

УДИВЛЕН

**СИ
ЛО
Й**

ЕВЯТНОТО

ДУНА

Джек Дир

УДИВЛЕН СИЛОЙ СВЯТОГО ДУХА

“Эта книга являет собой самое убедительное объяснение на утверждения тех людей, которые считают, что сверхъестественные дары, подобные исцелениям и пророчеству, сегодня не проявляются. Книга основана на глубоком знании Библии, написана талантливым толкователем Священного Писания, который знает аргументы и той, и другой стороны. Если вы и до этого верили в сверхъестественное, эта книга освежит вашу веру и любовь к Иисусу, а также поможет вам уберечь себя от различных заблуждений. Но если вы не верите в сверхъестественное сегодня, приготовьтесь изменить свое мнение, а может быть, и свою жизнь!”

— *Вайне Грудем*
Профессор Библейского и
систематического Богословия
Евангельская Школа Троицы

“Как и многие из нас, доктор Джек Дир с потом и кровью оставлял свои прежние убеждения. Эта книга — самое ясное изложение учения о сверхъестественных дарах, которое я когда-либо читал. Я постараюсь убедить всех кессатионистов, которых знаю, попытаться опровергнуть аргументацию Джека Дира. Эта книга — один из первых трудов в новой парадигме жизни церкви”.

— *Дж. Ральф Нейбор*
Центр Христианского Обучения, Сингапур

“Перед вами книга, которая заставит задуматься как пятидесятников, так и баптистов. Она бросает вызов первым, которые часто много говорят о духовном, но не имеют истинного его переживания в себе, а последние строят всю свою аргументацию на переживании духовной жизни, вернее, его отсутствии. Это популярное богословие в своем лучшем изложении, содержащее свидетельства, личное мнение, полностью основанное на Библии. Читатели этой книги будут также удивлены”.

— *Гордон Д. Фи*
Профессор Нового Завета, Регент Колледжа

“Одним из самых серьезных препятствий полному проявлению Царствия Божия в США послужила книга Вениамина Ворфилда “Counterfeit Miracles”, опубликованная 75 лет назад. Книга Дира более всех, что я читал, имеет способность нейтрализовать Ворфилда и его последователей, а также открыть тело Христа для полной силы Божьего Святого Духа. Подлинно исторический труд!”

— *С. Питер Вагнер*
Богословская Семинария Фуллер

“Я считаю, что книга Джека Дира “Удивленные силой Святого Духа” должна быть обязательной книгой для каждого христианина. Я уверен, что эта книга способна вдохновить и благословить каждого читателя. Я желаю всем сердцем, чтобы она попала в руки каждого консервативного верующего.”

— *Джеймс Робисон*
Лайф Аутрич Интернешнл

“Поворотный момент в жизни Джека Дира наступил тогда, когда Дух Святой сумел изумить его Своей силой. Бог сам занялся им, как Савлом из Тарса, фарисеем, как Августином-распутником, как Джоном Кальвином, гуманистом 16-го века. Книга доктора Дира описывает этот поворотный пункт и объясняет его на основании Библии. Это книга, время для которой настало”.

— *Джон Уайт*
психиатр и писатель

“Эта книга — настоящее горнило. Используя интересные истории, новый взгляд на Библию и учение о любви к Богу, доктор Дир бросает вызов традиционной позиции протестантов, что дары Святого Духа ушли в прошлое. Дир не допускает нейтрального отношения. Вы можете быть или за него, стремясь к получению большей силы Святого Духа, или против. Эта книга требует действия, а не только реакции”.

— *Брюс К. Вальтке*
Профессор Ветхого Завета Регент Колледжа

“Книга Джека Дира просто написана, прекрасно аргументирована, выдвигает, по моему мнению, неоспоримые доказательства. Она найдет своих читателей. Она убедит многих, расположенных к этой теме, но также и тех, кто настроен против”.

— *Р.Т. Кендаль*
Служитель Церкви Вестминстера, Лондон

*Удивлен
силой Святого
Духа*

Джек Дир

ВЫСШАЯ ДУХОВНАЯ ШКОЛА
г. Киев, Украина

Originally published in the U.S.A.
under the title
SURPRISED BY THE POWER OF THE SPIRIT

Все права закреплены за Джеком Диром в 1993 году

Впервые опубликована в США в издательстве "Zondervan Publishing House", Grand Rapids, Michigan

Первое издание в Великобритании вышло в 1994 году
Перепечатано (дважды) в 1994 году и в 1995 году

Все права закреплены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена или скопирована любыми средствами, электронными или механическими, включая ксерокопии, переписывание или хранение в компьютере без разрешения издательства.

Перевод: *Гулей В.И.*

Все права русского перевода закреплены за
Высшей Духовной Школой,
УКРАИНА 252128, Киев, а/я 83.

Содержание

ШОКИРОВАН И УДИВЛЕН

<i>Глава 1</i>	Телефонный звонок, который изменил мою жизнь	7
<i>Глава 2</i>	Удивлен Святым Духом	19
<i>Глава 3</i>	Чудеса и Вимберы	27

РАЗРУШАЕМ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

<i>Глава 4</i>	Миф о прямом противоречии с Библией	37
<i>Глава 5</i>	Истинная причина того, почему христиане не верят в сверхъестественные дары	51
<i>Глава 6</i>	Злоупотребление духовными дарами	71
<i>Глава 7</i>	Напуганы Святым Духом	81
<i>Глава 8</i>	Должны ли чудеса остаться в прошлом?	93
<i>Глава 9</i>	Почему Бог исцеляет?	111
<i>Глава 10</i>	Почему Бог дает дары чудотворения	127
<i>Глава 11</i>	Почему Бог не исцеляет	137

ИСКАТЬ ДАРОВ И ДАЯТЕЛЯ ДАРОВ

<i>Глава 12</i>	Ревностное стремление к дарам	153
<i>Глава 13</i>	Ревность по Богу	169
<i>Глава 14</i>	Приобретение страсти и силы	183
<i>Эпилог</i>	Слышать голос Божий сегодня	197

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Приложение А</i>	Другие причины, почему Бог исцеляет и творит чудеса сегодня	205
<i>Приложение Б</i>	Прекратились ли духовные дары после смерти апостолов?	215
<i>Приложение В</i>	Были ли в истории всего три периода чудес?	243
ПРИМЕЧАНИЯ		257

ПОСВЯЩАЕТСЯ

моей жене Лизе

*“Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная,
как луна, светлая, как солнце, грозная,
как полки со знаменами?”*

(Песни Песней 6:10).

ШОКИРОВАН И УДИВЛЕН

1

Телефонный звонок, который изменил мою жизнь

Даже в своих самых отчаянных фантазиях я не мог представить себе, что какой-то телефонный звонок может изменить мою жизнь, и не только мою, но и жизнь других людей моего круга.

До этого звонка моя жизнь представлялась мне устойчивой, предсказуемой и вполне безопасной. Я был уверен в себе, держал все в своих руках и это мне нравилось. В большинстве случаев я полагал, что знаю, как поступит Бог. Но после того, как я положил трубку в тот холодный зимний день января 1986 года, я понял, что вся моя уверенность рухнула. Я уже не был уверен в правильности того, чем занимаюсь и куда направляюсь. Я задумался, точно ли понимаю то, что делает Бог.

Как стало ясно потом, моя жизнь резко изменилась после того телефонного разговора. Я больше никогда не испытывал чувства полной уверенности и безопасности, которое основано на убеждении, что ты сам управляешь своей жизнью. И хотя эта моя уверенность была ложной (сейчас я знаю это), но все-таки было очень приятно находиться в чарах этой иллюзии. Если бы я знал, какая боль и разочарование ждет меня впереди, я бы никогда не поднял трубку. Но если бы это произошло, я бы “пропустил свой танец”, как говорится в популярной песне, что было бы самой большой потерей в моей жизни.

Я был самым неподходящим кандидатом для “шутки”, которую сыграл со мной Бог. Подходил к концу десятый год моего

преподавания в качестве профессора отделения Ветхого Завета Богословской Семинарии Далласа. Седьмой год я уже был пастором “Церкви Библии” в городе Форт Ворт, которую я и помог организовать. Прошлой осенью наша семья вернулась из Германии, где я проходил специальный курс обучения. Это был прекрасный год, я с радостью предвкушал свое возвращение к преподавательской и пасторской работе.

Моей основной целью была проповедь и преподавание Слова Божьего. Я был убежден, что самое важное занятие в жизни — это изучение Библии, и все наши нужды, по меньшей мере самые основные из них, можно было восполнить и решить через изучение Писания. Если проблему нельзя было решить таким образом, тогда я мало чем мог помочь, поскольку я последовал такому богословскому учению, которое оставляло очень мало возможностей для Бога проявить Себя как-то по-другому. Бог, в Которого я веровал и Которого проповедовал, не действовал в нашей жизни настолько сильно, как в жизни первых верующих. В то время это меня не очень беспокоило, ведь я считал, что *Бог* на моей стороне. Я думал, что *Он* Сам изменился. Да, я верил, что Бог отвечает на молитвы, но только на особого рода молитвы.

Например, я считал, что Бог больше не дает сверхъестественных даров Духа. В них нет уже потребности, у нас же есть законченная Библия. Конечно, Бог иногда делает чудеса. Он же все-таки Бог, в конце концов, и волен делать все, что посчитает нужным. Просто Он делает их сейчас не очень часто. Вообще-то, Он делает их настолько редко, что за всю свою христианскую жизнь я вряд ли мог назвать хоть одно исцеление, которое произошло в результате проявления Божьей милости. Я даже и *не слышал* о такого рода исцелениях! Более того, я не мог назвать такое исцеление в истории христианства со времен апостолов, которое было бы подтверждено документально. Единственным исключением было покаяние, которое, как я был убежден тогда и верю этому сегодня, является одним из величайших чудес. Вторым после покаяния ближе всего к чуду был ответ на молитву, особенно на молитву о решении финансовых трудностей, которые иногда были настолько конкретными, что оставалось очень мало места для случайности.

Отсутствие новозаветных чудес в моей практике не беспокоило меня, потому что я был убежден, что это именно Бог произвел такое изменение. Я был уверен, что смогу это доказать с помощью Библии, богословия и из истории Церкви, что Бог перестал проявлять сверхъестественные дары Святого Духа.

Я также был уверен, что Бог по-другому не обращается к человеку, кроме как через Библию. Видения, сны, внутренний голос и тому подобное я считал крайне субъективным переживанием и все это выводило меня из себя. Я не мог сдерживать себя, когда ко мне подходил один из моих студентов и говорил: “Бог сказал мне, что...”. Вряд ли что-либо еще могло вызвать более строгий выговор с моей стороны, чем слова “Бог сказал мне”. Для меня это означало, что все, что следует за этими словами, будет иметь такой же авторитет, как и Библия, а это уже настоящее богохульство! Я высмеивал тех, кто говорил, что им Бог что-то сказал.

Я не испытывал потребности в том, чтобы Бог сегодня творил для меня те же чудеса, которые описаны в Библии. Мне не нужны были никакие исцеления от Бога. У меня и моей семьи всегда было хорошее здоровье, а когда и нужно было принять несколько уколов или выпить пару таблеток, наш врач прекрасно справлялся со своей ролью. Наша церковь тоже была молодой и сильной, смерть унесла всего несколько человек за семь лет, поэтому она не нуждалась ни в каком божественном исцелении.

Конечно же, я не нуждался в том, чтобы Бог говорил ко мне через такие субъективные способы, как к людям в Библии. В конце концов, *у меня же теперь есть полная Библия*, и я был одним из тех счастливицков, которые придерживались очень правильного богословия. Нет, ни я, ни друзья моего круга не искали ничего сверхъестественного от Бога. Все мои помыслы были направлены на то, как лучше проявить себя на ниве Божьей.

Моя жена иначе смотрела на этот вопрос. Вообще-то, если я чему то и приписываю то, что снял тогда трубку, так только молитвам моей жены за меня. Лиза из тех редких людей, которые скорее покажут христианскую праведность, чем будут говорить о ней. Она готова провести два часа в молитве за вас, чем две минуты выговаривать вам за грех. Лиза почувствовала, что мне

нужно нечто большее от Бога, хотя тогда она ничего мне об этом не говорила.

Когда мы жили в Германии (1984-85 гг.), она каждый день гуляла около двух часов между невысокими холмами в Черном лесу. Она говорила, что молится во время прогулки. На протяжении нескольких лет она видела, как незаметно угасает моя жажда по Богу, подобно водохранилищу в Южной Калифорнии во время засухи. Я же не чувствовал ничего подобного. Однако мою жену очень беспокоило мое равнодушие и самоудовлетворенность. Она заметила, что я начинаю противиться Божьему призванию для нашей семьи. Проще говоря, я всегда буду уверен, что только по молитве Лизы человек в другом конце страны снял трубку и набрал мой номер.

В конце осени 1985 года руководство нашей церкви решило провести весеннюю библейскую конференцию. После собрания совета церкви председатель совета спросил, кого я мог бы пригласить в качестве основного проповедника. Без всякого колебания я назвал Джона Уайта, английского психиатра и автора многих христианских книг. К тому времени он уже написал пятнадцать книг, которые мы с женой прочитали.

Он был моим любимым автором; было замечательно, что мы пригласим его на конференцию. Я знал из его книг, что он ценил Слово Божье очень высоко, был умным человеком, мог оказать неоценимую помощь в области применения христианства, а также я знал из его книг, что он тоже был приверженцем теории диспенсационализма. Много лет мы уже пользовались его книгами в нашей воскресной школе. Председатель совета сразу же согласился со мной.

На следующий день он позвонил в издательство доктора Уайта, чтобы выяснить, как можно пригласить его в нашу церковь. Там ответили, что доктор Уайт вряд ли сможет принять наше приглашение, поскольку его время было расписано на следующие 18 месяцев. Оставалась надежда предложить ему проповедовать на тему книги, над которой он работал в данный момент, потому что он не любил говорить на темы своих предыдущих книг. Нам подсказали еще несколько подходов к доктору Уайту, чтобы заинтересовать его, но надежды оставалось очень мало. Председатель послал официальное приглашение че-

рез издательство, но вскоре получил от доктора вежливый отказ.

Но я почему-то не хотел отступить и написал личное письмо доктору Уайту с повторным приглашением. Несколько дней спустя в ответ на мое письмо прозвучал телефонный звонок, который изменил весь курс моей жизни и служения.

Мне позвонил доктор Уайт. Я был крайне изумлен, что он позвонил и притом сразу же после получения моего письма. Он сказал: “Привет, Джек, это Джон Уайт. Благодарю вас за приглашение на вашу весеннюю конференцию. Думаю, мы можем обсудить этот вопрос. На какую тему я должен говорить?”.

Вспомнив все мудрые советы, я ответил уклончиво: “О, я не знаю. А на какую тему вы пишете сейчас книгу?”.

— Ну, я работаю над темой Царствие Божье.

— Чудесно! Мы любим Царствие Божье. Про себя я подумал: *“Прекрасно, у нас будет конференция на тему “Пророчества”. Мы будем говорить о тысячелетнем царстве, обсудим разные точки зрения и богословские теории”*.

Затем я добавил: “Я думаю, мы оба понимаем, что такое Царствие Божье, но мне нужно будет составить план конференции. Какие конкретно темы вы собираетесь осветить?”.

— Когда мы говорим о Царствии Божьем, — ответил он, — я думаю прежде всего о власти Христа. Если у меня будет четыре сессии, я хотел бы разделить их следующим образом. Первая будет иметь название “Власть Христа над искушением”.

— Понятно, — сказал я.

— Вторая называется “Власть Христа над грехом”.

— Хорошо.

— На третьей лекции обсудим власть Христа над бесами.

“Хм, — подумал я про себя, — бесы? Ну да, полагаю, должны быть бесы еще где-то на земле. В первом веке их было громадное количество. (Интересно узнать, куда они все подевались сейчас?). Но я уверен, что если даже и есть бесы где-нибудь, Христос имеет над ними власть. Интересная получится лекция, хотя практического применения маловато”.

Я ответил: “Ну... конечно... хорошо”.

— Четвертая тема называется “Власть Христа над болезнью”.

Болезнью!? — закричал я в трубку, пытаясь сохранять самообладание. Конечно же, я ослышался.

— Вы не сказали “болезнью”, правда?

— Нет, сказал.

— Вы же не будете говорить *об исцелении*, правда? — я презрительно процедил слово “исцеление”. У меня было органическое отвращение ко всему, что было связано с исцелением.

— Да, я собираюсь проповедовать на эту тему.

Я не верил своим ушам. Две секунды назад, я был уверен, что доктор Уайт является здравомыслящим человеком, следующим Библии, умным человеком. Как же он может говорить об исцелении!

“Он психиатр, — начал я рассуждать. — Возможно, он использует термин “исцеление”, имея в виду какого-то рода психотерапию.” Поэтому я переспросил: “Вы же не имеете в виду физическое исцеление?”.

— Ну, я не могу ограничиваться только физическим исцелением, — мягко ответил он, — но я включаю и его.

— *Вы шутите!* Вы, конечно же, знаете, что сегодня Бог уже не исцеляет и все сверхъестественные дары Духа отошли в прошлое вместе с апостолами. Вы же знаете это, не так ли?”. Я никогда не встречал умного человека, который не согласился бы с этим.

На этот раз я не дождался ответа.

Я подумал: “*Наверное, в этой области он не очень силен. В конце концов, он же не профессиональный богослов, он всего лишь психиатр*”. Я истолковал его молчание как ожидание того, чтобы я на основании Библии доказал ему, что такие явления не могут более происходить.

Поэтому я сказал ему: “Мы знаем, что исцеление ушло в прошлое потому, что когда мы рассматриваем случаи исцеления апостолами, мы видим, что они исцеляли людей незамедлительно, полностью, безвозвратно; и каждый, за кого они молились, получал исцеление. Сегодня мы не видим такого проявления ни

в одном движении или деноминации, которая претендует на обладание этим даром. Вместо этого, мы наблюдаем постепенное исцеление, частичное исцеление, часто исцеление происходит с последующим возвращением болезни, а многие люди не получают вовсе никакого исцеления. На основании этого мы можем утверждать, что сегодня мы не наблюдаем такого рода исцеления, которое происходило в библейские времена”.

— Как вы считаете, записан ли в Библии каждый случай, когда апостолы молились об исцелении? — спросил доктор Уайт.

Я на секунду задумался и ответил: “Конечно, нет. На страницах Нового Завета мы читаем только о небольшой части слушания Иисуса и апостолов”.

— Тогда, может, у них были случаи, когда они молились за людей и те не получали исцеления, просто эти случаи не отображены в Библии?

Мне пришлось признать его правоту, потому что в Библии не содержатся записи каждого случая, когда апостолы молились за людей. Возможно, и были случаи, когда они молились об исцелении, но люди не получали его.

Я понял, что доктор Уайт только что поймал меня на ошибке в истолковании Библии. Я использовал аргумент умолчания. Эту истину я очень настойчиво повторял своим студентам. Например, когда мы разбирали тему о дарах Святого Духа, студент мог сказать примерно следующее: “Мы не должны говорить на иных языках, потому что Иисус не говорил на языках”. Я спрашивал: “А откуда ты знаешь, что Иисус не говорил на иных языках?”. Студент говорил: “Потому что в Библии этого не написано”. Я сразу же исправлял его, напоминая ему, что нельзя использовать выражение “*в Библии не написано*” в качестве довода в пользу своего мнения. Например, Библия не говорит нам, что у Петра были дети, но мы не можем на основании этого прийти к выводу, что Петр был бесплодным. Это называется доказательство умолчания.

Однако только что я использовал такой аргумент в разговоре с доктором Уайтом, и мне было стыдно.

Как бы там ни было, я все-таки чувствовал себя правым. У меня было наготове еще четыре доказательства из Библии, но я решил на этот раз проявить больше осторожности. Я не хотел, чтобы меня поймали еще на одной ошибке.

Я хотел указать на то, что в конце своей жизни Павел не мог исцелить Епафродита (Фил. 2:25-27), Трофима (2Тим. 4:20), болезнь Тимофея (1Тим. 5:23). Я хотел доказать этим, что дар исцеления оставил Павла или как раз оставлял его. Но тут же я задумался: *“Что бы я ответил на это доказательство на месте доктора Уайта? Я бы сказал, что эти примеры только доказывают тот факт, что не все получали исцеление во времена апостолов!”*. Эта мысль пронзила меня, как пуля 44-го калибра. Мое второе доказательство было абсолютно несостоятельным!

Я быстро проанализировал очередные три аргумента, и в каждом из них нашлись недостатки. На богословских дебатах я всегда принимал позицию оппонента и очень внимательно и критически исследовал свои доказательства с его точки зрения для того, чтобы найти слабости и недостатки. Но дело в том, что до этого никто серьезно не подвергал сомнению мое убеждение, что сверхъестественные дары прекратились. Я никогда тщательно не исследовал его, потому что в моем кругу в это верили все.

Я все еще был уверен в своей правоте, меня просто расстроило то, что в каждом аргументе я нашел что-то несовершенное. Поэтому я задал доктору Уайту вопрос: *“Вы видели своими глазами человека, получившего исцеление?”*.

— О, да, — ответил он своим тихим и спокойным голосом. Он не хотел спорить со мной. Он ничего не хотел навязывать. Наоборот, это я пытался убедить его прийти и проповедовать в нашей церкви. И он просто ответил: *“О, да”*, — и не привел никаких примеров.

Становясь опять агрессивным, я сказал: *“Расскажите мне о самом впечатляющем последнем исцелении”*.

— Я не знаю, что вы называете впечатляющим, но я расскажу вам о двух последних случаях, известных мне.

И он рассказал об одном ребенке из Малайзии, который с головы до пят был покрыт экземой. Случай был очень тяжелый,

в некоторых местах кожа полопалась и гноилась. Мальчик так сильно мучился, что его родители не спали последние 36 часов. Он вел себя настолько дико, что его пришлось поймать для совершения молитвы.

Как только доктор Уайт и его жена Лора возложили на него руки, мальчик сразу уснул. Примерно через двадцать минут гноение прекратилось, краснота начала пропадать. К следующему утру кожа была в нормальном состоянии — мальчик получил полное исцеление. Доктор Уайт рассказал мне также о втором впечатляющем случае, когда прямо в его руках во время молитвы вправилась кость.

Выслушав его, я подумал: *“Есть только два варианта: либо доктор Уайт лжет, либо говорит правду. Но он не мог быть обманутым — он же врач. Я знал, что он был преподавателем психиатрии тринадцать лет. У него есть труды о галлюцинациях. Он знает разницу между физической болезнью и психической, и не может быть обманут. Поэтому доктор или говорит мне правду, или сознательно обманывает.”*

Я задумался на несколько секунд. Какая выгода ему от того, что он обманет меня? Он не напрашивался ко мне в церковь — я просил его приехать. Наоборот, все в его поведении отражало Дух Господа Иисуса. Я был убежден, что он говорит правду. Я был уверен, что Бог исцелил тех двух, о которых он мне рассказал. Но я был также убежден в том, что Бог больше не дает Своих сверхъестественных даров людям, и исцелениям нужно найти другое объяснение.

Поэтому я сказал: *“Хорошо, доктор Уайт, я верю, что вы говорите мне истину, и я все-таки хочу, чтобы вы приехали в мою церковь и прочитали эти четыре лекции, даже ту, на тему исцеления”*.

— Я хотел бы обсудить с тобой еще один вопрос, Джек. Если я приеду в твою церковь, я бы хотел не просто проповедовать об исцелении. Я хочу, собственно, помолиться о больных за их исцеление.

— Молиться о больных? Вы имеете в виду *в церкви*?” Я был поражен. Я быстро начал искать возражения. “А не могли бы мы взять какого-нибудь хромого или слепого и помолиться за

него в отдельной комнате, где никто нас не увидит?”. Я был уверен, что если мы помолимся за человека перед всей церковью и он не получит исцеления, то это убьет веру в каждом.

— Мы выясним все подробности после моего приезда, — ответил он, — но я бы не хотел просто поговорить об исцелении и не помолиться о больных людях в церкви. Он сказал эту фразу очень мягко, но я понял, что если не позволить ему помолиться с возложением рук, он откажется от приглашения.

Я глубоко вздохнул и сказал: “Ладно, доктор Уайт, я все-таки желаю, чтобы вы приехали и прочитали свои четыре лекции в нашей церкви, вы можете даже помолиться за людей в моей церкви, но дело не только во мне. Другие пасторы и служители должны дать свое согласие на это. А я не уверен, что они согласятся”.

— Да-да, я понимаю, Джек. Я понимаю твои страхи и их опасения. И если вы отмените свое приглашение, я совсем не обижусь. Я приму это как волю Божию.

Мы попрощались, и я сразу же пошел на собрание совета церкви.

В начале собрания я сказал совету и другим пасторам, что у меня есть хорошие новости и плохие. Хорошая новость заключалась в том, что доктор Джон Уайт изменил свое решение и согласился принять наше приглашение посетить весеннюю библейскую конференцию. Все возрадовались, услышав эту новость. “А что за плохие новости?”, — спросили они затем.

— Плохая новость в том, что он хочет говорить об исцелении и молиться о больных людях в нашей церкви.

— Ты шутишь!

— Я сказал ему то же самое.

В последующие два часа мы обсуждали целесообразность приглашения доктора Уайта на нашу конференцию. В конце обсуждения, когда каждый уже высказал свою точку зрения, один из братьев сказал: “Эта конференция может разделить нашу церковь”.

Мое последнее слово по этому вопросу было следующим: “Я думаю, что мы должны провести конференцию, даже если она

разделит нашу церковь. Давайте посмотрим с другой стороны. Мы создали эту церковь всего лишь с горсткой людей. Если наша церковь разделится, я думаю, мы сможем организовать еще одну церковь, тоже только с горсткой людей, если понадобится". Как выяснилось впоследствии, Бог использовал даже мою гордость для того, чтобы достичь Своих целей в жизни некоторых из нас.

Разговор с доктором Уайтом и последующее собрание совета церкви произошло в январе 1986 года. Мы единогласно решили пригласить доктора Уайта провести конференцию в апреле, при этом мы все-таки были уверены, что сверхъестественные дары Духа отошли в прошлое.

Все это время, с января по апрель, я провел в тщательном изучении Писания, пытаясь выяснить, что говорит Библия об исцелении. Когда я раньше изучал эту тему в Слове Божьем, мой разум был закрытым. Мужья Божьи, преданные Богу, говорили мне, что сверхъестественные дары прекратились со смертью последнего апостола, и с тех пор Бог говорит только через Свое записанное Слово. Они не утверждали, что Бог не может исцелить сегодня, но они подтолкнули меня к выводу, что в наши дни это происходит крайне редко и не является важной частью жизни Церкви.

Поэтому, когда я изучал Писание, то не мог увидеть, как они учили по-настоящему о дарах Духа, об исцелении, я просто искал доказательства, почему Бог не делает этого сегодня. Но с января по апрель 1986 года я подверг сомнению все устои своих убеждений кессатиониста¹ в свете библейского учения. На этот раз я пытался быть объективным настолько, насколько это было мне под силу.

Во время проведения конференции в апреле мои убеждения претерпели кардинальные перемены. Изучение Библии показало мне, что Бог исцеляет, и такое исцеление является важной частью жизни Церкви. Я также убедился в том, что Библия не говорит о том, что дары Духа отошли в прошлое. Ни один из моих прежних аргументов не звучал теперь убедительно. Я все еще не был уверен, что дары Духа предназначены и для наших дней, но не мог уже использовать Библию, чтобы доказать об-

ратное. Я также удостоверился в том, что Бог может обращаться к человеку не только через Библию, и это никогда не противоречит Библии.

Вот какие коренные перемены произошли в моем мышлении. Но мое мышление изменилось не потому, что я видел чудо или *слышал*, как Бог обращается ко мне сверхъестественным образом. Ничего такого у меня не было. У меня не было особых снов, видений, трансов или чего-то другого, о чем я мог бы сказать, что это что-то сверхъестественное, кроме моего покаяния. Перемена в моем мышлении не была вызвана феноменом сверхъестественного проявления. *Это был результат терпеливого и тщательного изучения Писания.*

Практически против своей воли я уже верил, что Бог как исцеляет, так и обращается к людям сегодня. Несмотря на это, у меня все еще было ужасное отвращение к дару иных языков. Даже если Бог дает этот дар сегодня, я не хотел знать ни малейшего его проявления! Я также всей душой желал держаться подальше от так называемых злоупотреблений духовными дарами пятидесятнического и харизматического движений.

Итак, получилось, что разумом я верил в одно, но в душе не был уверен, что хочу произвести эти перемены в своей личной жизни и в жизни церкви. Я понимал, однако, что если Библия учит, что исцеления и сверхъестественное обращение Бога к людям должны занимать важное место в жизни церкви, нам обязательно *нужно* стремиться к этому, даже при отсутствии особого желания. К таким выводам я пришел к апрелю, ко времени начала нашей конференции.

Удивлен Святым Духом

Когда я подъезжал к аэропорту, чтобы встретить доктора Уайта, мою душу терзали разные чувства. Прошедшие месяцы изучения Библии дали мне новое понимание Божьей силы, и я чувствовал, что наступает очередная стадия в моей христианской жизни.

Из-за неправильной информации о рейсе, которым прилетел доктор Уайт, у меня ушло полтора часа, чтобы найти его. Наконец, я увидел его стоящим у одного из выходов.

После небольшого приятного разговора мы прибыли в церковь. Зал был переполнен. Мне было приятно видеть, что конференция заинтересовала людей, однако я чувствовал небольшой холодок тревоги в сердце. Я знал, что люди благосклонно воспримут большую часть лекций доктора Уайта, но не был уверен, что так же благосклонно они отнесутся к его проповеди об исцелении с “демонстрацией”.

Первые три лекции прошли, как я и ожидал. Но в субботу, после обеда, доктор Уайт прочитал свою последнюю лекцию на тему власти Христа над болезнью. В тот день в церкви собралось около 300 человек. После вопросов и ответов в конце лекции он предложил людям, имеющим духовные и физические нужды, выйти вперед.

Я думал, что на приглашение откликнутся двое-трое, но вместо этого где-то третья часть собравшихся буквально ринулась вперед. Некоторые пасторы и старшие братья церкви тоже вышли, чтобы помочь доктору Уайту помолиться за этих людей.

Я не верил своим глазам. Люди, которых я знал очень хорошо, которые, казалось, контролировали свою жизнь, сейчас

стояли на коленях, со слезами прося о молитве за них. Я помню, как одна состоятельная женщина исповедовалась, что не чувствует любви к себе ни от кого, кроме своего мужа. Она молилась, чтобы Бог разрушил этот барьер вокруг нее. А один очень сильный человек исповедовался в молитве, что его буквально сжигает зависть к своему преуспевающему товарищу, в то время как сам он терпит неудачи. Казалось, что вокруг меня собрались только люди с душевными ранами и обидами. Я не знал, что и думать.

Первой моей реакцией было — назвать все это эмоционализмом. Но эмоционализм означает, что кто-то должен использовать нас и манипулировать нашими эмоциями. В этом же случае у нас была всего лишь довольно сухая лекция об исцелении, за которой последовали вопросы; некоторые мои друзья задавали их иногда не в очень вежливой форме (кстати, доктор Уайт при этом не реагировал на грубость, он сохранял спокойствие и самообладание). Затем доктор Уайт спокойно пригласил желающих выйти вперед для молитвы, не сопровождая свое приглашение музыкой или каким-то другим способом воздействия на эмоции. Как же тогда объяснить слезы, исповедания и эту шокирующую откровенность?

Если бы я лучше знал историю пробуждений, я бы вспомнил, что именно такие события происходили во время пробуждений, когда Дух Святой сходил на город или церковь. Я не осознавал этого, но Дух Святой только что сошел на мою церковь! Казалось, будто Бог вытащил пробку из бутылки, и люди теперь изливали все, что накопилось в них за все это время. Честность и смелость, с какой люди исповедовались, говорило о том, что Дух Святой присутствовал среди нас в тот день.

Я не знал, нравится мне это или нет, но худшее было еще впереди.

Очень красноречивая и умная женщина, которую я знал уже долгое время, подошла ко мне. Она попросила, чтобы я или другой брат помолились за нее. Эта женщина была хорошо образованной, очень спокойной, в прошлом она вышла из той же церкви, что и я. Она имела страстное желание познавать Бога, она молилась часами, была одаренным учителем Библии. Одна-

ко уже много лет она страдала от депрессии и страхов. В корне ее проблем было сильное желание заслужить похвалу людей. Практически этому можно было дать название “страсть по одобрению людей”.

Я не имею в виду, что у нее была страсть к мужчинам, но было сильное желание заслужить одобрение и похвалу от людей.

— Помолитесь за меня, — попросила она.

Я и еще один брат начали молиться за нее, и абсолютно ничего не произошло. Мы понимали это, она тоже поняла, поблагодарила и ушла на свое место. Я помолился еще за нескольких людей примерно с таким же “успехом”.

Через несколько минут я заметил, что она стоит в очереди к доктору Уайту. Я подошел как раз тогда, когда она начала рассказывать ему свою историю. Поскольку мои молитвы над людьми не достигали своей цели, я решил послушать и поучиться у доктора Уайта.

— Хорошо, давай помолимся за тебя, — сказал он ей.

Когда она склонилась для молитвы, это было больше похоже на то, что она прячет голову от стыда. Отчаяние наполняло ее всю, усиливая ее боль. Как добрый отец, он приподнял ее голову. “Посмотри на меня, — сказал он, — тебе не нужно больше этого делать. Ты — дочь Царя”.

Меня изумили эти слова. Я подумал: *“Вот это интересный подход. Нужно запомнить эти слова: “Посмотри на меня! Ты — дочь Царя”.* В это время я все еще считал, что ключом к исцелению является какой-то особый подход или формула. Слава Богу, вскоре я был избавлен от этого заблуждения.

Затем он положил ей руку на плечо и произнес: “Господи, я приношу к Тебе Твою дочь Линду (вымышленное имя), я привожу ее в Твое присутствие во имя Иисуса Христа. Она не чувствует Твою любовь к себе. Дай ей ощутить в сердце, насколько Иисус любит и ценит ее”.

Когда я услышал эти слова, то подумал: *“Ну конечно, вот почему она искала одобрения окружающих. Она не ощущала в своем сердце, насколько Иисус ценит ее. Если бы она знала, что ее лю-*

бит Бог, для нее не играло бы большой роли, получит она похвалу и одобрение от людей или нет”.

Затем доктор Уайт помолился: “Боже, если здесь присутствует злая сила, которая причиняет боль, я молюсь, чтобы Ты убрал ее прямо сейчас”.

Когда он произнес эти слова, голова Линды начала дергаться вверх-вниз; и при этом Линда издавала странные звуки, похожие на вопли. Она не могла остановить вопли и подергивания головой. Я не видел раньше ничего подобного! Эти звуки были почти ощутимы физически. Посмотрев на нее, я увидел, что она как будто потеряла сознание или, поменьшей мере, контроль над своим телом. Я ощущал присутствие мучившей ее силы вокруг нее.

Практически все в зале были шокированы происходящим. Раньше я никогда не видел беса, но сейчас я был убежден, что наблюдаю его работу.

— Во имя Иисуса повелеваю тебе успокоиться, — просто сказал доктор Уайт.

Как только он произнес это, она сразу успокоилась. Он не хотел, чтобы бес унижал ее в глазах всех собравшихся. Позже он еще раз помолился за нее, изгнав из нее беса навсегда, и сейчас Линда является преуспевающим учителем, через которого Бог часто проявляет силу исцеления.

Когда я наблюдал за происходившим, откуда мне было знать, что это работа злого духа? Потому что эта женщина никогда бы не сделала на людях что-либо такое, за что ей было бы стыдно. Ее темперамент был очень спокойным. Она не могла бы воспроизвести все это сама. Позже она рассказывала, что это была какая-то сила, которая сдавила ее, и она ничем не могла ей помешать. Только имя Иисуса Христа подавило это проявление.

Когда я видел, как она мучилась, я вспомнил все безуспешные христианские наставления и советы, через которые она прошла. Она следовала духовным наставлениям своих пасторов, которые, бывало, даже осуждали ее. Но несмотря на то, что она читала Библию и молилась регулярно, прогресса не наблюдалось по той простой причине, что за ее депрессией и страхами стояла демоническая сила.

