно обетования повторного владения ими землей, которую Богдал их отцам?»

На это можно ответить в нескольких словах:

- 1) что большинство этих обетований (если не все) были даны до возвращения иудеев из вавилонского плена, и многие из них, включая все, которые должны были исполниться буквально, исполнились в этом событии;
- 2) что обетования относительно владения землей Ханаанской были *обусловлены верностью* и послушанием со стороны народа израильского, который постоянно предостерегался, что если они отступят от Господа, то будут извержены из земли (Второзаконие 4:26; 8:19, 20; 30; 17, 18; Иисус Навин 23:13; 16).

Те из обетований такого рода, которые были безусловными, являются наследием *истинного Израиля*, ду-

ховных детей Авраама (Галатам 3:7, 29), и они имеют свое исполнение в истинной земле обетованной, которую *имели в виду отцы Израиля*; ибо *они* стремились — не к земле Ханаанской, или к какой-либо другой земной территории, но — «к лучшему, то есть к небесному» (Евреям 11:16).

Какова тогда истинная «надежда Израилева?» На этот вопрос Писания дают настолько ясный ответ, насколько мы могли бы желать; и для того, чтобы найти его, нам не нужно выходить за рамки отрывка, где обнаруживается это выражение и непосредственный контекст. Ибо Павел, когда его, как узника, отправили в Рим, из-за противоборства начальников иудейских в Иерусалиме, созвал знатнейших из иудеев и обратился к ним, говоря:

«По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за НАДЕЖДУ Израилеву обложен я этими узами» (Деяния Апостолов 28:20).

Павел тогда был связан цепями и узами и послан в Рим для суда, потому что он провозглашал земное царство для иудеев, и учил ему? Возвращаясь к главе 26, где он отвечал за себя перед Иродом Агриппой, мы находим, что, согласно тому, как Павел толковал Писания, надежда на обетование, данное от Бога нашим отцам, «которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен» (истинных израильтян), реализовалась в воскресении Иисуса Христа из мертвых (Деяния Апостолов 26:6-8). И в доказательство этому, он рассказал, как увидел воскресшего Христа за воротами Дамаска и получил от Него поручение проповедовать Евангелие иудеям и язычникам, чтобы «открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к

Богу». Вкратце он проповедовал в качестве надежды Израилевой *Царствие Божие*, открытое смертью и воскресением Иисуса Христа верующим и кающимся грешникам, как ИУДЕЯМ, ТАК И ЯЗЫЧНИКАМ.

И далее, когда вожди иудейские, там, в Риме, пожелали услышать, каким было его учение («как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде спорят»), был назначен день, и

«Очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков» (Деяния Апостолов 28:21-23).

Поэтому нет неопределенности относительно того, что Павел проповедовал в качестве надежды ИЗРАИ-ЛЕВОЙ.

Таким образом, очевидно, что древние иудеи и нынешние диспенсационалисты были (и пребывают) в заблуждении, давая ветхозаветным пророчествам буквальное толкование.

Ибо язык пророков — переносный и символический. Подобным образом, когда Иисус демонстрировал Никодиму истинный характер *Царствия Божия*, утверждая с сильнейшим ударением, что нужно родиться свыше, чтобы войти в него, Он воспользовался словами, которые явно были образными выражениями, взятыми в качестве обычных элементов природы, воды, например, также дыхание или дух. Тем не менее, язык Господа был совершенно непонятным этому ученому раввину «учителю Израилеву», который, соответственно, поэтому демонстрировал удивление, воскликнув: «Как это может

быть?» (Иоанна 3:1-9); тогда как, будучи учителем Израилевым, он должен был это знать (стих 10).

Необходимо помнить, что для него, и в соответствии с установленным учением всех еврейских учителей того времени, самым важным в отношении происхождения было быть «из рода Израилева» (Филиппийцам 3:5), и мы также должны помнить, что (для него) основным условием принятия в Царствие Божие нужно было являться естественным потомком Авраама, Исаака и Иакова. Следовательно, Накодим был совершенно неспособен понять, как Божьи пророчества и обетования относительно этого Царства могли исполниться иначе, чем посредством национального восстановления евреев и их возвышения до положения господства над всем языческим миром.

Так же, подобным образом, сегодня есть учители, настаивающие на натуралистическом или материалистическом (они называют это буквальном) толковании пророчеств относительно Царства, Израиля, Иерусалима, и т.д. Также, они «не могут увидеть», как это или то пророчество может исполниться иначе, чем «буквально» — то есть посредством того, что рассеянный еврейский народ снова соберется и составит народ, как прежде, и снова вступит во владение землей Ханаанской. Таким образом, они делают себя неспособными «увидеть» духовные реалии, соответствующие материальным образам, используемым пророками, — правило для истолкования пророчеств.

Конечно, нет необходимости для понимания общего голоса пророчества и общего смысла пророческого послания, чтобы знать значение каждого символа и образа, используемого пророками. Все, что требуется, это чтобы должное внимание было обращено на некоторые простые утверждения Нового Завета и на то, как пророчества Ветхого Завета истолковываются и применяются в нем.

Например, главы 8-10 Послания к Евреям явно были написаны, чтобы объявить — и, в первую очередь, тому спасенному «остатку» Израиля, который нашел избавление через принятие Иисуса, как своего Мессию, — что все относящееся к Ветхому завету (люди, земля, город, святилище, священство, жертвы, и т.д.) было лишь «тень будущих благ» (Евреям 10:1). Этого вполне достаточно, чтобы показать, что те, кто настаивает на том, что они называют «буквальным» исполнением обещанных благословений, которые должны были прийти к Израилю через Иисуса Христа, потерпели полную неудачу. Как говорит Джозеф Батлер ("Аналогия" Батлера), комментируя Евреям 8:4, 5:

«Священство Христово и скиния, показанная Моисею на горе, были *оригиналами*. Левитское священство было лишь образом первого из этих двух; скиния, сделанная Моисеем, была *копией* второго».

И так дело обстоит со всем остальным: Новый Завет имеет вечные реальности («оригиналы»), тогда как Ветхий Завет имел лишь временные образы и тени. Это правда (и Послание к Евреям делает истинность этого вполне очевидной), и также правдой является то, что Христос Своей смертью и воскресением упразднил всю ту систему теней и раскрыл духовные и вечные реалии, типизированные таким образом (Евреям 10:9); из этого следует, что Божьи замыслы впредь связаны с возрожденными людьми — рожденными «от воды и Духа» — «народом святым», принадлежащим к «небесному», и

с «домом *духовным*» и «*вышним* Иерусалимом» (1 Петра 1:3; 2:5, 6, 9; Евреям 12:22; Галатам 4:26, и т.д.). Авраам, Исаак и Иаков понимали это (Евреям 11:9).

душевное и духовное

Но могут спросить: «Разве нет пророчеств, которые исполнились здесь, на земле, и в связи с земным народом израильским, их страной и их городом? Такие пророчества действительно есть, и отсюда возникает вопрос: как можно знать с уверенностью, касается ли данное пророчество небесного «Израиля» или земного, и должно ли его исполнение быть найдено в духовной сфере или душевной?»