Слезы потекли по моим щекам, когда я понял, какую опасность иногда представляют для детей Божьих пасторы, подобные мне. Иногда мы так уверены, что знаем причины проблем и депрессий у людей. Если только человек последует моему духовному рецепту, ему сразу полегчает. Когда человек следует нашему совету, но ему не становится лучше, мы начинаем злиться на него. Я вспомнил все советы, которые давал этой женщине, а также сколько профессиональных пасторских консультаций она перенесла. Я понял, какими глупыми были мы, пасторы и наставники. Нельзя наставлением изгнать беса. Он также не уйдет и тогда, когда человек примет ваш совет и станет более дисциплинированным. Бес выходит только под воздействием крови Иисуса Христа. Пока не появился Джон Уайт, никто из пасторов и наставников не смог определить корни проблемы, поэтому Линде пришлось “много пострадать от рук врачей”.

В тот момент я мог сказать с уверенностью, что Бог обратился ко мне. Я не услышал эти слова своими ушами, но они были так ясны, как будто их кто-то произнес: “Ты обманщик, и ты манипулируешь людьми, а в церковь ты только играешь”.

Напечатанные на бумаге, эти слова выглядят очень жестокими, но они не были жестокими для меня в тот день. Они были не осуждением, а приглашением. Я понял, что я нахожусь на перекрестке жизни, и моя реакция на эти слова повлияет на то направление, которое я изберу. Я мог или пойти на сближение с Богом, или начать отходить от Него. Поэтому я просто ответил: “Да, Господи”.

Это простое “да” открыло мне еще раз истину, что значит быть дитем в Царстве Небесном. Мы не только должны уподобиться ребенку, чтобы *войти* в Царство Небесное (Мат. 18:3), но мы должны и оставаться в таком состоянии, если мы желаем развиваться в этом Царстве (Матф. 18:4). Когда я сказал “да”, я согласился с Божьей оценкой моего характера и служения. Я только что переступил порог покаяния, я сделал шаг, который в конечном счете разрушит мои самые сильные предрассудки по отношению к христианской жизни и служению. Однако в то время я не чувствовал, что с меня падают оковы. Я ощущал себя ребенком, которому отец как раз показывал лучший путь и способ.

Следующий день было воскресенье. Я проснулся в состоянии шока. Среди членов нашей церкви оказался бес! Я представил себе, как это отразится на посещаемости служений. Но более того, я думал о том, к каким разногласиям и разделением это может привести. Чем больше я думал, тем больше мое сердце наполнял ужас. Я не был уверен, что мне хочется давать место служению исцеления в моей церкви, если это приводит к проблемам с людьми и дает бесам возможность проявлять себя в церкви.

Затем я сделал то, чего профессиональный богослов ни в коем случае не должен делать. Я сел в кресло, *наугад* открыл Библию и начал читать. Я знал, что так делать нельзя. Я сам много раз насмеялся над людьми, которые ожидали, что Бог обратится к ним таким образом и считал, что люди играют в своего рода “библейскую рулетку”. Вместо этого я должен был взять симфонию и найти все места, говорящие о страхе. Но я так не сделал, а просто открыл Библию и попросил Бога обратиться ко мне.

Я открыл Библию на восьмой главе Луки, и взгляд мой сразу упал на двадцать шестой стих. Конечно же, это была история об одержимом из страны Гадаринский. Я прочитал полностью это чудесное повествование о том, как Иисус изгнал легион бесов из человека и вернул ему нормальный рассудок. Затем я дошел до 37-го стиха: “И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объята были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился”. Я чуть было не поступил так, как жители Гадаринии.

По своей великой милости Господь Иисус посетил нашу церковь. Он послал Своего Святого Духа, чтобы побудить людей к исповеданию и выявить скрытые демонические силы, чтобы укрепить и исцелить нас. И вот теперь я был почти готов просить Его удалиться, потому что не знал, как многие люди могут отреагировать. Я немедленно покаялся и попросил у Бога прощения. Я сказал Ему, что если он захочет в любое время изгнать беса в нашей церкви, Он имеет на это мое благословение.

После конференции все пасторы и старшие братья согласились, что нам нужно регулярно молиться об исцелении людей в церкви. В конце служения мы стали приглашать людей, желающих принять Господа как своего Спасителя, или имеющих духовные, физические, финансовые затруднения, выйти вперед

для молитвы. У нас не было ни малейшего желания становиться пятидесятниками или харизматами¹. Мы просто хотели исполнить библейскую заповедь из Послания Иакова 5:14-16.

Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, —

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва праведного.

Мы провозгласили перед церковью, что с этого дня будем применять это место Писания на наших служениях, а также во время частных бесед. С этого времени пасторы и старшие братья будут готовы в любое время посетить любого человека на дому и помолиться об исцелении от болезни, если будет необходимость. Конечно же, мы никогда не опровергали это место, но сейчас мы призывали людей проявить *послушание* и следовать ему. Мы также сказали, что с нынешнего дня, если кто придет на консультацию, мы не только будем наставлять такого человека, но будем также и молиться за него с возложением рук, как это делалось в новозаветной церкви.

Вскоре после того, как мы начали применять это в церкви и в личных беседах, мне позвонила женщина, которую звали Руфь Гей. Она сказала, что у нее аневризма и в среду ей нужно было делать вторую ангиограмму. (Аневризма — это нарост на кровяном сосуде, который распирает стенки сосуда, и они становятся очень тонкими. Опасность в том, что стенки могут лопнуть, в результате чего наступает смерть). В четверг должна была состояться операция по удалению аневризмы. Она попросила нас прийти к ней в понедельник вечером и помолиться за нее. В понедельник вечером я с Лизой и Джойси Смельцер (женой Джона Смельцера, одного из наших пасторов) пошли домой к Руфь Гей, чтобы за нее помолиться. Она жила одна в доме, вдали от членов своей семьи. Это была одинокая, подавленная и напуганная предстоящей операцией женщина.

Когда мы втроем зашли в дом в понедельник вечером, мы почти физически ощущали уныние, окружавшее ее. Мы немно-

го поговорили с ней, затем возложили на нее руки и попросили Господа исцелить от аневризмы. Мы сделали это очень спокойно, просто попросили Бога сверхъестественно исцелить эту болезнь. Мы не изгоняли беса, не кричали, не возбуждали религиозного пыла. Мы не просили, чтобы Господь благословил руки врачей. Мы просили, чтобы Бог использовал Свои руки, прикоснулся к кровяным сосудам и убрал аневризму.

Никто из нас не слышал голоса Божьего в тот вечер, и мы не наблюдали никакого сверхъестественного проявления и знамения. Однако когда мы уходили из ее дома, у всех было ощущение, что Бог исцелил Руфь. Мы не сказали ей этого, но каждый подумал, что присутствие Божье было там. В среду утром мне опять позвонила Руфь. Она только что прошла вторую ангиорамму. Ее голос был настолько слаб, что я с трудом разбирал слова. Она сказала: “Джек, я была исцелена!”.

— Что?

— Я была исцелена!

— Ты шутишь!

— Нет, не шучу. Аневризмы больше нет.

— Что сказал врач?

— Он сказал, что я здорова. Медсестра сегодня утром пришла и сказала, что это настоящее чудо.

— А ты спросила у врача, как он объясняет происшедшее?

— Он ничего не может объяснить. Он сказал, что аневризма никогда не пропадает сама по себе. Операция необходима во всех случаях. Я спросила, был ли у него подобный случай раньше, он ответил: “Никогда!”. Затем добавил: “У меня никакого объяснения нет, но ты была исцелена”.

Это было первое исцеление в нашей церкви, засвидетельствованное и задокументированное врачом. Бог проявил Свою милость к одной из Своих дочерей, которая была одинока, подавлена и напугана. Мы продолжали молиться за людей в нашей церкви и были свидетелями еще нескольких исцелений, физических и эмоциональных. Было также еще несколько демонических проявлений, но уже при личной беседе, а не перед всей церковью.

Во время этих приключений я сначала был удивлен Библией, а затем еще и Духом Святым. Но это было только начало.

Чудеса и Вимберы

Когда я связался с доктором Уайтом в первый раз, я не знал, что в последние семь месяцев он жил в Анахейме и посещал церковь Джона Вимбера. Джон Вимбер является пастором церкви “Виноградник” в Анахейме и лидером движения “Виноградник”. Во время нашей беседы доктор Уайт рассказал мне об этом.

Мне это ни о чем не говорило, потому что до этого я не слышал ни о Джоне Вимбере, ни о “Винограднике”. Несколько лет я уже не читал никаких популярных христианских журналов, в которых были статьи о Вимбере и “Винограднике”, и не слышал разговоров на эту тему.

Доктор Уайт первый рассказал мне о Вимбере, очень хорошо о нем отзываясь. Он посоветовал, как только у меня появится возможность, встретиться с Вимбером и поговорить об исцелении. Уайт был готов подтвердить, что в служении Вимбера произошло несколько интересных случаев исцеления. После того как доктор Уайт уехал из нашей церкви, я услышал, что через две недели в Форт Ворт прибывает Джон Вимбер. Он должен проповедовать в одной баптистской церкви в западной части Форте-Ворта.

Я решил пойти и послушать его, но мысль, что придется посетить баптистскую церковь, которая увлеклась так называемой “Третьей волной”, смущала меня. Некоторые мои друзья высказали свои опасения по поводу Вимбера. Они слышали, что на его служениях происходят престранные события. Спокойствия ради я взял с собой десять человек из нашей церкви. В случае, если бы действительно что-то странное произошло, у меня

было десять свидетелей, которые готовы были подтвердить, что я только наблюдал, а не участвовал.

Мы опоздали на служение и сели в последнем ряду, возле двери, — на всякий случай. Люди начали уже прославлять Бога. Они все пели, некоторые поднимали руки, но ничего странного не наблюдалось. После получасового прославления пастор Джим Хилтон, уважаемый и популярный проповедник среди баптистов Южного союза, представил Джона Вимбера. Вимбер встал и сказал, что будет говорить на тему “Царствие Божье”. Я сказал себе: “А я буду следить за каждым словом и оценивать его по Писанию”.

Двадцать минут проповеди. Я вынужден был согласиться со всем, что он говорил о Царствии. Я и сам мог прочитать подобную лекцию в своей семинарии и никто бы даже бровью не повел. Но сердцем я понял, что мне нравится этот человек. Все, что он говорил, было истиной, и он излагал ее очень интересно. Он также честно признавал свои недостатки. Казалось, однако, что он немного играет. Прошел примерно час, и он закончил свою лекцию словами: “Все это была теория”.

Я подумал: “Теория? Так вот когда начинаются странности”. Тем временем Вимбер объявил, что хочет попросить Бога показать ему, что нужно делать в оставшееся время служения.

— Сейчас я пока не имею представления, куда нам нужно идти, но я верю, что Господь укажет нам, что мы должны делать сегодня вечером. Я попрошу Его прийти к нам сейчас, — сказал он.

“Попросить Святого Духа прийти? А где основание для такой молитвы в Библии?” — подумал я. Я был озадачен тем, что Вимбер собирается произнести молитву, которой в Библии нет. Я забыл, что часто сам говорил те молитвы, которых не было в Библии. Но Вимберу не следовало этого делать. Я посчитал, что не о чем разговаривать со Святым Духом. Молиться нужно Богу Отцу через Иисуса с помощью Святого Духа. В конце концов, многие люди принимают эту формулу как библейский образец, согласно которому нужно молиться.

Мне кажется, я подумал: как можно попросить вездесущего Духа “прийти”? Однако те, кто писали псалмы, регулярно про-

силы Господа “прийти”. Я не знаю почему, но тогда это озадачило меня. Или, может быть, кое-кто беспокоил меня? Пугающая мысль! Я попытался успокоить себя, говоря, что Святой Дух всегда поступает кротко и мягко, не пугая детей Небесного Отца, особенно тех, у которых непогрешимое учение.

Однако я все-таки был озадачен. Очевидно, не только я пребывал в этом состоянии, потому что даже Джон Вимбер почувствовал напряжение в зале. Он прервал свою проповедь, чтобы объяснить свои действия.

— Послушайте, я собираюсь попросить Святого Духа прийти сюда. Вам не стоит бояться бесов или дьявола из-за этого. Если вы просите у Небесного Отца Святого Духа, Он не даст вам змею или скорпиона.

Все, кажется, успокоились после этих слов.

Затем Вимбер добавил: “Только те демоны могут сейчас проявить себя, которых вы сами принесли с собой”.

После этой маленькой шутки все снова забеспокоились, даже те, у которых было непогрешимое учение.

Наконец, он попросил все-таки Святого Духа прийти и умолк. Зал тоже хранил молчание.

Минуту спустя он посмотрел наверх и сказал: “Кажется, я знаю, что Господь хочет сделать сегодня. Он дал мне несколько слов знания об исцелении”.

Я предположил, что он хотел сказать следующее: Бог сообщил ему, что Он желает исцелить некоторых людей в церкви в тот вечер. Я никогда не присутствовал на чем-либо подобном и не знал, как расценить происходящее.

Затем Вимбер сказал, что Бог желает исцелить людей с больной спиной. Несколько человек вышло вперед, и за них начали молиться служители церкви, а не сам Вимбер. А он тем временем произнес: “Здесь присутствует женщина, у которой серьезное заболевание спины, но она не вышла вперед. Я прошу вас выйти, я верю, что Бог желает исцелить вас прямо сейчас”.

Когда я услышал эти слова, я не поверил своим ушам. Я верил, на основании моего изучения Писания, что Бог может об-

ращаться к нам с наставлением, предупреждением, указаниями, но я никогда еще не слышал, чтобы Господь так конкретно говорил о ком-либо.

Теперь я знаю, что Джон Вимбер просто применял на практике 1-е Коринфянам 14:24-26.

Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится.

И таким образом тайны сердца его обнаруживаются; и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: “истинно с вами Бог”.

Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, — все сие да будет к назиданию.

Бог дал Джону Вимберу откровение о возможности исцеления одного человека не только для пользы этого человека, но чтобы и все Тело Христа получило назидание. Я подумал: “Невероятно. Именно такую церковь описывал апостол Павел”.

Однако никто не вышел вперед.

Я подумал: “Бедный Джон Вимбер. У него так хорошо получалось просто говорить о Царствии. Если бы он не решил провести это практическое применение, служение можно было бы считать успешным”. Мне стало стыдно за него, я был разочарован.

Однако Вимбер, кажется, не разделял моего стыда или разочарования. Он объявил следующий факт об этой женщине: “Несколько дней назад вы ходили к врачу, но эта болезнь у вас уже давно. Пожалуйста, выйдите сюда”.

Это были самые странные для меня слова, которые я когда-либо слышал. Они были похожи на отрывок из пророческой книги Ветхого Завета.

Однако ни одна женщина не поднялась со своего места. Напряжение возрастало с каждой секундой.

Вимбер помолился про себя несколько секунд. Затем посмотрел в зал и сказал: “Вас зовут Маргарита”. И с добродушной улыбкой добавил: “Маргарита, встаньте, пожалуйста, и выйдите сюда”. Где-то посреди зала поднялась женщина и направилась к нему не очень охотно, с какой-то вынужденной покорностью.

Это было самое удивительное зрелище, которое мне приходилось видеть. Оно выглядело примерно так, как описывал Павел в своем послании. Страх и изумление наполнило зал. Маргарита еще не дошла до кафедры, а волна скептицизма и презрения снова наполнила меня. Я подумал: *“А что, если он заплатил ей? А что если она сегодня Маргарита здесь, в Форт-Ворте, в Техасе, а в субботу вечером она будет уже Мабель Макклатбат в каком-то другом городе и тоже выйдет вперед с двумя злокачественными опухолями в конверте, которые только что выплюнула?”*. И я решил: *“Я не верю, что это правда”*.

Как только я начал так рассуждать, человек, сидевший рядом со мной, которого я знал уже пятнадцать лет, член нашей церкви, возбужденно прошептал: *“Это же Маргарита, моя свояченица!”*.

Свояченица Майкла Пинкстона, Маргарита Пинкстон, вышла вперед в тот знаменательный вечер, откликнувшись на призыв Джона Вимбера. После молитвы братьев она получила исцеление от болезни, которая мучила ее уже много лет. Я хорошо знаю ее семью и могу подтвердить, что никакого подвоха в этом исцелении не было. Это была наглядная иллюстрация жизни первоапостольской церкви, как это описывал апостол Павел в 1-м Коринфянам, в 14-й главе.

Угадайте, кто самый первый подошел к Джону Вимберу после служения? Мы с Лизой задали много вопросов Джону по поводу происходившего в тот вечер в церкви: об исцелениях, об откровении от Бога. Джон был очень добр к нам, давал нам подробные объяснения, даже показывал их на практике, молясь вместе с другими за людей. У меня были теоретические знания об исцелении и откровении Святого Духа, но Джон Вимбер имел практические знания и опыт, он мог показать, как это работает в жизни.

Это был один из самых незабываемых вечеров. В этот вечер было заложено основание для нашей дружбы с Джоном и Керол Вимбер, которая привела к четырехлетнему сотрудничеству.

За период 1986 и 1987 годов мы очень тесно подружились с Джоном Вимбером. Мы с Лизой посетили несколько конференций Союза “Виноградник”. Мы больше узнали об исцелениях и

о служении Святого Духа в наши дни, как на основании Библии, так и на практике. Дружба с Вимбером и мой возрастающий интерес к сверхъестественным проявлениям привели к тому, что мне пришлось оставить должность пастора церкви и выйти из преподавательского состава Семинарии Далласа. Однако перед тем как уволиться из Семинарии, я встретился еще с одним человеком, которого Бог использовал для изменения курса моей жизни. Его звали Пол Кейн.

Осенью 1987 года, во время последнего семестра преподавания в Семинарии, я помогал Джорджу Маллоне организовывать филиал “Виноградника” в Арлингтоне, штат Техас. В сентябре, когда мы с Джорджем находились в Канзасе на конференции, Майкл Бикл, тогда еще пастор церкви города Канзас (большой церкви, где было около 3000 человек), рассказал нам о служении Пола Кейна. Будучи еще молодым человеком, он сыграл ключевую роль в служении исцелений во второй половине 40-х — первой половине 50-х годов. Майкл рассказал много необычных историй, которые, по слухам, окружали рождение, жизнь и служение этого человека.

В 1958 году ему стали настолько претить разложение и злоупотребления, ставшие очень распространенными в движении исцеления, к которому он присоединился, что он вышел из этого союза. В последующие 25 лет он намеренно держался в тени, был пастором нескольких церквей, затем — путешествующим служителем. Иногда он выступал перед большими собраниями, но это было намного реже, чем в предыдущий период его жизни.

Майкл сказал еще, что Пол является ценным кладезем информации о тех людях, которые имели большое служение исцеления в 50-х годах. Он знал лично практически каждого человека, сыгравшего свою роль в этом движении, знал хорошие и плохие стороны этого движения. Он видел людей, которые, имея дар от Бога, начинали хорошо, но заканчивали очень плохо; он видел также тех немногих, немногих, которые хранили непорочность до конца.

Когда мы с Джорджем вернулись из города, то попросили Пола отобедать с нами. Все оказалось правдой: Пол действительно был кладезем знаний и информации о личностях и со-

бытиях тех времен. Мы задавали ему вопросы не менее двух часов. В этот год мы очень сильно подружились с Полом. Мы часто обедали вместе, общались по телефону. За все это время я ни разу не слышал, чтобы он проповедовал или учил, или проявлял дары откровения, которые принесли ему известность.

Затем наступил сентябрь 1988 года, когда мы с семьей готовились переехать из Форт Ворта, Техас, в Анахейм, Калифорния, для того, чтобы присоединиться к служению Джона Вимбера в анахейском филиале “Виноградника”. В это время мы с Полом Кейном начали совместно проводить служения.

Мы готовились проповедовать в библейской школе “Эммаус”. Эта школа находилась в Юлессе, штат Техас, где обучались будущие служители. Директором школы был Т. Д. Холл, среди преподавателей — Дудли Холл, Даф Уайт, Джек Тейлор, Джим Хилтон, Джеймс Робинсон и другие. Большинство из них были из союза Южных баптистов или бывших Южных баптистов, которые начали верить в сверхъестественное служение Святого Духа. Мы с Полом должны были преподавать по утрам в первую неделю сентября.

В первые два дня Пол плохо себя чувствовал и не мог преподавать. Сложилась довольно парадоксальная ситуация: у Пола была репутация человека, которого Бог использовал для исцеления, а преподавать на эту тему пришлось мне. Но на третий день мне довелось наблюдать такое событие, которое полностью перевернуло мое представление о служении Святого Духа.

Пол как раз закончил прекрасную проповедь и начал молиться за желающих исцелиться. В это утро в зале присутствовало примерно 250 человек. Пол попросил встать всех больных диабетом. Когда он начал молиться за них, то взглянул на седую женщину, находившуюся справа от него. Потом посмотрел на нее пристальнее, хотя никогда раньше ее не видел (как и всех остальных людей в зале) и сказал: “У тебя не диабет, а низкое содержание сахара в крови. Мне было видение: ты сидела в желтом кресле и говорила: “Только бы дожить до утра. Только бы дожить...”. Аллергия иногда так тебя мучает, что ты не спишь ночами. Господь исцеляет тебя от аллергии прямо сейчас. Проблему с сердечным клапаном Бог тоже решает прямо сейчас, во имя Иисуса. А также избавляет от заболевания поджелудочной железы”.

К этому времени людей в зале наполнил страх Господень. Люди начали открыто рыдать, когда Господь проявлял Свою силу и показывал заботу и любовь к одной из Своих дочерей. Пол продолжал смотреть на женщину, а затем сказал: “Дьявол задумал устроить тебе нервный срыв”. Как только он сказал это, мужчина, сидевший рядом, — ее муж — начал плакать. Он знал, что его жена была очень близка к нервному срыву. Пол сказал: “Господь разрушает эти замыслы дьявола прямо сейчас. У тебя не будет нервного срыва”.

А затем, так же внезапно, как он и начал этот разговор, Пол остановился и проговорил: “Я думаю, это все, что Бог желает сделать сейчас”. И сел на свое место в первом ряду.

Все были ошеломлены. Никто никогда ничего подобного не видел. За последние два года я наблюдал несколько чудесных исцелений, но еще никогда не был свидетелем того, чтобы кто-либо говорил так о незнакомом человеке, не только назвав четыре ее болезни, но и провозгласив их исцеление.

Это напомнило мне о способности Елисея принимать Божьи откровения: он сообщал израильскому царю планы, которые военачальник Сирии составлял в своей спальне. Это также было похоже на апостольскую церковь, где апостолы провозглашали исцеление, а не молитву за исцеление. Все были озадачены до крайности. Никто не знал, как следует закончить служение. Страх Божий так наполнил комнату, что все боялись поступить неосторожно. Наконец Джек Тейлор встал со слезами на глазах, и мы спели еще один гимн.

Женщину, которую Пол провозгласил исцеленной, звали Линда Тидвелл. Я несколько раз разговаривал с ней и с ее мужем после того памятного дня в сентябре 1988 года.

Вот что произошло с ней после молитвы Пола. На следующий день она пошла к врачу и прошла медицинское обследование. Содержание сахара в крови было в норме, от аллергии не осталось и следа. (Ее состояние до исцеления было именно таким, как описал его Пол.) Женщина была полностью исцелена от сердечной недостаточности, которой она страдала с детства, проблема с поджелудочной исчезла. Ее неуравновешенность и угроза нервного срыва прошли бесследно, а за последующие не-

сколько месяцев она сбросила около 16 кг, которые были результатом чрезмерного волнения и подавленности. Каждая проблема, о которой говорил Пол, так же соответствовала действительности, как и исцеление.

Год спустя она рассказывала мне, что в то утро одна из деталей, перечисленных Полом, не имела, казалось, к ней отношения. Он сказал ей тогда: “Я видел тебя в желтом кресле”. Она думала над этой фразой очень долго. Она не имела смысла, потому что никакого желтого кресла у них не было. Затем вспомнила, что перед тем как переехать в Форт Ворт, она перекрасила свое любимое кресло из желтого цвета в черный. Прошло время, и она забыла, что это кресло было желтым. Но Пол ее видел во время самого жестокого приступа аллергии еще до их переезда в Форт Ворт. После исцеления Линда посетила несколько церквей в Далласе, в районе города Форт Ворт, рассказывая о том, что Бог делал для нее.

С сентября 1988 года я наблюдал, как Господь использовал Пола буквально по всему миру. Я говорю это не для того, чтобы возвеличить человека. Я убежден, что Бог использует многих людей, как он, по всему миру. Я верю, что сверхъестественное служение Святого Духа доступно для церквей сегодня¹, и считаю, что Господь желает, чтобы мы развивали это служение. И Церковь должна избавиться от ошибок, которые мешают проявлению этого служения сегодня.

В последующих главах книги я постараюсь изложить то, чему я научился за несколько предыдущих лет, как на основании Библии, так и на практике, чтобы это помогло вам пережить реальность Святого Духа без крайностей и ошибок, которые совершают многие, желающие практиковать это служение. Я также хочу привести библейские и богословские возражения против служения Святого Духа в наши дни, а также те ответы, которые я нашел против этих возражений. И, наконец, я расскажу, какие препятствия возникали передо мной, когда я пробовал проводить служения в силе Святого Духа, и как я преодолевал и преодолеваю эти препятствия.

РАЗРУШАЕМ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

4

Миф о прямом противоречии с Библией

У одного психиатра был пациент, который считал себя мертвым. Никакие аргументы не могли убедить его в обратном. Но наконец отчаявшийся врач составил хитрый план. Он решил доказать больному, что у мертвых не бывает кровотечения. Он дал ему несколько медицинских учебников и назначил встречу на следующей неделе.

Пациент выполнил домашнее задание и пришел в назначенное время в кабинет врача.

— Ну, как, что ты прочитал в книжке? — спросил психиатр.

— Я выяснил, что у мертвых не бывает кровотечения, — ответил больной.

— Итак, если у человека пойдет кровь при порезе, можно определенно считать, что он не мертвый, правда?

— Абсолютно, — сказал пациент.

Этого момента и ждал психиатр. Он быстро достал иголку и уколол больного в палец. Сразу же появилась капля крови.

Больной с ужасом посмотрел на свой палец и воскликнул: “Боже мой, оказывается, у мертвых *идет* кровь!”.

Все считают, что они всегда являются последовательными и объективными в своих суждениях. Но все дело в том, как выра-

зился один человек, что мы часто не раздумываем, если хотим во что-то верить, несмотря ни на какие доводы.

Я был одним из тех христиан, которые любят твердить себе, что живут не чувствами, а по Слову Божьему. Моя жизнь и служение направлялись учением Священного Писания, по крайней мере я так думал. И только в последние годы для меня стало очевидным, как я был самоуверен.

Я почему-то считал, что являюсь исключением для учения, которое проповедовал Иеремия в 17:9: “Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?”. Почему я решил, что мое сердце было настолько чистым, что я мог правильно понимать мотивы того, чем я занимался и во что верил? Дело в том, что у всех нас есть много причин для того, чтобы верить во что-то или делать что-то, и Библия зачастую становится всего лишь одной из причин. Часто Библия является далеко не основной причиной того, во что мы верим, хотя мы со всей искренностью будем отвергать такое утверждение.

Мысль, что падший человек, даже искупленный, может делать абсолютно объективный вывод на основании Библии о своей жизни и вере, является самой настоящей иллюзией. Каждый из нас подвластен воздействию своего окружения: культура, в которой мы живем, семья, в которой мы выросли, церковь, которую посещаем, наши учителя, наши желания, цели, разочарования, наши трагедии и травмы. Наши жизненные переживания во многом определяют то, во что мы верим и делаем, иногда даже больше, чем мы осознаем или что готовы признать.

Я хочу привести практический пример. Ученые богословы искренне убеждены, что только Библия, а не чувства или опыт, определяет их учение. Если вы спросите богослова из Семинарии Далласа о его точке зрения на Тысячелетнее царство (1000 лет правления Христа, предсказанное в Откр. 20:4-6), он ответит вам, что является премиллениалистом в этом вопросе. Это означает, что когда Христос вернется на Землю, Он установит Свое Царство здесь, на Земле, и будет править 1000 лет перед сотворением нового неба и новой земли. Если вы спросите у него, почему он в этом убежден, он ответит, что так учит Библия.

Если же задать такой же вопрос преподавателю семинарии в Вестминстере, он ответит вам, что является аммилениалистом.

(В отличие от семинарии Далласа, преподавателям вестминстерской семинарии не обязательно придерживаться определенной точки зрения на Тысячелетнее царство, хотя большинство сотрудников являются амиллениалистами). Эта теория утверждает, что между вторым пришествием Христа и сотворением нового неба и земли не будет никакого тысячелетнего правления Христа на земле. Если спросить такого человека, почему он верит в это, он ответит, что так ясно учит Библия.

Оба богослова не могут быть правы, возможно, ни один из них не прав. Факт заключается в том, что как в одной, так и в другой Семинарии работают богобоязненные, умные и здравомыслящие люди, которые, тем не менее, имеют разногласия по поводу отдельных доктрин Библии. Однако обе стороны уверенно утверждают, что их мнение основано на ясном учении Библии! Но это еще не все.

Истина заключается также и в том, что если послать студента, который не придерживается никакой позиции по отношению к Тысячелетнему царству, в Вестминстерскую семинарию, он выйдет оттуда, скорее всего, амиллениалистом. Но если взять того же студента и послать на учебу в семинарию Далласа, вероятнее всего, он сделается премиллениалистом. У этого правила будет очень мало исключений. Наше окружение, воспитание, учителя оказывают гораздо большее влияние на наши убеждения, чем мы себе представляем. Часто они влияют на нас даже больше, чем Библия.

Вот еще один пример. Или амиллениалист, или премиллениалист — кто-то обязательно не прав. Если не прав премиллениалист, это значит, что он не прав сколько бы он ни возражал, что его теория не может быть основана на Библии, потому что учение Библии не может быть неправильным.

На протяжении многих лет я шел к выводу, что большинство христиан верят в то, что не является результатом их собственного прилежного и тщательного изучения Писания, а придерживается своего мнения только потому, что так им сказали уважаемые и благочестивые учителя и проповедники. Я знаю сотни примеров этого, но сейчас хочу привести один, особо наглядный случай.

Выпускники семинарии, перед тем как взять тему для защиты докторской диссертации, должны сдать устный и письменный экзамены. Моей задачей как преподавателя было помогать коллегам проводить эти экзамены.

В тот день мы принимали экзамен у трех молодых, подающих большие надежды студентов. Это был устный, самый изматывающий нервы экзамен. На таком экзамене три или четыре профессора задавали абитуриенту всевозможные вопросы по еврейскому языку, археологии, другим специальным дисциплинам Ветхого Завета, а также интересовались личной точкой зрения на богословие. Причиной последнего было то, что мы не хотели давать докторскую степень человеку, который не придерживался учения нашей семинарии.

Первый студент, которого мы спрашивали тогда, уже получил пятерки по всем предварительным зачетам, поскольку он почти год преподавал в другой семинарии. Он ответил на все стандартные вопросы по Ветхому Завету, но мы хотели проверить его, есть ли у него собственные суждения по богословию. В тот день мне выпало задавать молодому человеку вопросы по этой теме.

Первый вопрос, который я задал, был следующий: “Какого мнения вы придерживаетесь в отношении божественности Иисуса Христа?”. В ответ он рассмеялся мне в лицо — не очень уместная реакция на экзамене! Лучше подожди, пока получишь докторскую степень, а затем уж насмехайся над своими преподавателями. Я сказал ему, что серьезно хочу услышать его мнение по поводу божественности Иисуса Христа.

— Ну, я верю в полную божественность Иисуса, — ответил он.

Я сказал на это, что он молодец, если верит, мы все тоже верим в это. “Но почему ты веришь в божественность Иисуса?” — задал я следующий вопрос.

— Потому что Библия утверждает, что Иисус есть Бог, — был его ответ.

— Очень хорошо, мы тоже все в этом убеждены. А теперь, если можно, приведи хотя бы одно место из Ветхого или Нового завета, которое однозначно говорит о божественности Иисуса.

Впервые за весь экзамен выражение уверенности исчезло с лица студента. Он поколебался немного, а затем сказал: “Божественность Иисуса Христа отражена во всем Новом Завете”.

— А можно более конкретно? Назови один стих, который недвусмысленно об этом говорит.

После долгой паузы он выдал из себя: “Я и Отец — одно”.

Я сказал, что в Евангелии от Иоанна 10:30 действительно записаны эти слова, но означают ли они, что Иисус есть Бог? Я, допустим, мог сказать, что я и он тоже одно, но это не доказывает, что мы одинаковы, не говоря уже о том, что между нами могут быть родственные отношения. Иисус под этими словами мог подразумевать, что Он и Отец были одно в преследовании одной цели.

Наш студент вынужден был отказаться от своего аргумента. Другие места, которые отображали бы божественность Иисуса Христа, он не помнил. Если бы он вспомнил их, я бы засчитал ему и это место Писания, которое, без сомнения, утверждает, что Иисус есть Бог. В конечном счете он не смог привести ни одного места из всей Библии, которое бы однозначно и абсолютно указывало на божество Иисуса. Перед нами стоял человек, который закончил четыре курса библейской школы и еще четыре курса семинарии. Он защитил диссертацию магистра по богословию, около года преподавал в одной видной богословской семинарии. Однако этот человек не мог привести и объяснить ни одного места из Библии в доказательство того, что Иисус Христос есть Бог!

Мой очередной вопрос был о том, как человек приходит к Богу. И снова я попросил его привести хотя бы одно характерное место из Библии, утверждающее, что мы получаем оправдание только по вере в Иисуса Христа. Все повторилось точно так, как при первом вопросе. Наш студент не смог привести и объяснить ни одного места из Библии в пользу оправдания только по вере.

Когда я задал ему третий вопрос о том, верит ли он в духовные дары и сверхъестественные проявления Святого Духа, его уверенность, казалось, вернулась к нему. Без колебаний он ответил, что все это больше не проявляется в наше время. Он до-

казывал, что так учит Библия. Я попросил его привести самое яркое доказательство из Библии в пользу этого утверждения.

— Библия учит нас, что в истории было всего три периода, когда Бог являл чудеса в Своем общении с людьми. Это было во время Моисея и Иисуса Навина, Илии и Елисея, Христа и Его апостолов, т.е. три периода по два поколения каждый. Следующий период, в котором чудеса и знамения возобновятся, будет во время антихриста и Великой скорби, — все это он проговорил без малейшего колебания.

— Пришел ли ты к этому мнению в результате личного тщательного изучения Библии? — спросил я.

— Да.

Здесь я уже точно знал, что он говорит неправду. Он пришел к этому выводу не в результате личного изучения Библии. Вениамин Брекенридж Уофилд, богослов из Принстона, популяризовал эту точку зрения в начале двадцатого века. С того времени богословы диспенсационалисты и реформисты взяли ее на вооружение. Мы, в свою очередь, преподавали ее студентам, а сейчас один из них пытался убедить нас, что он пришел к этому выводу в результате личного и тщательного изучения Писания.

Его неискренности я не мог стерпеть, поэтому сказал ему: “Хорошо, мы сейчас посмотрим, сможешь ли ты защитить эту позицию. Давай начнем с первой главы Бытия и пройдем через весь Ветхий Завет, чтобы проследить, подтверждается ли твоя теория Библией. Помни, что мы должны найти только три периода, когда Бог являл чудеса. Итак, что произошло в первой главе Бытия?”

— Бог сотворил мир.

— Вторая глава?

— История сотворения мира с человеком в центре.

— Третья?

— Дьявол приходит к Еве и Адаму и вводит их в грех; Бог изгоняет людей из рая.

— Все эти события являются чудесами?

— Вообще-то да, но это же было самое начало истории человечества.

— Ладно. Четвертая глава.

— Первое убийство.

— Пятая глава — это родословия. А что происходило с шестой главы по девятую?

— Бог уничтожил весь мир потопом и сверхъестественным образом спас в ковчеге только восемь человек и собрал в ковчег и представителей каждого вида животных.

— Десятая глава?

— Еще одна родословная.

— Одиннадцатая?

— Вавилонская башня, когда Бог сошел и смешал языки людей.

— Итак, получается, что первые одиннадцать глав Библии не соответствуют твоей теории, не так ли?

— Да, но все эти события имели место на самой первой стадии истории человечества, как-то должно было все начаться, правда?

— Ну, хорошо, допустим, первые одиннадцать глав Библии учитывать не надо. Но с двенадцатой главы Бытия до конца Библии излагаются события истории человечества. Итак, что произошло в двенадцатой главе?

— Бог суверенно призывает Авраама выйти из Ура Халдейского и идти в назначенную Богом землю. С этого момента начинается программа искупления всего мира.

— Можно ли найти что-нибудь сверхъестественное в жизни Авраама?

— Ну, в 15-й главе мы читаем, как дым и пламя прошли между жертвою Авраама (Быт. 15:17). Кроме того, состоялся разговор Авраама с Богом (в главе 17); Господь с Его ангелами приходит к Аврааму (в главе 18) и ест с ним; разрушение Содома и Гоморры, когда с неба падал огонь и сера на эти города (Быт. 19); сверхъестественное рождение Исаака (в главе 21) и появление Ангела Господнего, когда Авраам хотел принести сына в жертву (глава 22)".

— Итак, получается, что история об Аврааме тоже не соответствует твоей теории, поскольку он жил раньше Моисея и Иисуса Навина, правда?

— Да.

— А что скажешь по поводу Исаака, Иакова и Иосифа? Можно ли найти там что-нибудь необычное и сверхъестественное?

— Глава 28 — пророческое мессианское видение о восходящих и нисходящих ангелах по лестнице во сне Иакова.

— Что еще произошло в его жизни?

— Глава 32. Он борется с Богом всю ночь; возможно, это был Иисус Христос. Затем происшествия в жизни Иосифа — все те сны и их истолкование.

После всего этого я сказал: “Итак, мы вынуждены признать, что вся книга Бытие не соответствует твоей теории, согласен?”.

— Да.

— Дальше следует книга Исход, но мы знаем, что согласно твоей теории в жизни Моисея и Иисуса Навина происходили чудесные и сверхъестественные события, поэтому мы пропустим остальные книги Моисея и книгу Иисуса Навина и перейдем к книге Судей. Знаешь ли ты что-нибудь из книги Судей, что можно отнести к сверхъестественному проявлению?

Он ответил: “Ну что ж, пожалуй, явление Ангела Господня Гедону, затем все эти странные явления на шерсти. Далее, Ангел Господень явился родителям Самсона, а также сам Самсон обладал сверхъестественной силой”.

— Итак, книга Судей тоже опровергает твою теорию?

— Да.

— Что мы находим в 1-й книге Царств?

— Пророка, у которого не осталось ни одного слова неисполнившимся” (1Цар. 3:19-21).

Наш разговор продолжался. Мы проходили Библию глава за главой, и студент вынужден был признавать наличие сверхъестественных событий, которые противоречили теории о том, что чудеса имели место только в трех периодах истории Израиля¹.

Он вынужден был признать, что не только не способен защитить свою позицию, но также и то, что Библия прямо противоречит его теории.

После того, как этот студент ушел, мы экзаменовали еще двух будущих богословов. Оба очень хорошо справились со стандартными вопросами по Ветхому Завету, но их ответы на те самые три вопроса о божественности Иисуса Христа, об оправдании по вере и сверхъестественных дарах Святого Духа были такими же жалкими, как и у первого студента. После окончания экзамена я указал моим коллегам, как печально он прошел. Я сказал: “Все эти студенты придерживаются своих убеждений не потому, что Библия так учит, а потому, что так авторитетные для них преподаватели сказали им, что так должно быть. Они пришли к таким выводам не в результате самостоятельного изучения Библии, поэтому и не могут защитить свои убеждения на основании Библии”.

Один из более пожилых преподавателей сказал: “Это правда, и я должен сказать, что происходившее сегодня является более правилом, чем исключением во время таких экзаменов”.

Все эти студенты пришли на экзамен с уверенностью, что их убеждения основаны на ясном и однозначном учении Библии, но как жестоко они ошибались! Если такое происходит в стенах библейской семинарии, что же тогда происходит в среде обычных членов церкви? Личное мнение и традиция больше влияет на убеждения членов церквей, чем внимательное, терпеливое, самостоятельное изучение Писания.

Дж. И. Пакер писал: “Никто не может утверждать, что традиции не влияют на него. Вообще-то те, кто считает так, более всего ей подвластны. Итак, вопрос не в том, есть ли у нас традиции, но вопрос в том, не противоречат ли они абсолютному стандарту — Священному Писанию”².

Ни я, ни Пакер не утверждаем, что все традиции имеют плохое влияние. Я согласен со следующим утверждением Пакера:

“Все христиане получают как пользу, так и вред от традиций. Польза в том, что многие могут научиться истине и мудрости, рассматривая Божью верность в прошлых поколениях; вред получают те, которые принимают на веру то, что следу-

ет подвергать сомнению, и поэтому они принимают человеческие мысли и убеждения как божественный непогрешимый стандарт. Мы все получаем пользу от хороших, мудрых и здоровых традиций и получаем вред от плохих”³.

Есть много христиан, которые верят в божественность Иисуса Христа, но не могут подтвердить свое убеждение с помощью Библии. Они считают, что Библия учит о божественности Иисуса, но пришли к этому выводу не в результате самостоятельного изучения Писания, а по традиции, которая была преподавана им учителями. В данном случае традиция приносит пользу, потому что полностью согласуется со Словом Божьим.

Однако если перейти от фундаментальных убеждений нашей веры (божественность Иисуса, оправдание по вере, заместительная жертва Иисуса и т.д.) к менее основополагающим убеждениям (способ крещения, метод проведения вечери Господней, точка зрения на Тысячелетнее царство), то в этих вопросах традиция влияет на нас намного больше, чем мы представляем. Для таких случаев Пакер предлагает разумный совет: “Понимая, что все мы наполнены всевозможными традициями, хорошими и плохими, намного больше, чем мы осознаем, мы должны научиться пропускать через призму Библии то, что до сих пор мы принимали как само собой разумеющееся”⁴.

Некоторые люди, однако, не согласны с тем, что традиции и другие факторы нашего окружения определяют и формируют наши убеждения. Эдуард Гросс задался вопросом, почему существует так много толкований Библии. Он пришел к следующему выводу:

“Есть две простые причины, почему существует так много толкований: отсутствие тщательного изучения Библии и пренебрежение элементарными правилами герменевтики (науки толкования Библии)”⁵.

Дальше он перечисляет три правила герменевтики, сформулированные Чарльзом Ходжем: Писание нужно истолковывать с точки зрения грамматики и истории; одно место Писания должно истолковывать другое место и не может ему противоречить; при толковании Библии нужно искать водительства Святого Духа⁶. Гросс приходит к выводу:

“Применение этих правил поможет нам определить истинный смысл Библии. Если все христиане будут руководствоваться этими правилами при тщательном изучении Писания, то различия в толкованиях практически исчезнут”⁷.

Я уверен, многие согласятся с Гроссом, что недостаток тщательного изучения Библии и применение различных правил герменевтики приводит к современному разнообразию мнений. Однако я не думаю, что очень многие ученые богословы и толкователи Библии согласятся с ним.

Когда я преподавал в семинарии Далласа, каждый преподаватель был согласен с применением трех правил герменевтики, определенных Ходжем, и с необходимостью тщательного изучения Писания. Тем не менее, мы в основном не соглашались с реформистской богословской теорией, которую Гросс излагает в своей книге. А разве мы, диспенсационалисты, изучали Библию менее тщательно, чем реформистские богословы, с которыми мы расходились во мнениях? Разве мы не применяли одни и те же три принципа герменевтики? Очевидно, недостаток тщательного изучения Библии и неправильное применение принципов истолкования не может объяснить разнообразия богословских точек зрения в современном мире⁸.

ТРАДИЦИЯ И ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА

Если взять новообращенного христианина и закрыть его одного в комнате, предложив ему выяснить, что Библия говорит о чудесах и исцелениях, он никогда бы не вышел оттуда убежденным, что чудеса и знамения отошли в прошлое. Я знаю это из своего личного опыта. До покаяния в семнадцать лет я не имел никакого образования в области Библии, богословия или истории христианства. Сразу же после покаяния я начал усиленно читать Библию. Я читал ее день и ночь, запоминая стихи из нее. Когда же стал задавать моим учителям вопросы о чудесах в Библии, мне сказали, что Бог уже не делает их в наши дни. Меня научили, что единственное чудо, которое можно принимать за таковое, — это обращение грешника к Богу. Поскольку об этом мне сказали такие благочестивые и уважаемые люди, а я в своей жизни не видел ни одного чуда, которое опровергло бы их учение, я принял его как истину. Я посвятил се-

бя делу евангелизации и никогда не молился о чудесах или исцелениях.

К такому решению я никогда не пришел бы самостоятельно. Меня нужно было *научить*, что дары Святого Духа отошли в прошлое. И вот сегодня, 27 лет спустя, в возрасте сорока четырех лет, я имею возможность посмотреть на этот вопрос с разных сторон. Я абсолютно убежден: Писание не утверждает, что дары Святого Духа отошли в прошлое вместе с апостолами. Библия не дает оснований отвергать, что сверхъестественные явления могут иметь место в наши дни.

Есть одна причина, почему христиане, верующие в Библию, отвергают чудесные проявления Святого Духа сегодня. Она очень проста: *эти люди никогда не были свидетелями таких проявлений*. Конечно же, традиция учит их, что сверхъестественное отошло в прошлое, но традиция никогда не преуспела бы в этом, если бы не подтверждалась *личным опытом* этих людей. Я хочу повторить эту мысль. Христиане не верят в сверхъестественные проявления Святого Духа не потому, что Библия этому не учит, а потому, что они сами никогда не были свидетелями чего-либо подобного.

Ни один автор, приверженец этой теории, из тех, кого я знаю, не пытается доказать свою правоту только на основании Писания. Все они приводят доказательства как из Библии, так и из истории, прошлой или наших дней⁹. Часто никто не замечает, что эти доказательства являются аргументами из *личного опыта*, вернее, недостатка личного опыта.

Однажды я дискутировал с одним богословом по поводу даров Святого Духа. Я указал ему на то, что в Библии нет даже намек на то, что дары Духа отошли в прошлое. Он ответил: “Я не стал бы утверждать так категорично, но я знаю, что нельзя доказать прекращение действий даров Святого Духа в наши дни только на основании Библии. Однако мы не видим подобных проявлений и в более поздней истории Церкви, хотя те христиане не придерживались нашей богословской традиции”.

Этот человек преподавал в семинарии, где официально придерживались мнения, что дары Святого Духа прекратились в наше время, но в личной беседе он свободно признался, что эту доктрину нельзя доказать на основании Библии.

Он, в частности, упомянул и вторую причину, почему люди не верят в сверхъестественные проявления сегодня, а именно: нельзя найти чудеса, описанные в Новом Завете, в истории Церкви. Третья, самая распространенная причина неверия в дары Духа, заключается в неправильном применении или неправильном понимании даров Духа во многих церквях и движениях исцеления.

Ни одна из этих причин не имеет своего полного обоснования в *Библии*. Все они основаны на *личном опыте*. И, вообще-то, в первых двух случаях они основаны на *отсутствии личного опыта*.

Обычно харизматов обвиняют в том, что они формируют свое учение на опыте и личных переживаниях. Однако все богословы, не признающие даров Святого Духа, в конечном счете тоже строят свое учение на отсутствии личного опыта. И даже их последнее доказательство, указывающее на неправильное использование даров, основано на *негативном* опыте по отношению к дарам.

Все, что я хочу сказать, это следующее: истинная причина неверия в дары Святого Духа сегодня основана не на Библии, а на личных переживаниях людей. В последующих главах я хотел бы более подробно рассмотреть три причины этого явления.

Истинная причина того, почему христиане не верят в сверхъестественные дары

В заключении предыдущей главы я сказал, что истинная причина, почему многие христиане не верят в духовные дары, заключается в том, что они сами никогда не были свидетелями проявления этих даров. Однако никто из них открыто не скажет, что это является его основным аргументом. Я разговаривал со многими богословами и простыми членами церкви в разных странах. Когда я спрашиваю человека, почему он отвергает сверхъестественные дары, мне обычно отвечают, что сегодняшние “служения исцеления” коренным образом отличаются от служения апостолов. В свое время я полагал точно так же.

Когда я рассматривал служение исцеления Иисуса и апостолов, я наблюдал моментальное, необратимое и полное исцеление¹. Я также замечал, что исцелялись люди с самыми невероятными и тяжелыми заболеваниями. Слепорожденные внезапно прозревали. Хромые начинали ходить и даже прыгать от радости. Прокаженные получали мягкую и нежную кожу. Парализованные и увечные конечности делались здоровыми и сильными. Мертвые возвращались к жизни. Свирепые штормы укрощались. Складывалось впечатление, что Иисус и Его апостолы могли исцелять по желанию при любых обстоятельствах.

Я ни разу сам не был свидетелем и не встречал человека, который видел бы что-либо подобное в наши дни. Все рассказы об исцелениях были психосоматического характера: проходила боль в голове или желудке, снимался нервный стресс. Если я и слышал о каком-то органическом исцелении, то обычно этот

случай нельзя было проверить. Или же это был рассказ из третьих или четвертых рук.

Поскольку ни я, ни те, кому я доверял, не были свидетелями ни одного мгновенного, полного и необратимого исцеления, мы пришли к выводу, что все явления такого рода отошли в прошлое. Постепенные, частичные и иногда обратимые исцеления, которые я мог проверить, по моему мнению, никак нельзя было сравнивать со случаями исцеления во времена первых апостолов.

На первый взгляд, такое доказательство выглядит вполне библейским, но это не так. В лучшем случае, такой довод является исповеданием *недостатка опыта*. Такой довод говорит, что я не слышал и не видел чуда, которое соответствует новозаветному качеству. Но мое ограниченное познание нельзя использовать в качестве доказательства, что таких чудес не бывает.

Я верю, что Бог совершает чудеса новозаветного качества сегодня в наших церквах, и я верю, что Он совершал такие чудеса на протяжении всей истории Церкви. Но давайте предположим, что такие чудеса сегодня не происходят. Это все равно не доказывает, что Бог прекратил совершать новозаветные чудеса. Нам пришлось бы выяснять причину, почему Бог не совершает такие чудеса. Одной из причин было бы то, что Бог, возможно, специально перестал совершать чудеса. Однако основной причиной было бы поведение церквей. Она бы заключалась в том, что бюрократическое руководство церковью наконец “преуспело” в подавлении “одаренных” людей в церкви. Или же отсутствие чудес можно было бы объяснить неверием или другими факторами.

Итак, какой вывод нужно сделать? Будем руководствоваться не тем, что мы видим или чего не видим, а *ясным и конкретным учением самого Писания*. Этим мы и займемся далее в книге, а сейчас я еще раз хочу подчеркнуть, что убеждение в том, что дары Духа прекратились, основано не на доказательстве из Библии, а на доказательстве из личного опыта.

Но некоторые возражения основываются на Библии — на двух неправильных предположениях по поводу новозаветных исцелений.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ №1: ИСЦЕЛЕНИЕ БЫЛО “АВТОМАТИЧЕСКИМ”

Первое неправильное предположение заключается в том, что исцеление, которое совершал Иисус и апостолы, было “автоматическим”. Под “автоматическим” я имею в виду то, что они могли исцелить любого человека в любое время на всяком месте по своему желанию. Я также рассматривал этот дар как их собственность, которой они могли распоряжаться по своему усмотрению. Я полагал, что они могли совершать чудеса или исцеления или изрекать пророчества просто по своей воле².

Если вы тоже так определяете дар исцеления, я могу гарантировать вам, что вы не найдете никого, кто имеет дар исцеления. А если вы внимательно исследуете Писание, то вы обнаружите, что ни у Иисуса, ни у апостолов не было дара исцеления! Даже Иисус и апостолы не могли исцелить по своему желанию, я подразумеваю любого человека на любом месте и в любое время.

Три случая в жизни Иисуса подтверждают, что Он не мог исцелять по Своему желанию при любых условиях. Начиная описывать историю исцеления расслабленного в Капернауме, Лука пишет: “В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных” (Лук. 5:17).

Зачем Луке было писать, что сила Господня являлась в исцелении, если Иисус и так мог исцелить кого угодно в любое время на любом месте по Своему желанию? Это предложение имеет смысл только в том случае, если мы рассматриваем исцеление как прерогативу Бога Отца, Который иногда дает эту силу, а иногда удерживает ее³.

Второй случай такой же примечательный. В 5-й главе Евангелия от Иоанна говорится о человеке, который страдал расслаблением 38 лет. Он лежал в купальне Вифезда, когда его встретил Иисус. Очень много больных людей находились в Вифезде. Все они были там потому, что существовала традиция, согласно которой один раз в год Ангел Господень спускается в купальню, возмущает воду, и первый, опустившийся в купальню после возмущения, получает исцеление. Поэтому купальня в Вифезде бы-

ла подобна нашим больницам, куда люди приносили своих близких и дорогих людей в надежде, что они первые попадут в воду после возмущения ее ангелом. Но вся суть в том, что в день, когда Иисус встретил больного в Вифезде, там находилось очень много людей, нуждавшихся в исцелении (Ин. 5:3).

Иисус задал парализованному вопрос, который многим представляется трудным для понимания: “Хочешь ли быть здоровым?” (Ин. 5:6). Я не мог понять сути этого вопроса до тех пор, пока сам не начал молиться за больных. Я предполагал, что все больные желают получить исцеление, особенно те, которые страдают такими хроническими болезнями, как паралич или слепота. Но теперь, после того как мне пришлось молиться за тысячи больных людей по всему миру за последние семь лет, я могу сказать, что не все больные желают выздороветь. Они уже привыкли к тому, что они больны, и перемены, которые будут вызваны их выздоровлением, пугают их. Если вы подозреваете у человека такую проблему, лучше поговорить с ним и выяснить этот вопрос перед тем, как будете молиться об исцелении. Как бы там ни было, в этом случае человек изъявил свое желание выздороветь, и Иисус исцелил его моментально и полностью.

После этого можно было бы предположить, что Иисус примется за исцеление остальных людей, находившихся в купальне. Много раз в Евангелии мы читаем о том, как Он исцелял большие толпы людей. Несколько раз мы встречаем утверждение “и Он исцелил всех” (Матф. 8:16; 12:15; Лук. 6:19). Однако в тот день Он исцелил всего лишь одного человека.

Почему Иисус не обратил внимания на других больных? Сразу же после исцеления мы видим, как Он вступил в дебаты с религиозными лидерами. Во время этой беседы Иисус назвал причину, почему Он не исцелил остальных больных в купальне, Он преподавал принцип, которым руководствовался всю Свою жизнь на земле.

“... Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также” (Ин. 5:19). Иисус исцелил одного человека в купальне потому, что Его Отец хотел исцелить только одного. Если бы Отец никого не исцелял, Сын

тоже не смог бы исцелить никого. Иисус был полностью послушен воле Своего Отца на протяжении всего Своего служения. Иисус не мог исцелить по Своей воле потому, что Он не желал делать ничего, что бы отличалось от воли и желания Его Отца. Он всегда делал только то, что было угодно Его Отцу. Это высказывание не единственное в Библии, это основная тема Евангелия от Иоанна. Много раз Иисус повторял, что Он творит только то, что творит Его Отец, Он говорит слова, которые дает Ему Отец, и Его учение не Его, а то, которое дал Ему Отец (Ин. 3:34; 5:30; 7:16; 8:28; 12:49-50; 14:10, 24, 31).

Этот принцип является ответом на вопрос, который мне постоянно задают: “Если вы верите в исцеление и считаете, что у вас есть дар исцеления, почему бы вам не поработать в больнице или посетить такие места, как Калькутта, где вы могли бы помочь многим людям?”. Ответ на этот вопрос следующий: дар исцеления не является автоматическим, мы не можем распоряжаться им по своему усмотрению. Сам Господь Иисус посетил “больницу” того времени и исцелил там всего одного человека. Единственный способ, как можно было бы эффективно применить дар исцеления в больницах или трущобах Калькутты, — если бы Сам Иисус послал человека исцелить там людей.

Тот же принцип служит ответом и на другой вопрос. Иногда люди спрашивают, почему, когда для молитвы выходят больные люди, часто исцеление получают те, которые имеют незначительные заболевания. Почему во многих случаях Бог дает откровение молиться о головной боли, а не о человеке в инвалидной коляске? Скептики называют это трагедией и глубоко сочувствуют людям в колясках. Они насмеваются над исцелением небольших заболеваний, говоря, что человек избавляется от боли психосоматическим способом.

Если человек, молящийся об исцелении, не обманщик, а искренний служитель, который действительно пытается следовать голосу Господа, он не может конкретно сказать наперед, какая болезнь будет исцелена или кто получит исцеление. Согласно принципу, изложенному в Иоанна 5:19, Бог решает, кто получит исцеление и, соответственно, направляет Своих слуг. На нас лежит ответственность прислушиваться к Его голосу и следовать Его указаниям, а не определять, кто получит исцеление.

Люди, которые насмеяются над тем, что исцеляются в легких случаях, а не в более тяжелых, практически насмеяются над мудростью и волей Божьей. С другой стороны, если некоторые “целители” рекламируют свои служения, *гарантируя*, что на них люди получают исцеление от паралича, слепоты и т.д., но исцеления не происходит, то это открывает возможность для вполне закономерной критики. В таких случаях можно поставить под сомнение мудрость и честность людей, проводящих такие служения.

Третий случай в жизни Иисуса показывает, что Он не мог никого исцелить при определенных обстоятельствах. Это случилось, когда Он вернулся домой в Свой родной город Назарет. Люди в этом городе отнеслись к Иисусу с большим недоверием, и в результате Он “не мог совершить там никакого чуда; только, на немногих больных возложив руки, исцелил [их]. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил” (Мар. 6:5,6). Матфей описывает этот случай, говоря, что Он “не совершил там многих чудес по неверию их” (Мат. 13:58). Другими словами, Бог ограничил исцеляющую силу Иисуса неверием людей, по крайней мере, в некоторых случаях. Итак, Иисус не мог исцелить никого только по Своей воле, при любых обстоятельствах, независимо от воли Отца⁴.

Если Сын Божий действовал по этому принципу, то тем более ему следовали апостолы. Исследуя служение апостолов, мы видим то же самое, что и в жизни Иисуса. Иисус сказал апостолам: “Без Меня не можете делать ничего” (Ин. 15:5). Иисус говорил то же и о Себе: “Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца” (Ин. 5:30). Точно так же и апостолы не могли совершить никакого чуда независимо от воли Господа Иисуса и Его Отца. Мы находим целый ряд случаев в жизни апостолов, которые иллюстрируют эту истину.

Например, когда Господь исцелил хромого у Красных ворот через Петра (Деян. 3:1), люди с восхищением смотрели на Петра. А Петр пришел в ужас, подумав, что народ может приписать ему это чудо. Поэтому он и обратился к людям со словами: “Мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите

на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса” (Деян. 3:12-13). Петр очень ясно указал на то, что это исцеление произошло не в результате его апостольской силы или святости, а было результатом воли Небесного Отца Петра.

Кто считает, что Петр просто мог прийти в любой день в храм и по своему желанию исцелить любого человека? Да, были случаи в жизни Петра и других апостолов, когда Бог по-особому изливал силу Святого Духа на них, которая проявлялась в исцелении, но это излияние не было инициативой Петра или других апостолов, это была собственная воля Отца. Они должны были распознать, когда Бог начинает действовать, и повиноваться Его голосу, но ни в коем случае не проявлять *никакого* служения, которого не давал им Отец.

Тот же принцип действовал и в жизни Павла. Павел проповедовал в Листре, и человек, парализованный от рождения, слушал его. Лука говорит, что Павел, “взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить” (Деян. 14:9-10). И снова, это исцеление произошло не по личному желанию Павла. Он увидел, что у человека есть вера для получения исцеления, и поэтому повелел ему исцелиться.

Павел не мог сделать что-либо подобное по своему желанию. Он мог совершить это только тогда, когда обстоятельства способствовали исцелению. Если бы Бог не дал этому человеку веру в собственное исцеление, Павел никогда бы не повелел ему исцелиться⁵.

С другой стороны, было три других случая в жизни Павла, когда он не мог ничего сделать для улучшения состояния здоровья своих друзей. Павел не мог исцелить Епафродита (Фил. 2:25-27), ему пришлось оставить Трофима больным в Милите (2Тим. 4:20), и он советовал даже своему дорогому сыну в вере Тимофею принимать немного вина по причине слабости желудка (1Тим. 5:23).

Некоторые люди полагают, что Павел не мог исцелить этих троих по той причине, что не мог применять свой дар исцеле-

ния к христианам по собственному желанию. Они утверждают, что исцеление применяется только к неверующим или в их присутствии для того, чтобы убедить их в истинности Евангелия⁶. В таком случае, почему Павел воскресил Евтиха, верующего, из мертвых в присутствии только верующих (Деян. 20:7-12)? Более того, дар исцеления, о котором говорится в 1-м Коринфянам 12:9, должен служить для *назидания людей в церкви* (1Кор. 12:7).

Другие придерживаются мнения, что неспособность Павла исцелить Епафродита, Трофима и Тимофея объясняется отсутствием у него дара исцеления в более поздние годы его жизни. Это неверное объяснение. Оно утверждает, что дары исцеления прекратились еще до смерти апостолов. Такому предположению нет основания в Библии.

В свете вышесказанного, намного легче согласиться с тем, что апостолы не могли проявлять дар исцеления по своему желанию. Они полностью были зависимы от воли Господа Иисуса⁷.

Последняя иллюстрация неспособности апостолов исцелять людей по своему желанию проявилась в случае с одержимым мальчиком. Этот случай имеет особое значение, потому что он имел место после того, как Иисус *дал им силу и власть изгонять всех бесов и исцелять всякую болезнь* (Матф. 10:1; Лук. 9:1). Однако они не могли исцелить одержимого мальчика, который сильно страдал и был одержим манией самоубийства (Матф. 17:16). После того как Иисус исцелил мальчика, ученики спросили у Него, почему они не могли изгнать беса. Иисус ответил: “Потому, что у вас мало веры” (Матф. 17:20).

Тот, кто полагает, что можно исцелять в любое время по собственному желанию, просто не понимает Писания. Взаимоотношения апостолов и наши взаимоотношения с Иисусом настолько личные, что мы не можем объяснять исцеление примитивным механическим действием. Поэтому, если мы желаем исследовать и понять действие даров исцеления сегодня, мы не должны искать людей, которые могут исцелять по желанию.

Но даже при этом объяснении для меня все равно было очень трудно уравнивать сегодняшние исцеления с новозаветными исцелениями апостолов и назвать их библейскими. Качество исцеления и количество исцеленных людей во времена пер-

вых апостолов было намного выше, чем сегодня, *по моему мнению*. Именно тогда я понял второе неправильное предположение по поводу новозаветного служения исцелений и чудес.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ №2: ИСЦЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ АПОСТОЛОВ И ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ — ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ

Однажды, когда я ехал домой на машине, меня озарило, что нужно делать различие между апостольским даром исцеления и дарами исцеления для других людей в церкви.

Вот как я пришел к такому выводу. Во-первых, я понял, что в 1-м Коринфянам 12:8-10 Павел описывает дар исцеления, который предназначен для всех членов церкви, а не только для апостолов. Этому есть очень много доказательств. Пророчествующих, например, мы находим в церкви города Фессалоники (1Фес. 5:20), в Риме (Рим. 12:6), в Ефесе (Еф. 4:11) и в других местах, упомянутых в книге Деяний (11:27; 13:1; 15:32; 19:6; 21:9). Точно так же дар иных языков, мы видим, проявлялся в Иерусалиме (Деян. 2), Самарии (Деян. 8:5), Кесарии (Деян. 10:46), Ефесе (Деян. 19:6), а также в Коринфе. Чудеса совершались в церквях Галатийских (Гал. 3:5).

Такое широкое распространение даров по всему телу Христа является исполнением пророчества Иоиля о Духе Святом, который сойдет на всех людей в последние дни (Иол. 2:28-29). Петр использовал это пророчество, чтобы доказать, что дар иных языков, полученный в день Пятидесятницы, является одним из признаков, перечисленных в пророчестве Иоиля (Деян. 2:16). С излиянием Духа Святого в Пятидесятницу дары Святого Духа сошли на *все Тело Христа*. Вообще-то Петр сказал, что каждый христианин получил дар служения, *харизму* (1Пет. 4:10)⁸. Именно это слово использовал и Павел в 1-м Коринфянам (12:4, 9, 28, 30-31) для обозначения духовных даров; и Павел утверждал, что все эти дары проявлялись в коринфской церкви (1Кор. 1:7). Итак, доказательства Нового Завета вынуждают нас сделать вывод, что дары чудотворения были даны не только апостолам, но очень широко проявлялись во всем Телу Христа — Церкви.

Второе, что я понял, — это то, что духовные дары отличаются друг от друга по силе и интенсивности. Павел говорил это по отношению к пророчеству. В Послании к Римлянам 12:6 он сказал: “И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то] [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры...”. Существуют различные меры благодати и веры, согласно которым мы должны проявлять свои дары. Сам Павел обладал наибольшим даром иных языков, чем кто-либо в Коринфе (1Кор. 14:18)⁹. Тимофей позволил одному из своих даров прийти в упадок, поэтому Павлу пришлось призвать его “возгревать дар Божий (харизму), который в тебе через мое рукоположение” (2Тим. 1:6). Все эти места показывают, что духовные дары проявляются с разной силой и интенсивностью.

Всем ясно, что дары, которые не считаются сверхъестественными, отличаются друг от друга по силе. Некоторые учителя имеют больший дар учительства, чем другие. Лука, к примеру, рисует портрет Аполлоса, как великого учителя и проповедника, который “был силен (гр. *дунатос*) в Писаниях” (Деян. 18:24). Некоторые евангелисты более других проявили свой дар в деле евангелизации. По простой аналогии мы должны ожидать того же и в случае со сверхъестественными дарами Духа.

Этот принцип был справедлив даже по отношению к апостолам, что мы видим в книге Деяний. Из всех апостолов только Петр и Павел представлены как люди, имеющие особые дарования в области исцелений и чудес. Служение Петра было настолько необычным, что Бог использовал даже его тень для исцеления людей (Деян. 5:15)! Все апостолы совершали исцеления и чудотворения (Деян. 5:12), но Лука выделил Петра как самого примечательного из всех апостолов. Когда на сцене появился Павел, Лука и его изображает как имеющего необычную исцеляющую силу, “так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них” (Деян. 19:12). Лука описал только как Петр и Павел воскрешали из мертвых. Итак, по описанию Нового Завета, даже у апостолов дары исцеления различались по своей силе.

Третье, что я обнаружил: апостолы представлены в Новом Завете как самые одаренные люди в церкви. Хотя я уверен, что

апостолы получили *харизму* точно так же, как и все остальные члены церкви, Новый Завет никогда не употребляет слово *харизма* по отношению к их служению исцеления. Сверхъестественное служение апостолов описано словами *чудеса и знамения*.

Что такое чудеса и знамения? В Ветхом Завете самое популярное употребление этих слов было связано с казнями, которые Бог наслал на египтян, и последующим избавлением Израиля из рабства (Втор. 4:34; 6:22; 7:19; 23:9; 26:8; 34:11; Неем. 9:10; Пс. 134:9 и т.д.). В Новом Завете “чудеса и знамения” относились к служению Иисуса (Деян. 2:22), апостолов (Деян. 2:43; 5:12; 14:3; 15:12; Рим. 15:18-19; 2Кор. 12:12), служению Стефана (Деян. 6:8) и Филиппа (Деян. 8:6)¹⁰.

Фразу “чудеса и знамения” лучше всего определить как необычное излияние Святого Духа с целью совершения чудес. Эта фраза не используется в тех случаях, когда имели место несколько чудес или исцелений. Она используется тогда, когда происходят *чудеса и знамения* в изобилии (напр., Деян. 5:12; 8:7), и наблюдающие их приходят в крайнее изумление¹¹. Даже такой человек, как Симон, который был искусен в оккультизме, изумлялся чудесам в служении Филиппа (Деян. 8:13). Чудеса и знамения происходили во время пробуждений для подтверждения проповеди Евангелия, и единственные люди, которые, кроме Иисуса и апостолов, их совершали, были Стефан и Филипп.

Вот к какому выводу я пришел на основании этих наблюдений. Во-первых, есть различие между чудесами и знамениями и даром исцеления. Чудеса и знамения — это излияние сверхъестественного, непосредственно имеющего отношение к пробуждению и возвещению благой вести. Дар исцеления дан Церкви для ее созидания (1Кор. 12:7) и не обязательно связан с пробуждением или изобилием чудес.

Во-вторых, будет ошибкой утверждать, что служение чудес и знамений апостолов является мерилom и стандартом для даров исцеления, которыми обладают обычные люди в церкви. У нас есть очень много описаний чудес и знамений апостолов, но очень мало, а, возможно, и совсем не приводятся *описания служений* исцеления обычных христиан или *примеры* того, как эти дары проявлялись в Церкви.

Неразумно утверждать, что все дары должны соответствовать апостольским по своей силе и интенсивности, чтобы быть признанными истинно духовными дарами¹². Никто не может настаивать на таком отношении к другим, более естественным дарам — проповедь или евангелизация. Например, кто за всю историю Церкви был настолько же одаренным учителем, как Павел? Лютер? Кальвин? Какой учитель сегодня может поставить себя в один ряд с Павлом¹³? Я не знаю ни одного человека, который пытался бы это сделать в прошлом или в настоящем. Итак, поскольку не было и нет ни одного человека, который обладал бы таким же даром учительства, как Павел, можем ли мы утверждать, что Бог забрал этот дар у Церкви? Подобным же образом можем ли мы сделать вывод, что каждый человек, имеющий дар евангелиста, должен обладать им в той же мере, что и апостол Павел? Кто основал столько же церквей и был организатором новых начинаний, как апостол Павел? Мы соглашаемся с тем, что такие дары, как учительство, проповедь, евангелизация имеют разные степени интенсивности и силы. Почему же к дару исцеления мы подходим по-другому? Или к дару чудотворения? К дару пророчества?

Конечно же, служение исцеления апостолов было намного большим, чем всех других в Теле Христа. Они были особыми избранниками Бога, им была дана власть над всеми бесами и всеми болезнями (Матф. 10:1; Мар. 3:13-15; Лук. 9:1). Они получили особое обетование “облечься силой свыше” (Лук. 24:49; Деян. 1:8). Они обладали властью, которой никто другой в Церкви не обладал. Павел, к примеру, имел власть предать человека сатане во измождение его плоти (1Кор. 5:1-5).

Если мы хотим сказать, что апостольское служение устанавливает стандарт, по которому мы должны судить о дарах, описанных в Римлянам 12 и 1-м Коринфянам 12, мы будем вынуждены сказать, что никакие дары, — ни естественные, ни сверхъестественные — не имели места в Церкви со времени апостолов! Потому что кто достиг уровня стандарта апостолов?

В-третьих, мы не должны делать вывод, что со смертью апостолов чудеса и знамения должны были прекратиться. Стефан и Филипп не были апостолами, однако они творили чудеса и знамения, которые очень напоминали апостольские. Кроме Стефана и Филиппа, были еще многие и многие другие.

Также в Новом Завете не содержится никакого намека на то, что в будущем пробуждение, сопровождаемое чудесами и знамениями, должно прекратиться. Вообще-то, Библия настаивает на том, что мы обязаны просить и молиться о таких пробуждениях. Рассмотрим молитву в Книге Деяний 4:29-30: “И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса”. Если бы Церковь сегодня серьезно отнеслась к этой молитве, кто знает, какие чудеса и знамения Бог соблаговолит бы дать в ответ?

Смотря на Церковь сегодня, я не вижу никого, кто проявлял бы такое же качество и количество чудес, которые происходили во время служения апостолов. Но на этом основании я не могу сделать вывод, что Бог не использует сегодня людей для проявления чудес и исцелений.

Вообще-то, я считаю своей привилегией, что мог познакомиться со многими людьми, такими, как Джон Вимбер, которые очень одарены в области исцелений и чудотворения. Пол Кейн (о нем я уже упоминал ранее) является самым одаренным человеком в исцелениях и чудесах, которого я только встречал. Не однажды я был свидетелем, как Пол достигал уровня проявления апостольской власти, как я это называю. Я имею в виду, что он повелевал людям исцеляться, а не просто молился за них. Я видел, как он повелевал бесам замолчать и выйти вон; и по одному только его слову они повиновались.

В марте 1990 года мы участвовали в служении церкви города Мельбурн, Австралия, где пастором был Кевин Коннор. В конце служения Пол помолился за нескольких людей в церкви. Он указал на одного человека, сидящего в конце зала, и сказал: “Твое правое плечо вывихнуто”. Пол никогда раньше не видел этого человека, а внешних признаков вывиха не было заметно. Вообще только сам этот человек, бывший атлет, и его мать знали, что у него вывихнуто плечо. Пол продолжил: “Протяни свою руку к Иисусу — и твое плечо станет на место”. Моментально, как только человек протянул свою руку, его плечо было исцелено. Он начал махать обеими руками, прославляя Господа.