Несомненно, во многих случаях необходимо проявлять способность распознавания и искать свет в контексте и других частях Священного Писания. Но трудность в таких случаях далеко не так велика, как можно предположить. Ибо в свете некоторых мест из Нового Завета должно быть ясно видно, что пророчества в целом делятся на два больших раздела, пророчества из первого раздела исполняются в сфере дужовного, пророчества из второго раздела исполняются в сфере духовного.

Таким образом, из 1 Петра 1:9-12 ясно видно, что пророчества в целом должны были относиться к двум отдельным предметам, а именно (1) «Христовы страдания» и (2) «последующая за ними слава». И отрывок также показывает, что пророчества относительно «страданий» должны были исполниться первыми, а затем пророчества относительно славы; это согласуется с очень ясным утверждением, записанным в 1 Коринфянам 15:46: «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное».

Теперь, после размышления очевидно, что пророчества относительно Христовых «страданий», должны исполниться в сфере «душевного». Ибо, как говорит апостол, «Христос пострадал за нас плотию» (1 Петра 4:1). Тогда как Его слава — в сфере духовного и вечного. На этот счет есть Его собственное утверждение, когда, после Своего воскресения, Господь укорял двух Своих учеников за то, что они были несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. И Он сказал:

«Не так ли надлежало *пострадать* Христу и войти в *славу Свою*? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Луки 24:25-27).

Таким образом, ясно дано понять, что смерть и воскресение Иисуса Христа и пришествие Святого Духа отмечают разделительную линию, где исполнение пророчества, вообще говоря (ибо есть некоторые исключения, к которым я скоро обращусь, которые, однако, не затрагивают правила), переходит от душевной к духовной сфере.

Теперь, следует особо заметить, что эпоха пришествия Господа нашего во плоти была временем улаживания дел иудейского народа. У этого народа была своя предсказанная роль, которую он должен был сыграть в связи со «страданиями Христовыми». Ибо ему было четко предсказано, что в течение определенного периода в 490 лет после окончания вавилонского плена придет «Христос Владыка» в это время должно «покрыто было преступление» (Даниил 9:24, 25). То, что это означало совершение их всенародного греха посредством отвер-

жения и убийства своего Мессии, очевидно из собственных слов Христа, адресованных их начальникам, когда они замышляли Его смерть: «Дополняйте же меру отцов ваших» — которые гнали и убивали пророков — «да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле»; и т.д. (Матфея 23:31-36).

Затем сразу последовало предательство и распятие Его и отвержение ими Евангелия, проповеданного Духом Святым, посланным с неба. Кульминацией их всенародного греха было побитие камнями Стефана, что отметило окончание «определенного» периода в семьдесят седмин лет. Ибо смерть Христа произошла, как было предсказано «в половине» семидесятой седмины (Даниил 9:27). С того времени из всех пророчеств, относившихся к душевному Израилю, остались только те, в которых предрекались суды Божьи, которые должны были постигнуть их, и, особенно, разрушение Иерусалима и храма, и их истребление как народа, и рассеяние по всему миру выживших после этого. Это было ясно предсказано Моисеем (Второзаконие 28:49-64); также на этот счет есть пророчество Христа: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы» (Лук.21:24). Ибо последнее слово относительно этого народа, как нации, исполнилось в разрушении Иерусалима римскими войсками.

В Евангелии от Матфея 22:7 есть замечательное пророчество, вышедшее из уст Христа (пророчество, которое обычно игнорируется, хотя оно — чрезвычайно важно). Там, в виде пророческой притчи, наш Господы предсказал, как иудеи поступят с посланными к ним с Евангелием, и тогда сказал:

«Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их».

Эта притча была рассказана первосвященникам, фарисеям и старейшинам народным (Матфея 21:23, 45; 22:1); и в ходе той речи Иисус сказал им прямо: «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (21:43). Этот новый «народ» появился в день Пятидесятницы, и из всего этого следует (и из других Писаний, которые могут быть приведены), что все обетования благословения, которые еще должны исполниться, принадлежат тому «народу святому», «людям, взятым в удел». Ибо хотя был еще миллион обетований всенародного благословения, которые должны были исполниться, и хотя все они были как бы адресованы «иудеям», каждое из них принадлежало истинному «Израилю Божию».

Из вышесказанного видно, что не должно быть никакой трудности в определении того, следует ли искать исполнения данного пророчества в физической сфере («душевном») или духовной; тем не менее, может быть большая трудность в толковании деталей пророчества.

СИОНУ СПАСЕНИЕ, ИЗРАИЛЮ

Легко, например, на вышеизложенных принципах толкования пророчества понять предсказание:

«И дам Сиону спасение, Израилю славу Мою».

Это слова Божьи через пророка Исаию (Исаии 46:13). Три вопроса, собственно, могут быть заданы относительно этого краткого, но всеобъемлющего обетования:

- 1. Что такое это «спасение»?
- 2. Где находится «Сион»?
- 3. Кто такие «Израиль»?

1. Что такое «спасение»?

Слово спасение носит всеобъемлющий характер. Оно включает в себя гораздо больше, чем мы можем себе представить. Ибо оно включает в себя все благословения, радости и удовольствия, которые Бог приготовил для Своих людей, как здесь, так и в будущем. Все обетования и замыслы Божьи, какими бы они ни были, осуществляются в Иисусе Христе и через Него (2 Коринфянам 1:20); и наиболее существенно, что первое упоминание в Новом Завете о спасении встречается в связи с рассказом о рождении Спасителя и имени, которое Он должен был носить в Своем человеческом облике: «и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Матфея 1:21).

Поэтому это (прощение грехов) первое благословение великого спасения Божия. Оно занимает выдающееся место среди «лучших обетований» Нового Завета (Евреям 8:6, 10:12), которого Иисус является «Ходатаем», и это явно имелось в виду при Его рождении.

Также, записано, что перед Его рождением Захария, исполнившись Святого Духа, пророчествовал о Нем, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего». И Захария продолжает провозглашать, что это было исполнением того, что Бог возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, а именно «что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас» (Луки 1:68-71).

Это, следует заметить, было пророчество; ибо запись гласит о Захарии, что, говоря, он таким образом «пророчествовал» (стих 67). То есть «исполнился Святого Духа»; он говорил о Божьем спасении для своего народа, как будто смерть и воскресение Христа уже произошли и как будто искупление уже было свершившимся фактом. Его слова были: «Бог <...> посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам». Ибо это обычный стиль пророков Божьих говорить о будущих событиях, как об уже произошедших. Так как пророки в своих видениях видят события, полностью отделенные от череды других событий, с которыми они оказываются связанными с течением времени. Чрезвычайно важно помнить об этом при изучении пророчества.

Такой же смысл имеет записанное в следующей главе пророчество Симеона, который говорил Богу о Младенце Иисусе так: «Спасение Твое, которое Ты уготовал предлицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Луки 2:28-32).

И с этим согласуются слова Павла, который, говоря в еврейской синагоге (после смерти и воскрессния Христа) сослался на Давида и сказал: «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвие Израилю Спасителя Иисуса» (Деяния Апостолов 13:22, 23). И далее, тогда же он сказал: «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса» (22, 32, 33).

Предшествующие места, и многие подобные им, дают общее представление о том, что имеется в виду в пророческих Писаниях под словом «спасение», ибо они показывают, что евангельское спасение является тем, что было задумано. Далее, они проясняют, что время

обещанного спасения для Израиля *теперь*, а не в какойто будущей эпохе. И для дальнейшего подтверждения я цитирую слова Петра и других апостолов, сказанные первосвященнику и властям храма в Иерусалиме: «Бог отцов наших *воскресил Иисуса*, Которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и *Спасителя*, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деяния Апостолов 5:30, 31).

2. Где «Сион»?

Исаия также изрек удивительно прекрасное пророчество о днях Христа, которое начинается так: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Исаии 35:1), и которое содержит ясное обетование: «Он придет и спасет вас» (стих 4). Наш Господь Сам установил время исполнения этого особого пророчества, использовав его слова в Своем послании уверения Своему упавшему духом Предтече (Матфея 11:1-5). В этом отрывке пророк предсказывает «путь святой», который должен был быть так ясно показан, что «идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся», видя его; и в этой связи говорит: «А будут ходить искупленные. И возвратятся (к Нему) избавленные Господом, придут на Сион» (стихи 8-10).

Новозаветные Писания проясняют, в каком смысле искупленные Господом возвратятся к Нему и «придут на Сион». Ибо Святой Дух говорит с теми, которые взирают на Иисуса, как на начальника и совершителя их веры, и которыми Бог владеет, как Своими детьми, говоря: «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре» — горе Синай, — «Но вы приступили к горе Сиону... и к... Иисусу» (Евреям 12:1-24).

Ибо, коротко говоря, гора Сион находится там, где находится Иисус; и Божье спасение там, потому что Он там; и поэтому, приходящие к Нему, приходят на Сион. Таким образом, мы имеем исполнение того, чего жаждал Давид, когда сказал: «Кто даст с Сиона спасение Израилю!» (Псалом 13:7; 52:7).

Апостол Петр так же ясно определяет для нас местонахождение Сиона пророчества; так как он говорит, что приходящие к Иисусу Христу, воскресшему из мертвых, становятся живыми камнями в том «духовном доме», который Бог теперь строит на Иисусе Христе; и что это исполнение пророчества Исаии, которое начинается со слов: «вот, Я полагаю в основание на Сионе камень», и т.д. (1 Петра 2:4-7, цитируется Исаия 28:16).

Павел также проясняет, что «Сион», о котором пророчествовал Исаия, является небесным местом, ибо он также цитирует слова: «Вот, полагаю в *Сионе*», как те, которые должны исполниться в эту эпоху (Римлянам 9:33).

3. Кто такие «Израиль»?

В свете вышеприведенных Писаний должно быть явно видно, что Бог Иакова, предоставляя Свое великое спасение огромной ценой, поместив его на Сионе и призвав «весь дом Израилев» (Деяния Апостолов 2:36) прийти «к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму» (Евреям 12:22), грандиозно исполнил все Свои милостивые обетования относительно Израиля, способом и мерой совершенно непостижимыми для человеческого разума.

«Но не все послушались благовествования» (Римлянам 10:16). Не все они отозвались на Божий призыв к пока-

янию и вере в Иисуса Христа. Достаточно верно. И это в точности то, что было предсказано Исаией, чьи слова на этот счет Павел цитирует в Послании к Римлянам 9:27; а именно, что лишь малый остаток естественных потомков Иакова получит спасение Божье. Так, апостол говорит: «Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились» (Римлянам 11:7). Здесь простое заверение, что обещанное Израилю было получено остатком во времена Павла, то есть верующей частью народа, тогда как масса народа упустила спасение из-за ожесточения своих сердец. Кроме того, контекст проясняет вне всякого сомнения, что то, о чем говорит апостол, это евангельское спасение (10:1-3; 10:13). Поэтому то, что Бог особо обещал Израилю и что верующие евреи (Павел среди них) получали в те дни — было евангельское спасение. Но, чтобы не казалось, что между обещанием и исполнением есть несоответствие в том, что спасалась только малая часть народа, Павел очень старается объяснить, что не все естественные потомки Иакова были включены в «Израиль» пророчества; ибо «не все те Израильтяне, которые от Израиля» (Римлянам 9:6). Как он уже заявил в более ранней главе: «не тот Иудей, кто таков по наружности... но тот Иудей, кто внутренно таков (2:28, 29). И кроме того, как сказано в главе 4:11-16 сыны Авраама, каковыми Бог считает их, это те, которые имеют веру Авраама, были ли они рождены евреями или язычниками. И эта истина детально раскрыта в Послании к Галатам, главах 3 и 4, где, обращаясь к верующим из язычников, апостол говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам 3:29) — то есть наследники спасения в его всестороннем смысле.

ИЗРАИЛЬ НЕ ПОЛУЧИЛ; ИЗБРАННЫЕ ЖЕ ПОЛУЧИЛИ

Вышеприведенный стих Римлянам 11:7 рассеивает всякую неопределенность, что касается того, как Бог исполняет Свои обетования относительно Израиля; так что давайте остановимся немного дольше на этом стихе:

«Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились».

То, чего искал Израиль, было, конечно же, исполнение чудесных Божьих обетований благословения и славы для Своего народа, все из которых были подытожены, как «Царствие Божие». Здесь, таким образом, двойное утверждение: (1) что Израиль (до того времени) не получил Царства, утверждение, которое, если бы оно было единственным, оставляло бы возможность для них получить его в будущем; и (2) что избранные получили его. Эта часть не оставляет никаких невыполненных обетований Божиих для «Израиля по плоти». «Избранные», то есть, как Павел тщательно объясняет в контексте, верующий «остаток» Израиля (те, «которые приняли Его», Иоанна 1:12) с верующими язычниками «привитыми», представленные «хорошей маслиной» (стих 24), являются истинным Израилем; и Бог имел их в виду все время, как наследников Его Царства (1 Коринфянам 6:9, 10; 15:50; Ефесянам 5:5).

ПРАВЕДНЫЙ НАРОД НАСЛЕДУЕТ ОБЕТОВАНИЯ

Еврейские раввины понимали из Исаии 26:2, и, соответственно, учили, что обетования Божии были для «народа праведного, хранящего истину». Но они принимали как должное, что душевный Израиль был тот «народ праведный», и сущность их учения заключалась в том, что закон Моисеев был дан в качестве достаточного средства, для того чтобы сделать Израиль праведным. Но обратная истина, которую сильно отстаивал Павел, и которая вызывала их неистовую враждебность против него, заключалась в том, что праведность, которую Бог требовал, в качестве предварительного условия для наследования Его обетований, была — не праведность закона, но — праведность веры; как написано: «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Римлянам 4:3).

И, таким образом, было, что «Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере» (Римлянам 9:30-32). Они упустили все, но, делая так, они исполнили Слово Божье: «Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится» (Римлянам 9:33, цитируется Исаии 28:16).

ЧТО ЖЕ? НЕУЖЕЛИ БОГ ОТВЕРГ НАРОД СВОЙ?

Сам апостол задает этот вопрос и отвечает на него. Ответ — выразительное «HET». Но разве этот ответ не про-

тиворечит толкованию апостолом «иносказания», что касается двух жен и двух сынов Авраама; то есть что раба и ее сын должны быть «изгнаны» и что «сын рабы» (душевный Израиль) «не будет наследником вместе с сыном свободной» (духовный Израиль)? Нисколько.