В июне 1992 года Эдвард и Джуил Левсен из города Тустин, Калифорния, посетили конференцию в Канзасе, штат Миссури, где Пол был одним из проповедников. Левсены в это время как раз уходили на пенсию и готовились к переезду в Иову. Они считали, из-за возраста и плохого состояния здоровья приносят Богу мало пользы (у Эдварда был серьезный артрит плеч, а Джуил страдала от болезни шеи и спины).

Левсены и до этого посещали конференции, где выступал Пол Кейн, поэтому им было известно, что Бог использует его в области пророчества и исцеления. Однако они не ожидали, что Бог непосредственно его использует на этой конференции.

В один из дней, когда конференция проходила после обеда, Джуил помолилась примерно такой молитвой: “Боже, я знаю, что Пол приглашает для молитвы лидеров и руководителей, но используешь ли ты его для того, чтобы он молился за обычных членов церкви? Я не ожидаю того, что меня пригласят выйти, но если это произойдет, назови меня по имени Джуил Флойд (Флойд — ее девичья фамилия). Если Ты обратишься ко мне через Пола Кейна, я хочу попросить Тебя об одном. Я слышала много различных мнений о женщинах в служении, но я хочу, чтобы Ты сказал мне, что Ты думаешь о женском служении. Я знаю, что уже слишком стара, чтобы заниматься служением, но все равно хочу узнать Твое мнение о женском служении”.

Через неделю Бог дал Полу видение о Джуил и ее муже, когда он молился в своей комнате перед проповедью. После проповеди Пол сказал: “Здесь находится человек по имени Эдвард. Вы с запада и вашу жену зовут Джуил”. Когда Эдвард и Джуил встали, Пол посмотрел на Джуил и спросил: “Вам что-нибудь говорит имя Джуил Флойд?”. Джуил начала плакать, ее переполняло ощущение заботы и любви Божьей.

Затем Пол сказал несколько не очень приятных слов для Джуил: “Господь сказал вам, что Он призвал вас в Иове. Господь призвал вас, и Его рука с вами. Для вас далеко не все еще закончено! Что-то происходит с Лизой (это была их дочь). Что-то происходит со всей вашей семьей! Ваши молитвы были услышаны. Лиза уже встретилась с Богом, и это изменит всю ее жизнь. Скажу вам, что вы как раз те люди, о которых я проповедовал сегодня, которые могут достигать чего-то и после шестидесяти. Вы —

люди, которые пройдут через все это и увидят славу Божию еще при жизни на земле. И я хочу заверить вас, Эдвард, и вас, Джуил, что для вас еще далеко не все закончено”.

Посмотрев на Джуил, Пол произнес: “У тебя болит спина по всему позвоночнику, а также беспокоит сильная боль в ногах”. Джуил подтвердила, что это так. Затем Пол сказал, что Бог собирается исцелить ее в этот вечер. Взглянув на Эдварда, он обратился к нему: “Я вижу твою боль. У тебя плечо полностью атрофировалось — это артрит убивает тебя, потому что ты водил большой грузовик”. Затем снова посмотрел на Джуил: “У тебя, по-моему, в июле день рождения. Господь исцеляет твоего мужа в подарок на твой день рождения”.

Через шесть недель я получил от Джуил письмо. Она писала: “Сразу же после служения, тогда, в пятницу, после молитвы Пола Кейна я почувствовала, как что-то происходит с моей спиной, будто все мышцы подвергались изменениям! После этого наступило громадное облегчение от затылка до конца позвоночника. Мне не хватит нескольких страниц, чтобы описать заключение врача после этого”.

Я виделся с Эдвардом и Джуил осенью 1992 года. Они занимались в Библейской школе “Дорога в Эммаус” в Юлесе, штат Техас. Оба не ощущали никаких симптомов болезней, о которых говорил Пол, и были наполнены новым желанием служить Господу. Оба были невыразимо благодарны Богу за свое исцеление, но Джуил, ко всему этому, благодарила Господа также и за точный ответ на свою молитву, которую она произнесла за неделю до конференции. Бог проявил Свою любящую заботу к Джуил, назвав ее девичью фамилию Флойд. Господь сказал, что Он любит ее и использует женщин для служения; Бог вселил уверенность в ее сердце и в сердце Эдварда, что они еще могут служить Ему.

Оба эти примера приближаются к степени апостольского служения исцеления. Во-первых, Бог открыл Полу название болезней; во-вторых, Бог сказал, что Он исцелит эти недуги. Пол не молился об исцелении, он просто провозгласил его. Такого рода служение часто наблюдалось в жизни Иисуса и апостолов.

Мне хотелось бы сказать, что Пол Кейн обладает такой же силой, но это было бы неправдой. Часто Пол молится об исцелении, подобно нам с вами. Но все чаще и чаще можно наблю-

дать случаи, когда он начинает действовать с силой апостольского служения или, по крайней мере, приближается к этому уровню.

Почему нам трудно верить, что Бог может использовать таких людей сегодня? Почему нам трудно поверить, что у некоторых людей бывают более яркие результаты в исцелении, чем у других? У нас нет проблем с пониманием того, что не у всех одинаковые дарования в преподавании, евангелизме, управлении и т.д. Почему же так трудно поверить, что этот же принцип применим и в исцелении?

Объяснение этого помогло мне понять разницу между служением апостолов и исцелениями, которые происходят в церквах в наши дни¹⁴. Если мы не видим апостольского служения в Церкви сегодня, то должны сделать только один вывод: мы не видим *апостольского* служения в церквах сегодня. Это не означает, что Бог прекратил апостольское служение или совсем забрал дар исцеления у церкви¹⁵.

Возможно, мы, подобно Иакову, исповедуем: “Истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!” (Быт. 28:16).

ДАРЫ ЧУДОТВОРЕНИЯ В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

Если основной причиной того, что христиане не верят в чудеса служит то, что они их не видели, то вторая причина в том, что они не видят никаких указаний на чудеса со времени смерти апостолов и до наших дней. Если чудеса были всегда, почему же тогда их как будто не видно за всю историю Церкви или, по крайней мере, на протяжении больших промежутков времени?

Предположим на мгновение, что чудеса действительно пропали. Это было бы не впервые для народа Божьего — потерять Божьи дары. В какое-то время после смерти Моисея все Пятикнижие, или только книга Второзаконие, были потеряны. Нашли потерю где-то около 622 г. до н.э. во время правления царя Иосии (4Цар. 22:8). Подумать только, народ Божий потерял Библию!

Второе событие в истории, подобное этому, произошло тогда, когда люди не могли уже читать на еврейском Ветхий Завет или на греческом Новый Завет в оригинале, или его перевод на

латынь. И только во время Реформации Библия вернулась к людям на их родном языке. И, конечно же, не Бог спрятал Свое Слово от людей, а люди пренебрегли Божьим Писанием!

Существуют и другие примеры. Одно из самых ценных учений, данных Церкви, была доктрина оправдания только по вере в Христа. Вскоре после смерти апостолов труды некоторых отцов Церкви начинают открывать нам, что это учение претерпевает изменения (например, послание Варнавы или “Пастух Гермеса”). В конечном счете это учение было забыто совсем и восстановили его только во время Реформации, в 15-м и 16-м веках. Можем ли мы на основании этого предположить, что Бог отобрал у Церкви учение Святого Духа или же оправдание по вере потеряло для Него свое значение?

Можно приводить бесчисленное количество таких примеров. Диспенсационалисты, к примеру, утверждают, что первая церковь верила в премиллениализм и в восхищение Церкви перед Великой скорбью. Однако они должны признать и тот факт, что это учение было забыто в истории Церкви вплоть до времени Дарби в 19-м веке. Как же Церковь могла потерять то, что было настолько важно? Кажется, что Церковь с легкостью забывала Священное Писание и основные христианские доктрины. Почему же трудно поверить, что Церковь так же легко могла забыть и о духовных дарах?

Следует указать, что довод об отсутствии даров в Церкви не является библейским доводом. Это доказательство, основанное на *опыте*. Если эти дары были утеряны в истории, самый важный вопрос не в том, *были* ли они утеряны, а почему они утеряны. Возможно они уже устарели, как пытаются утверждать некоторые. (Хотя, изучая цель и назначение даров Духа, мы должны прийти к выводу, что нельзя использовать это объяснение.) С другой стороны, можно сказать, что Бог никогда не желал прекращать действие этих даров, но *Церковь* отвергла их. Утерю даров можно приписать появлению в Церкви бездарного и бездуховного руководства, которое устраняло из Церкви одаренных людей¹⁶. Согласно этому мнению, когда люди переставали искать эти дары (*прямое неповиновение Божьему повелению*: 1Кор. 12:31; 14:1, 39) и не разрешали им проявляться в церквях, тогда эти дары и прекращали свое действие. Или же отсутствие

даров можно приписать наказанию Божьему за неверие, отступничество и законничество в Церкви. Можно привести целый ряд других причин отсутствия духовных даров.

Но наш вывод должен быть основан на ясном и конкретном утверждении Библии о сущности и назначении даров Духа. В конечном счете нашей последней инстанцией в разрешении вопроса всегда является Библия, а не история.

История — несовершенная наука. Кто знает историю на 100 процентов? У нас есть только отрывки записей за период после смерти апостолов до Реформации, то есть очень мало информации за 1400-летний период. Достаточно ли это основание для утверждения, что дары Духа пропали после смерти апостолов¹⁷?

Но были ли дары в *действительности* утеряны? Вообще-то, на протяжении истории мы встречаем достаточно доказательств того, что дары присутствовали в Церкви. После изучения исторических документов о сверхъестественных дарах Духа Д.А. Карсон, авторитетный богослов в изучении Нового Завета, заявил: “У нас достаточно доказательств, что некоторого рода “харизматические” дары периодически имели место в истории. Будет неразумным утверждать, что все эти задокументированные случаи являются подделкой, демоническим проявлением или психологическими трюками”¹⁸.

Однако этот довод не всегда был представлен беспристрастно. Часто такие записи дискредитировались на том основании, что свидетели происшедшего были введены в заблуждение или же они исповедовали неправильное учение.

Например, Августин начал утверждать, что дары перестали существовать в Церкви. К концу своей жизни, однако, он сделал несколько опровержений, и вот одно из них. В книге “Город Бога” (22:8) он написал, что за последние два года узнал о семидесяти записанных и засвидетельствованных случаях чудес в своем городе Хиппо. Не кто иной, как сам Августин, написал, что за два года он узнал о семидесяти случаях чудотворения в своей родном городе!

Ворфилд, который обычно принимал Августина как достоверный источник информации и признавал его вклад в историю Церкви, не соглашался с таким утверждением. Одна из причин

заклучалась в том, что Августин писал о получении исцеления через мощи святых, в частности костей Стефана¹⁹. Ворфилд считал свидетельства Августина несостоятельными и даже не пытался доказывать это. Он, очевидно, забыл о том случае, когда кости Елисея воскресили человека из мертвых (4Цар. 13:21) и что подобное могло произойти и в дни Августина.

Все же Ворфилд подтверждает факт, что, начиная с четвертого века, было очень много свидетелей и их записей о происходивших чудесах, и что эти свидетели не были психически неуравновешенными людьми, а “выдающимися богословами, проповедниками, видными людьми своего времени”²⁰. Ворфилд упоминает таких людей, как Джеромий, выдающийся богослов своего времени, Григорий Нисский, Афанасий, Хрисостом, величайший проповедник своих дней, а также Августина, которого Ворфилд называет великим мыслителем своего времени²¹. Ворфилд дискредитировал всех этих людей, как недостоверные источники информации о происходивших в то время чудесах. Предубеждения Ворфилда подвергаются жестокой критике в наши дни²².

Стоит также сказать, что необычность происходящего не свидетельствует о его неправдоподобности. Но нельзя использовать такую необычность для принятия решения, что основано на Библии, а что нет. В самой Библии мы находим описания престранных происшествий. Пророк Исаия, к примеру, три года ходил нагой и босой в предзнаменовании о Египте и Эфиопии (Ис. 20:3). Пророку Осии было дано повеление жениться на проститутке (Ос. 1:2). Мертвые кости Елисея воскресили мертвого (4Цар. 13:21). Тень Петра исцеляла больных людей, на которых она падала (Деян. 5:15). Платки и вещи Павла исцеляли больных и изгоняли бесов (Деян. 19:12). В Библии можно найти случаи еще более странные.

Предположим, я рассказал вам видение, в котором мне был открыт престол Божий. В своем видении я видел четырех животных, одно подобное льву, второе тельцу, третье человеку, а четвертое орлу. Каждое из них имело шесть крыльев и было усеяно глазами снаружи и внутри себя. Эти творения день и ночь летали вокруг Божьего престола и говорили: “Свят, свят, свят”. Кто поверил бы мне, что это откровение от Бога, если бы

оно не было записано в Откровении 4:6-8? Я не утверждаю, что нужно верить всяким странностям, которые нам рассказывают. Но я говорю, что нельзя отбрасывать что-либо как неправду и не основанное на Библии только потому, что оно кажется нам странным.

Последние исследования чудес в истории рассматривают их в более положительном свете²³.

Когда я увидел, что уравнивал апостольское служение исцеления с дарами, данными среднему христианину в церкви, то понял, что мои богословские доводы рассыпаются. Мне также помогло понимание того, что исцеление, совершаемое Иисусом и апостолами, не происходило автоматически или механически. Мое предубеждение и поверхностное чтение Нового Завета привело меня к ошибочному выводу, что они могли исцелять людей по желанию. И теперь впервые я имел возможность изучать без предубеждения, что Библия говорит об исцелении и чудесах.

Я также начал изучать и историю Церкви без предрассудков, ища настоящих доказательств проявления даров Духа. И я обнаружил, что есть намного больше исторических доказательств проявления духовных даров в истории, чем я думал до этого.

Мне предстояло, однако, преодолеть еще два препятствия перед тем, как я мог изучать этот вопрос в Библии без всяких предрассудков. Если мне, поверив в действие даров Духа в наши дни, следовало бы стать соучастником всех злоупотреблений этими дарами, которые наблюдались среди харизматов, то я не хотел в них верить. Кроме этого у меня возникли сомнения по поводу некоторых даров, особенно в отношении дара иных языков, он казался мне очень субъективным. Также мне казалось, что дары могут устранить авторитет Библии и занять ее место. Однако учение Библии толкало меня принять духовные дары, хотя бы и против моей воли.

Злоупотребление духовными дарами

Я думаю, многие являлись свидетелями или слышали о злоупотреблении дарами в среде пятидесятнического или харизматического движения, или среди другой группы христиан, исповедующей веру в эти дары. Некоторые из этих злоупотреблений действительно ужасны. Перед своим посещением служения в “Винограднике” я присутствовал только на одном служении, которое можно назвать пятидесятническим или харизматическим. Это произошло в первые годы моей учебы в колледже. Мы собрались группой, все уже занимались каким-то служением и решили посетить одну очень известную пятидесятническую церковь в нашем городе, где молодой евангелист “делал пробуждение”. У нас была только одна цель — развлечься и посмеяться. Мы не были разочарованы.

Наш молодой евангелист вышел на сцену, одетый по последней моде стиля “хиппи” (1970-й год). Вместо проповеди из Библии он рассказал историю своего покаяния. Он будто бы покался в тюрьме, в которую попал как наркоман. Сидя на полу в своей камере в состоянии полной отрешенности от окружающего мира, он вдруг увидел Господа Иисуса и двух ангелов, которые витали над ним в воздухе. Иисус хотел остановиться и посмотреть на него, но один из ангелов ухватил Его за руку и сказал: “Иисус, пойдем отсюда, он не стоит Твоих усилий”. Но Иисус приказал ангелу замолчать, потому что у Него был прекрасный план для этого молодого человека. Все, что рассказал нам этот молодой евангелист, выглядело очень неправдоподобным. Его пестрая одежда тоже не поднимала его в наших глазах.

В конце он произнес призыв не для кающихся грешников, а для тех, кто желал получить крещение Святым Духом и дар иных языков. После призыва некоторые мои друзья решили

выйти к сцене, чтобы получше все рассмотреть. Они увидели, как двое мужчин молились за третьего. Эти двое предложили третьему открыть свой рот и воспроизводить какие-нибудь звуки. Человек так и сделал и сразу же был провозглашен получившим крещение и дар языков.

Увиденное еще раз убедило нас в том, что дары Святого Духа больше не присутствуют в Церкви; и если кто-то утверждал, что он обладает каким-то даром, то это было утверждение наивных и обманутых людей. Или же, что еще хуже, это был сознательный обман.

Побывав на одном служении, где так извращались дары Духа, я сделал вывод, что на всех остальных служениях, где утверждалось, что там проявляются дары Духа, происходит то же самое. Не удивительно, что Бог не показал мне что-то настоящее. Если вы сознательно закрываете свое сердце, Бог редко насильно ломает ваши предубеждения. В те дни я не был искренне ищущим человеком. Поэтому мне не стоило удивляться, что Бог решил не “бросать жемчуга перед свиньей”.

Нельзя отрицать, что в некоторых группах христиан, которые практикуют дары Духа, происходит очень много извращений и злоупотреблений. Я был свидетелем всплеска эмоций, преувеличений, элитарности, был свидетелем того, как пророчеством манипулировали для контроля над ситуацией, как на служениях полностью пренебрегали Библией. Однако я не могу утверждать, что такое наблюдается в большинстве групп и деноминаций, где люди верят в дары Духа¹. Но также я увидел, что лидеры и вожди этих деноминаций очень быстро исправляют положение.

ЗНАЧЕНИЕ ЗЛУОПОТРЕБЛЕНИЙ

Какое значение таких злоупотреблений? Мы должны рассматривать их точно так, как Библия. Удивительно, но Библия учит нас, что Бог творит Свою работу даже среди тех, кто злоупотребляет дарами, имеет неправильное учение и даже живет безнравственной жизнью.

Мы находим примеры этому как в Ветхом, так и Новом заветах. Самсон не накачал свои мускулы в результате долгих изнурительных тренировок в местном физзале. Его сила была сверхъестественного происхождения; Библия однозначно гово-

рит, что его сила была от Святого Духа (Суд. 14:6, 19; 15:14). Однажды Самсон всю ночь провел с проституткой в городе Газе (Суд. 16:1). Мы, конечно же, имеем все основания предположить, что после такого ужасного аморального поступка сила Святого Духа должна оставить Самсона. Однако, когда враги окружили его в городе, Бог дал ему такую силу, что он смог вынести ворота города на высокую гору, в знак насмешки над филистимлянами (Суд. 16:2-3).

В Новом Завете есть свои примеры. Церковь в Коринфе была обогащена духовными дарами; Павел писал, что у них нет недостатка ни в каком духовном даровании (1Кор. 1:7). Тем не менее, разногласия в этой церкви были настолько сильны, что Павел называет их “мирскими” (1Кор. 3:1). Вдобавок к этому, сексуальный разврат процветал в их среде настолько, что был хуже, чем у язычников, и церковь закрывала на это глаза (1Кор. 5:1-2). Они дошли до того, что на Вечерю Господню являлись пьяными! Некоторые члены коринфской церкви последовали одному из самых худших заблуждений, упомянутых в Новом Завете. Они начали утверждать, что нет воскресения из мертвых (1Кор. 15:12). Вот вам церковь с ужасным моральным состоянием и доктринальными заблуждениями, и в то же время самая одаренная церковь времен Нового Завета.

Когда Павел писал послание Галатам (приблизительно 49 г. н.э.), доктринальная ересь настолько проникла в церкви, что Павлу пришлось сказать: “Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию” (Гал. 1:6). Серьезность их положения открывается еще и в другом месте, где Павел задает вопрос: “О, бессмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый?” (3:1).

Галатийская церковь была на грани отступления от того самого Евангелия, которое спасло их, однако во время написания этого послания Бог не прекращал совершать Свои чудеса в этой церкви: “Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона [сие производит], или через наставление в веру?” (Гал. 3:5). В фразе “совершающий чудеса” слово “совершающий” стоит в настоящем времени. Павел подчеркива-

ет этим, что во время написания его послания Бог продолжал совершать между ними чудеса.

Такой краткий обзор приводит нас к трем неизбежным выводам. Во-первых, злоупотребления дарами или даже аморальное состояние церкви, где проявляются духовные дары, не доказывает, что эти дары не от Бога, как это было в коринфской церкви. Во-вторых, доктринальное заблуждение в церкви, где происходят чудеса, не доказывает, что эти чудеса не от Бога, как это было в галатийской церкви². В-третьих, чудеса не могут подтверждать учение или образ жизни отдельной церкви или деноминации. Чудеса в Галатии не служили оправданием их заблуждения, так же и духовные дары в коринфской церкви не оправдывали этих верующих в пренебрежении Вечерей Господней. Согласно Библии, Писание поддерживает и оправдывает только одно учение — проповедь Евангелия о личности и работе Иисуса Христа.

По большей части мы не встречаем эти три вывода в трудах людей, отвергающих действие даров Духа. Каждый раз, когда в истории происходят чудеса или проявляются духовные дары, эти люди ищут злоупотребления дарами или доктринальные заблуждения в той церкви, где это наблюдалось. Если им удастся найти что-нибудь в этом роде, они сразу провозглашают, что эти проявления не могут быть от Бога³. Тогда им следует сделать вывод, что духовные дары в церквях Галатии и Коринфа также не были от Бога!

ДРУГИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ЦЕРКВИ НАШИХ ДНЕЙ

Часто люди указывают на злоупотребления в среде харизматических церквей для доказательства того, что дары Духа не проявляются сегодня. Но эта палка о двух концах. В христианстве сегодня мы находим всякого рода извращения. Просто каждый привыкает к “своим” извращениям, и они не кажутся нам такими дикими, как в других церквях и деноминациях. Но разве это правда?

Это произошло, когда я еще работал преподавателем в семинарии Далласа. Однажды я обедал с группой студентов, и один из них упомянул имена Джона Вимбера и Питера Вагнера. Вторым ответил: “У меня к ним негативное отношение”.

— Почему? — спросил я.

— Потому что они преподают в семинарии “Фуллер”.

Я спросил, почему он так плохо относится к этой семинарии. Он ответил, что там не все преподаватели и сотрудники придерживались доктрины о непогрешимости Библии, и поэтому нельзя доверять ни одному человеку, который там работает. При обсуждении этого вопроса студент очень пылко защищал свое мнение, проявив даже вспышку гнева.

Во второй половине того же дня этот студент пришел ко мне в кабинет для личной беседы, в которой он исповедовался, что страдает болезненной привязанностью к порнографии вот уже 15 лет. Он сказал также, что за время учебы в нашей семинарии он три раза посещал проститутку.

Этот молодой человек был женат, имел детей, а также был пастором поместной церкви. Что меня удивило, так это то, что он не считал половые отношения с проститутками прелюбодеянием. Еще больше меня удивило, что его реакция на заблуждения в семинарии “Фуллер” была более категоричной, чем на свой собственный грех прелюбодеяния. Доктрина безгрешности Писания возмутила его больше, чем факт, что он целых 15 лет живет в узах похоти и постоянно лжет и притворяется перед своей семьей и церковью.

Позже, когда, по его же просьбе, на него возложили руки и молились несколько человек из харизматической церкви, он сильно расстроился из-за того, что один из них тихонько молился на языках. И снова его больше интересовала проблема иных языков, чем то, что он является прелюбодеем, находящимся в узах похоти⁴.

Пытаясь помочь этому молодому человеку, я много думал о его ситуации. Самое ужасное было не то, что он совершил этот аморальный грех прелюбодеяния, потому что я наблюдал такие ситуации практически в каждой христианской деноминации⁵; меня беспокоило больше то, что он ставил учение выше, чем чистая и нравственная жизнь. Сердце возрожденного человека обычно не имеет такого настроения. Это отношение было, скорее всего, привито ему его учителями-богословами. Он научился этому у некоторых религиозных авторитетов, которые сами ставили учение превыше всего остального в жизни, но этого нет в учении Нового Завета.

Эта точка зрения вообще извращает учение Нового Завета, потому что ставит ум выше сердца (или любви) и утверждает, что *верить* в то, что правильно, важнее, чем *делать* то, что правильно. Этот пастор поставил знание выше всего в жизни. Поиск чистоты учения он сделал более важным, чем поиск чистоты жизни.

И вот результат такого мировоззрения: молодой пастор потерял способность раскаиваться в собственных грехах, но обладал огромным рвением защищать Библию. Это стремление к умственным познаниям за счет личной святости является таким же ужасным извращением, как любое злоупотребление дарами в харизматической церкви.

Позвольте привести еще один пример. Я знаю человека, закончившего семинарию. Во время обучения в семинарии и после ее окончания он продолжал активно заниматься гомосексуализмом. Он так умело замаскировал свою двойную жизнь, что никто из его друзей и людей, посещавших церковь, не подозревал его в чем-либо подобном. А в это время он занимался самыми чудовищными сексуальными извращениями среди гомосексуалистов.

Он вел такой образ жизни много лет. Но произошел несчастный случай, и он попал в больницу, где ему собирались делать операцию. Дежурный хирург сообщил ему, что из операции он вряд ли выйдет живым.

Когда этот человек услышал эти слова, он воззвал к Богу о помощи. Он просил прощения у Бога за свою двойную жизнь, за неверность Богу, за обман своих близких и друзей. Он покался в гомосексуализме и обещал Богу никогда к нему не возвращаться. Затем он попросил Бога исцелить его и дать еще один шанс. Как вы думаете, Бог ответил на эту молитву при таких обстоятельствах?

Бог пощадил его жизнь. И не только, Господь исцелил его, и послеоперационное восстановление прошло настолько быстро, что все врачи только удивлялись.

Я бы не назвал его быстрое выздоровление чудом, но чудо все-таки произошло. После выхода из больницы страсть к гомосексуализму покинула его. Жестокому надсмотрщику не было места в его душе. Он был свободен. Сила крови креста сделала большее чудо, чем любое известное исцеление.

После выхода из больницы этот человек решил сдержать свое обещание Богу: пойти в свою церковь и открыто исповедаться в своем грехе перед всеми. Но дело усугубилось тем, что он заразился СПИДом и поэтому хотел, чтобы руководство церкви помолилось за него с помазанием елеем, согласно Иакова 5:14-16.

Вы, наверное, подумаете, что руководство церкви возрадовалось возвращению блудного сына. Но все было далеко не так. Во-первых, многие засомневались, что он вообще верующий. Во-вторых, его попросили оставить церковь. В-третьих, они отказались даже помолиться за его исцеление, и когда он в унынии уходил из церкви, многие не подали ему даже руки в страхе заразиться СПИДом.

Я не знаю вашего мнения, но, если бы мне пришлось выбирать между эмоциональными всплесками харизматических церквей и жестокосердием, с которым столкнулся этот человек после своего покаяния, я выбрал бы эмоциональные всплески!

Возможно, вы думаете, что это редкие случаи, но это не так. Такие случаи далеко не редкость в том направлении христианских церквей, которые настроены против харизматического движения и придают большую, а может, и наибольшую ценность библейской доктрине. Я находился среди таких людей больше двадцати лет и знаю достаточно подобных случаев, чтобы написать еще несколько книг.

Эти церкви настолько же виновны в извращении Божьего Слова, как и харизматические церкви, в которых имеют место злоупотребления духовными дарами. Просто люди делают это по-другому. Они не верят в пророчество, потому что его можно использовать для контроля над людьми. Но вместо этого они используют Библию и ее толкование для осуществления контроля над людьми.

Дж. И. Пакер говорит следующее о таких христианах:

“Невзирая на свое презрение к “традициям людей”, проявляется явная непоследовательность консервативных христиан, которые требуют от взрослых людей, чтобы они, подобно детям, закрыли глаза, открыли рот и послушно проглотили все, что им подадут. В лучшем случае это приводит к фанатизму, в худшем — к культуре”⁶.

Церковь, которую описывает Пакер, без сомнения, осмеивает доктрину о непогрешимости папы. Однако они говорят о своем истолковании Библии, которое сложилось традиционно, как о непогрешимом. И более того, они дают нелепые толкования тем местам Писания, которые не вписываются в их учение, чем уничижают Библию.

КОГДА ФУНДАМЕНТАЛИСТЫ НАЧИНАЮТ ИЗВРАЩАТЬ

Я не хочу, чтобы вы неправильно истолковали мои примеры. Я не критикую свою бывшую семинарию. Я в невозвратном долгу перед Богословской семинарией Далласа. Мои учителя внушили мне святое и любовное почитание Писания, что составляет мое самое драгоценное достояние. В своих учителях я видел любовь, доброту и одобрение. Я ни за что бы не променял годы, проведенные в семинарии Далласа, сначала в качестве студента, а потом преподавателя.

Я не критикую семинарию Далласа или другие антихаризматические церкви. Я критикую фундаментализм, когда он начинает извращать учение Библии. Я уже говорил, что согласен с мнением, что часто в харизматических церквях извращается учение Библии, это очень реально и серьезно. У меня нет желания более подробно описывать все различные формы этих извращений. Последние книги антихаризматического содержания справились с этой задачей донельзя хорошо. Но они забыли сказать, что извращения в их среде настолько же серьезны. Те случаи, о которых я рассказал, являются очень распространенными извращениями среди фундаменталистских церквей, ставящих превыше всего доктринальную ортодоксальность.

В каждой церкви есть свои пороки. Некоторые церкви впади в эмоционализм, другие — в холодное законничество и самоправедное фарисейство. Обе крайности опасны и серьезны. Мы часто слепы и не видим собственных недостатков, потому что любое извращение начинается с чего-то хорошего, на чем сделали чересчур большое ударение. Мы не извращаем наши слабости, мы извращаем свои сильные стороны. Поэтому трудно заметить свой порок, потому что он является извращением чего-то хорошего, того, что в начале было благословением как для нас, так и для окружающих.

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДУХОВНЫМ ИЗВРАЩЕНИЯМ

Целью этой главы не является оправдание извращений в ряде харизматических и пятидесятнических церквей или осуждение извращений в традиционных церквях. Вместо этого мы попытаемся выработать правильное отношение к извращениям, невзирая на то, где они имеют место.

Мы можем занять две различные позиции по отношению к духовным извращениям в церкви. Можно попытаться контролировать ситуацию, уничтожая то, что было извращено. Допустим, легко избежать извращения дара иных языков, запретив людям говорить на языках. Можно уничтожить злоупотребления некоторыми свободами, просто запретив эти свободы. Хотя такой подход запрещен Библией, его повсеместно применяли от начала истории Церкви и до наших дней.

Но как может церковь, которая утверждает свою веру в Библию, так поступать? Очень просто: они находят рациональное объяснение данной библейской заповеди. Павел приказал не запрещать говорить на иных языках (1Кор. 14:39), а эти люди говорят, что подобное повеление неприемлемо в наши дни.

Такой подход уничижает Библию, способствует процветанию авторитарности, которая душит всякое свободное проявление и иссушает саму жизнь церкви. При таком подходе грех и извращения переходят в подполье, где их намного труднее уничтожить. Я был свидетелем намного больших и тайных грехов и извращений в авторитарных фундаменталистских церквях, чем в какой-нибудь другой церкви любого направления⁷.

Лучшим подходом, по моему мнению, будет рассматривать извращения и доктринальные заблуждения как неизбежные по эту сторону рая. Вместо того чтобы приходить в состояние шока при их виде, нам лучше с любовью и терпением исправлять их. В некоторых случаях при внимательном рассмотрении мы можем увидеть, что то, что мы считали извращением, вовсе не извращение, а шаг вперед.

В церквях в дни Джорджа Уайтфилда (1714-1770), например, считалось бесчестным для Евангелия Иисуса Христа проповедовать на поле. Но в конечном счете Церковь убедилась, что те, кто противостоял проповеди Джорджа Уайтфилда, бесчестили Еван-

гелие, и ей пришлось признать, что проповедь в поле является вполне нормальным методом распространения Евангелия.

Нам также требуется здоровая доза смирения. Мы должны признать, что наши сердца злы и крайне испорчены (Иер. 17:9). Мы должны признать, что ни наше учение, ни наши традиции не являются безупречными. Как сказал Дж. И. Пакер, мы являемся “жертвами и продуктом наших традиций”.

И только тогда, когда мы осознаем то, что мы подвержены обольщению, мы начинаем видеть яснее. Только когда мы воззовем к Богу, чтобы Он указывал на наши недостатки, тогда мы сможем освободиться от многого, что ослепляет нас в жизни. Давид исповедовал свою ужасную слепоту, когда он молился:

“Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои,

И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный” (Пс. 138:23-24).

Если “человек по сердцу Божьему”, который имел возможность написать большую часть Псалмов, видел потребность в том, чтобы Бог открывал его недостатки и грехи, насколько же мы с вами должны искать такого откровения?

Из своих наблюдений я сделал вывод, что Бог не всегда уничижает религиозную гордость и предрассудки. Многие фарисеи в дни Иисуса до самой смерти были убеждены в правоте своих традиций и предубеждений. Религиозная гордость не позволила им принять те указания, которые Бог с радостью мог бы дать, потому что “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” (1Пет. 5:5).

Трагедия состоит в том, что многие их доктрины были библейскими и истинными. Однако я лучше буду на стороне не совсем правильного учения, но где люди проявляют смирение, чем на стороне людей с абсолютно правильным учением, но без смирения. Человек с неправильным учением, но обладающий смирением, может быть исправлен. Человеку, который исповедует правильное учение, но не имеет смирения, будет противиться сам Бог, Которому, по его словам, он служит.

Напуганы Святым Духом

18 апреля 1906 года в “Лос-Анджелес Таймс” был помещен репортаж о странном происшествии, случившемся в этом городе. Под заголовком “Странные языки Вавилонской башни” корреспондент газеты написал следующее:

“Их собрания проходят в грязных лачугах улицы Азуза, возле улицы Сан-Педро. Члены этой фанатичной секты практикуют очень странное служение, проповедуют дикое учение и доводят себя до состояния полного безумия в своей фанатичной ревности. Собрание состоит в основном из цветных, и всего несколько белых. Ночью жизнь обитателей этой улицы становится несносной из-за громких завываний верующих, которые проводят целые часы, раскачиваясь вперед и назад, молясь и взывая к Богу. Они говорят, что у них есть “дар иных языков”, благодаря которым они могут понимать все языки мира”¹.

В тот же день произошло известное землетрясение в Сан-Франциско, которое разрушило большую часть города. Колебания почвы ощущались на улице Азуза, где в это время происходило “духовное потрясение”, которое довело верующих почти до истерического состояния².

Колебания почвы от землетрясения в Сан-Франциско ощущались по всему калифорнийскому побережью, а колебания вследствие духовного землетрясения распространились по всей стране. Пробуждение продолжалось день и ночь на протяжении трех лет и дало рождение современному Пятидесятническому движению. Однако в самом начале многие насмеялись над проявлениями, которыми сопровождалось это пробуждение, называя их религиозным исступлением фанатиков, а дар иных языков называли “нечленораздельными звуками”.

Необычные физические проявления происходили в течение всей истории Церкви, особенно во времена пробуждений. Иногда эти проявления случались в очень необычной обстановке.

Во время евангельского пробуждения в Англии в конце 1730-х — начале 1740-х годов Джон Весли наблюдал целый ряд “внешних признаков”, сопровождавших его проповедь. 17 июня 1739 года, например, во время проповеди Весли, которую он произносил в открытом поле, приглашая всех грешников войти в святое святых новым и живым путем,

“многие из присутствующих начали взывать к Богу с громкими криками и слезами. Некоторые рухнули наземь и оставались там без всякого движения, другие очень сильно дрожали и тряслись. Были и такие, тела которых дергались в конвульсивных движениях, причем с такой силой, что четверо или пятеро людей не могли удержать одного такого человека”³.

Когда его друг и собрат-проповедник Джордж Уайтфилд впервые услышал об этих событиях, он не поверил. Но 7 июля 1739 года Весли записал в своем журнале:

“Я имел возможность поговорить с ним об этих внешних проявлениях, которые часто сопровождают действие, производимое Богом внутри человека. Я обнаружил, что его возражения были основаны на его очень искаженном представлении о происходившем. Но на следующий же день у него появилась возможность получить достоверную информацию. Как только он в конце своей проповеди обратился с призывом к покаянию всех грешников, четверо стоявших вблизи свалились на пол сразу же после его слов. Один из них лежал безо всякого движения. Второй очень сильно дрожал. Третий весь дергался в сильных конвульсиях и тихо стонал. Четвертый, почти так же дергаясь, усиленно призывал Бога с криком и слезами. Тогда мы поняли, что Бог будет продолжать Свою работу в людях, используя такой метод, который Сам изберет”⁴.