Простое объяснение состоит в том, что Божий «народ» это те, кого Он наперед знал, другими словами, верующий остаток; и те, которых Он не «изгнал». Остальные — неверующее большинство — не Его народ и НИ-КОГДА НЕ БЫЛИ ТАКОВЫМ. Ибо, хотя они и были «от Израиля» по естественному происхождению, они не были израильтянами. Это название, по сути, относилось только к духовному семени Авраама. «Не отверт Бог народа Своего, который Он наперед знал»; что же касается тех, «кого Он предузнал», Павел уже сказал (Римлянам 8:28-30), что они «любящие Бога, призванные по Его изволению».

Из вышесказанного следует, что из всех до сих пор не исполнившихся обетований Божиих, какими бы они ни были и сколько бы их ни было, ничего не остается для душевного Израиля. Все они для истинных детей Авраама, а именно для тех, кто «по вере потомки Авраама, который есть отец всем нам» (Римлянам 4:16).

о сионизме

В заключение этой главы по поводу надежды Израилевой уместно кратко упомянуть о недавнем политическом движении, известном как *сионизм*, которое имеет целью сделать Палестину отечеством евреев. Относительно этого движения на протяжении последних

двадцати лет распространялось много дезинформации в интересах диспенсационализма. Ибо диспенсационалистские авторы и лекторы нарисовали замечательные словесные картины, изображающие множество евреев, о которых говорится, что они стекаются на свою древнюю родину; чудесным образом возобновленное плодородие почвы; возвращение дождя раннего и позднего и т.д. и т.д.; и ввиду этого явствует, что воссоздание еврейского государства и восстановление храма были вопросами завтрашнего или послезавтрашнего дня. Все эти предполагаемые события были представлены нетерпеливым читателям и слушателям как чудесное исполнение пророчества, происходящее у нас перед глазами, и как заверение в том, что последнее время пришло.

Но реальность такова, что сионизм был жалкой неудачей почти с самого начала, и что в период его величайшего успеха объем иммигрантов представлял собой лишь небольшой поток людей, и они были лицами наиболее нежелательной категории. Движение достигло пика в 1926 году, и с того времени до наших дней, сионизм является ощутимо угасающим предприятием. Надежный журнал «Современная история» (Апрель, 1927) дал из «недавнего официального доклада о торговых условиях» оценку населения Палестины на 30 апреля 1926 года, из чего явствует, что после всех усилий сионизма и влияния Декларации Бальфура в течение десяти лет и с помощью других способствующих факторов (например, российские гонения) всего евреев во всей Палестине было только 139 645; и их более чем второе превосходили мусульмане. Все население составляло лишь 752 268; и в статье говорится, что «Страна малонаселенная, и почва ее недостаточно возделывается», также что «сезон 1925

года был из-за засухи плох в сельскохозяйственном отношении», что различные условия «привели к нехватке капитала и к депрессии, которая продолжалась весь 1926

год» и что торговый баланс был отчетливо негативным».

Последующие доклады показывают, что условия не улучшились, что положение евреев в Палестине было ужасным в высшей степени и что отношение подавляющего большинства евреев по всему миру к сионистскому проекту является отношением полной апатии и безразличия.

И так весь Израиль спасется

Вмоих комментариях по поводу слов «пока войдет полное число язычников» (Римлянам 11:25) я указал, что, несмотря на то, что отрывок, в котором встречаются эти слова, является откровенным пророчеством положения, в котором еврейский народ должен был существовать в течение этой настоящей эпохи, и что в нем совершенно ничего не говорится относительно их положения после этого, оно сейчас обычно истолковывается, как предсказывающее, что в будущей «диспенсации» весь народ должен быть исцелен от своей духовной слепоты. Следующие слова отрывка такие:

«И так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.

В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов» (Римлянам 11:26-28).

С этим отрывком также очень плохо обращались в интересах нового диспенсационализма. И подобно тому,

как предыдущий отрывок был превращен из пророчества, строго ограниченного этой эпохой, в пророчество, полностью относящееся к будущей эпохе, таким образом, этот отрывок целиком убирается из эпохи, в которую Дух Божий поместил его, и переносится в будущую эпоху, в эпоху, которая существует только в человеческом воображении. Ибо отрывок обычно истолковывается в точности, как если бы он читался: «И тогда весь Израиль спасется» вместо «И так весь Израиль спасется».

В действительности, все, что необходимо для исправления этой гигантской «диспенсационалитской» ошибки, это, во-первых, обратить внимание на важность маленького слова «так», и затем определить его значение из контекста, что легко сделать.

Наречие «так» отвечает на вопрос «как?». Оно совершенно ничего не говорит в ответ на вопрос «Когда?». Тем не менее, мой опыт показывает, что, всякий раз, когда Римлянам 11:26 цитируется диспенсационалистами, этот текст представляется, как доказательство того, что весь еврейский народ, воссозданный в земной народ, должен спастись в будущей «диспенсации». На самом же деле, это место учит совершенно противоположному, а именно тому, что фраза «весь Израиль» означает не весь еврейский народ будущей эпохи, но все общество искупленных этой евангельской эпохи. Слово «так» встречается в заключительной части отрывка, и, следовательно, относится к предшествующим стихам, где апостол, после объяснения, кто такие составляющие истинный «Израиль» Божий, подробно говорит и иллюстрирует образом «хорошей маслины», как Израиль Божий должен был «спастись». Он наперед в точности описывает там, что

Бог делает с того дня до этого; и когда апостол закончил это описание и проиллюстрировал его с удивительной ясностью образом маслины, он завершает тему, говоря: «И так (то есть так, как он описывает) весь Израиль спасется». И добавляет, что спасение всего Израиля, таким образом, исполнит ветхозаветные пророчества, которые он цитирует.

Поэтому если мы просто устанавливаем из предыдущих стихов (что может быть сделано с небольшим затруднением и с определенностью), кто такие «весь Израиль» Божьего изволения, и как они должны были «спастись», мы также в процессе выясним, когда они должны были спастись.

КТО ТАКИЕ «ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ» ИЗ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ 11:26?

«Весь Израиль» из Послания к Римлянам 11:26 — это все общество искупленных Богом людей. Он состоит из «избранных» (он, как мы видели, «получил» то, чего душевный Израиль в целом «не получил») с добавлением к этому верующих из язычников. Ибо главная цель этого отрывка (Римлянам 9-я и 10-я гл.), а также 4-й главы, и также Галатам (3-я и 4-я гл.) — объявить, что истинный «Израиль», истинные «сыны Авраама», которые наследуют Божьи обетования, не являются естественным семенем Авраама, но его духовным семенем.

Павел обосновывает свою доктрину и в то же время показывает огромную разницу между естественным и духовным семенем Авраама, ссылаясь на исторический факт, что «Авраам имел ДВУХ сынов» (Галатам

4:22), и из записей Ветхого Завета о различных вещах, произошедших с Измаилом и Исааком соответственно, Павел делает вывод о большой разнице в Божьих замыслах между неверующим большинством народа израильского (соответствующим сыну рабы) и верующим «остатком» (соответствующим сыну свободной). Ибо в этом, говорит нам апостол об этих вещах, «есть иносказание», значение которого он продолжает объяснять (Галатам 4:21-34).

Старший сын Авраама Измаил представляет душевный Израиль, «рожденный по плоти». Измаил занимал место первенца в доме Авраама на протяжении некоторого количества лет, до того как родился Исаак - истинный и единственный наследник. И в течение всего этого времени, которое соответствует периоду от Синая до дня Пятидесятницы — то есть эпохе Ветхого Завета — Измаил был бесспорным наследником всего, что имел Авраам. Кроме того, даже после появления на сцене Исаака, Измаил какое-то время продолжал занимать вышеуказанное положение, которым пользовался для гонения истинного наследника. Период, когда Измаил и Исаак жили под одной крышей, и первый все еще имел статус сына и наследника Авраама, соответствует времени от дня Пятидесятницы до разрушения Иерусалима. Ибо в течение этого периода, душевный Израиль, «сын рабы», все еще занимал святую землю и святой город и «гнал» истинного Израиля (Галатам 4:29; 1 Фессалоникийцам 2:15).

Но та эпоха наложения «двух заветов» была непродолжительной. Ибо «что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной» (Галатам 4:30). И следующий стих показывает нам применение события: «Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной».

Значение слов «не будет наследником» свободно от неопределенности. Эти слова означают, что Божьи обетования Аврааму все предназначены для его духовного семени. Более того, это именно то, что апостол уже совершенно ясно сказал: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» (3:7). «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (3:29). Той же истине апостол ясно учит в Римлянам 4:13-16.

Теперь мы переходим к 9-11-й главам Римлянам. Ясное учение этого отрывка состоит в том, (1) что истинный «Израиль» Божий, народ, относительно которого сказано: «И так весь Израиль спасется», это все общество искупленных от Господа: и (2) что это общество состоит из верующего «остатка» душевного Израиля («по избранию благодати, сохранился остаток» глава 11:5) с добавлением к нему верующих язычников. Эти два элемента, настолько разные и несовместимые по характеру, составляют одно духовное единство, «единство духа» (Ефесянам 2:12-18, 4:3). И это в соответствии с «тайной» вечного изволения Божия, которая не была ясно открыта в прежние века, но ныне полностью открыта (Ефесянам 3:4-6). Эта «тайна» является тем, что наглядно проиллюстрировано маслиной в 11-й главе Римлянам. И в отношении спасения душевного Израиля в будущей эпохе, отрывок, который мы изучаем, совершенно не учит этой доктрине, но был написан с целью опровергнуть ее. Это будет очень четко видно из дальнейшего.

Этот раздел Послания начинается с заявления о том, что вызвало у апостола печаль и непрестанное мучение сердцу его, а именно что «не все те Израильтяне, которые

от Израиля» (9:6). Обратите внимание на слова «все те Израильтяне², именно о них мы сейчас разузнаём. И далее заметьте, что нам здесь говорится не о том, что здесь написано, но что здесь не написано. Понятие «Все... Израильтяне» из этого отрывка, не охватывает всех, которые от Израиля. Павел говорит здесь о «родных» ему «по плоти», то есть израильтянах (стихи 3, 4). И то, что вызвало у него такую сильную тоску, было фактом, открытым ему Духом Божиим, что не все они, но только некоторые из них должны были быть включены в «весь Израиль» замыслов Божиих. Просто невозможно, чтобы Павел написал эти слова сильнейшей печали, невозможно сказать, что он желал бы сам быть «отлученным от Христа» за братьев своих, «родных ему по плоти», если бы он придерживался учения, теперь часто приписываемого ему и собирался провозгласить его, а именно что все израильтяне в мире должны были спастись при втором пришествии Христа — события, которое христиане того времени считали надвигающимся. Павел отбросил учение, которое было краеугольным камнем иудаизма того времени, кроме того, важной частью служения апостола было разоблачать его как ложное.

Следующие два стиха (Римлянам 9:7, 8) делают вопрос еще более ясным. Там мы читаем:

«И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя».

¹ В английской Библии «не весь Израиль, который от Израиля» — на слова «весь Израиль» в данном тексте и опирается автор (прим. переводчика).

² Т.е. «весь Израиль».

Это не требует никакого объяснения; ибо это объяснение Самого Святого Духа. Нам нужно только заметить, что причина того, что истина, объявленная здесь, вызвала у апостола такое сильное страдание, заключалась в том, что она столь строго исключает из Божьего спасения всех естественных потомков Авраама, кроме тех, которые были по вере потомками Авраама (Римлянам 4:13-16), то есть теми, которые верили Евангелию.

Далее апостол продолжает объявлять, что Божьим планом и изволением от начала было спасти не всех естественных потомков Авраама, но только тех, кого бы Он избрал. И здесь имеется учение об «избрании» (Римлянам 9:10-26), которое берет свое название из того, что Бог делает «избранными» из числа иудеев и язычников; их Он спасет и сделает навек Своим народом. Этот принцип Божьего суверенного выбора проиллюстрирован примером Исава и Иакова (стихи 10-13), где Его выбор был сделан до рождения детей.

В заключительных стихах главы 9 (27-33) Павел возвращается к вопросу, который вызвал у него такую сильную печаль, а именно как пророчествовал Исаия: «хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Этот остаток — иудейская часть «избранных», и таким образом, мы имеем ясную интерпретацию стих 26 главы 11; ибо слова «остаток спасется» объясняют слова «весь Израиль спасется».

В главе 10 апостол, выразив желание своего сердца и молитву к Богу об Израиле «во спасение», продолжает объяснять, что никто не может спастись, кроме как верой в Евангелие («слову веры, которое проповедуем» стих 8), и что в отношении этого жизненно важного вопроса «нет различия между Иудеем и Еллином. Ибо вся-

кий, кто призовет имя Господне, спасется». И глава заканчивается убедительным утверждением, что израильский народ в целом не спасется. Слова Господа к этому народу такие: «Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному» (стих 21).

Особое внимание следует обратить на первую часть главы 11. В ней показано, что отвержение Богом Израиля, как народа, не подтверждает вывода, что Бог отверг народ Свой. Ибо, как мы уже увидели, Божью часть народа, то есть избранных, Бог тогда не отверг и никогда не отвергнет. Таким образом, даруя «избранным» то, что было обещано Израилю, Бог исполнял Свои обетования строго в соответствии с их истинной целью. В результате «Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились» (11:7).

Таким образом, поскольку «избранные», веруя благовествованию Христову, получили (и, конечно же, это никогда у них не отнимется) то, что Бог обещал «Израилю», становится ясно, что остаток, сохранившийся «по избранию благодати» с добавленными верующими из язычников, является «Израилем» пророческих Писаний. На самом деле, после беспристрастного изучения всего отрывка, становится очевидным, что его главная цель заключается в объявлении этого факта.

И эта цель ярко выражается в образе *маслины*, посредством которого апостол в конце отрывка иллюстрирует излагаемую им истину. Маслина представляет «Израиль Божий», «избранных», «одно тело» искупленных. Не все, которые *от* Израиля находятся в нем. Наоборот, многие из природных ветвей «*отпомились* неверием» (стих 20). С другой стороны, многие верующие язычники привиты. Они, будучи ветвями «дикой по природе

маслины», ветви которой «не по природе привились к хорошей маслине». Это исполнение всех Божьих намерений и обетований, конечный результат всех Его отношений в благодати, как с иудеями, так и с язычниками.