Кто мог предположить, что в это же самое время нечто подобное произойдет на спокойной земле Новой Англии и станет одним из величайших событий в истории Америки — так называемое Великое Пробуждение? Однако именно такие события имели место на собраниях Джонатана Эдвардса, которого до сих пор считают великим американским богословом.

Эдвардс так описывает одно из служений в своей церкви:

“Это чувство распространилось на всех присутствующих. Всех — и молодых людей, и даже детей — объяло ощущение величия и славы Бога, а также благоговение, смешанное с любовью, радостью, хвалой Богу и великим состраданием к неспасенным. Многие другие получили глубокое осознание своего жалкого и греховного состояния, *так что вся комната наполнилась криками, люди падали без сознания, происходили и другие подобные события*” (выделено автором)⁵.

Этой же осенью Эдвардс написал, что

“это стало очень распространенным явлением, когда дом, где происходило богослужение, наполнялся криками, падающими людьми, содрогающимися в конвульсиях, людьми, как сокрушающимися в своих грехах, так и радующимися и благоговеющими перед Богом. *Часто люди настолько ослабевали в таких молитвах, что не могли сами добраться домой, и приходилось оставлять их на ночь в том доме, где происходило богослужение*” (выделено автором)⁶.

В другом случае Эдвардс описывает служение Буэлля, который

“оставался с нами две или три недели после моего возвращения. Во время его проповедей продолжали происходить необычные вещи. Многие обретали такую ревность по Богу, какой никогда раньше у них не было. *Кроме того, было несколько случаев, когда люди впадали в состояние транса и оставались в нем целых двадцать четыре часа без движения, без чувств, хотя после этого они рассказывали о своих ощущениях, что попали на небо и видели славные видения. Однако и сатана начал проявлять себя, и это было неоднократно. Пришлось усиленно работать над некоторыми людьми, чтобы они не потеряли здравый рассудок*” (выделено автором)⁷.

Такого рода проявления приводят к беспокойству. Во-первых, как указал Эдвардс в последнем абзаце, хотя сами проявления являлись вполне понятной реакцией тела человека на истинное действие Святого Духа, сатана пытался их извращать, обольщая многих людей.

С другой стороны, такого рода проявления привели к тому, что Джонатан Эдвардс подвергся критике со стороны многих консервативных христиан в том, что его служения — это проявления плоти или дьявола. Многие современники Эдвардса были уверены, что его служение не от Бога.

Эдвард Гросс был одним из тех, кто выступил на стороне критиков Эдвардса и опровергал его объяснение подобных физических проявлений. Гросс цитирует Чарльза Ходжа, который пришел к выводу, что

“в Библии нет подтверждения таким физическим проявлениям как имеющим происхождение от Духа Божьего. Ничего подобного не происходило во времена Христа или апостолов. Мы не знаем ничего о громких воплях, потере сознания, конвульсиях — всего, что происходило с людьми, к которым они обращались”⁸.

В противовес высказыванию Ходжа, мы должны сказать, что в Библии есть очень много описаний “физических проявлений”, которые были истинными проявлениями действия Святого Духа. Эти проявления имели место как в Ветхом, так и в Новом заветах.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В БИБЛИИ

Согласно Библии, действие Святого Духа может иногда вызывать различные физические реакции людей: дрожание, конвульсии, трансы и даже болезнь или полная потеря сознания.

Божественное действие, которое вызывает такие реакции, бывает двух видов. С одной стороны, такие проявления происходят при видимой и эффектной работе Святого Духа, и могут быть вызваны теофанией⁹ (Исх. 19:16-25), появлением ангела (Мат. 28:4), слышимым голосом Бога (Мат. 17:6-7), видением (Дан. 8:27; 10:1-11; Деян. 10:10-23)¹⁰, реакцией на появление Иисуса во время Его земного служения (Ин. 18:6), а также явлением прославленного Христа (Деян. 9:1-9). Во всех перечисленных случаях имело место физическое или видимое проявление Бога.

В Писании есть случаи, когда физические проявления происходили при менее заметном действии Бога. Люди дрожали в

присутствии Бога, хотя не было никакого видимого признака Его присутствия (теофании, явления ангела, слышимого голоса и т.д.). Часто псалмопевцы трепетали в присутствии Бога, которое они описывают как ощущение “страха Божьего”. Автор 118 псалма пишет: “Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь” (ст. 120).

Это было вполне понятным явлением, когда мужи Божьи трепетали в присутствии Бога. Вообще-то, Господь ожидает такой реакции от людей. Он сказал устами Своего пророка Иеремии: “Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете?” (Иер. 5:22)¹¹.

Важно заметить, что невидимое присутствие Бога среди тех, кто боится Его, приводит к трепету и дрожанию (Ис. 66:2 и Езд. 9:4). Не боящиеся Господа могут вести себя совершенно по-другому.

Плач — это еще одна реакция на невидимое присутствие Бога. Когда Ездра читал книгу закона народу, все начали рыдать, услышав слова закона (Неем. 8:9). Их плач не был результатом истерического состояния или психологической манипуляции, потому что руководители собрания вовсе не желали, чтобы все начали плакать, они даже пытались останавливать их (Неем. 8:9).

Способность плакать над словами Писания и своими грехами — это то, что мы должны развивать у себя сегодня. Это не знак эмоциональной нестабильности или слабости. Это признак чуткости человека к Слову Божьему и его отвращения к греху. Это симптом духовного и эмоционального здоровья. Неспособность оплакивать свои грехи свидетельствует о травмированном или ожесточенном сердце.

Состояние транса также может быть реакцией на Божье присутствие. Павел, например, попал в такое состояние во время обычной молитвы. Он описывает свои ощущения следующим образом: “Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что [здесь] не примут твоего свидетельства о Мне” (Деян. 22:17, 18). Состояние Павла объясняется не целью дать ему новое откровение о личности или работе Иисуса Христа, но чтобы спасти ему жизнь и дать новое направление его служению (см. также Деян. 22:19-21).

В день Пятидесятницы некоторые из наблюдавших предположили, что апостолы на самом деле пьяны. Они сделали такой вывод не потому, что апостолы разговаривали на других языках, это является признаком ума, а не опьянения. Скорее всего, реакция апостолов на посещение Святого Духа напоминала им пьяных людей.

И, наконец, есть еще один вид работы Святого Духа, который часто, хотя и не всегда, приводит к необычным физическим проявлениям. Я имею в виду изгнание бесов, которое может проявиться в пронзительных криках, конвульсиях, потере сознания и т.д. (Мар. 1:23-28; 9:14-29).

Все эти реакции приобретают для нас смысл тогда, когда мы осознаем, что человек состоит не только из разума и воли, и Бог может воздействовать на наши эмоции и наше тело точно так же, как и на наш разум. И теперь я хотел бы сделать определенные выводы на основании приведенных фактов: Библия подтверждает, что человек может различными способами физически реагировать на присутствие Святого Духа.

ДУХ СВЯТОЙ СОЗДАЕТ ПОРЯДОК ИЗ ХАОСА

Во время Джонатана Эдвардса некоторые люди не соглашались с тем, что происходящее на их глазах было великим пробуждением от Святого Духа, потому что, по их словам, Бог есть Бог порядка, а не хаоса (1Кор. 14:33, 40). Они считали, что Бог не может вызывать физические реакции, приводящие к беспорядку на служениях. Этот довод до сих пор используется по отношению к такого рода служениям. Эдвард Гросс цитирует Чарльза Ходжа:

“Учение Писания не просто отрицательно относится к этому. Весь авторитет Библии противостоит такому беспорядку. Писание ясно говорит, что все должно совершаться в приличии и порядке. Оно учит нас, что Бог не призывает к беспорядку, а к миру во всех церквах святых (1Кор. 14:33, 40). Эти места Писания говорят о методе проведения публичных служений. Они запрещают все, что не является упорядоченным, торжественным и благоговейным. Очевидно, что громкие вопли и конвульсии не согласуются с этими понятиями и поэтому подлежат осуждению. Они не могут быть от Бога, потому что Он никогда не создает беспорядок”¹².

Ответ, который Эдвардс подготовил для критиков своих дней, применим и в наши дни:

“Но если Богу угодно так коснуться сердца человека, что он не может удержаться от эмоций, а следовательно — и от важнейшего их выражения, я не считаю, что это является беспорядком или ужасным нарушением порядка. Если церковь, к примеру, собралась бы на открытом поле, чтобы помолиться о дожде, нельзя считать, что дождь в ответ на их молитву является страшным нарушением их богослужения.

Я молюсь Богу, чтобы все богослужения в нашей стране были нарушены таким образом в следующее же воскресенье! Мы не должны бояться, что порядок наших служений нарушается тем, к чему, собственно, и устремлены все наши служения. Человек, отправившийся на поиски сокровищ, не должен разочаровываться от того, что его путешествие превалось потому, что он их нашел”¹³.

Другими словами, Эдвардс утверждает, что Бог иногда использует хаос в качестве средства, приводящего к порядку. Если человек извивается на полу, когда из него выходит бес, это может выглядеть не очень пристойно, но если в результате человек освобождается от беса, то это приведет к Божьему порядку в его жизни.

Будет непоправимой ошибкой, если мы будем следовать словам апостола Павла, чтобы все совершалось благопристойно и чинно. Мы угасим огонь Святого Духа.

ТЕСТ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОДЛИННУЮ РАБОТУ БОГА

Иногда то, что мы считаем духовными извращениями, вовсе не извращения, а истинная работа Святого Духа. Но как отличить подлинную Его работу от извращения?

Критика, которой Джонатан Эдвардс подвергся во время Великого Пробуждения, побудила его написать свое знаменитое произведение “Отличительные черты работы Духа Божьего”. В этом труде Эдвардс устанавливает критерии подлинной работы Святого Духа. Во-первых, он определил роль физических проявлений, которые происходили на его служениях. Он пишет, что

“свое отношение нельзя строить на определенных физических проявлениях, как слезы, дрожание, стоны, сильные крики, конвульсивные телодвижения или упадок сил. Влияние, под которым находится человек, нельзя определить на основании реакций тела человека. В Библии мы не находим такого указания”¹⁴.

Другими словами, физические проявления сами по себе ничего не доказывают. Библия не дает нам никакого руководства или указания, по которому мы могли бы определить эти проявления. Писание утверждает, что эти проявления могут быть реакцией на Божье воздействие на человека. Но Библия не гарантирует, что эти проявления всегда будут истинно духовными. В некоторых случаях такие проявления совсем не являются следствием работы Святого Духа, а только некоторых особенностей человеческой природы или даже бесовского влияния. Справедливо также и то, что Дух Святой может совершать чудесную работу, и при этом не наблюдается никаких внешних признаков. Люди могут истинно приходить к Богу без стонов, дрожаний и других видимых проявлений. Возможно, что даже бес может выйти из человека безо всякого физического проявления.

Первое и главнейшее испытание каждого служения, проявления или учения заключается в том, согласуется ли оно с учением Священного Писания. Однако мы должны твердо помнить, что именно Писание является критерием проверки, а не наше истолкование Писания.

Было время, когда фундаменталисты утверждали, что женщины ведут себя нескромно и нарушают повеление Павла (1Тим. 2:9), если они пользуются косметикой. Сегодня редко кто воспринимает это место Писания именно таким образом. Женщины, которые пользовались косметикой в первой половине двадцатого века, нарушали не Библию, а истолкование Библии, которое предложили фундаменталисты. Перед тем как утверждать, что данное проявление нарушает Писание, мы должны удостовериться, что оно действительно противоречит ясному и недвусмысленному учению Библии.

Эдвардс далее приходит к следующему выводу: если в Библии ничего не написано по данному вопросу, то единственной проверкой подлинности данного служения является то, *прини-*

*сит ли оно плоды Святого Духа*¹⁵. Именно такой тест Иисус оставил для нас, по которому мы должны отличать истинных пророков от ложных:

“По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их” (Матф. 7:16-20).

Испытание плода данного служения играет окончательную роль в тех случаях, когда Библия молчит. Этот тест применим также и тогда, когда люди исповедуют правильное учение, но в жизни не следуют ему. Они или сознательно обманывают окружающих, или сами оказались обманутыми. В любом случае проверка плода Святого Духа разоблачит их.

Разумеется, мы не можем выносить суждение только на том основании, что нам это кажется странным и непонятным. Странность не является библейским правилом для определения, от Бога это или нет.

Предположим, что мы видим человека, который был горьким пьяницей, избивал жену и ненавидел Бога. И вот он, присутствуя на служении, сначала начал кричать громким голосом, а затем повалился на землю и оставался без движения 24 часа. Что, если этот человек, поднявшись с земли, перестал бы пить, начал бы любить свою жену, как Христос любит Церковь, и стал бы любить Бога и Его слово? Как бы нам не казалось все это странным, мы обязаны прийти к выводу, что Дух Святой действовал в его сердце. Ни дьявол, ни плоть не способны вызвать любовь к Богу, любовь к семье или свободу от пьянства. Такие события происходили как во время Великого Пробуждения Эдвардса, так происходят и в наши дни, когда люди отказываются угашать огонь Святого Духа.

РЕАКЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В НАШИ ДНИ

Если Бог желает давать физические проявления сегодня, мы должны принять их из Его рук, но не стоит впадать в заблуж-

дение, прославляя эти проявления. Если мы придаем этим проявлениям огромное значение и часто проповедуем о них, то можем впасть в ложную и опасную крайность. В конечном счете не проявление играет основную роль, а работа Святого Духа в человеке. Проявление — это только реакция на работу Духа. И мы хотим прославлять работу Духа, проявляющуюся в обличении, прощении, спасении, исцелении и освобождении, а не физическую реакцию на эту работу.

Если мы будем придавать большое значение физическим проявлениям, люди приравняют эти проявления к работе Святого Духа и даже будут рассматривать их как признак духовности. А когда это происходит, многие люди начинают имитировать такие проявления, чтобы также выглядеть “духовными”.

Равносильная ошибка происходит и тогда, когда люди пытаются подавить такие проявления. Представьте себе, что человек находится под таким сильным обличением Святого Духа за свои грехи, что почти физически ощущает адские муки, которые ожидали бы его, и в результате начинает сильно дрожать. Представьте тогда, как было бы глупо подойти к такому человеку и приказать ему немедленно прекратить это безобразие! Если мы пытаемся воспрепятствовать физическому проявлению, которое исходит от Святого Духа, мы рискуем угасить огонь Святого Духа.

Мы не должны бояться истинных физических проявлений. Я часто встречаю христиан, которые без сомнения верят, что бесы могут говорить человеческим голосом, руководить мыслями, прикасаться к телу людей и т.д., но они твердо убеждены, что Бог не делает ничего подобного в наши дни. Каждый раз, когда они наблюдают какое-нибудь физическое проявление, то делают вывод, что это работа дьявола.

Всякая боязнь дьявола является *неразумным* страхом. Христианин никогда не должен бояться дьявола или бесов. Единственная личность, которой, согласно Библии, нужно бояться христианину — это сам Бог. Если Бог производит эти проявления, то Он использует их для блага. Если дьявол производит их, его можно остановить благодаря крови Иисуса Христа. В любом случае у нас нет библейского основания бояться таких проявлений.

И, наконец, мы не должны падать духом, если Бог не дает никаких физических проявлений для сопровождения работы Своего

Духа, а также не должны пытаться воспроизвести эти проявления, поощряя людей к этому или другим методам. Богу не нужны проявления для достижения Своих целей. Если же мы своими силами воспроизводим такие проявления, мы можем осквернить работу Святого Духа и воспрепятствовать ее развитию.

Хочу дать последний совет по этому вопросу. Мне также очень не нравилось, когда люди подделывали физические проявления на служениях. Это происходило в дни Эдвардса, это случается и сегодня. Такое, конечно, будет происходить везде, где только работа Святого Духа сопровождается истинным физическим проявлением. Иногда подделку легко определить, иногда бывает не так просто. Однако мой опыт наблюдения различных физических проявлений говорит мне, что эти подделки не так серьезны, как кажутся.

Люди, которые *по своей воле* трясут руками или дрожат во время прославления, обычно не являются “опасными” людьми. Обычно это неуверенные в себе и одинокие верующие. На протяжении недели им мало кто уделял внимание. Часто единственный случай, когда им уделяется хоть какое-то внимание, это когда в церкви кто-то подойдет к ним и возложит на них руки или помолится за них. Порой такие люди начинают дрожать или трястись только для того, чтобы привлечь к себе внимание и получить служение от других членов Тела Христа. Я уделял очень серьезное внимание этому вопросу в последние несколько лет и пришел к выводу, что это редко кому создает серьезные проблемы. Этим людям не удастся ввести служителей в заблуждение, но может не понравиться случайным посетителям, которые не знают общей ситуации в церкви. Если посетитель человек искренний и пришел не для того, чтобы критиковать, то он всегда может спросить объяснения у тех, кто понимает мотивы таких “ложных проявлений”.

В редких случаях, если поведение человека действительно становится непонятным и видно, что он работает на публику, пастор или лидер церкви должен подойти и тактично, но твердо остановить это проявление. Я выяснил, что если вопросы о библейском основании таких проявлений обсуждаются открыто, остается очень мало места для обмана и фальсификации в этой области.

Должны ли чудеса остаться в прошлом?

Никогда не было такого случая, чтобы беспристрастный христианин взял Библию и после основательного ее изучения пришел к выводу, что Бог в наши дни не совершает знамений и чудес, а дары Святого Духа отошли в прошлое. Доктрина сторонников такого учения не от внимательного изучения Библии, но основана на *личном опыте*.

Есть необходимость объяснить явление, когда человек не видит чудес сегодня и утверждает, что их не было и в прошлом. Как объяснить отсутствие чудес сегодня, в то время как Новый Завет буквально насыщен ими? Существуют три возможных объяснения. Во-первых, проблема может заключаться в вашем личном отрицательном опыте. Во-вторых, можно иметь убеждение, что Бог забрал чудеса, потому что Он дал их только на время. В-третьих, считать это тайной, покрытой мраком неизвестности, подобно доктрине избрания или предопределения. Первый ответ дает возможность увидеть чудеса, как только будет устранена проблема в вашем личном опыте. Второй ответ напрочь отвергает возможность сверхъестественного. Третий ответ оставляет вопрос открытым.

Насколько я знаю, третий ответ не получил никакого распространения. Со времен Реформации многие протестанты выдвигали второй ответ, утверждая, что чудеса были только временным явлением. У реформаторов было две основных причины для формулирования доктрины против сверхъестественного. Во-первых, их враги, католики, приводили чудеса в качестве доказательства в поддержку католической религии. То

есть они говорили: “У нас есть чудеса, которые доказывают, что Бог поддерживает наше учение. Более того, за всю нашу историю, вплоть до времен апостолов, происходили чудеса. А какие чудеса вы можете привести в доказательство правильности вашего учения?”. Такие доводы привели к тому, что реформаторы, во-первых, отвергли подлинность всех чудес католицизма, прошлых и настоящих, и, во-вторых, сформулировали доктрину против чудес в настоящее время¹.

Однако я считаю, что это не основная причина, почему реформаторы пытались на основании Библии опровергнуть современные чудеса. Я думаю, что основной причиной было отсутствие личного опыта в области сверхъестественных проявлений. Если бы они были свидетелями настоящего чуда, вряд ли пытались бы построить такую доктрину.

Реформаторы оказались перед выбором: отсутствие личных наблюдений сверхъестественного объяснялось проблемой в их личном опыте, или убеждением, что чудеса просто отошли в прошлое? Им больше понравилась последняя версия. Теперь перед ними стояла огромная задача — объяснить, почему Бог так охотно проявлял чудеса в первом веке нашей эры и замолчал в последующие столетия. Как доказать, что чудеса служили только временным целям в первом веке?

У них было всего три варианта. Первый вариант, самый убедительный, состоял в том, чтобы найти ясное место в Библии, которое говорило бы, что Бог предназначил чудесам только временную роль. Второй путь состоял в богословской дедукции. Этот метод не такой сильный, как непосредственное утверждение Писания, однако многие доктрины создаются при помощи именно этого способа. Третья возможная нить доказательства могла основываться на личном опыте. Они могли сделать вывод из своего прошлого или на основании опыта других людей в прошлом, то есть исследовать 1300 лет истории Церкви и попытаться выяснить, присутствовали ли духовные дары в Церкви в этот период.

Аргумент на основании опыта является, без сомнения, самым слабым из всех. Исследуя прошлое, мы никогда не можем быть уверены, что правильно поняли факты или их истолкование. Более того, изучая свое прошлое, мы можем четко опреде-

лить сами факты, но иметь трудности в выяснении *причин* этих фактов. Допустим, мы чувствуем, что находимся в депрессии, но не знаем причину такого состояния. Возможно, мы сделали что-то такое, что привело нас в состояние депрессии? А может, оно наступило под воздействием внешних факторов вне нашего контроля? Итак, определяя сами факты, мы часто не можем выяснить причины их появления.

Реформаторы, без всякого сомнения, выбрали свой аргумент из этих трех. *Сола Скриптура* (только Библия) — это был самый распространенный боевой клич в дни Реформации. Но здесь они столкнулись даже не с огромными, а прямо-таки с непреодолимыми трудностями. Они не могли найти ни одного места в Библии, которое утверждало бы, что чудеса были ограничены только периодом первых апостолов. Этого никто не смог сделать за всю историю Церкви².

Поскольку они не могли воспользоваться самым мощным оружием из своего арсенала — конкретным местом из Библии, реформаторы были вынуждены обратиться к богословской дедукции. Но как можно было прийти к такому выводу методом дедукции на основании книги, которая начинается с чудес, повествует о чудесах и заканчивается чудесами?

ОСНОВНОЙ АРГУМЕНТ РЕФОРМАТОРОВ

Вот как они это сделали. Во-первых, они утверждали, что апостолы совершали чудеса для того, чтобы все удостоверились в их полномочиях написать книги Священного Писания. Но как такое доказательство говорит в пользу того, что чудеса отошли в прошлое? Потому что после написания апостолами Нового Завета *чудеса исполнили свое назначение и не были больше необходимы*, поскольку Церковь с того времени обладала полным и завершенным Словом Божьим³. Этот аргумент остается основным доказательством среди современных последователей этого направления.

Они не могли сказать, что основное назначение чудес — установить авторитет Иисуса. Если это так, то нет объяснения, почему апостолы совершали чудеса. Если основной целью чудес было установить авторитет Иисуса как Сына Божьего, зачем тогда апостолам совершать чудеса? Почему бы им просто не

рассказывать о чудесах, которые совершал Иисус, как сегодня делают многие проповедники?

Они также не могли сказать, что основной целью чудес было подтвердить проповедь об Иисусе. Если это так, то как объяснить, почему сегодня не происходят чудеса для подтверждения проповеди об Иисусе. Другими словами, если новообращенные первого столетия нуждались в чудесах, чтобы удостовериться в истинности Евангелия, почему люди последующих поколений не нуждаются в таком же подтверждении Евангелия?

Осталось только одно объяснение: чудеса подтверждали права и авторитет апостолов. Если же задавали вопрос, почему только апостолы нуждались в подтверждении своих прав на благовестие, а последующие поколения верующих уже не нуждались в этом, у реформаторов был готовый ответ. Апостолы были не просто свидетелями. Они были уникальными людьми в том смысле, что написали несколько книг Священного Писания. Поэтому для них требовалось больше доказательств их прав, чем для кого-то другого. Поэтому цель чудес — это не просто утвердить апостолов в их правах быть свидетелями об Иисусе. Чудеса показали, что они могут преподавать христианское учение, и в конечном счете утвердили их в праве написания книг Библии. Другими словами, назначение чудес было в том, чтобы подтвердить Священное Писание. Как только все книги Священного Писания были закончены, для чудес больше не было места, потому что Церковь обладала полностью завершенной Библией.

Для того, чтобы оправдать такое предположение, сторонникам этого учение (кессатионистам) нужно было доказать два факта. Во-первых, нужно было доказать, что чудеса утверждали апостолов в их правах. Во-вторых, следовало показать, что это было *основной* целью чудес. Если бы удалось доказать, что чудеса не всегда утверждали апостолов в их правах или же чудеса или дары Святого Духа служили иной цели, вся теория кессатионистов рухнула бы.

Как и большинство людей моего круга, я принял это объяснение относительно назначения чудес, особенно его формулировку в книге Бенджамина Брекенриджа Ворфилда “Фальши-

вые чудеса”. Как и другие фундаменталисты, я верил в это, потому что считал это учением Библии.

Когда я оглядываюсь назад, я вижу, что верил в это учение не потому, что Библия утверждала это. Я верил в это потому, что не видел ни одного чуда и мне нужно было как-то объяснить это на основании Библии. Двадцатиминутный телефонный разговор с доктором Уайтом привел к тому, что я исследовал этот вопрос с более открытым сердцем. И тогда я увидел, что в этих доказательствах не больше силы, чем у воробья, попавшего в ураган. То, что я считал самым сильным доводом в теории кессатионистов, оказалось самым слабым ее местом.

После моего первого разговора с доктором Уайтом я решил просмотреть каждое место в Библии, говорящее о чудесах и исцелениях и определить их назначение. Я никогда раньше этого не делал! И я обнаружил, что исцеления и чудеса не должны были быть только на время.

БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЧУДЕСА

Во-первых, я обнаружил, что Новый Завет очень мало говорит открытым текстом о назначении чудес. Я так и не нашел приблизительно такой формулировки: “Бог дал чудеса для того, чтобы...”. Я обнаружил, что назначение чудес часто объясняется “функциональным” словом, сопровождающим описание самого чуда. Марк, например, говорит, что чудеса “подкрепляли слово” (Мар. 16:20). Иоанн говорит, что они “свидетельствуют” (Ин. 5:36). Петр сказал, что Иисус был “засвидетельствован” чудесами (Деян. 2:22). В других случаях объяснение цели чудес содержится в контексте данного места или можно сделать вывод из результата чуда.

Одна из самых важных целей и назначений чудес в том, чтобы определить характер Иисуса и Его взаимоотношения с Небесным Отцом. В этом смысле чудеса демонстрировали следующее: Бог был с Иисусом (Ин. 3:2), Иисус от Бога (Ин. 3:2; 9:32-33), Бог послал Иисуса (Ин. 5:36), Иисус имеет власть на земле прощать грехи (Мар. 2:10-11; Матф. 9:6-7; Лук. 5:24-25), Бог свидетельствует об Иисусе (Деян. 2:22), Иисус в Отце и Отец в Иисусе (Ин. 10:37-38; 14:11), в Иисусе Царство Небесное приблизилось (Матф. 12:28; Лук. 11:20), Иисус есть Мессия (Мат. 11:1-6; Лук. 7:18-23) и Сын Божий (Матф. 14:25-33).

Вторая цель чудес заключалась в том, чтобы утвердить проповедь об Иисусе. В служении апостолов именно эта цель была основной. Марк говорит, что апостолы ходили и проповедовали везде, “при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знаменами” (Мар. 16:20)⁴. Когда Лука описывал служение Павла и Варнавы в Иконии, он написал, что Господь “во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса” (Деян. 14:3). Заметьте, что в обоих случаях Бог подтверждал не заслуги апостолов, а скорее “Свое слово” или “проповедь”, которую произносили апостолы. Чудеса и знамения подтверждали проповедь о спасении, которое провозглашали апостолы. Итак, чудеса имели два основных назначения: подтвердить личность Самого Иисуса Христа и проповедь об Иисусе Христе.

Когда я просмотрел все эти места Библии, то был сильно удивлен, что ни в одном месте чудеса не были для свидетельства⁵ дел апостолов или для подтверждения⁶ их власти. Короче говоря, чудеса никогда не служили апостолам! И если мы поразмыслим над учением Нового Завета, то нам все станет понятным. С приходом Иисуса Христа Бог желал направить все внимание на Своего Сына. Основная задача Святого Духа — прославить Сына. Бог не заинтересован свидетельствовать о Своих слугах, но скорее о Своем Сыне и о проповеди о Нем.

Доказательство из Второго послания к Коринфянам 12:12

Иногда люди указывают на 2Кор. 12:12 как на место, которое утверждает, что чудеса свидетельствовали об апостолах. Один из английских переводов содержит следующую формулировку: “То, что характерно апостолам — знамения, чудеса и силы — были оказаны перед вами всяким терпением”. Однако этот перевод в данном месте не совсем точен. Правильно этот стих в оригинале звучит именно так, как он переведен в русской Библии: “Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами”.

В этом месте Павел использует греческое слово “семейон” в двух разных значениях. В первом случае оно переведено как “признаки” апостола. То есть Павел не утверждает, что “признаками Апостола” являются чудеса, знамения и силы, а скорее

“признаки апостола” *сопровождаются* чудесами, знамениями и силами. Если бы Павел хотел сказать, что чудеса, знамения и силы были признаками его апостольства, он использовал бы другую формулировку в греческом языке.

Какие же тогда были признаки апостольства Павла? В противоположность лже-апостолам (2Кор. 11:13-15), Павел говорит о своих страданиях, как о свидетельстве своего апостольства (2Кор. 11:16-33; см. Гал. 6:17; 1Кор. 4:9-13; 2Кор. 6:3-10)⁷. Хьюс утверждает, что непорочная жизнь Павла была признаком его апостольства⁸. Пламмер говорит, что эффективность проповеди Павла, то есть большое количество покаявшихся среди тех народов, где проповедовал Павел, также является признаком его апостольства⁹. К этим признакам Мартин добавляет призвание Божье (1Кор. 1:1; 2Кор. 1:1)¹⁰. Согласно Мартину, поскольку чудеса могут фальсифицироваться лжеапостолами,

“Павел настаивает во 2Кор. 12:12 на том, что такие признаки не могут быть основным критерием в оценке апостольства человека. Он считает, что истинные признаки его апостольства в жизни и служении в том, что имеет большое значение в глазах толпы. Если сказать, что “чудеса и знамения” являются главнейшими признаками апостольства, то мы будем противоречить учению Павла в гл. 11-13, а также гл. 1-9”¹¹.

Я согласен с Мартином в том, что все “дела”, перечисленные во 2Кор. 12:12, являются результатом, а не доказательством апостольства¹².

Когда я начал всерьез рассуждать над тем, являются ли чудеса и знамения доказательством апостольства, то увидел, что такое предположение не только небиблейское, но даже нелогичное. Если основная цель чудес — это подтвердить истинность апостолов, тогда зачем Стефан и Филипп совершали чудеса? Если кто-то скажет, что апостолы возложили на них руки и они стали творить чудеса, это не ответ на вопрос. Если чудеса должны удостоверить власть апостолов, тогда зачем эти дары были даны неапостолам? Зачем Бог дал дары исцеления и чудотворения Церкви (1Кор. 12:7; Гал. 3:5)? Я нигде не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос.

В этом еще одна серьезная проблема данной теории. Давайте вернемся к мысли, которую мы затронули раньше. Если чудеса Иисуса было достаточно, чтобы утвердить Его права быть Сыном Божиим и подтвердить Его проповедь, зачем апостолам нужно было совершать чудеса? Стандартный ответ гласит, что им нужно было доказать их право быть свидетелями об Иисусе и их право преподавать христианское учение. Но почему бы им просто не проповедовать о чудесах, как это делают многие церкви в наши дни? Разве мы не имеем права быть свидетелями об Иисусе без совершения чудес? Если имеем, тогда зачем нужны были чудеса апостолам? Реформаторы ответили, что апостолы были не только простыми свидетелями, они были авторами книг богодухновенного и непогрешимого Писания. Чудеса были необходимы, чтобы подтвердить их труды, которые вошли в Библию. Это и есть основа всей этой теории, но подтверждается ли она Библией? Так ли необходимы чудеса, чтобы подтвердить книги Библии?

Основан ли авторитет Библии на чудесах?

Ни один из авторов книг Библии не обращался к чудесам для того, чтобы подтвердить свое право написать книгу Священного Писания. Они, конечно, знали, что они пишут книги Писания. Например, Павел написал: “Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни” (1Кор. 14:37; см. 1Фес. 4:15). Однако Павел не указывал на чудеса, чтобы подтвердить свое право написать книги Нового Завета. Петр также этого не делал, когда ссылаясь на труды Павла, вошедшие в канон (2Пет. 3:16).

В Библии не сказано, что авторитет ее основан на чудесах! Мы видим даже противоположное. Писанием можно проверить чудеса, но чудеса никогда не были критерием для Писания. Моисей это определил очень четко много лет тому назад. Он предупредил людей, что если пророк или сновидец провозглашал какое-то знамение и оно сбывалось, люди должны были *отвергнуть* всякое чудо или знамение, если оно противоречило этому сбывшемуся знамению (Втор. 13:1-5). Если основной целью чудес является подтверждение Писания, как тогда нужно относиться к чудесам лжепророков (Матф. 7:15-23), лжехристов и их пророков (Матф. 24:24) или антихриста (2Фес. 2:9)?

Эта теория не соответствует также и самой природе канона Библии. У нас есть такие авторы книг Библии, которые не были апостолами и, согласно имеющимся записям, никогда не совершили ни одного чуда! К ним относятся Марк, Лука и Иуда (брат Господа, который написал послание Иуды). Послание Евреям вообще является анонимным! Все эти авторы не были апостолами, и ни один не совершал никаких чудес. Имеют ли эти книги меньше авторитета, чем послания Павла? Если авторитет Писания основан на совершении чудес автором данной книги, тогда, естественно, авторитет этих книг невелик.

Если те, кто придерживается этой теории, утверждают, что Лука был другом и сотрудником Павла в его служении, и поэтому его труды можно считать боговдохновенными, тогда им следует отказаться от мысли, что чудеса подтверждают авторитет Писания. Им тогда следует добавить другой критерий в оценку каноничности книги: дружба или сотрудничество с апостолами. Для этого критерия также нет недостатка основания в Библии. Если они утверждают, что Петр повелел Марку написать Евангелие от Марка, то они больше полагаются на предания, чем на Священное Писание. Тогда получается, что предание утверждает авторитет Библии и Писание не является нашим конечным авторитетом.

В любом случае мы имеем пять книг, составляющих большую часть Нового Завета (Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Деяния Апостолов, Послание Иуды и Послание к Евреям), которые нельзя объяснить теорией, что чудеса подтверждают авторитет книг Библии.

Традиционное богословие давно пришло к выводу, что авторитет Писания нельзя основывать на чудесах. Авторитет Библии основан на авторитете ее Автора¹³. Хотя есть много факторов, подтверждающих авторитетность книг Библии, в конечном счете мы убеждаемся в их боговдохновенности, следуя только внутреннему свидетельству Святого Духа¹⁴.

Были ли необходимы чудеса для того, чтобы основать Церковь?

Некоторые утверждают, что чудеса были необходимы для того, чтобы привлечь первых последователей Евангелия в первом

столетии. Они рассматривают чудеса и исцеления Иисуса и апостолов как стартовый двигатель для ракеты, который был необходим для “запуска” Церкви и для привлечения первых последователей. Позже, когда Церковь стала на ноги и христианство заняло достойное место среди других мировых религий, стартовый двигатель можно было спокойно выбросить без всякого ущерба для Церкви.

Томас Эдгар, например, придерживается такой точки зрения:

“В начале Церковь была совсем другой, чем после первого столетия. К концу первого века Церковь и христианство были достаточно хорошо утверждены в основных центрах мира. Но на первых порах христианство не имело никакого основания, если смотреть с человеческой точки зрения. Его проповедь была странной и необычной. Человека, которого казнили в маленькой стране, представили как Сына Божьего, который пришел, чтобы умереть за всех людей. Кто поверит в Него, Бог даст прощение грехов. Очень мало людей вне Израиля слышали об Иисусе. Он умер до основания Церкви. Его казнили вскоре после начала Его карьеры. Эти факты показывают всю трудность, с которой столкнулись первые евангелисты. Кто мог принять такое послание?

Однако сверхъестественные проявления придали этой проповеди совершенно новое значение, так как чудеса доказывали, что это послание было от Бога. Ситуация совершенно менялась с того времени. Миссионеры, которые шли в джунгли, имели хорошую репутацию в этом мире, они представляли признанную религию и признанную Личность. Миссионеры происходили из тех стран, где их религия была главенствующей. Многие считают, что чудеса очень сильно помогли бы подтверждению Евангелия. Мы не можем так утверждать, потому что Иисус и Его апостолы предоставили прекрасное подтверждение своих слов разными чудесами, но это не помогает людям поверить в Бога сегодня. Однако можно с уверенностью сказать, что потребность в сверхъестественных проявлениях была более насущной в начале развития Церкви, чем сегодня”¹⁵.