И теперь в поисках ответа на вопрос «Кто такие весь Израиль, которые должны спастись?» мы также нашли ответ на другой вопрос «Как они спасутся?» Ибо, как мы видели, отрывок совершенно ясно учит, что они должны спастись верой в Иисуса Христа. И, уча этому, он лишь подтверждает основную истину Евангелия, то есть что нет другой возможности спасения, так как «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна 3:36). Природные ветви маслины отломились «неверием», и все они, которые спасаются, должны спасаться личной и собственной верой, ибо нет другой возможности спастись.

Кроме того, сказанное в отрывке, что «Бог силен опять привить их» и сделает это, «если не будут в неверии» (стих 23), ясно свидетельствует в пользу истины, что для них нет другого спасения, кроме того, которое представляет маслина. Только этот стих запрещает идею, что есть или может быть всенародное спасение для евреев в какой-либо будущей эпохе. Бог, в Своем великом долготерпении (2 Петра 3:9, 15) все еще сохраняет для них дверь спасения открытой, так что отдельные израчльтяне, посредством личной веры в Иисуса Христа, могут войти и спастись. Но, когда Господь поднимется и затворит дверь, те, которые начнут искать Его для спасения, услышат, как Он скажет: «Не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды», и Он сказал это для иудеев (Луки 13:25, 27).

Кроме того, слово «Так» в Римлянам 11:26, означающее *так*, *как* описано выше и проиллюстрировано образом маслины, ясно отвечает на вопрос: как весь Израиль должен спастись? Он весь «спасется» именно «ТАК», и никак иначе.

И, наконец, мы также нашли в том, что было изложено выше, ответ на вопрос «Когда он спасется?». Ибо, в виду того, что весь Израиль спасется так, то есть «словом веры», которое проповедовали апостолы, тогда, несомненно, они должны спастись прежде, чем евангельское спасение закончится. И, как было показано выше, это объявлено и в других Писаниях.

Введенные в Царство Сына Божия

На протяжении долгого времени моим убеждением было, что современная слабость людей Божьих, их вечные несогласия, разделения и полная неспособность совместно свидетельствовать миру происходят главным образом из-за того, что они не научены и не укоренены в великой истине, объявленной во вступительных стихах Послания к Колоссянам, а именно что, когда Бог принял верующих «истинному слову благовествования» (стих 5), Он избавил их «от власти тьмы» (царства) и ввел «в Царство возлюбленного Сына Своего» (стих 13).

Это фундаментальная евангельская истина, и она обязывает всех «фундаменталистов» обратить на нее особое внимание.

Это истина, прославляющая вознесшегося Сына Божия, Царя веков нетленного, невидимого (1 Тимофею 1:14). Это истина, которая убеждает людей в их полной безопасности. Это истина, которая предназначалась для того, чтобы убедить людей, что Иисус Христос несомненно является Посланным Богом (Иоанна 17:21). Поэтому нет ничего более необходимого в настоящее

время, чем то, чтобы эта *основная истина*, так широко пренебрегаемая ныне, принесла ему, посредством служения рабов Христовых, что-то вроде выдающегося положения, отведенного ему в Новом Завете.

ЦАРСТВО, НЕ ЦЕРКОВЬ, — ОСНОВА ЕДИНСТВА

Ортодоксальные учители в настоящее время обычно подчеркивают, что те, которые спасаются через веру в Иисуса Христа, тотчас же вливаются в Церковь, которая является телом Христовым, а также духовным храмом, который теперь устрояется «в жилище Божие Духом» (Ефесянам 1:22, 23 и 2:22). Это действительно истина, и истина высочайшего значения. Однако она не находится в такой тесной связи с Евангелием, как предмет, который мы рассматриваем. Ибо Писания связывают Евангелие скорее непосредственно с Царством, чем с Церковью. Сообщением, которое явно отметило начало этой эпохи, особо отличавшейся прощением грехов (эпохи Нового Завета), было «слово о Царствии» (Матфея 13:19), Иоанн Креститель приготовил путь своим крещением «покаяния для прощения грехов» (Луки 3:3). И Иисус был помазанным Царем и был послан к Израилю «благовествовать нищим»; и Он сказал, когда люди просили Его не уходить от них: «и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Луки 4:18, 43).

Кроме того, проповедь Царствия Божьего была главным делом апостолов и евангелистов, как это можно видеть, обратившись к записям, данным нам о служе-

нии Павла (Деяния Апостолов 13:22, 23, 32-34; 17:7; 19:8; 20:25; 28:23, 41; Римлянам 14-17; 1 Коринфянам 4:20; 15:50; Колоссянам 1:12, 13; 2 Тимофею 2:8, и т.д. и т.д.). На самом деле этот апостол четко говорит, что евангелие проповедуется «для покорения... вере» (Римлянам 1:15 и 14:25); и далее, что особая цель его служения заключалась «в покорении язычников» (15:18). О тех, которые веровали Евангелию, было сказано, что они «покорились вере» (Деяния Апостолов 6:7), «от сердца стали послушны» (Римлянам 6:17). И с другой стороны, те, которые обречены на вечную погибель, от лица Господа, это те, которые не покоряются благовествованию (2 Фессалоникийцам 1:6-9). Слово «покорение» означает отношение, свойственное Царству. Это состояние сердца тех, кто называет Иисуса Христа Господом, что никто не может сделать, «как только Духом Святым» (1 Коринфянам 12:3).

Теперь нам наиболее необходимо заметить, что, в то время как *Царство* — то есть отношение искупленных Господа к помазанному Богом Царю — было выдающейся темой проповеди и учения Самого Господа и Его апостолов, тема *Церкви* (то есть во всестороннем и вечном смысле этого слова, не в поместном смысле) не развивалась до того, как жизнь Павла стала приближаться к своему концу; пока его активное служение фактически не закончилось. Ибо во время своего заключения в Риме Павел написал Послание к Ефесянам, в котором раскрывается эта великая истина. До этого, что касается темы Церкви (в этом всеобъемлющем смысле), есть только краткое и необъяснимое высказывание Христа: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матфея 16:18).

Главный вывод, сделанный из фактов, кратко изложенных выше, заключается в том, что тема о Царствии Божьем является самой сутью Евангелия Христова и представляет непосредственную и существенную важность для всего человечества, как для внешних, так и для внутренних; в то время как тема Церкви (как Божьего духовного дома, который сейчас устрояется) представляет интерес только для тех, которые уже были введены в Царство; и что касается их, она не имеет такого непосредственного и практического влияния на их жизнь здесь, какое имеет истина, относящаяся к Царству. Ибо Церковь (в этом широком смысле, ибо мы совершенно не говорим о поместных церквах) относится скорее к вечности, чем ко времени (Ефесянам 5:27; Откровение 21:23); ибо она еще не завершена, будучи сейчас в процессе формирования. Тогда как Царство относится к настоящему времени, так как Христос сейчас царствует. Таким образом, если бы этой чрезвычайно практической истине было дано ее законное место в проповеди и учении служителей Христовых, она бы имела тенденцию объединить разделенный народ Божий.

СПАСЕНИЕ — ПЕРЕМЕНА ПОДДАНСТВА

В Послании к Колоссянам 1:12, 13 нам открывается, что происходит полная перемена подданства человека, то есть в его правительственных и правовых отношениях с невидимыми «начальствами и властями» (стих 16), когда он верует в Иисуса Христа через услышанное «в истинном слове благовествования, которое (как говорит апостол) пребывает у вас, как и во всем мире» (стихи 5, 6). Сам «Отец» является Тем, Кто совершает

эту перемену отношений; и перемена включает в себя два действия суверенной и всемогущей силы: первое, Он избавляет от «власти» — то есть от правления или владычества — «тьмы» (которой по природе покорены все люди); и второе, Он вводит тех, которых Он, таким образом, избавил от их природного подданства в Царство возлюбленного Сына Своего — то есть Отец, так сказать, переводит их телесно через непроходимые границы господства греха и смерти и водворяет их благополучно и безопасно в «Царство возлюбленного Сына Своего».

Разве возможно преувеличить, говоря о колоссальном изменении, которое Бог осуществил в отношениях царства, или подданства, того, кто принял Иисуса Христа, как своего Спасителя и Бога? Невозможно. И с другой стороны, может ли пренебрежение истиной, столь жизненно важной, столь практичной, столь фундаментальной не принести народу Божьему слабость, разделение, страдание и потери, и не уничтожить их совместного свидетельства? Конечно, нет. И было бы хорошо вспомнить в этой связи, что настоящая преданность государю и любовь к своей стране — это чувства, которые, когда дается возможность их выражения, делают даже робкие души смелыми, как львы, и побуждают их к героическим подвигам и жертвам. Но, спрашивается, где герои веры нашего времени? Мой ответ такой, что материал здесь тот же, что был во дни апостолов, и что не хватает Евангелия, которое они проповедовали «Духом Святым, посланным с небес» — Евангелия Царствия.

«НАСТОЯЩАЯ ИСТИНА» (2 ПЕТРА 1:12)

Это, говорю я, истина непосредственного и практического значения, и по этой причине она не только тесно связана с нашим личным спасением, но она имеет отношение к чести нашего Спасителя, Господа и Царя, Иисуса Христа, Который «сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евреям 5:9).

Священное Писание однозначно проясняет, что великая цель Христова искупления — это извлечение человека из того состояния непослушания, в которое впало все человечество через преступление Адама (непослушанием одного человека, Римлянам 5:19), и его восстановление до состояния послушания. Об этом состоянии непослушания и отчуждения от Бога говорится в Писаниях, как о царстве или «власти» — «власти греха и смерти», «власти тымы», «власти сатаны», — состояние же послушания или подчинения Богу, в которое вводятся верующие Евангелию через дверь рождения свыше (Иоанна 3:5; 1 Петра 1:23), это также царство — Царствие Божие.

Основание «примирения» человека с Богом (ибо по природе мы все Его «враги») было положено «смертью Сына Его» (Римлянам 5:10), и посредством «Евангелия Божьего о Сыне Своем» благословенная истина о примирении провозглашается всему миру (2 Коринфянам 5:18-21), и все люди приглашаются возвратиться к послушанию, или, другими словами, войти в Царствие Божие. Таким образом, мы спасены, ибо спасение означает быть под защитой Божьего Царя.

ПОКОРЕНИЕ ВЕРЕ

Выше была сделана ссылка на Писания, объявляющие, что Евангелие проповедуется для «покорения вере»¹, и теперь остается только указать, что покорение вере совершенно отличается от покорения с точки зрения закона. Главное отличие заключается в том, что особый род покорения, которого требует Евангелие (и которое оно также вызывает), является свободным и добровольным самопроизвольным покорением сердца. ЭТО ПОКО-РЕНИЕ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ СУТЬЮ СПА-СИТЕЛЬНОЙ ВЕРЫ. Фактически, спасительная вера и покорение сердца — это одно и то же. Ибо «покоряться» и «веровать» это лишь разные переводы абсолютно одного и того же греческого слова. Аналогично, «неверие» и «непослушание» являются разными переводами одного и того же слова в тексте оригинала. Послушание от сердца (Римлянам 6:17) — это то, что отличает веру от простой ортодоксальности, от простого следования правильным взглядам и от интеллектуального согласия с утверждениями Слова Божьего. Ибо истинная вера это не кредо или вопрос убеждения, каким бы правильным и ортодоксальным оно ни было, но вопрос сердца, жизни и поступков, проявляющийся в «делах веры», то есть поступках добровольного послушания Слову Божьему. Таким образом, написано, что «Верою Ной, получив откровение... приготовил ковчег для спасения дома своего», что «Верою Авраам повиновался», что «Верою совершил он (Моисей) Пасху и пролитие крови»; «Верою перешли они (сыны Израилевы) Чермное море, как по суше»

¹ В английской Библии — «послушание вере» (прим. переводчика).

(Евреям 11:7, 8, 28, 29). Этими и многими другими Бог ясно показал, что истинная вера — это живое, активное и энергичное дело, ее наиболее отличительная особенность заключается в том, что она действует самопроизвольно — без принуждения или насилия наказаниями и взысканиями за непослушание — в строгом соответствии со Словом Божьим, демонстрируя незамедлительное и беспрекословное подчинение Божьим повелениям, даже когда они противоречат человеческой мудрости и желаниям душевного сердца. «Таковых есть Царство Небесное».

Братья, «сие Евангелие Царствия» есть то, что должно быть «проповедано... по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14). Может ли проповедь какого-нибудь другого евангелия достигнуть этих целей Божьих? Невозможно. Более того, мы можем и должны излагать это более убедительно, ибо мы читаем о некоторых, кто «от призвавшего их благодатью Христовою так скоро переходит к иному благовествованию, которое впрочем не иное» (Галатам 1:6, 7). Ибо всякое евангелие, иное, чем то, которое призывает людей «благодатью Христовою», не является «Евангелием» вообще. И Евангелие, призывающее людей «благодатью Христовою», это Евангелие, которое призывает их в Царство возлюбленного Сына Божия. Ибо проповедь Евангелия благодати Божией и проповедь Царствия Божия — это одно и то же (Деяния Апостолов 20:24, 25).

СОДЕРЖАНИЕ

1 r
признание Библии Скоуфилда в качестве авторитет-
ного источника. Необходимость тщательного иссле-
дования этого нового учения и новой «Библии», по-
средством которой оно распространяется. Отношение
диспенсационализма к «фундаментальным» истинам
христианства. Эффект разногласия «диспенсациона-
листского учения».
ГЛАВА 111
Диспенсационализм двадцатого века: что он собой пред-

Диспенсационализм определен. Радикальная система учения. Заслуживает название «модернизм». Его начало было положено среди «Плимутских братьев». Его главная доктрина (относительно Царствия Божия) возрождение древнего раввинизма. Некоторые насущные вопросы, затрагивающие эту новую систему учения.

ставляет и откуда появился?

ГЛАВА 2	21
«Семь диспенсаций», рассматриваемых в свете	Священ-
ного Писания	

Что такое диспенсация? Библия различает семь диспенсаций? Была ли диспенсация «невиновности», «совести», «человеческого управления», «обетования» и т.д.? Израиль отверг благодать, когда принял закон? Была ли у них возможность выбрать между законом и благодатью? Был ли дар закона Божьего Израилю проклятием для этого народа? Благодать упраздняет закон?