Другими словами, младенческая Церковь нуждалась в чудесах для своего развития, а более созревшая Церковь уже в них

не нуждается. Этот аргумент имеет слабые стороны, которые Эдгар не потруился объяснить. Если Церковь в первом столетии нуждалась в чудесах для своего становления и развития, почему она перестала в них нуждаться в двадцатом веке? Если чудеса приносили пользу тогда, почему же они оказались бы бесполезными сегодня? Много лет назад Ворфилд указал на несоответствие этого аргумента¹⁶, и действительно, Эдгар ни разу не цитирует Писание для поддержки своей теории. Ворфилд указал также на нелогичность всего аргумента и назвал его “беспомощным”¹⁷.

Объяснение Эдгара страдает еще и тем, что оно заменяет Божью силу одобрением людей. Эдгар утверждает, что после того, как христианство “стало признанной религией с определенной репутацией” (выделено автором), оно больше не нуждалось в подтверждении чудесами. Кто желал бы заменить силу Божью на признание мира? Ворфилд отмечает другой аспект этой теории и пишет: “Когда была гарантирована поддержка самой влиятельной политической силы мира (Римской империи), сила Божья стала больше не нужна”¹⁸. Где в Библии можно найти подтверждение такого мнения?

И, наконец, в этом аргументе мы находим еще одно, что причиняет мне беспокойство. Я уже сказал, что одним из самых основных назначений чудес и сверхъестественных проявлений было свидетельство об Иисусе и проповеди о Нем. Но *необходимы* ли были чудеса для того, чтобы люди каялись и приходили к Богу? Эдгар утверждает, что было именно так, по меньшей мере в начале развития Церкви. Почему? Согласно Эдгару, неизвестность и новизна проповеди Евангелия требовали подтверждения чудесами. Он задает вопрос: “Кто мог принять такое послание?”.

Это унижает силу и убедительность самого Евангелия. Ну конечно же, Евангелия, которое является “силой Божией для спасения”, было достаточно и без чудес. Конечно же, Бог *не должен* был совершать чудеса для того, чтобы достичь Своей цели.

Величайшее чудо в мире заключается в том, что Бог любит нас и отдал Своего Сына на смерть за нас. Его любовь к нам есть и навсегда останется самой великой тайной. Самым удивительным сверхъестественным событием является и навсегда ос-

танется воплощение, а затем смерть вечного Сына Божьего за падшее человечество, за которой последовало воскресение Его тела. И, конечно же, величайшим знамением есть то, что только по вере в Иисуса Христа мы получаем дар вечной жизни. Самая великая сила, которую дано познать человеку, — это сила креста Иисуса Христа. Через крест мы получаем не только прощение, но и доступ в славное Божье присутствие.

Сила смерти Христа настолько велика, что ни одному христианину не нужно более жить ни под каким моральным гнетом. Ни один христианин не должен отдаваться на милость похоти, гнева, греха, страха, смерти или сатаны. И эта весть является самой благой вестью в мире. Это послание является больше, чем любое чудо, которое может сопровождать его. Евангелие само по себе может завоевывать сердца, не прибегая к помощи никаких сопровождающих чудес!

Когда мне было семнадцать и дух бунтарства проник в мою душу, мой друг рассказал мне об Иисусе, и это повествование о Его благодати тронуло мое сердце до глубины. Я не знал всех составных частей Евангелия, не знал ни о каком чуде, однако в ту ночь 18 декабря 1965 года в 2 часа ночи, только по моей вере в Иисуса Христа я стал новым творением. По словам апостола Павла, именно так действует Евангельское послание. Он написал:

“Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет” (Рим. 1:16-17).

Павел имел величайшую веру в великое и славное Евангелие Иисуса Христа. В своей вере он не полагался на чудеса, на способности людей или на человеческое благочестие. Эта проповедь является самой великой для всех людей. В этом и есть единственный ответ на дилемму человечества.

Эдгар говорит: “Кто мог принять такое послание?”. Во-первых, Лидия и весь ее дом не имели никаких проблем с восприятием проповеди Павла, хотя она и не сопровождалась никакими сверхъестественными проявлениями (Деян. 16:14-15). В первом веке Дух Святой мог без затруднений обличать людей и

приводить их к вере в Бога без всяких чудес (Ин. 16:8). Благодаря проповеди Иоанна Крестителя люди также каялись в грехах и приходили к Богу, хотя Иоанн и не творил никаких чудес (Ин. 10:41). Даже мировые религии и культы были рождены и процветают без знамений и чудес. Разве же можем мы утверждать, что Евангелие Христа обладает меньшей силой?

Я верю, что чудеса могут очень хорошо свидетельствовать о чем-то, и в следующих главах я расскажу, как они могут очень широко открывать двери для проповеди Евангелия и приводить людей к покаянию. Однако простая проповедь Евангелия могла совершать все это без содействия чудес во все времена истории Церкви и способна делать это и сегодня. Когда Бог производит Свои чудеса для того, чтобы засвидетельствовать о Своем слове, Он делает это по Своей благодати, а не из-за необходимости защитить Свое слово. Чудеса — это величайшая Божья благодать, и они могут служить *многообразным* целям, но мы не можем взять одну цель и вознести ее над всеми остальными, если только у нас нет веского доказательства из Библии.

Евангелия и Деяния подтверждают возможность чудес в наши дни

Существует мнение, что нельзя использовать Евангелия и книгу Деяний для утверждения, что и сегодня возможны чудеса, потому что эти книги являются “переходными” книгами. Книга Деяний содержит запись о переходе из периода Ветхого Завета в период Нового Завета. Деяния показывают Церковь в ее младенчестве и незрелости. Поэтому мы не можем определить на основании книги Деяний, что события, описанные в Деяниях, были присущи Церкви при ее зарождении. И прежде всего, мы ни в коем случае не должны строить доктрину на основании книги Деяний. Доктрина о Церкви должна быть основана на посланиях Павла.

Если считать эту теорию справедливой, то выходит, что из Евангелий и Деяний мы не можем ничего узнать об отношении Иисуса к исцелениям и чудесам в наши дни, потому что они отражают Его отношение лишь в начале зарождения Церкви. Этот аргумент является заблуждением по целому ряду причин.

Во-первых, богословы всегда использовали Евангелия и книгу Деяний для обоснования своих доктрин. Например, от дней

Кальвина богословы-реформаторы использовали Ин. 6:44 и Деян. 13:48 для подтверждения доктрины о безусловном избрании. Точно так же и сторонники теории о прекращении чудес используют Евангелия и Деяния для доказательства своей доктрины. Они указывают на Ин. 1:17, доказывая, что есть четкое различие между периодом закона и периодом благодати. Преподаватели постоянно используют Евангелия и Деяния на уроках по миссионерству и евангелизму. Евангелия и Деяния — это наши основные источники для утверждения доктрины о Христе. Это основные книги, где хорошо показано, как Ветхий Завет цитируется в Новом. Книга Деяний также влияет на наше понимание церковного руководства (Деян. 20:17). Невозможность использования книги Деяний для утверждения доктрины не соответствует истине. Все именно так и делают.

Этот аргумент имеет своей целью доказать, что нельзя использовать Евангелия и книгу Деяний для определения учения о сверхъестественных проявлениях в современной Церкви. Другими словами, сторонники этой теории настроены антисверхъестественно, когда они читают книгу Деяний.

Я хочу объяснить, что я имею в виду и привести несколько примеров.

Герменевтика — это наука о толковании. Она определяет правила толкования, то есть как мы должны толковать Библию (или любой другой письменный документ). Анти-сверхъестественная герменевтика — это такая герменевтика, которая исключает все сверхъестественное из Библии. Немецкие либеральные богословы, например Бултман, делали это путем “демифологизации” чудес в Новом Завете. Они утверждали, что никаких чудес совсем не было; это были истории, рассказанные для того, чтобы использовать в проповеди мифы, популярные в то время на Ближнем Востоке. Консервативные богословы, которые не смели так жестко исказить Писание, изобрели другой способ антисверхъестественного толкования. Они придумали систему чтения Библии, при которой они ясно видят, что все чудеса были предназначены для того времени, но не для наших дней.

Например, если бы один из моих студентов подошел ко мне и сказал, что он хочет открыть церковь, потому что пример Павла в книге Деяний вдохновляет его на это, он, без сомне-

ния, получил бы мои благословения. Я без проблем мог поверить, что Бог использовал историю о Павле в книге Деяний для вдохновения моего студента на этот труд. Я считал это правильным применением Писания. Но если бы тот же студент сказал мне, что после прочтения книги Деяний он решил, что Бог будет использовать его в служении исцеления, я немедленно бы исправил его. Я сказал бы ему, что он неправильно пользуется Библией. Другими словами, моя система толкования Писания утверждала следующее: ты свободно можешь подражать всему несверхъестественному из Евангелий и Деяний, но не можешь следовать примеру сверхъестественного.

Я читал Евангелия и Деяния через призму антисверхъестественной герменевтики. Каждый раз, когда я читал о каком-то чуде, моя призма соглашалась с этим фактом прошлого, но отфильтровывала любое современное применение этого случая.

Как же оправдать такую антисверхъестественную герменевтику? Где Писание разрешает нам так читать Библию? Где в Писании мы находим указание, что можно принимать все естественное из Библии, а сверхъестественное нужно отвергать?

Этот аргумент является ложными по еще одной причине. В древнем мире, особенно на Ближнем Востоке в те времена, лучший способ изложить какое-то учение заключался в том, чтобы рассказать историю. Составлялись различные рассказы для того, чтобы сообщать определенные доктрины. Иногда современные богословы относятся к Евангелиям и Деяниям так, как будто это газетные репортажи. Эти книги нельзя ограничить таким восприятием, потому что в них мы видим также и изложение богословского учения. Когда Лука писал свое Евангелие, он очень внимательно подбирал все факты, чтобы преподать определенное учение своим читателям¹⁹.

На Востоке такая практика все еще распространена. Я только что вернулся из Сингапура, где посетил очень большую церковь, и пастор рассказал мне, что один из отцов семейства в его церкви, китаец, обычно отвечал на богословские вопросы своих детей какой-нибудь историей. Если мы вспомним, что Ветхий и Новый Завет содержат очень много иллюстраций и историй, мы должны прийти к выводу, что Богу, очевидно, тоже нравится этот метод преподавания богословия.

В моей Библии Евангелия и Деяния занимают 205 страниц, послания Павла — 87 страниц, другие послания — 34 страницы, а Откровение занимает 22 страницы. Евангелия и Деяния составляют 59 процентов Нового Завета. Все послания вместе взятые составляют 35 процентов. Если мы не имеем права использовать Евангелия и Деяния как источники доктрин, тогда мы должны сказать, что 59 процентов Нового Завета не представляют никакой доктринальной ценности. Тогда у нас остается только 35 процентов Нового Завета, на основании которых мы можем определять свое учение!

Конечно же, никто в это не верит. Обычно имеется в виду, что нельзя использовать Евангелия и Деяния для того, чтобы обосновать уместность чудес в наше время, а это очень своевольное толкование Библии. Оно не основано на учении Библии, а только на личных предрассудках.

Третья причина ложности этого аргумента в том, что он противоречит Библии. Апостол Павел говорил: “Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности” (2Тим. 3:16). Павел сказал “*Все Писание*”, а не только послания или Евангелия, полезно для научения.

Этот аргумент противоречит Библии и в другом. По меньшей мере шесть раз Павел поощряет христиан следовать его примеру, как он следует Христу, или выражает свое одобрение тем, которые уже следуют ему (1Кор. 4:16-17; 11:1; Фил. 3:17; 4:9; 1Фес. 1:6; 2Фес. 3:9). И Павел не делает различия между сверхъестественными событиями своей жизни и естественными. Он подражал Христу. В жизни Иисуса происходили чудеса, точно так же было и у Павла. Должны ли мы подражать только естественным элементам из жизни Иисуса и Павла? Должны ли мы быть примером нравственного образа жизни или и чудотворного служения? Призывая подражать себе, Павел не делает такого различия.

Мы должны помнить, что у нас есть только одна боговдохновенная запись об истории Церкви, и это есть книга Деяний! Это единственный период в истории Церкви, когда мы на 100 процентов уверены в правильности изложения событий. Это единственный период, когда Бог ясно выразил свое мнение по поводу жизни и служения Церкви.

Книга Деяний — это лучший источник информации для нас, который демонстрирует, как должна выглядеть нормальная Церковь, когда в ней действует Святой Дух. Здесь мы находим Церковь, которая имеет ревность по Богу, готова к самопожертвованию, идти даже на смерть, а также в этой Церкви проявляются чудеса. Откуда мы взяли, что Бог желает видеть другую Церковь сегодня? Кто-то может серьезно предложить Церковь дней Кальвина или современную Церковь в Америке как модель и образец Церкви?

Вспомните мысль, выраженную мною раньше: если взять новообращенного, который до обращения не знал ничего об истории христианства и о Новом Завете, и закрыть его в отдельной комнате на неделю с Библией, он придет к выводу, что является членом Церкви, которая горит любовью к своему Господу и постоянно проявляет чудеса и знамения. И только опытный богослов, не переживший никакого чуда в своей жизни, мог бы убедить такого молодого верующего в обратном.

Какую цель мы бы ни приписывали чудесам Нового Завета, мы не можем сказать, что Бог творил их по *необходимости* и для того, чтобы защитить первоначальную проповедь Евангелия от критиков. Исцеления и чудеса были полностью актом благодати Божьей. Люди принимали и веровали в Евангелие независимо от чудес. Точно так же нельзя сказать, что Бог творил чудеса для того, чтобы подтвердить авторитет апостолов или авторитет Библии.

Весь Новый Завет, включая Евангелия и Деяния показывает, что Бог творил чудеса, Бог исцелял людей и у Него были важные причины для этого. Мы будем исследовать цели и назначение чудес в последующих двух главах.

Почему Бог исцеляет?

Примерно 18 лет назад — помню, это была пятница — мы узнали, что моя жена беременна мальчиком, который должен был стать нашим первородным сыном. У нас был большой семейный праздник в ту пятницу вечером, но в субботу утром Лизе надо было срочно поехать к врачу, потому что возникла угроза срыва беременности. Врач, наш хороший друг, сказал: “Не могу не сказать вам всю правду. Я знаю, как сильно вы хотели этого ребенка, но скорее всего дело закончится срывом беременности. Я дам нужное лекарство и отошлю вас домой на покой, но не думаю, что это поможет. Я не хотел бы давать вам напрасную надежду”.

Мы сидели в тот вечер в нашей маленькой комнате и просто плакали. Мы прошли через все эмоциональные переживания, связанные с подобной трагедией. Но вдруг я подумал: “Минуточку! Я обычно не ограничиваюсь мнением одного человека в решении богословского вопроса, почему же я принимаю на веру мнение одного человека в области медицины?”.

У меня был еще один друг, врач, но жил в другом штате. Он написал учебник по гинекологии. Я позвонил ему и сказал: “Мы только что от врача, и он сказал нам, что Лиза не выносит ребенка. Я хочу знать твое мнение”.

— Какие у нее симптомы? — спросил он.

Я рассказал ему все.

— Диагноз поставили правильно. Восемьдесят процентов за то, что, если даже ребенок родится, он будет физически неполноценен или у него будет умственная недостаточность, и вам придется всю свою жизнь и деньги потратить на его лечение.

Скорее всего, у Лизы случится срыв беременности, и это следует принимать как настоящее благословение от Бога. Вы молоды и сможете еще иметь детей. Если бы вы были неверующими, я сказал бы вам, что природа сама уничтожает то, что не способно выжить. Но поскольку вы христиане, то я скажу вам, что Бог пожалел ваши чувства и деньги, позволив этому ребенку не родиться”.

Восемнадцать лет тому назад я нашел утешение в этих словах и смирился с потерей ребенка. Сегодня, когда я знаю намного больше о Божьем характере, целях и Его силе, я никогда бы не согласился с таким решением и не смирился бы с потерей ребенка. Но в те дни я был другим человеком, имевшим очень узкое понимание Бога и Его силы.

Я повесил трубку и подошел к Лизе. Я хотел, чтобы она утшилась теми же словами. Она все еще сидела на диване и плакала. Лицо у нее было красным и опухшим, слезы бежали ручьем, глаза были настолько опухшими, что она уже ничего не могла видеть. Я сказал: “Лиза, все будет хорошо. Я только что поговорил с врачом”. И я рассказал ей все, что мне говорил мой друг по телефону. Но Лиза, кажется, не услышала ни слова из того, что я говорил ей.

Я подумал, что она, наверное, слишком расстроена и не может сосредоточиться на моих словах. Поэтому я придвинулся к ней поближе и повторил все сначала более громким голосом. Я уже начинал сердиться, потому что она не прислушивалась к словам здравого смысла.

Но внезапно она гневно прервала меня. Хотя глаза у нее были красными и опухшими, гнев сверкнул в них, как молния. Она сказала: “Мне все равно, что ты говоришь. Я никогда не поверю, что потеря ребенка — это благословение. Я люблю его всем сердцем. Худшее, что со мной могло произойти, — это потеря этого ребенка. Мне все равно, сколько дефектов у него или каким он родится. Всю свою жизнь я буду за ним ухаживать, если только Бог позволит мне родить его”.

Я потерял дар речи. У меня было чувство, что я стою на святой земле. Я решил, что лучше просто промолчать, хотя никак не мог понять такие чувства моей жены к ребенку.

Как можно относиться подобным образом к еще не родившемуся младенцу? Она узнала о своей беременности немногим больше 24 часов назад, и все, что этот ребенок сделал — поставил под угрозу ее здоровье и жизнь. И теперь Лиза утверждает, что худшее для нее — это потерять этого ребенка? Откуда у нее такая любовь? Откуда появилось такое сострадание? Сидя в таком озадаченном состоянии, я раздумывал над этими вопросами, вдруг слово *raham* промелькнуло в моем сознании, как пуля, выпущенная ангельским снайпером.

Основное слово, которое в Ветхом Завете выражает Божье сострадание, было еврейское слово *raham* — “чрево”¹. Почему же евреи выбрали именно слово “чрево” для выражения Божьего сострадания? Скорее всего, это слово возникло на основании наблюдения мужчин-евреев за чувствами и отношением своих жен к еще не родившемуся ребенку в их чреве. Они знали, что их жены имеют намного большую любовь к таким младенцам, чем они сами.

Осененный этой мыслью, я взглянул на небо и сказал: “Боже, не только моя жена с состраданием относится к своему ребенку, но и Ты — к нам!”.

Понимаете, мы подобны младенцу в утробе. Мы нравственно беспомощны и полностью зависимы от Бога в нашем существовании. Ребенок, которого носила Лиза, причинял ей боль и угрожал ее жизни. Мы тоже причинили Богу боль. Мы не только угрожали жизни Его Сына, но мы, собственно, отобрали у Него жизнь. И все-таки Небесный Отец сочувствует нам. Он переживает, даже если “один из малых сих” погибает (Матф. 18:6). Поскольку Бог обладает состраданием, Он всегда сочувствует Своим избранным и желает помочь им во всех их трудностях.

Когда люди пытаются доказать мне, что Бог уже не исцеляет или исцеляет очень редко, я хочу задать им вопрос: “Куда подевалось сострадание Божье? Разве Иисус Христос более не посещает Свои церкви? Разве Он уже не замечает нашу боль? Разве Он больше не печется о тех, чьи близкие находятся в психбольницах или чьи дети рождаются с физическими дефектами?”. Я не думаю, что Его сострадание могло каким-то образом измениться. Я думаю, что у Бога такое же желание исцелять

наши тела и души, как и в первом веке. Я думаю, изменилась Церковь, а не Бог.

В этой главе мы обсудим не только Божье сострадание, но и другие причины того, почему Бог исцелял в прошлом и продолжает исцелять сегодня.

БОГ ИСЦЕЛЯЕТ ИЗ СОСТРАДАНИЯ И МИЛОСЕРДИЯ

Служение исцеления Иисуса было основано на сострадании. Типичный пример исцеления мы находим в Евангелии от Матфея 14:13-14:

“И услышав Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их”.

Сострадание побудило Иисуса исцелить прокаженного (Мар. 1:41-42), одержимого молодого человека (Мар. 9:22), слепого (Мар. 20:34) и даже воскресить человека из мертвых (Лук. 7:11-17). В Евангелии от Матфея насыщение четырех тысяч было вызвано не желанием Иисуса показать, что Он есть хлеб жизни, но его сочувствием к людям (Матф. 15:32). На том же основании Иисус исцелял слепых (Матф. 9:27-31; 20:29-34), одержимых (Матф. 15:22-28; 17:14-21) и прокаженных (Лук. 17:13-14), когда они зывали к Нему о помощи. Даже исцеление от очень серьезного случая одержимости объясняется, в конечном счете, Божьим состраданием (Мар. 5:19).

Само количество приведенных мест говорит о том, что Божья милость и сострадание были основными причинами для исцелений, описанных в Новом Завете². Когда Иисус ходил по пыльным дорогам Палестины, Его сердце разбивалось при виде болезней и страданий людей вокруг Него. Он не отшатывался в ужасе от тех, чьи тела были поражены проказой. Он возлагал руки на их зараженные тела и исцелял их. Его сердце переполнилось жалостью, когда Он увидел, как выносят труп единственного сына вдовы. Иисус не отстранился от человека слепого, глухого и косноязычного, которого привели к Нему. Он не читал ему богословские лекции, Он просто *исцелил* его.

Понимание сострадания Христа имеет большие последствия. Я часто встречаю людей, которые с большим рвением молятся

за больных и очень много времени проводят в таких молитвах. Но многие из них не часто наблюдают исцеления. После общения с ними легко угадать причину их неудач. Часто основным мотивом в их молитвах за больных служит желание увидеть что-то впечатляющее, сверхъестественное или доказать своим оппонентам, что Бог может исцелять сегодня.

Этих мотивов не было во время первых апостолов. Бог не собирается устраивать нам зрелища или помогать одним Своим детям побеждать в споре других. Его основным мотивом всегда будет сострадание. Если вы присоединитесь к состраданию Божьему, то можете стать каналом, через который исцеляющая сила Иисуса будет передаваться больным людям. Если вы действительно желаете иметь служение исцеления, просите у Невесного Отца Его сострадания к страдающим.

Если доказывать, что Иисус забрал сегодня исцеление от Церкви, это равносильно утверждению, что Иисус забрал Свое сострадание к людям. Но если мы верим в страдающего Спасителя, мы должны быть убеждены, что Он готов исцелять и сегодня.

БОГ ИСЦЕЛЯЕТ, ЧТОБЫ ПРОСЛАВИТЬ СЕБЯ И СВОЕГО СЫНА

Иногда основная цель исцеления — принести славу Богу. Это была главная причина воскрешения Лазаря из мертвых. Иисус сказал ученикам: “Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий” (Ин. 11:4). А затем Он сказал Марфе: “...не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?” (Ин. 11:40). Конечно, это чудо показало, что Иисус есть воскресение и жизнь, но *заявленной* целью было — прославить Бога. Впрочем, эти две цели не противоречат друг другу. Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Он показал, что Он есть воскресение и жизнь, и это принесло славу Богу и Божьему Сыну.

Та же цель прослеживается и в апостольском служении. Петр объясняет исцеление хромого у Красных ворот храма следующим образом:

“Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы сво-

ею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, *прославил Сына Своего Иисуса*, Которого вы предали и от Которого отрелись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить Его” (Деян. 3:12-13, выделено автором).

Это исцеление достигло своей цели, потому что Лука далее сообщает, что “все прославляли Бога за происшедшее” (Деян. 4:21).

Это нормальная реакция людей, которые были свидетелями исцелений Иисуса. Чаще всего они реагировали прославлением и восхвалением Бога Израилева. Например, Матфей говорит нам, что

“приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их; так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; *и прославлял Бога Израилева*” (Матф. 15:30-31, выделено автором).

Эта мысль является основной темой Евангелия от Луки. Люди прославили Бога, когда парализованный, спущенный через крышу дома, получил исцеление (Лук. 5:24-26); когда Иисус воскресил умершего сына вдовы из Наина (Лук. 7:16); когда он исцелил скорченную женщину, мучимую бесом (Лук. 13:13, 17); а также когда Он исцелил слепого (Лук. 18:42-43). Лука завершает эту тему кульминацией, когда Иисус торжественно въезжает в Иерусалим. Он пишет: “А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они” (Лук. 19:37).

Иисус и Сам ожидал, что люди, испытавшие действие Божьей силы, воздадут Ему славу. После исцеления десяти прокаженных, когда только один вернулся к Нему с благодарностью, Иисус спросил: “...не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменика?” (Лук. 17:17-18).

Чудеса, совершаемые над стихиями, тоже служили славе Божьей. Когда Иисус превратил воду в вино, Иоанн говорит, что

Он “явил славу Свою” (Ин. 2:11)³. Все эти места показывают, что чудеса служили не только для подтверждения личности и работы Иисуса Христа, но также и для того, чтобы принести славу Богу Отцу и Богу Сыну.

Бог всегда желал прославить Себя и Своего Сына. Исцеления сегодня служат той же цели. Я многократно наблюдал: когда Бог исцелял человека на людях или скрытно, в больнице или на дому, люди всегда прославляли за это Бога.

Тема прославления Господа через исцеления и чудеса была основной в служении Уильяма Дума. Это был известный чернокожий проповедник в ЮАР, через которого было явлено много чудес и исцелений вплоть до его смерти в 1977 году. Его репутация была настолько высока, что белые приходили в его церковь, чтобы получить исцеление от Иисуса Христа. Это было в то время и в такой стране, где считалось позором для белых посещать церковь негров.

Дума был святым человеком. Каждый год он назначал себе двадцатидневный пост в полном одиночестве для того, чтобы узнать указания Бога на грядущий год. Однако он никогда не утверждал, что сила исцеления дана ему за его личную святость. Название книги, описывающей его биографию, “Прими Свою славу, Господи”, открывает истинный секрет. Когда он в молитве возлагал руки на больного человека, его основным желанием было прославить Господа. Бог почтил это стремление многими выдающимися чудесами, включая воскрешение одной молодой девушки из мертвых⁴.

Мы подошли к одному из самых больших препятствий для исцеления в наши дни. Я видел многих, горящих желанием иметь дар исцеления для своей церкви. Часто они говорят мне, как они боятся, что при возложении рук на больного он не получит исцеления, и это покажется забавным и смешным в глазах окружающих. Это особенно наблюдается тогда, когда человек только начинает молиться за больных.

Если нас заботит мнение людей, когда мы молимся за больных, это служит большим препятствием для получения ответа на молитву. Дело в том, что Богу не важно, как мы выглядим. Он позволил Своему Сыну выглядеть нелепо, когда Он умирал на кресте (1Кор. 1:18-25). Он также допустил, что Его апостолы

были выставлены на посмешище миру (1Кор. 4:9-13). Почему же мы надеемся, что Бог будет охранять нашу репутацию, если сами апостолы были “безумными Христа ради” (1Кор. 4:10). Он не будет исцелять людей только ради того, чтобы мы не выглядели глупо. Но Он может исцелить для того, чтобы принести славу Своему Сыну. Это подтверждается как Писанием, так и опытом людей, которых Бог использовал в служении исцеления.

Я прошел через этот страх, когда впервые начал молиться за больных. Я думал о том, как меня восприняли бы мои коллеги в семинарии. Я также беспокоился, как на меня посмотрели бы члены моей церкви. Долгие годы я учил их, что в наши дни Бог очень редко исцеляет людей сверхъестественным образом, если вообще это происходит. Что бы они подумали обо мне, если я молюсь за больных, и никто не исцеляется?

В те дни Бог “заключил со мною сделку”. Я как будто услышал Его слова: “Если ты присваиваешь себе славу, когда человек получает исцеление, тогда, конечно, ты должен нести позор, если он не исцеляется”. Другими словами, если вы готовы отдать Богу славу за каждое чудо, за каждое исцеление, за каждый ответ на молитву, тогда Он готов нести ответственность в тех случаях, когда никто не получает исцеления.

Вообще-то, одна из самых больших проблем со служением исцеления в наши дни заключается в том, что людям, через которых проявляются исцеления, воздается слава, и они с радостью принимают ее. Очень часто незрелые и немудрые христиане наделяют особыми почестями тех, кого Бог использует в служении исцеления, или тех, у кого есть *репутация* исцелителей. Иногда служители и проповедники поощряют такое отношение к себе, рассказывая захватывающие дух истории, в которых не Иисус является центром, а они сами. Такое самомнение может нанести вред или даже разрушить тех, кто этим занимается (прочитайте мнение Иисуса о фарисеях в Ин. 5:44).

Я считаю, что некоторые люди, рекламирующие свое славное служение исцеления, являются обманщиками. Я также считаю, что некоторых людей Бог очень сильно использовал в чудотворении и чудесах, но в процессе они впали в заблуждение, начав превозносить себя более, нежели Сына Божьего. Такое

превозношение может собрать большую толпу и принести много денег, но оно далеко не угодно Господу. И в конечном счете те, которые выдвигают сами себя, потеряют свое служение и свое общение с Богом.

Если вы желаете, чтобы Бог использовал вас в исцелении больных, развивайте в себе желание прославить Сына Божьего. Желание прославить Иисуса является самой лучшей гарантией от заблуждений и обольщений.

БОГ ИСЦЕЛЯЕТ В ОТВЕТ НА НАШУ ВЕРУ

Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, подкралась сзади к Иисусу, коснулась края Его одежды и моментально получила исцеление. Иисус, почувствовав, что сила изошла из Него, начал искать женщину. Нашедши ее, Он сказал: "...держай, дочь! вера твоя спасла тебя" (Матф. 9:22). Только благодаря вере хананеянки Иисус исцелил ее одержимую дочь. Он сказал ей: "О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему" (Матф. 15:28). Что побудило Иисуса исцелить парализованного, которого спустили на носилках через крышу в Капернауме? Писание говорит, что "видя Иисус веру их" (Матф. 9:2), Он исцелил расслабленного⁵.

Тот же принцип исцеления в ответ на веру мы находим в служении апостолов. Лука пишет, что

"в Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить" (Деян. 14:8-10).

Новый Завет очень ясно говорит, что Бог отвечает на веру исцелением.

Три истории об исцелении из жизни Иисуса особенно важны в свете вопроса о Божьем исцелении сегодня. В первой истории двое слепых подошли к Иисусу, прося об исцелении. Иисус задает им вопрос: "Веруете ли, что Я могу это сделать?" (Матф. 9:28). Вопросом Иисус не только подчеркнул важность веры для получения исцеления, но также и говорит нам кое-что

о природе самой веры. Вера в Божье исцеление означает веру в то, что Бог способен исцелить. Хотя я встречал таких христиан, которые утверждали, что Бог не может исцелять сегодня, большинство христиан верят в это. Они утверждают, что Бог может все. Они говорят это своими устами и своим разумом, но в сердце они утверждают совсем другое.

Однажды я беседовал с группой профессиональных богословов. Мы коснулись темы исцеления, и все сразу же начали перебрасываться шутками. Они начали перечислять, о чем не хотели бы просить Бога. Кто-то сказал, что никогда бы не просил исцеления от глухоты или слепоты. Другие утверждали, что они не стали бы просить Бога исцелить от увечья или отрастить утраченную конечность. Когда они закончили свой список болезней, об исцелении которых не стоит просить Бога, практически ничего, кроме простуды и головной боли, и не осталось. До конца разговора выяснилось, что практически никто из присутствующих не верил в возможность новозаветного чуда в наши дни.

Каждый из них сказал бы, что Бог *может* исцелить слепого или воскресить мертвого. Своими устами они бы даже подтвердили, что Бог *исцеляет* сегодня. Но тот факт, что они никогда бы не стали молиться о подобном исцелении, говорит, что *на практическом уровне* никто из них не верит в способность Бога исцелять в наши дни. Они разумом подтверждали вероятность того, что Бог сегодня исцеляет, но в сердце не было ни малейшей веры, что Он *действительно* может исцелить по-настоящему серьезный случай. Вы видите, вопрос не в том, *может* ли Бог исцелять, но исцеляет ли Бог. Вы никогда не будете просить у Бога чего-то, если не верите, что Он может это сделать.

Во втором случае к Иисусу подошел прокаженный и сказал Ему: “Господи! *если хочешь*, можешь меня очистить” (Матф. 8:2, выделение автора). Этот человек без сомнения верил в способность Иисуса исцелять от болезней. Он без колебания исповедовал: “Ты можешь меня очистить”. Но он понимал также еще одну истину о вере. Он понимал, что не получит автоматически исцеления только потому, что верит в способность Иисуса исцелять. Он произнес: “Господи, *если хочешь*”. Вера, которую требует Бог, состоит не в *психологической уверенности*; это не

поможет нам получить исцеление для себя или для тех, о ком мы молимся. Требуется только такая вера, которая не сомневается как в Божьей способности, так и в желании исцелять. Это уверенность в том, что Бог любит Своих детей и желает исцелять их.

В некоторых церквях сегодня существует доктрина об исцелении, которая основана на предположении. Люди делают предположение, что Бог желает исцелить все болезни каждого человека на Земле. Согласно этому учению, мы должны только исповедовать наше исцеление, а Бог *обязан* его предоставить. Прокаженный никогда так не подходил к Иисусу. Он знал, что Иисус может исцелить его. Но он добавил: “Господи! Если хочешь, можешь меня исцелить”. Иисус оказал уважение его вере, сказав: “Хочу, очистись” (Матф. 8:3). Прокаженный не делал предположения, что Иисус *обязан* исцелить его, потому что у него есть вера⁶.

Я однажды слышал рассказ об одной женщине, которая получила исцеление после того, как 184 раза исповедала, что она исцелена. Человек, который рассказывал об этом случае, задал вопрос: “А что, если бы она остановилась после 183 раза?”. Я не собираюсь отрицать, что это исцеление произошло. Я не хочу отрицать, что Бог исцелил эту женщину после того, как она 184 раза исповедала свое исцеление. Бог не требует, чтобы у нас была полностью отшлифованная доктрина, согласно которой Бог и должен поступать. Однако я утверждаю, что такое учение может иметь пагубные последствия. Оно возлагает ужасное бремя на человека, желающего исцеления, и не утверждает веру в Божью благодать и Его способность исцелить. Оно заставляет человека “взвинтить” в себе психологическую уверенность, уверенность, которую Бог совсем не хочет дать человеку. Оно также дает условие для получения исцеления — условие психологической уверенности, чего Бог никогда не требует.

Я знаю, что есть случаи, когда Бог дает человеку такого рода уверенность в своем исцелении. За последние годы у меня было много таких случаев, когда я молился об исцелении, имея полную уверенность в том, что Бог точно это сделает.

Где-то два года назад молодая мама из нашей церкви по имени Карен позвонила мне. Она была так расстроена и так силь-

но рыдала, что я не мог разобраться, в чем дело. Карен была на шестом месяце беременности и только что вернулась от врача. Сонограмма показала, что у нее девочка и одна из почек у девочки ссохлась и перестала расти. Врач сказал Карен, что почка омертвела и не будет функционировать. Врач, однако, заверил ее, что вторая пока работает нормально и девочка вполне сможет прожить с одной почкой. Это, однако, никак не успокоило Карен, она впала в ужасное отчаяние и беспокойство за своего ребенка.

Когда она рассказывала мне все это по телефону, какой-то сверхъестественный мир наполнил мое сердце, и я сказал ей: “Не переживай, Карен, мы помолимся, и Бог исцелит твоего ребенка”.

— Вы точно так считаете?, — спросила она.

— Да, — сказал я, — ты успокойся, все будет хорошо.

Когда я повесил трубку, до меня дошел смысл сказанных мною слов. Я сделал то, что очень редко делаю при молитве за больных. Я пообещал Карен исцеление.

Когда Карен пришла ко мне в кабинет на следующий день, мы с моим другом Заритом помолились за нее. И во время молитвы происходило некое физическое проявление божественной силы. Приблизительно через десять дней Карен еще раз побывала у врача; ей сделали очередную сонограмму — обе почки ребенка оказались нормальными и одинакового размера, ребенок родился месяц спустя совершенно здоровым.

До и после этого случая я много раз молился за младенцев, которые все-таки не оставались живыми. Я не могу произвести психологическую уверенность в каждом конкретном случае. Если у меня есть уверенность, то это дар Божий, который можно только получить, но ни в коем случае не произвести. Однако, если вы не верите в способность и желание Бога исцелять сегодня, вы никогда не сможете получить такую веру в исцеление.

Третья история, которая описывает одержимого мальчика в девятой главе Евангелия от Марка, учит нас еще одному важному принципу о вере в исцеление. Отец привел этого страдающего мальчика ученикам, но они не могли изгнать беса (ст. 18). Если у отца вначале и была какая-то вера, она сильно поколе-

балась, если совсем не исчезла, после неудачи учеников. Отец говорит Иисусу: "...если что можешь, сжался над нами и помоги нам" (ст. 22). Иисус отвечает: "...*все возможно верующему*" (ст. 23, выделено автором). Этому принципу Иисус учил постоянно (см. Матф. 21:21, 22). Иисус не накладывает никаких ограничений на то, о чем можно просить у Бога. Почему же мы должны это делать?

Преподаватели семинарии, о которых я говорил, не согласились бы просить у Бога исцелить от слепоты или отрастить конечности, но они молились бы против головной боли или о том, чтобы Бог направлял руки врача при операции или чтобы лекарство оказало свое действие. Почему мы ограничиваем Бога только исцелением головной боли или помощью врачу? Руководители церкви успешно ограничивают действие Бога, отказываясь проповедовать об исцелении и не призывая к молитве за больных.

Возможно, вы никогда не видели, как Бог исцеляет слепой глаз или отращивает ампутированную конечность, но почему вы своим жизненным опытом ограничиваете Бога? Вы верите, что Он может совершать сверхъестественное в другой области. Почему же вы не верите, что Он так же сверхъестественно может исцелить тело человека?

В то время, когда я был студентом, а потом и преподавателем в семинарии, очень часто студенты рассказывали свидетельства о том, как Бог сверхъестественно восполнял их потребности. Были очень распространены свидетельства такого рода: человеку, например, нужно было уплатить по счету за электроэнергию 139 долларов 12 центов, и ко времени уплаты у него в почтовом ящике оказывался чек на 139 долларов 12 центов, хотя он никому ничего не говорил. Я слышал очень большое количество таких историй. Большинство христиан без затруднений признает, что Бог может таким образом сверхъестественно проявлять Себя. Почему же возникают проблемы с верой в то, что Бог может таким же сверхъестественным путем выпрямить позвоночник и вылечить сахарный диабет?

Неужели Богу сложнее выпрямить чей-то позвоночник, чем дать нужную сумму денег? Конечно, нет. Просто дело в том, что мы с верой молимся о наших финансовых нуждах, а не можем

с верой помолиться о физических нуждах. Если Бог исцелял людей с верой во времена первых апостолов, почему же сегодня Он не может исцелить того, у кого есть вера? Если где-то исцеления не происходят, я не считаю, что проблема заключается в Божьей способности или Божьем желании, но скорее в способности церкви верить, что Бог исцеляет.

Запомните три характеристики веры:

1. Вера в способность Иисуса исцелить — это вера, что Он, собственно, *исцеляет*.
2. Вера в желание Иисуса исцелять не равняется психологической уверенности. Он может исцелить и тогда, когда у нас нет психологической уверенности.
3. Вера не накладывает никаких ограничений на способность Бога делать что-то ради Его детей, потому что “все возможно верующему”.

БОГ ИСЦЕЛЯЕТ РАДИ СВОЕГО ОБЕТОВАНИЯ

Есть еще одна причина для того, чтобы исцеления стали неотъемлемой частью жизни Церкви сегодня. В Послании Иакова 5:14-16 звучит повеление Бога для всей Церкви получать исцеления:

“Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. — И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва праведного”.

А теперь задайте себе вопрос: зачем Бог повелел Церкви молиться за больных и обещал исцеление в ответ на молитву, если бы Он не предназначил исцелению быть нормальным образом ее жизни? Многие церкви, которые верят в непогрешимость Библии, вряд ли знают о существовании этого места в Библии. Я преподавал в семинарии 10 лет до того, как начал призывать своих студентов применять эти слова из Писания (Иак. 5:14-16) в жизни. Те, которые обучали меня в свое время, никогда не говорили мне, что одной из обязанностей Церкви является помазывать больных и молиться за них.

Члены церкви никогда не будут просить своих руководителей молиться об исцелении, если их не научат так поступать; они никогда не будут иметь веру в свое исцеление от Бога, если их не научат, что Бог исцеляет и почему Он это делает. Если только мы начнем проповедовать и применять Иакова 5:14-16 и ожидать этого, Бог начнет исцелять в наших церквях. Руфь Гей, женщина, о которой я говорил в главе 2, которая исцелилась от аневризмы, была одной из первых, о ком мы молились.

Заметьте, что не только пресвитеры могут молиться за больных; в 16-м стихе Иаков повелевает всем верующим “молиться друг за друга, чтобы исцелиться”. Если бы вся Церковь серьезно отнеслась к Божьему повелению, мы бы наблюдали намного больше исцелений, чем в настоящее время.

В этой главе мы увидели, что Божье исцеление основано на Его вечном желании прославить Себя и Своего Сына, Его глубоко сострадания к страдающим и Его постоянном желании отвечать тем, кто имеет веру. Он также исцеляет для того, чтобы сдержать Свое Слово, данное Церкви. Только эти четыре причины уже должны убедить нас, что Божья цель исцелять основана на Его неизменяемом характере, а не на переменчивых исторических обстоятельствах.

Однако Библия приводит и другие причины, почему Бог исцеляет. Хотя они изложены в приложении “А”, я кратко приведу их сейчас. Бог исцеляет, чтобы привести людей к покаянию и открыть дверь для Евангелия. Он исцеляет, чтобы удалить препятствия для служения. Он исцеляет, чтобы открыть Себя и научить о Своем Царствии. Бог исцеляет, чтобы продемонстрировать силу Своего Царствия. Он исцеляет и просто потому, что Его попросили об этом. Иногда Он исцеляет только по причинам, известным Ему Самому.

Ни одна из этих причин не основана на изменяющихся исторических обстоятельствах Церкви первого столетия. Они основаны на характере и вечных целях Бога. Если Бог исцелял в первом веке из-за Своего сострадания к людям, какое у нас основание считать, что Он забыл о жалости после смерти апостолов? Почему мы считаем, что Бог не испытывает чувства жало-

сти к больным проказой или умирающим от СПИДа? Почему мы думаем, что Бог сегодня может только дать силы перенести страдание, а не убрать его причину? Если Иисус и апостолы исцеляли в первом веке для того, чтобы принести славу Богу, почему мы убеждены, что Бог не желает и сегодня прославить Себя и Своего Сына таким образом?

Вообще-то, каждая библейская причина для исцеления остается действенной и сегодня. И сегодня, если любая церковь вникнет в эти цели Бога и станет молиться за больных и страдающих людей, она увидит великие чудеса исцеления.

Почему Бог дает дары чудотворения

Осенью 1987 года я помогал проводить еженедельные уроки по изучению Библии. В ту среду вечером урок посетило около ста человек. В заключение мы попросили людей, которые получили особое откровение от Господа в тот вечер, поделиться с присутствующими своими мыслями. Молодая женщина по имени Карен Фортсон (сейчас миссис Том Дэвис) сидела в первом ряду. Сразу же после объявления она встала и мягко сказала: “Господь открыл мне, что здесь присутствует молодой человек, впервые попавший сюда, и он находится в плену пристрастия к порнографии. Господь желает помочь ему, а не осудить его. Он должен подойти к одному из руководителей, чтобы за него помолились”. Карен говорила мне после служения, что она настолько была уверена, что слово было от Господа, что даже боялась повернуться. Она боялась, что Господь покажет ей этого молодого человека, а она не хотела его знать!

После окончания служения ко мне подошел молодой человек, весь дрожащий, со вспотевшим и бледным лицом. Он сказал: “Я тот человек, о ком сказала та женщина”. Он попал в зависимость от порнографии в раннем подростковом возрасте. И хотя сейчас он был студентом семинарии, имел жену и детей, но все еще находился в этой зависимости, и даже более, чем когда-либо. Но вот он решился и исповедался мне и еще одному пастору.

В Первом послании к Коринфянам 14:24-25 Павел объясняет, что произошло в тот вечер во время нашего изучения Библии:

“Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: “истинно с вами Бог”.”

Тот студент из семинарии не верил, что дары Святого Духа проявляются и сегодня, и у него было особенно враждебное отношение к дару иных языков. Он явно подходил под характеристику “незнающего”. Он никогда раньше не посещал наши библейские уроки. И вообще, он пришел в этот раз только для того, чтобы дать свою оценку происходящему. Но Бог в этот раз решил дать ему Свою оценку!

Подобные случаи являются довольно распространенными. И, невзирая на подобные факты, многие люди продолжают утверждать, что эти дары прекратились со смертью апостолов. Этот вопрос нужно решать с помощью конкретных подтверждений из Библии, а не туманными богословскими предположениями. 1-е Коринфянам 12 — 14 называет шесть причин, почему духовные дары должны присутствовать в Церкви вплоть до возвращения Иисуса. Самые важные причины определяются самим назначением даров.

БОГ ДАЛ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЦЕРКВИ

Павел не оставляет места для сомнений в определении целей духовных даров. Каждый дар предназначен для укрепления и назидания Церкви. В 1-м Коринфянам 12:7 Павел пишет:

“Но каждому дается проявление Духа на пользу” (выделено автором). Какие дары Павел имеет в виду, делая подобное утверждение? В следующих четырех стихах он продолжает свою мысль:

“Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно”.

Павел еще раз определяет назначение духовных даров в 1-м Коринфянам 14:26. Заметьте, что он определяет конкретные дары: “Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, — все сие да будет к назиданию” (выделено автором)¹.

Поскольку Бог дал духовные дары для назидания Церкви, исцеления, чудеса, языки и пророчество не могли быть ограни-

чены только периодом деятельности апостолов и нескольких других людей в первом веке. Они были широко распространены в Церкви. Повторим уже сказанное ранее: пророчество присутствовало в Римской церкви (Рим. 12:6), в Коринфской церкви (1Кор. 12:10), в Ефесской церкви (Еф. 4:11), в церкви Фессалонииков (1Фес. 5:20) и в церкви Антиохии (Деян. 13:1). Новый Завет перечисляет также целый ряд людей, которые не были апостолами, но были названы пророками или имели дар откровения. Таким был пророк Агав (Деян. 11:28; 21:10-11), пророки Иуда и Сила (Деян. 15:32), четыре дочери Филиппа, которые были пророчицами (Деян. 21:9), и Анания (Деян. 9:10-19). Дар чудотворения присутствовал в Коринфской церкви (1Кор. 12:10) и в церквях Галатийских (Гал. 3:5). Дар языков мы находим в Иерусалиме (Деян. 2:1-13) и в Кесарии среди обращенных из язычников (Деян. 10:44-48), а также в Ефесе (Деян. 19:1-7), в Самарии (Деян. 8:14-25) и в Коринфе (1Кор. 12-14)².

Ценность духовных даров, заключающаяся в укреплении Церкви, очень хорошо продемонстрирована в даре пророчества. Павел утверждал, что “кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение” (1Кор. 14:3). И еще он пишет, что “кто пророчествует, тот назидает церковь” (1Кор. 14:4).

Поскольку назидание является основным назначением духовных даров, как может кто-то утверждать, что Бог должен был забрать их у Церкви? Если они назидали Церковь в первом веке, почему не должны делать это и в двадцатом столетии? Библия утверждает, что дары должны присутствовать в Церкви до второго пришествия Господня. И только тогда отпадет в них потребность.

БОГ ПОВЕЛЕВАЕТ НАМ РЕВНОВАТЬ О ДАРАХ ДУХОВНЫХ

Поскольку духовные дары назидают тело Христа, неудивительно, что Павел три раза повелевает коринфянам “стремиться” или “ревновать” о духовных дарах (1Кор. 12:31; 14:1, 39). Он говорил им не просто принимать или терпеть дары в своей среде, но искренне желать их присутствия³.

Павел не хотел, чтобы у коринфян или других новозаветных верующих было пассивное отношение к духовным дарам. Это играет большую роль, если учесть ситуацию, возникшую в коринфской церкви, где христиане злоупотребляли дарами. Цер-

ковь в Коринфе начала “сходить с ума” по дарам Духа. Решение Павла для них состояло не в том, чтобы они совершенно отказались от даров или имели более пассивное к ним отношение, но чтобы они активно желали иметь их и использовать согласно его указаниям, изложенным в главах 12-14.

Большая часть церкви в наши дни практически проявляет непослушание Божьей заповеди ревновать о дарах. Некоторая часть Церкви не только пассивна, но даже активно противится духовным дарам. Есть христиане, которые преследуют тех, кто стремится к дарам и увещевает других ревновать о них. Это прямое непослушание записанному Слову Божьему.

Большая часть христиан, утверждающих, что дары прекратили свое существование, говорят, что они отошли в прошлое или с написанием всех книг Нового Завета, или после смерти последнего апостола. Последней была написана книга Откровение, которую большинство богословов датируют 95 годом нашей эры, хотя некоторые ставят более раннюю дату — 69 год н.э. Скорее всего, последним умер апостол Иоанн вскоре после 95 года н.э. Павел написал свое послание к Коринфянам около 55 г. н.э. Это значит, что повеление Павла ревновать о дарах имело действие всего лишь около 40 лет. Согласно такой теории, после окончания книги Откровение и смерти последнего апостола, 1-е Коринфянам 12:31, 14:1 и 14:39 перестало иметь значение и применение. Для меня представляется невозможным поверить, что Павел повелел бы христианам искать то, что имело значение только сорок лет. Я не знаю никакого другого места в Новом Завете, где нужно применять такого рода истолкование.

Почему Павел повелел христианам ревновать о сверхъестественных дарах? Потому что они созидали Церковь. Они имели это назначение тогда, они служат той же цели и сегодня.

БОГ ПОВЕЛЕВАЕТ НАМ НЕ ЗАПРЕЩАТЬ ГОВОРИТЬ ЯЗЫКАМИ

Дар иных языков является самым спорным из всех даров Духа в церквях сегодня. То же самое происходило и в коринфской церкви в первом веке. Этому есть много причин, но основной причиной служит отношение самих людей, получивших этот дар. Они считают, что дар иных языков является величайшим из всех даров, и по этой причине они более духовные, чем остальные христиане.

Одна из причин, почему Бог повелел нам считать других выше себя (Фил. 2:3) заключается в том, что когда христиане начинают считать себя духовно более зрелыми, это всегда приводит к проблемам в церкви. Проблемы, связанные с злоупотреблением иных языков, привели к тому, что несколько пасторов заявили мне, что даже если этот дар и доступен в наши дни, они не желают иметь его в церкви.

Я понимаю их чувства. Долгое время после того, как я уже поверил в существование духовных даров сегодня, у меня были эмоциональные проблемы с восприятием дара иных языков. Я не интересовался им и, естественно, не желал иметь его. В свете проблем, к которым приводит этот дар, это вполне нормальная реакция. Однако Павел ни в коем случае не желал, чтобы такая реакция была в Церкви.

Поскольку дар иных языков таит в себе такую опасность и такие проблемы, естественно было ожидать от Павла слов: “Никаких языков в церкви”. Но в действительности он сказал совершенно противоположное: “Не запрещайте говорить и языками” (1Кор. 14:39). Нравится нам это или нет, но святое и непогрешимое Слово Божье повелевает нам не запрещать говорить языками. Если бы языки были только временным даром, данным на период 30 — 40 лет, повеление Павла не имело бы особенного смысла. Зачем терпеть в Церкви еще 40 лет то, что приводит к таким проблемам? Разве нельзя было сразу прекратить это проявление?

Однажды в разговоре с преподавателем семинарии я подверг критике правило этой семинарии не принимать студентов, которые говорили на иных языках. Я напомнил ему слова Павла: “Не запрещайте говорить языками”. Он ответил: “Это не является Словом Божиим на сегодняшний день”. Когда я попросил его доказать это на основании Библии, он не смог это сделать. Однако он был полностью уверен, что 1-е Коринфянам 14:39 как Слово Божье не имеет отношения к нам сегодня.

Что бы сказали мне те же консервативные богословы, если бы я применил этот же принцип и к другим повелениям Павла? Например, я сказал бы, что повеление Павла о том, что “все должно быть благопристойно и чинно” (1Кор. 14:40) не применимо как Слово Божье сегодня. Я не мог доказать это на основании Библии, но я уверен, что здесь Павел имел в виду культурную осо-

бенность своего времени. Или же это относилось только к церкви в Коринфе. Другое повеление Павла: “А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем” (1Кор. 7:10) также может не относиться к нам сегодня. Я не могу доказать конкретным местом Писания, но у меня есть определенные богословские и исторические доводы, которые побуждают думать именно так. Если бы я включил эту мысль в статью или высказал ее на конференции, то могу гарантировать, что уже через несколько месяцев появился бы целый ряд публикаций и выпустилось бы несколько кассет, где сообщалось бы, что я стал либеральным богословом, который ни во что не ставит Божье Слово.

Однако очень солидные богословы и христианские учителя проделывают то же самое с 1-м Коринфянам 14:39. Они отделили часть Слова Божьего и назвали его тщетным! И сделали они это безо всякого доказательства из Библии. Если я отделяю часть Нового Завета, как не имеющую отношения к нашим дням, я никогда не делаю это на основании богословской дедукции или исторического опыта. Мне нужно иметь конкретное место Писания, которое утверждает, что данная заповедь отменена.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ ВЫСОКО ЦЕНИЛ ДАР ИНЫХ ЯЗЫКОВ

Еще тогда, когда я был убежден, что дары Святого Духа неприменимы в наши дни, были два стиха в 1-м Коринфянам, 14-й главе, о которых я избегал думать. Я не мог понять, почему апостол включил их в свое послание. Первый гласил: “Желаю, чтобы вы все говорили языками” (1Кор. 14:5). Как он мог такое написать? Но еще более непонятным выражением было продолжение мысли: “Но лучше, чтобы вы пророчествовали”.

Не думаю, что Павел хотел, чтобы все христиане говорили на иных языках. Например, он утверждал, что имеет дарование от Бога оставаться безбрачным и желал, чтобы все христиане были, как он, безбрачными (1Кор. 7:7 использует слово харизма по отношению к безбрачию Павла). Но вряд ли он хотел сказать, что все *должны* оставаться безбрачными. Он просто придавал большое значение своей безбрачности. Проблема в том, что он говорил о даре иных языков теми же словами, что и о своей безбрачности! Что же видел Павел в этом даре, почему так сильно желал, чтобы все его имели?

Второе утверждение, которое меня беспокоило, было следующее заявление: “Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками” (1Кор. 14:18). Скорее всего, Павел хотел выразить три мысли этим выражением. Во-первых, он по времени больше говорил языками, чем любой член коринфской церкви. Во-вторых, его дар по своей силе был больше, чем у любого члена церкви⁴. В-третьих, Павел, наверное, говорит о своей личной молитвенной жизни, потому что в 19-м стихе читаем: “Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке”.

Как мог человек, у которого было столько обязанностей, проводить больше всех времени в говорении на иных языках? Он мог поступать так только при условии, если обнаружил, что говорение на языках еще более способствует развитию его духовной жизни и близости с Богом. Именно так Павел и определил этот дар: “Кто говорит на [незнакомом] языке, тот наиздаёт себя” (1Кор. 14:4)⁵. Поэтому он и желал, чтобы каждый христианин имел этот дар. Разве мог Павел при этом подразумевать, что иные языки были временным даром для Церкви? И должен напомнить вам, что здесь мы учитываем не только мнение Павла, поскольку Павел писал под вдохновением Святого Духа. Он дает нам не только свои мысли, но Божье мнение по поводу иных языков.

Я не мог найти ни одного места в Писании, где Павел бы такое сильное ударение ставил на том, что должно было ограничиться только первым столетием. Должен признаться, меня беспокоило еще одно: настолько высоко Павел ценил то, что я органически отвергал.

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЗДРАВОВОГО СОСТОЯНИЯ ТЕЛА ХРИСТОВА

В 1-м Коринфянам 12:4-11 Павел подчеркивает, что дары различны, но все они даются Святым Духом. Затем, в стихах 12-27, Павел сравнивает разнообразие даров в Церкви с физическим телом. Смысл в том, что все духовные дары необходимы для здорового состояния церкви настолько, насколько различные части тела необходимы для здорового состояния всего организма. Например, он говорит: “Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?” (ст. 17). И еще он пишет: “Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова

ногам: вы мне не нужны” (ст. 21). И заключает это рассуждение следующим утверждением: “Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены” (ст. 26).

Павел использует пример тела для того, чтобы доказать, что все духовные дары необходимы для того, чтобы тело Христа оставалось здоровым⁶. Когда люди утверждают, что все сверхъестественные дары, описанные в стихах 8 — 10, прекратились после смерти апостолов, они тем самым уничтожают сравнение Церкви с телом. Тогда они утверждают противоположную мысль: все члены тела не важны. Кто пришел бы к такому выводу на основании утверждений Павла в 1-м Коринфянам 12 — 14?

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ ВПЛОТЬ ДО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА

Павел сказал Коринфянам: “Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа” (1Кор. 1:7). Здесь Павел связывает духовные дары с возвращением Господа. Из этого можно сделать вывод, что коринфяне и все христиане будут иметь дары в своей среде до пришествия Христа. В 1-м Коринфянам 13:8-12 Павел идет еще дальше и четко объясняет, что духовные дары не должны исчезнуть до пришествия Иисуса. Он пишет:

“Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан”.

Павел признает то, что наступит время, когда пророчества, языки и знание прекратятся. И вообще наступит такое время, когда все духовные дары прекратятся — это будет во время второго пришествия Иисуса Христа. Три выражения в 1-м Коринфянам 13:8-12 приводят нас к такому выводу. Павел утверждает, что духовные дары прекратятся, когда: 1) настанет совершенное; 2) когда мы увидим все “лицом к лицу”; 3) когда

познаем, подобно как мы познаны (ст. 10, 12). Давайте кратко рассмотрим значение каждой фразы.

Одни пытались утверждать, что слово “совершенное” говорит о зрелости Церкви. Если здесь имеется в виду полнота Церкви, тогда это толкование приемлемо. Слово, переведенное как “совершенное”, может иметь значение зрелости, и стих 11 содержит в себе этот смысл. Духовные дары были даны для того, чтобы привести Церковь к полной и законченной зрелости, и когда это наступит, потребность в дарах отпадет. Но Писание ясно говорит, что полная зрелость, или “совершенство”, не наступит вплоть до времени возвращения Христа (см. 1Ин. 3:2-3 и Еф. 5:27).

Если же здесь имеется в виду неполная зрелость, тогда перед нами возникают непроходимые трудности. Во-первых, не подтверждается 12-й стих. Кто сегодня в Церкви может утверждать, что он видит Христа лицом к лицу? Или кто может сказать, что он полностью познал Бога, подобно как он познан? Или вообще, кто осмелится заявить, что сегодняшняя церковь достигла большей зрелости, чем первоапостольская церковь?

Другие пытались доказать, что “совершенство” говорит о завершении написания Нового Завета. Когда была написана последняя книга Библии, Церковь получила полное Писание и больше не нуждалась в духовных дарах. Против этой точки зрения также имеются убедительные доводы. Во-первых, в контексте этого стиха Павел не говорит о Писании или собрании Священных книг, которые вошли в канон. Во-вторых, мы не можем утверждать, что, поскольку мы сегодня обладаем полной Библией, мы видим Христа лицом к лицу, или же сказать, что мы знаем Бога, подобно как мы познаны. Если бы эта точка зрения была правильной, мы должны были бы сказать, что Павел видел как бы сквозь тусклое стекло, мы же видим лицом к лицу; Павел знал отчасти, а мы познали полностью, подобно как мы познаны. Даже имея сегодня полную Библию, возьмется ли кто-нибудь утверждать, что наше познание и понимание Бога намного больше, чем было у апостола Павла?!

Выражение “лицом к лицу” в ст. 12 также указывает на возвращение Христа. В Ветхом Завете это означало иметь личную встречу с Богом. Например, Иаков видел Бога лицом к лицу, когда боролся с Ангелом Господним (Быт. 32:30). После того, как Ангел Господень посетил Гедеона в точиле, Гедеон воскликнул:

“Я видел Ангела Господня лицом к лицу” (Суд. 6:22). Исход 33:11 описывает, что “говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим”⁸. И поэтому, когда Павел использует это выражение, он имеет в виду то время, когда мы увидим Иисуса лицом к лицу. Это будет возможным только при Его втором пришествии, когда каждое око узрит Его (Откр. 1:7).

И, наконец, выражение “тогда познаю, подобно как я познан” (ст. 12) может относиться только к возвращению Иисуса⁹. Павел не имеет здесь в виду, что при возвращении Господа все верующие станут всезнающими, как Бог. Скорее, мы будем обладать безошибочным знанием без неправильного понимания. В настоящее время наше сердце зло и испорчено (Иер. 17:9). Но когда вернется Господь, Он удалит всякий след греха из наших сердец, и тогда мы сможем познать, как и мы познаны.

Почему Бог продолжает давать сверхъестественные дары Церкви? Как мы уже увидели в этой главе, 1-е Коринфянам 12 — 14 указывает на шесть причин для этого, которые и сегодня настолько же актуальны, как и в первом веке.

1. Бог дает сверхъестественные дары для укрепления тела Христова.

2. Бог повелевает нам искренне желать духовных даров, особенно пророчества.

3. Бог повелевает нам не запрещать говорить на иных языках, даже в том случае, когда этим даром неправильно пользуются.

4. Высокая оценка иных языков Павлом показывает, что этот дар имеет особую способность приближать нас к Богу.

5. Уподобление Церкви телу, сделанное Павлом, показывает, что все духовные дары необходимы для здоровья Тела Христова.

6. Писание ясно говорит, что сверхъестественные дары Духа не прекратятся аж до второго пришествия Христа.

В свете этих шести конкретных утверждений о сверхъестественных дарах Духа, практически невозможно спорить с Писанием или с Павлом о том, что духовные дары утратили силу еще до пришествия Иисуса.

Почему Бог не исцеляет

15 января 1990 года Дуане Миллер, пастор первой баптистской церкви в Бренхаме, штат Техас, потерял голос к концу утреннего воскресного служения и уже не мог проповедовать на вечернем богослужении. Врач посоветовал ему взять шестимесячный отпуск, чтобы полностью отдохнуть от дел. Когда голос и после этого не восстановился, врачи сообщили, что повреждена поверхность голосовых связок и он навсегда потерял голос. Не помогла голосовая терапия, поэтому осенью 1990 года ему пришлось оставить пасторское служение. В начале 1992 года он начал преподавать в воскресной школе первой баптистской церкви города Хьюстон. Он делал это при помощи специального микрофона, но все равно голос так садился, что он не мог нормально принимать пищу на протяжении двух дней после урока.

В воскресенье утром, 17 января 1993 года, закончив читать 3-й стих Псалма 102: “Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои”, он остановился, чтобы прокомментировать два неправильных мнения по поводу этого стиха. Послушаем самого Дуане:

“Я сказал, что, с одной стороны, есть люди, утверждающие, что Бог всегда исцеляет больных; другие говорят, что этого никогда не бывает. Но это означает попытку поместить Бога в рамки, а этого с Богом никогда не сделать.

Я сказал им затем, что мы должны занять следующую позицию по отношению к Божьему исцелению. Мы должны отойти назад и сказать: “Я знаю, что иногда Бог исцеляет, но не могу сказать почему. Я не понимаю, почему одни люди получают исцеление, а другие нет, поэтому я оставляю это

так, как оно есть, и говорю, что все происходит согласно Божьей премудрости”.

Я закончил объяснение и начал чтение следующей строчки Псалма: “Избавляет от могилы жизнь твою...” — и вдруг **МОЙ ГОЛОС ИЗМЕНИЛСЯ**. Я услышал свое первое слово и почувствовал, что ощущение потери голоса ушло. Не было уже этого ужасного чувства, которое я имел последние три года.

Я мог бы сказать, что знал, что со мной происходит, что я ожидал этого от Бога и не был удивлен. Но это была бы ложь. Я был сильно напуган. Я остановился в страхе, сказал еще несколько слов и подумал: “Мне это снится или это на самом деле?”.

Я сказал слушателям, что не понимаю, что со мной сейчас происходит, но Бог что-то делает. Я попытался вернуться к теме урока, но не смог, да никто и не хотел этого. Люди начали аплодировать. Все плакали. В классе было примерно 200 человек и ни у одного из них не остались сухие глаза. Кто-то начал петь. Кто-то рассказывал всем, что мы наблюдали действие силы Божьей. Затем мы все поблагодарили Господа за то, что Он сделал, и ушли из церкви”¹.

Три года спустя Господь вернул голос Дуане Миллер. Господь не объяснил Дуане, почему он потерял голос или почему Бог решил вернуть его.

В последних двух главах я попытался объяснить, почему Бог исцеляет и совершает чудеса сегодня. Однако бывают случаи, когда нельзя найти причину проявления чудотворной Божьей силы или неоявления этой силы. Иногда Бог исцеляет без всякой видимой причины. Во вступлении к истории о парализованном в Капернауме читаем, что “сила Господня являлась в исцелении [больных]” (Лук. 5:17)².

С другой стороны, Бог может отказаться исцелить или помочь человеку без всякого объяснения. Например, в Деяниях, в 12-й главе сказано, что Ирод посадил в тюрьму как Иакова, так и Петра. Бог позволил, чтобы Иакова убили, а Петра чудесно вывел из тюрьмы. Писание не объясняет, почему Бог так поступил. Не приводятся ни человеческие, ни божественные причи-

ны для объяснения этого случая. Смерть Иакова и освобождение Петра просто послужили суверенным целям Бога. В наших попытках понять, почему Бог исцеляет или почему Он не исцеляет, мы всегда должны помнить, что Его пути — не наши пути (Ис. 55:8). Однако Библия все-таки называет нам несколько причин, почему Бог может удержать Свою помощь в некоторых случаях.

ОТСТУПНИЧЕСТВО

Если люди удаляются от присутствия Божьего, Бог удаляет Свою силу от таких людей³. Когда люди совершают отступничество⁴ и начинают искать чего-то другого вместо Бога, Он удаляет Свое благословляющее присутствие из их среды. Это может произойти с отдельным человеком, с группой людей или даже с целым народом.

Некоторые псалмы были написаны в период отступничества Израиля. Псалом 73 является примером такого типа псалмов; скорее всего, он был написан во время переселения, когда вавилоняне захватили Израиль и забрали многих в плен⁵. В стихе 1 псалмопевец плачет о том, что Бог отверг Своих людей, и в последующих стихах он описывает, какое разрушение враги нанесли Израилю, поскольку он более не охранялся Богом. Затем он изменяет характер своего сетования в стихах с девятого по одиннадцатый:

“Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе [это будет]. Доколе, Боже, будет поносить враг? вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази [их]”.

Отсутствие сверхъестественных проявлений и пророческого служения не было обычным состоянием дел в Израиле, согласно псалмопевцу. Это было признаком сурового Божьего суда над землей. Отступничество израильтян привело к тому, что Бог удалил Свое присутствие от целого народа.

Псалом 76 также относится к этому типу, но он скорее всего был написан в другой период истории Израиля. В середине псалма автор описывает Божий суд за отступничество, а затем он предлагает свою реакцию на Божий суд:

*“Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благово-
лить? Неужели навсегда престала милость Его, и пресеклось
слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели
во гневе затворил щедроты Свои? И сказал я: “вот мое горе —
изменение десницы Всевышнего”. Буду вспоминать о делах Гос-
пода; буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать
во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже!
свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]! Ты Бог,
творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов”*
(Пс. 76:8-15).

Согласно псалмопевцу, Бог настолько разгневался на Свой народ, что, кажется, отверг их навсегда^б. Их отступничество удалило их от Его благосклонности, вечной любви и сострадания. Одно из конкретных доказательств того, что Бог удалил Свое присутствие, состояло в том, что Он не проявлял Своей чудотворной силы среди народа. Псалмопевец говорит о чудесах как о “древних” (ст. 12). Однако автор не согласен жить под таким осуждением.

Он просит Бога проявить по-новому Свою силу (ст. 11). (Слово “десница” всегда используется в Библии для обозначения силы). Хотя сейчас он не видит проявления Божьего могущества, он не говорит о Боге, как о “творившем чудеса”, но как о Боге, “творящем чудеса” (ст. 15, выделено автором). Другими словами, псалмопевец сознает, что отсутствие чудес в его время объясняется отступлением людей от Бога, а не нежеланием Бога проявлять чудеса.

Наверное, лучшее описание отступничества можно найти в книге Судей. Книга Судей составлена в форме циклических повторений. Цикл имеет четыре фазы. Первая: люди впадают в отступничество. Вторая: Бог предаёт их угнетателям. Третья: люди взывают к Богу. И четвертая: Бог воздвигает судью, который избавляет людей от чужестранных угнетателей.

Во время отступления народ не имел присутствия Божьего в своей среде, и, следовательно, присутствия Его чудодейственной силы. Однако когда люди начинали стенать и вопиять к Богу, Он посылал им освободителя, как Самсон, через которого проявлялась сила Божья, и люди освобождались от своих врагов. Книга Судей показывает, как можно наверняка потерять

присутствие Бога и Его сверхъестественной силы через отступничество.

В Ветхом Завете отступничество чаще всего принимало форму идолопоклонства. Хотя идолопоклонство и до сих пор является проблемой в тех странах, где процветает буддизм или индуизм, в западной культуре отступничество выражается сегодня по-другому. Апостол Павел называл любостяжание идолопоклонством (Кол. 3:5). Эта форма идолопоклонства очень распространена в западных церквях. А в некоторых церквях Америки любостяжание используется как основной мотив к пожертвованию на Божье дело. Некоторые проповедники рассказывают, что Иисус был состоятельным человеком, носил джинсы по последней моде, и Он желает, чтобы все мы были богатыми. Согласно таким проповедям, чем больше мы отдадим Богу, тем больше материальных благ мы от Него получим. Это “крещение любостяжанием” является формой идолопоклонства и, если оно развивается, то удалит Божье присутствие из церкви, и церковь потеряет свою силу.

Мы можем совершать отступничество и по-другому. Если христианин предаёт себя аморальной жизни, он совершает моральное отступничество. Иоанн сказал, что “если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине” (1Ин. 1:6). Бог не будет иметь общения с нами, если мы ходим во тьме, а это значит, что мы потеряем как Его присутствие, так и проявление Его силы.

И, наконец, возможно совершить доктринальное отступничество. Кажется, именно так поступили Именей и Александр, что побудило Павла предать их сатане, чтобы они научились не богохульствовать (1Тим. 1:20). Либеральные церкви, отрицающие божественность Иисуса, Его заместительное искупление, Его непорочное рождение, Его физическое воскресение, Его физическое пришествие, небо, ад, оправдание только по вере, авторитет Писания и так далее, не могут иметь никакого Божьего проявления в своей среде. Скорее всего, никто никогда не увидит божественного исцеления или проявления чудес среди таких людей или церквей.

Сила Божья может еще оставаться некоторое время на человеке или группе людей, которые уже вступили на путь отступ-

ничества. Даже женщина Иезавель получила определенное время от Бога для покаяния в своей безнравственности перед тем, как Бог произвел над ней суд (Откр. 2:21-23). Это происходит благодаря благодати Божьей, благодати, которая, по словам Павла, может привести мятежных людей к покаянию (Рим. 2:4). Но даже Божьему терпению приходит конец, и, когда это происходит, Он забирает Свое присутствие и Свою силу от людей и начинает Свой суд⁷.

ЗАКОННИЧЕСТВО И “ТЕПЛАЯ” ВЕРА

Исаия (29:10) пишет об одном из самых трагических судов, которые Бог производил над Израильским народом:

“Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы”⁸.

Оцепенение, в котором находился народ, мешало ему понимать, почему Бог наказал их, и поэтому люди не могли покаяться, чтобы наказание прекратилось. Бог ослепил зрение даже самых духовных людей в народе — пророки и прозорливцы должны были исполнять роль стражей Израиля. Исаия говорил, что хотя он и получил видение о грядущем суде, записал его и распространил среди народа, их слепота была настолько полной, что они не могли понимать прочитанного (Ис. 29:11-12). Что же привело к тому, что Бог забрал Свое откровение из среды людей? Исаия пишет:

“И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих” (Ис. 29:13).

Законничество израильтян удалило от них Божье присутствие. Они придерживались внешней формы религии, но сердца их были далеко от Бога. Законничество всегда ослепляет своих последователей, отдаляет от духовной реальности. Законничество не допускает Духа Святого нести служение откровения. Подумайте об этом. Сколько законников вы знаете лично? Сколько законников признались вам в том, что они законники? Я никогда не встречал человека, которого поймали на легализме, чтобы он признался в своем законничестве. Я наблюдал многих людей, которые были застигнуты при совершении безнравст-

венного поступка, и они исповедовались в этом, но я никогда не видел законника, исповедующего свое законничество. Этот грех имеет особую способность ослеплять.

Самое худшее, что делает законничество, — оно удаляет присутствие Господа. В начале своего служения Исаия получил видение, в котором Господь негодовал по поводу всего множества жертв, которые приносились, как обряд законничества (1:11). Он слышал, как Господь воскликнул: “Не надо больше жертв!” (1:13). Бог говорил, что Он не взглянет на израильтян, которые молились, и не будет слушать их молитвы (1:15). Они не привлекут Божьего внимания даже своими постами (58:3). Законничество напрочь отрезает людей от Божьего присутствия.

Этому есть очень глубокое основание. Законничество — это больше, чем следование человеческим постановлениям или сохранение внешнего поведения, в то время как сердце находится далеко от Бога. Это только формы законничества, но суть его намного более греховна. Суть законничества состоит в том, что люди больше полагаются на свои религиозные действия, чем на Бога. Это происходит, когда люди основывают свою уверенность на делах, а не на Боге. И это неизбежно приведет к тому, что мы забудем о Боге и будем помнить только о делах.

Цель всей жизни — любить Бога всем сердцем, душой, силой и разумом. Законничество нарушает самую великую заповедь, потому что оно переносит наше внимание и надежду от Бога на религиозные дела. Бог не потерпел этого в Израиле. Иисус не потерпел этого от книжников и фарисеев. И Он не потерпит этого ни от кого в наше время. Законничество имеет глубокие корни в церквях сегодня, как это было и в первом веке в иудаизме во время служения Иисуса. Книжники и фарисеи не знали силы Божьей тогда, не знают ее и современные законники в наших церквях.

Сестрой законничества является “теплая” и самодовольная вера. Типичным примером этого явления в Новом Завете является Лаодикийская церковь. Это была одна из самых богатых церквей в Малой Азии, но Иисус сказал, что она была в “теплом” духовном состоянии (Откр. 3:16). Вот содержание такой “теплой” церкви: “Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды” (Откр. 3:17). Когда мы впадаем в такое состояние, где теряем жажду по Богу и довольны своим текущим духовным состоянием, тогда мы и ста-

новимся “теплыми”. Мы должны быть всегда благодарны за все, что получаем от Бога, но никогда не должны удовлетворяться своим духовным состоянием. Мы всегда должны желать познать Бога больше, больше иметь Его присутствия, чтобы характер Божий формировался в нас (Гал. 4:19). Когда останавливаемся и не стремимся к большему, мы впадаем в самодовольное состояние, которое Иисус назвал “теплым”. Если мы в нем останемся, Он говорит, что “извергну тебя из уст Моих” (Откр. 3:16). Что бы ни значило это “извержение”, оно точно включает в себя потерю Божьего присутствия и потерю Его силы.

В то время как отступничество приводит к потере чистоты, законничество и “теплое” состояние ведет к потере близости с Богом и единства в церкви. Близость с Богом является абсолютно необходимым фактором в служении. Помните, как Иисус совершал что-то, потому что видел Своего Отца творящего (Ин. 5:19). Сверхъестественное служение Иисуса полностью зависело от Его близости с Отцом. Точно так же и служение апостолов зависело от их близости с Иисусом, потому что без Него они не могли делать ничего (Ин. 15:5). Поэтому потеря близости с Богом означает утрату эффективности в служении.

Потеря близости с Богом неотвратимо ведет к потере единства между верующими. Единство покоится на основании слушания голоса Божьего и следования Его воле в настоящий момент для нашей жизни. Иисус молился о единстве верующих, чтобы мир узнал, что Бог послал Иисуса и что Он любит Церковь (Ин. 17:23). Без единства Церковь никогда не будет вызывать доверия в мире и не исполнит своего служения.

Отступничество, законничество и духовная теплота являются серьезной проблемой современных церквей. Эти факторы серьезно препятствуют Божьему сверхъестественному проявлению среди Его людей. Однако я считаю, что есть еще один фактор, который представляет большую опасность, чем все эти три вместе взятые. Я имею в виду неверие, которое поразило Церковь.

НЕВЕРИЕ

Когда Иисус посетил Свой родной город Назарет, Его встретили неверием и презрением. Как это отразилось на чудесах?

Марк говорит: “И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил [их]. И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил” (Мар. 6:5-6). Некоторые не могут понять смысл фразы “не мог”. Сын Божий всемогущ. Как же Всемогущий “не мог совершить там никакого чуда”? Однако есть вещи, которые Совершенная и Всемогущая Личность сделать не может. Например, Он не может лгать (Евр. 6:18). Он не может общаться с тьмой (1Кор. 6:14; 1Ин. 1:6). Относится ли Марка 6:5 к той же категории?

Матфей описывает тот же случай, но он не говорит, что Иисус *не мог* совершить чуда в Назарете. Он рассказывает: “И *не совершил* там многих чудес по неверию их” (Матф. 13:58, выделено автором). Я думаю, что Матфей помогает нам понять, что имел в виду Марк. Я не считаю, что следует истолковывать выражение Марка “не мог” в абсолютном смысле. Были случаи, когда Иисус творил чудеса и тогда, когда ни у кого не было ни малейшей веры⁹. Я думаю, что Матфей и Марк говорят нам, что Иисус обычно не совершал никаких чудес в атмосфере неверия. Иаков выражает этот принцип немного по-другому. Он говорил своим читателям, что “не имеете, потому что не просите” (Иак. 4:2). Другими словами, никто не просит Бога о чем-то, если он не верит, что получит от Него.

Помните мой рассказ о том, как мы сидели за столом с несколькими богословами, которые весело проводили время и перечисляли все болезни, о которых они не молились бы? В то время, как они насмехались над всем и составляли свои перечни болезней, мысль, высказанная в Иакова 4:2, не покидала меня. Когда один человек сказал, что он не будет молиться об исцелении от слепоты, Иакова 4:2 снова пришло мне на ум, и я подумал: “Нетрудно угадать, что слепой не получит исцеления в его церкви!”. Эти люди никогда не будут просить о чудесах и, скорее всего, никогда не увидят никакого сверхъестественного исцеления. “Не имеете, потому что не просите”.

Если вы никогда не видели никакого чуда, спросите себя, как часто вы молитесь о чем-либо подобном? Я не имею в виду ритуальную молитву в воскресенье в церкви, когда с кафедры читают фамилии отсутствующих больных и молятся о том, чтобы Бог руководил руками врачей, утешил семью и дал им

осознание той истины, что все содействует ко благу. Часто такие молитвы являются всего лишь профессиональным пасторским подходом, когда люди в реальности не ожидают от Бога никакого чуда. Когда я задал вопрос, как часто вы молитесь о чуде, я имел в виду ситуацию, когда вы идете в больницу и молитесь за больного, чтобы он получил сверхъестественное исцеление. Как часто вы возлагаете руки на больных в вашей церкви и молитесь за них? Большинство людей, с которыми я общался и которые говорили, что никогда не видели чуда, это обычно те люди, которые никогда не возлагают руки на больных, чтобы помолиться за них с верой. А с другой стороны, мне еще не удалось найти человека, который регулярно возлагает руки и молится об исцелении и который не видел абсолютно никакого чудотворного проявления от Бога.

Меня удивляет больше всего не то, что Бог производит очень мало исцелений в консервативных евангельских церквях, но то, что Он вообще производит какое-то исцеление. Церковь бывает настолько преисполнена неверием, что приходится удивляться, когда Бог кого-то исцеляет.

В большинстве консервативных семинарий преподаватели совсем не учат своих студентов, что Бог желает исцелять. Многие учат, что Бог сегодня не производит никаких значительных исцелений, а другие прямо говорят, что желать проявления чудес является грехом¹⁰. Выпускники этих семинарий становятся пасторами церквей в Америке. Они учат церковь тому, чему сами были научены. Разве удивительно, что в стольких церквях всякое проявление божественной силы отсутствует?

Хотя я уже не работаю преподавателем, меня все еще часто приглашают читать лекции в семинариях и других учебных заведениях. Во время своих путешествий я встречаю много преподавателей и руководителей церкви. Среди них очень мало тех, кто согласен с мнением, что дары Духа Святого отошли в прошлое вместе с апостолами. Наоборот, многие говорят: "Я открыт перед проявлением даров Духа и тем, чтобы Бог проявлял Себя". Часто люди говорят это с таким гордым видом, как будто в том, чтобы быть открытым, есть что-то особенное. Однако быть открытым не является чем-то великим в глазах Бога. Открытый человек не обязательно верующий человек.

Если неверующий умер, будучи открытым перед возможностью принять Иисуса и признать, что Иисус умер за его грехи на кресте, этот человек все равно попадет в ад. Получает благословение не тот, кто открытый, но кто верит и ищет то, что обещал для него Бог. Иисус никогда не говорил: “Блаженны открытые”.

Отдали ли бы свои деньги брокеру на бирже, который говорит вам, что он открыт перед тем, чтобы сделать для вас доход, используя все ваши сбережения? Просто быть открытым не значит многого. Я уверен, что в большинстве случаев лучше быть открытым, чем враждебно настроенным, но состояние открытости не приведет ни к какому духовному прогрессу. Павел не говорил, что мы должны быть открытыми к получению духовных даров, он учит с ревностью искать их (1Кор. 12:31; 14:1, 39). В первом столетии люди следовали за Иисусом и апостолами ради чудес. Они приносили к ним своих больных и ожидали их исцеления и изгнания бесов. Я не верю, что Церковь сегодня может увидеть исцеления и чудеса, если не будет ревностно и искренне искать их проявлений в своей среде.

ИСКУПЛЯЮЩИЙ СМЫСЛ СТРАДАНИЯ

В большинстве случаев, когда Новый Завет говорит о страданиях, имеется в виду не физическое недомогание, но чаще всего страдания от гонений за правду. И тем не менее я считаю, что можно получить благословение от Бога, претерпевая физические болезни. В таких случаях Бог не дает исцеления и не проявляет чудес, но дает больше силы, чтобы перенести эти неприятные обстоятельства.

Никто не может с определенностью сказать, что за “жало во плоти” было у Павла. Это могла быть болезнь, но могло быть и гонение, которое он переносил. Что бы это ни было, Бог не захотел его убрать. Павел говорит:

“Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но [Господь] сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодумствую в немощах, в обидах, в

нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен” (2Кор. 12:8-10).

Павел находил искупляющую благодать в то время, когда он переносил страдания ради Христа.

Петр определил “очищающую” силу страданий по-другому. Он написал:

“О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа” (1Пет. 1:6-7).

Петр называет четыре фактора, которые должны дать нам утешение и тогда, когда Бог избирает не исцелить наши страдания. Во-первых, он утверждает, что эти страдания происходят только “теперь”. Иногда, когда мы проходим через период страданий, мы думаем, что они будут продолжаться вечно, но Петр призывает нас воспринимать их только как временное явление. Во-вторых, он говорит, что пострадать придется только “немного”. В свете вечности все страдания, какими жестокими они бы ни были, только пар, являющийся на малое время. В-третьих, Петр утверждает, что страдания приходят только “если нужно”. И, наконец, исход всех страданий уподобляется процессу очищения, испытания огнем, в котором совершенствуется наш характер. Это приводит к увеличению славы и хвалы нашему Господу Иисусу Христу. Когда мы с терпением переносим свои страдания, не позволяя нашей любви к Господу страдать или уменьшаться нашей уверенности в Нем, это еще больше приближает нас к Его образу и приносит Ему славу. Итак, если вы уверены, что Бог вас исцелит и вы просите Его об этом, но Он не исцеляет вас, то вполне возможно, что Бог использует ваши страдания, чтобы принести славу Своему Сыну. Если таково Его намерение, Он обязательно даст вам силу, чтобы перенести все страдания.

Я должен предупредить вас. Вы допустите ужасную ошибку, если посчитаете искупляющее страдание Божьим судом за грех или наказанием за грех. Когда Петр использует фразу “если нужно”, он не имеет в виду суд. Бог может допустить страдания по многим причинам, но не наказание за грех. Бог считал Иова самым праведным и честным человеком на земле, однако до-

пустил ужасные страдания в его жизни. Конечно же, эти страдания очистили характер Иова, но Библия не описывает страдания Иова как излияние Божьего суда на него. Часто я наблюдаю, как многие дети Божьи ошибочно принимают свои страдания за проявление Божьего суда над собой.

Я верю, что Господь может послать строгое наказание за грех (см. 1Кор. 5:1-5). Однако я считаю, что Он делает это только тогда, когда с нашей стороны проявляется восстание против Бога. Но если вы не возмутились против Бога и в то же время переносите страдания, не позволяйте дьяволу мучить вас самоосуждением.

В своей жизни я всегда молюсь, чтобы Господь исцелил недуг или удалил страдания, если только Он не сказал мне ясно, что Он не желает убирать мои страдания. В таких случаях я доверяю Ему, как моему любящему Отцу, и стремлюсь переносить страдания, которые Он допустил, с терпением и любовью в сердце. Я всеми силами отвергаю осуждающие мысли, которые “клеветник братьев наших” (Откр. 12:10) пытается дать мне, в противном случае очищающее воздействие, которое Бог хотел произвести через мои страдания, будет очень сильно снижено.

БОЖЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И БОЖЕСТВЕННАЯ ВОЛЯ

Я уже упомянул в начале этой главы, что бывают случаи, когда Бог не дает объяснения, почему Он исцеляет или почему не исцеляет. Когда Иисус посетил купальню Вифезда, Он исцелил всего лишь одного расслабленного (Ин. 5:1-15), хотя там было очень много больных людей. Нет объяснения, почему по воле Небесного Отца был исцелен только один человек, а другие остались в страданиях.

Однажды мне пришлось молиться за младенца, который родился без мозга. Получила развитие только небольшая часть основы мозга. Этот ребенок родился в христианской семье, которая до этого уже потеряла двух сыновей при несчастном случае. Когда меня попросили пройти в молитвенную комнату для молитвы над младенцем, я ощущал определенный подъем веры в своем сердце. Я вспомнил один случай исцеления ребенка с такой же болезнью, произошедший в Ванкувере, Британская Ко-

лумбия, который был документально зафиксирован. Отец ребенка, Педди Дуклов, рассказал мне об этом случае, который поставил в тупик всех врачей и сделал его сына феноменом в городе. Направляясь в молитвенную комнату, я как раз и вспоминал об этом.

Как же я удивился, увидев мальчика. Он был так красив! Он выглядел вполне здоровым и нормальным. Я вместе с другими пасторами помолился за ребенка и, хотя особого Божьего присутствия не ощущалось, мы решили, что есть очень хорошие шансы на исцеление. Но на следующий день ребенок умер. Вернувшись в свой город, я узнал, что одна женщина, долгое время страдавшая от венерического заболевания, потому что вела не очень нравственный образ жизни, получила исцеление. Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Я задал Богу вопрос, почему Он исцелил женщину, которая не заслужила исцеления, а невинному ребенку позволил умереть.

Мне показалось, что Господь отвечает мне: “Итак, кто же *заслуживает* исцеления? Тебе ли принимать решение, как распределять мою благодать?”. Этого ответа для меня было достаточно. Бог не объяснил мне, почему умер младенец и почему Он исцелил женщину, но зато Он напомнил мне, что Он является свободным в Своем выборе и никому не обязан давать объяснения.

Я уверен, что есть много факторов, которые влияют на чудеса или отсутствие чудес. Я знаю, что есть свои приливы и отливы в сверхъестественных проявлениях точно так же, как это происходит с пробуждениями. В каждом периоде истории люди спасались и получали исцеление, но бывают времена, когда по Божьей обильной благодати эти явления происходят весьма интенсивно. На протяжении последних двух тысяч лет Церковь не находилась постоянно в пробуждении, она то входила, то выходила из него. Некоторые церкви и вовсе не имели пробуждения в своей среде. Например, Австралия никогда не переживала пробуждения, за исключением аборигенов. Было бы, конечно, неправильно предположить на этом основании, что Бог сегодня уже не посылает пробуждения. Это просто показывает, что в пробуждении есть свои отливы и приливы.

Кроме приливов и отливов в проявлении Божьей воли и искупающей ценности страданий, есть еще и другие библейские факторы, которые влияют на частоту проявления чудес. Но определенно можно сказать, что препятствия со стороны человека, которые мешают изливаю чудотворной силы Божьей, мы привели в этой главе: отступничество во всех своих формах, законничество и “теплая” вера, а также неверие.

Кстати, любая церковь, будь то харизматическая, пятидесятническая, Третья Волна, нехаризматическая или антихаризматическая, может иметь в своей среде эти три препятствия, о которых я говорил (отступничество, законничество, “теплая” вера и неверие). Даже церковь, которая имеет сильную теоретическую доктрину о Божественном исцелении, может проявить неверие, когда дело дойдет до практического применения их учения — молитвы за больных. Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что последнее встречается довольно часто.

Я не верю, что эти негативные факторы можно преодолеть простым сопротивлением. Противоядием для этих грехов является устремление к Личности. Господь дал Соломону обетование, которое действительно и в наши дни:

“И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их” (2Пар. 7:14).

Если Церковь последует этому совету, я верю, что Бог даст нам все, о чем мы попросим Его (если наши просьбы будут соответствовать Писанию). Я верю, что Он даст нам пробуждение, чудеса, божественное откровение и, что превыше всего, такую близость с Ним, которую редко кто переживает. Одна из самых великих задач руководителей церквей сегодня — это заставить церковь поверить в это обетование. Мы должны отложить все наше неверие в сторону и начать стремиться к Господу и Богу Библии.

ИСКАТЬ ДАРОВ И ДАЯТЕЛЯ ДАРОВ

12

Ревностное стремление к дарам

У нас с Лизой есть очень близкая подруга, которая страдает от сильных головных болей. Пока ни один врач не смог поставить диагноз и назначить эффективное лечение этой болезни. Иногда боль полностью парализует этого человека, иногда до этого состояния не хватает совсем немного. Наша подруга — прекрасная жена и мать, она любит Бога всем сердцем. Каждое утро она часами проводит время за чтением и размышлением над Библией и молитвенно служит делу распространения Царства Божьего. Недавно она сказала нам, что эти утренние часы и составляют основной смысл ее жизни. Она верит, что Бог создал ее для того, чтобы она молитвенно способствовала проявлению славы Божьей. Она проявляет необычную верность в молитве.

Мы молились о том, чтобы Бог исцелил нашу подругу от ужасных головных болей, но пока состояние только ухудшается. Недавно врач назначил ей лекарство, которое довольно успешно устраняло боль. Проблема в том, что ей приходится принимать это лекарство каждый раз перед сном, а утром она чувствует огромную слабость во всем теле, примерно до обеда. И вот наша подруга оказалась перед дилеммой: или принимать лекарство, но не иметь достаточно сил и сконцентрированности для утренней молитвы, или отказаться от лекарства и терпеть ужаснейшую головную боль. Для нее молитва имеет такое большое значение, что часто она не принимает своего лекарства, чтобы провести утро в молитве, но при этом переносит страшную головную боль.

Часто меня спрашивают здоровые люди, почему я так сильно верю в необходимость исцеления. Спросите у этой страдающей женщины, почему исцеление так важно. Она может сказать вам, что физическая боль может быть очень мучительной, но то, что она мешает молитве и общению с Богом, является еще большим мучением. Конечно, Бог дал ей достаточно благодати, чтобы переносить эти страдания, и она будет продолжать их переносить, если понадобится. Но она предпочла бы получить благодать для исцеления.

Больные люди могут рассказать вам подробно, почему исцеление так важно. По-моему, каждый человек верит в важность исцеления. У нас есть больницы и медперсонал потому, что люди верят в необходимость исцеления. На Западе люди настолько изощрены в искусстве исцеления, что практически не нуждаются для этого в Боге. Божественное исцеление не кажется нам важным, пока мы не достигаем состояния, когда уже ни врачи, ни современная медицинская аппаратура не в силах нам помочь. Каждый человек, которому современная медицина не смогла оказать адекватной помощи, вскоре изменит свою точку зрения на божественное исцеление.

Однажды, стоя возле больничной койки, я видел, как красивый мальчик умирал от СПИДа. Врачи и больница сделали все, что могли. Они сказали родителям, что случай безнадежный. Церковь это подтвердила и даже проповедовала против божественного исцеления. Однако родители надеялись, что церковь ошибается. Горе на их лицах красноречивее всего говорило о необходимости сверхъестественного исцеления.

Вам нужно заболеть СПИДом для того, чтобы понять важность божественного исцеления. Ни одна боль или болезнь не является незначительной, чтобы ее нельзя было принести к Богу. Бог вообще повелевает нам: "Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас" (1Пет. 5:7). Вполне позволительно приносить к Нему все, что причиняет нам беспокойство. Это может быть серьезное заболевание, с которым медицина не смогла справиться, или же это может быть болезнь, лечение которой нам просто не по карману. Что бы это ни было, у нас есть разрешение от Бога все приносить к Нему.

Исцеление настолько важно для нашего Небесного Отца, что он повелел пресвитерам церкви молиться за больных и сделать это обычной частью своего служения (Иак. 5:14-16). Наш Отец заботится о всем человеке. Он заботится о нашем теле, наших эмоциях, а не только о нашем разуме и воле. Во многих церквях сегодня преобладает гностическое мышление, согласно которому Бог совсем не беспокоится о нашем теле. Апостол Иоанн не разделял мнение гностиков в свое время. Он показал, что Бог заботится о теле верующих, когда писал под вдохновением Святого Духа своему другу Гаю: “Возлюбленный! люблю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.” (3Ин. 2).

Исцеление — это не единственный дар, обладающий такой важностью. Господь повелевает нам ревновать о дарах, особенно о пророчестве (1Кор. 12:31; 14:1, 39). Дары были даны нам как инструмент для усовершенствования тела (1Кор. 12:7). Мы никогда не сможем настолько познать Слово Божье или настолько вырасти духовно, чтобы не нуждаться в духовных дарах. Я не знаю ни одного человека, который достиг бы такого уровня духовности или знания, как апостол Павел. Однако Павел никогда не утверждал, что он вышел из возраста, в котором нуждаются в дарах.

Каждый из сверхъестественных даров, а также из тех даров, которые не относят к сверхъестественным, должен произвести свой вклад в Церковь Божью. Но этот вклад никогда не будет внесен и нужного духовного роста не произойдет, если руководство церкви не научится развивать эти дары в церкви.

КАК РАЗВИВАТЬ ДАРЫ ДУХА

Некоторые люди с трудом понимают, как можно развивать или усовершенствовать дар, который дан свыше¹. Эти трудности проистекают из неправильного понимания даров, когда их воспринимают, как волшебство или нечто механическое. Учитель может развивать дар учительства, евангелист может усовершенствовать дар евангелизма. Почему же трудно поверить, что точно так же человек может возрастать в даре исцеления или пророчества?

Истина состоит в том, что каждый из нас может возрастать в любом духовном проявлении или даре. Есть несколько усло-

вий, при которых мы можем развивать дары Духа в нашей жизни и жизни церкви.

Во-первых, вы должны верить, что Библия учит о приемлемости даров на сегодня и говорит об их важности; по-другому вы не будете иметь веры, чтобы проявить эти дары или молиться о них. Во-вторых, вы должны быть убеждены, что эти дары предназначены для всех христиан (1Пет. 4:10), а не только для избранных. Как только я пришел к этим двум выводам, я смог начать развивать духовные дары в своей жизни.

Поняв, что Библия учит о возможности даров в наше время, я начал ревностно стремиться к ним. Самое важное, что я при этом делал, я молился, чтобы Бог дал мне те дары, которые, насколько я понимал, Господь и желал дать мне. Хотя Дух Святой и распределяет дары, как Ему угодно (1Кор. 12:11), Павел, тем не менее, призывал коринфян искать даров. Если у вас есть дар иных языков, говорил Павел, вы должны молиться о получении дара истолкования языков (1Кор. 14:13). Не будьте пассивными. Не говорите: “Бог может дать мне любой дар, какой Он пожелает”. Бог мог сделать вас великим богословом, если бы захотел, но я не знаю ни одного богослова, который стал бы таким без усердного изучения Библии. Я не знаю ни одного великого евангелиста, который стал бы знаменитым без ревностного стремления к евангелизму.

Помните: “Не имеете, потому что не просите” (Иак. 4:2). Каждый день я молюсь о тех дарах, которые я желал бы иметь в своей жизни. Например, исцеление — это тот дар, который я особенно желал бы иметь в своем служении. Каждый день я молюсь Господу о Его силе и власти для проявления этого дара. Я перечисляю конкретные болезни и недуги, которые я желал бы, чтобы Бог исцелил, когда я буду молиться о них.

Стремясь к дарам, я хотел использовать их регулярно. Очень часто это вносит определенную долю риска, особенно риска выглядеть глупым. Практически сразу же, как я стал просить о даре исцеления, я начал молиться о больных. Большинство из них не получали исцеления. Когда я только начинал проявлять слово знания публично, у меня также были неприятные ситуации. Но другого пути роста в любом деле нет, кроме пути постоянной практики и риска. Любой хороший спортсмен — это

бывший плохой спортсмен, который не сдавался. Когда ученики только начинали свое служение с Иисусом, они были очень неопытными и совсем не подавали надежд. Однако одиннадцать из них, которые не сдались и не отступили, стали руководителями Церкви. Воспринимайте духовные дары в свете притчи о талантах (Матф. 25:14-30). Если не будем рисковать, наш дар не возрастет, а если он не возрастет, нашему Господину это не понравится.

Третье дело, которое я нашел очень полезным, — это, конечно, изучение даров. В Писании очень много написано о дарах и приводятся многочисленные примеры сверхъестественного служения. Библия предлагает нам много полезных принципов сверхъестественного служения. Я много читал и продолжаю читать о служении даров Духа, а также биографии христиан, которых Бог могущественно использовал в сверхъестественном служении.

Следующее, что оказало мне большую поддержку в моем стремлении к дарам, было знакомство и дружба с людьми, более опытными в их использовании. Писание говорит, что “железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего” (Пр. 27:17). Я в долгу перед такими людьми, как Джон Вимбер и Пол Кейн, которые “изощряли” меня в области духовных даров. Дружба — это явление намного серьезнее, чем многие думают. Мы становимся похожими на наших друзей (Пр. 13:20). Поэтому важно развивать дружбу с теми людьми, которых вы уважаете и на кого хотели бы стать похожими.

Очень важно также начинать применять дары в соответствующей обстановке. Если ваша церковь не признает дар иных языков, воскресное богослужение не является вашим шансом для упражнения в иных языках. Одна из самых спокойных ситуаций, когда можно учиться и применять дары Духа, — это маленькие собрания на дому, где присутствует не более 10 — 20 человек. Небольшое количество способствует довольно хорошему знакомству друг с другом и ощущению близости. Намного легче пробовать сказать пророчество в присутствии двадцати человек, которые знают тебя и любят, чем перед лицом пяти тысячной толпы, где могут и вовсе тебя не знать. В небольшой группе также намного легче обсудить и проанализировать лю-

бое проявление, чем на официальном и большом собрании людей.

Я обнаружил также, что конференции на тему о духовных дарах могут очень сильно помочь. В идеале на такой конференции должны присутствовать несколько опытных проповедников, которые обсуждают различные темы. На таких конференциях обычно проявляется Божья сила в исцелениях и откровениях, так что участники могут сами быть свидетелями того, как действуют эти дары. Цель такой конференции — обучение ее участников дарам Духа; на ней вам может предоставиться возможность самому проявить духовный дар, а не только наблюдать, как другие служат дарами.

Мы желаем стремиться к духовным дарам, имея правильные мотивы. Много лет тому назад я гулял однажды по берегу реки и просил Бога дать мне более сильное проявление дара исцеления в моем служении. Когда я так конкретно молился об этом, в моем сознании очень явственно прозвучал голос: “А зачем тебе этот дар?”. Я понял, что это был голос Господа, и эти слова оскорбили меня. Кроме всего прочего, обращение к духовным дарам стоило мне потери дружбы со многими дорогими мне людьми. Я стремился к духовным дарам ради Господа. Почему же он задает мне подобные вопросы? Не сразу, но все же я пришел к выводу, что всезнающее Существо не будет задавать вопросы, чтобы получить на них ответ для Себя. Вопрос был для меня, а не для того, чтобы Господь пополнил Свои знания о моей психологии. Когда я начал более внимательно обдумывать этот вопрос, нечистые побуждения стали всплывать в моем сердце, что было весьма болезненно для меня. Я понял, что в моем желании получить дары Духа плоть занимала далеко не последнее место.

Одна из величайших милостей, которой Небесный Отец может облагодетельствовать Своих детей, заключается в том, что Он указывает им на их грех. Вы не можете покаяться в грехе, которого не видите. Когда же божественный свет разгоняет тьму, мы можем покаяться, исповедоваться и получить Его прощение (1Ин. 1:9). Без откровения Святого Духа мы не можем понимать скрытые побуждения наших сердец (Иер. 17:9-10). Все это очень важно в нашем стремлении к духовным дарам,

потому что наши побуждения играют решающую роль в проявлении даров в нашем служении.

Вспомните, что двигало Иисусом в исцелениях и проявлении чудес. Он делал чудеса, чтобы доказать, что Он есть Сын Божий, чтобы показать истину Евангелия, принести славу Богу, проявить сострадание к больным, открыть двери для Евангелия и так далее. Когда мы имеем Его побуждения, Он может доверить нам Свою силу. Когда я молюсь о проявлении силы Духа в своем служении, я также молюсь о том, чтобы сердце и чувствования Иисуса присутствовали в моей жизни.

И, наконец, когда вы будете изучать духовные дары, наберитесь терпения. Не пренебрегайте ни одним из незначительных открытий. Будьте благодарными за все, что вы узнаете, за каждый ответ на молитву. Благодарите даже за разочарования, когда вам покажется, что дело продвигается очень медленно. Если вы будете настойчиво стремиться к Господу и Его дарам, вам будет даровано столько, сколько вам и не снилось.

Люди, которые желают получить больше познания Бога и Его даров, практически всегда ощущают чрезвычайно медленное течение времени. Они боятся, что пропустят самое важное. Но если вы искренне желаете и стремитесь к Богу и Его дарам, это и есть признак, что благодать Божия почиет на вас. Эти желания поместил в ваше сердце Небесный Отец, и Он не для того это сделал, чтобы бросить вас на половине дороги или оставить в разочаровании. То святое недовольство, которое вы испытываете, дано для того, чтобы побудить вас и двигать дальше. Бог желает, чтобы вы благодарили за то, что у вас есть, но Он ни в коем случае не желает, чтобы вы остановились на половине вашего познания близости с Богом. Подобно апостолу Павлу, Бог желает, чтобы вы продолжали познавать Его, “чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его” (Фил. 3:10).

ВОЗЛОЖИТЕ ВАШИ НАДЕЖДЫ НА ХРИСТА

Если вы действительно желаете пережить в своей жизни сверхъестественное служение Святого Духа, самый важный совет, который я могу дать вам — это возложить ваши надежды на силу, мудрость и благость Иисуса, а не на ваше благочестие или

традиции. Сила для совершения чудес берется не от нашего благочестия, она была куплена кровью Божьего Сына. После того, как Иисус исцелил всех больных в Капернауме, Матфей записал: "...да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: "Он взял на Себя наши немощи и понес болезни"" (Матф. 8:17). Матфей процитировал Исаию, 53 главу, величайшую главу Ветхого Завета, которая описывает заместительную жертву Христа на кресте за всех грешников. Матфей учит нас здесь, что сила для исцеления может быть найдена только в одном месте — на кресте Иисуса.

Даже не пытайтесь уговаривать Бога исцелить кого-нибудь на том основании, что больной заслужил этого. Никто не получает исцеления потому, что заслужил его. Мы получаем исцеление только по милости Божьего Сына, которая выразилась в Его жертве за нас. Никогда не совершайте ошибки, когда молитесь за больного, что Бог исцелит человека в ответ на вашу личную святость или благочестие. Помните, когда Бог использовал Петра для исцеления хромого, сидевшего у ворот храма, как Петр сказал изумленной толпе свидетелей происшедшего: "...мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его" (Деян. 3:12-13). Полагайте свои надежды на Христа, а не на свою святость или благочестие людей, за которых вы молитесь.

Никогда не полагайтесь на какие-то правила или традиции. Семь сыновей Скевы, иудейского первосвященника, решили, что нашли удачную формулу для изгнания бесов. Однажды они сказали одержимому: "Заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует" (Деян. 19:13). Они употребили правильное имя — Иисус. Они даже назвали правильного Иисуса — Того, которого проповедует Павел. И, наконец, они употребили правильный приказ — заклинаем: "Выйди вон". Казалось бы, они все сделали правильно, но бес почему-то не вышел. Вместо этого он восстал на всех семерых, побил их и им пришлось спастись бегством, обливаясь кровью! Они следовали традиции, но у них не

было правильных взаимоотношений с Богом. Божественная сила содержится не в правильных словах, но в *личных взаимоотношениях* (Ин. 5:19; 15:5). Мы не можем просто ходить вокруг, говорить правильные слова, выкрикивать правильные команды и ожидать от этого нужных результатов. Иисусу приходилось руководствоваться Своим Отцом, мы нуждаемся в том же.

Я должен напоминать себе этот принцип постоянно. Иногда Бог ведет меня к определенным поступкам или желает, чтобы я помолился особенным образом, и в результате происходит успешное исцеление болезни или изгнание беса. У меня же наблюдается тенденция превратить такую успешную молитву в правило. Я начинаю думать, что если получилось сейчас, то получится и еще раз. Так легко возложить свои надежды на правила или на обычный способ совершения дела. Это сделать намного легче, чем постоянно прислушиваться к наставлениям Небесного Отца. Однако Тот, Кто обладал самым сверхъестественным служением, сказал: “Что творит Он, то и Сын творит также” (Ин. 5:13). Иисус должен стать нашим образцом, а не правила или традиции.

Традиции могут действовать против нас и по-другому. Мой друг, Ральф Нейбор, написал книгу с названием, которое мне больше всего нравится: “Последние семь слов Церкви: Мы же раньше так никогда не делали”. Этим доктор Нейбор хотел сказать, что наша приверженность традициям может закрыть наш слух к голосу Святого Духа в какой-то момент. Если Бог серьезно имел в виду то, что говорил: “Мои мысли — не ваши мысли и Мои пути не ваши пути” (Ис. 55:8), тогда мы обязательно заблудимся, если будем полагаться на свое собственное мышление, наше истолкование и наши традиции.

Очень много церквей сегодня боятся пробовать что-то новое, что отличается от их устоев и традиций. Они боятся впасть в заблуждение. Они боятся влияния учения Нового Века. Они вообще боятся всего, что отличается от их образа проведения служения, которое они практиковали в последние 50 лет. Очень многие церкви гораздо больше верят в способность сатаны обольстить нас, чем в способность Христа сохранить нас.

Не поймите меня неправильно, но я действительно считаю, что разные культы и движения типа Нового Века представляют

угрозу для церквей. Но для жизни и служения Церкви существует намного большая опасность. Законничество, фарисейство и зависимость от традиций — это более опасная внутренняя угроза, чем все внешние угрозы. Слепой традиционализм высасывает саму из жизни Церкви и преследует любое новое проявление Святого Духа.

Поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы больше полагались на силу Господа сохранить и вести нас, чем на способность дьявола обольстить нас. А также мы обязаны возлагать свои надежды на кровь Христа, а не на свое благочестие или традиции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАРОВ

Определить духовные дары не так уж сложно, как некоторым может представиться. Существует несколько подсказок, как определить свои дары. Самый очевидный — это степень вашего успеха в различных служениях. Те служения, в которых вы больше всего преуспели, скорее всего и являются вашим даром. Если вы постоянно терпите неудачу в преподавании, но зато имеете успех в евангелизации, скорее всего, вам дан дар евангелизации, а не дар учительства. Попробуйте себя в разных служениях перед тем, как определить свое дарование.

Я также нахожу, что наши желания могут много сказать о дарах, которые у нас есть или которые Господь желает дать нам. Когда я начал проявлять желание иметь дар исцеления, то не знал, дал ли Господь мне этот дар. Когда же я начал молиться, чтобы Господь использовал меня в исцелении, а затем начал молиться и за исцеление людей, я обнаружил, что как раз этот дар Господь желал дать мне. Помните, что мы не должны быть пассивными по отношению к дарам. Не нужно говорить: “Господь может дать мне любой дар, какой пожелает, поэтому я просто буду ожидать”. С богословской точки зрения, такая позиция не содержит в себе греха, но часто это становится всего лишь оправданием нашей пассивности. Помните, Павел призывал нас активно желать духовных даров (1Кор. 12:31; 14:1, 39). Он также сказал нам, что мы можем молиться о духовных дарах (1