Два великих раздела Библии: Ветхий Завет и Новый; или закон и Евангелие. Бог говорил отцам — нам. Закон Моисея был неизреченным благословением для Израиля. Свидетельства Ветхого Завета об этой истине. Что об этом говорится в Новом Завете? Учение Павла в Послании к Римлянам и Послании к Галатам.

Когда началась эпоха Евангелия? Провозглашение Царствия Божия. Какое Царство объявил Иисус? Есть ли два разных Царствия Божия? Было ли Царствие Божие предложено иудеям и отвергнуто ими?

Исследование текстов-доказательств, цитируемых в поддержку этого нового учения. Странные ложные заявления в примечаниях «Библии Скоуфилда».

«Слово о Царствии» является особым посланием Божьим для этой эпохи. Это Евангелие. Это «в Святом Духе». Это исполнение голосов пророков и образов закона. Важные тексты Нового Завета, в которых говорится о Царстве, игнорируются в «Библии Скоуфилда» — всего 118 ссылок, которые были обойдены молчанием. Что открывают эти пренебрегаемые отрывки. Определение Царства Святым Духом: что не является им и что является. Быть введенным в Царство — это спасение.

Новое учение о том, что Евангелия принадлежат к эпохе закона, является опасным заблуждением. Оно противоречит учению Самого Христа. Твердое христианское учение, что касается этого, в «Библии Скоуфилда» называется «представление» и «наследие римско-католического богословия». Новое «диспенсационалистское учение» согласуется с иудаизмом и католицизмом. Оно также отдает расселизмом.

ГЛАВА 7	10	1
Царство «приблизилось».	Порядок откровения	

Значение слова «приблизилось». Каким был божественный порядок откровения, когда Христос был явлен Израилю? Если иудеи ожидали (и справедливо) восстановления царства Давида, и если Христос «предложил» его им, почему они отвергли его? Свидетельство Петра, что касается эпохи, предсказанной пророками. Свидетельство Павла соответствует.

ГЛАВА 8......117

Царство, предсказанное пророками

Пророки Израилевы предсказали спасение для всех народов и построение истинного дома Божьего. Это двойное дело является тем, которое Бог совершил в данную евангельскую эпоху. Обсуждение пророчеств, относящихся к данному делу. Земное царство, данное Израилю в дни Самуила, было наказанием за их отвержение Бога. Восстановление Царства никогда не было обещано. Пророчества, относящиеся в особенности к Давиду. Новый Завет показывает, что это были евангельские пророчества, и они исполнились воскресением Иисуса Христа.

Царство, предсказанное пророками (продолжение)

Притчи Христа ясно доказывают, что Царство небесное есть сейчас. Это фактически признается в

«Библии Скоуфилда». Дальнейшее доказательство, что Царство, проповедуемое Христом, и земное господство, ожидаемое иудеями, не являются одним и тем же. Пророчества Исаии, Давида в Псалмах, Иеремии, Захарии. Доказательство, что все они исполняются в данную эпоху Евангелия.

Жизненно важная особенность всякого царства — это его закон. Закон Божий, данный в Новом Завете подходит для возрожденных людей, рассеянных по всему миру. Таким образом, он отличается материально от закона, данного в Ветхом Завете земному народу, состоящему из душевных людей. Евангелие проповедуется «для покорения». Нагорная проповедь Христа является законом Его данного Царства. Фундаментализм против модернизма. Диспенсационализм — дом, построенный на песке. Учение д-ра Скоуфилда о Нагорной проповеди. Две горы и два закона, «слова» Христа могут относиться только к данной евангельской эпохе.

Характер Нагорной проповеди

Вся нагорная проповедь характеризуется благодатью. Исследование ее заповедей. Они «нетяжки». Существенная важность «учения Христова» для Его народа сейчас. Закон и благодать. Прощение грехов. Различие между грехами и долгами.

ГЛАВА 12	189
Царствие Божие, приходящее в силе	
Каким событием исполнилось пророчество	Христа

Каким событием исполнилось пророчество Христа в Евангелии от Марка 9:1: день Пятидесятницы или разрушение Иерусалима? Огромная важность последнего события. Пророчество Моисея о нем. Времена язычников и полное число язычников. Два непрерывных исполнения пророчества. Убедительное свидетельство божественного авторства Библии.

В пророчестве предсказывается еще одно возвращение евреев в Палестину? Это «надежда Израилева»? Павел в узах был послан в Рим, чтобы проповедовать это как «надежду Израилеву»? Душевное и духовное. Духовное семя Авраама — наследники обетований. И дам Сиону спасение, Израилю славу Мою. Что такое спасение? Где находится Сион? Кто такие Израиль? Избранные же получили. Современный статус сионизма.

ГЛАВА 14......219

Надежда Израилева

В Библии предсказывается восстановление земного еврейского народа в будущем? Существует ли другое спасение, отличное от евангельского спасения, и другой день спасения? Новое и губительное уче-

ние. Исследование нового учения. Что за люди будут люди тысячелетия? Возобновятся ли в будущем жертвоприношения животных? Должны ли восстановиться упраздненные образы закона?

И так весь Израиль спасется

Кто такие «весь Израиль» из Послания к Римлянам 11:26? Два сына Авраама символизируют, соответственно, его душевное семя и его духовное семя. «Рабыня и сын ее» будут ли возвращены? Должен ли сын рабыни быть сонаследником вместе с сыном свободной? Обзор 9-й, 10-й и 11-й глав Римлянам. «Хорошая маслина» и то, что она символизирует и чему учит.

ГЛАВА 16......249

Введенные в Царство Сына Божия

Истина, которая, хотя и является фундаментальной, сильно пренебрегается сегодня. Царство, не Церковь, — божественная основа единства. Проповедь Царствия Божьего была главным делом Христа и Его апостолов, особенно Павла. Спасение — перемена подданства и правовых отношений. Примирение с Богом. Искреннее послушание — сущность истинной веры. Сравнение живой веры с мертвой ортодоксальностью. Дело еще должно совершиться посредством этого «Евангелия Царствия».

Филипп Мауро ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ

 Переводчик
 Белозеров Игорь

 Редактор
 Фрунзе Светлана

 Оформление обложки
 Джевага Виктор

Издательство «Христианское просвещение». 65111, Украина, Одесса, просп. Добровольского, 152-а. Подписано в печать 9.09.2014.

Формат 84х108/32.

Филипп Мауро

ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ

Вся система «диспенсационалистского учения» является модернистской в самом строгом смысле, ибо она впервые появилась на памяти ныне живущих людей и была совершенно неизвестной даже в их молодости. Она — более современная, чем дарвинизм.

Современная система «диспенсационалистского учения» является причиной разделения и спора между теми последователями Христа, которые, в это время кризиса, должны быть твердо объединенными против могущественных сил неверия и отступничества.

Она стремится дискредитировать в глазах многих людей жизненно важную истину о втором пришествии нашего Господа, потому что она связывает это великое библейское учение с разными теоретическими деталями, основание для которых невозможно найти в Библии.

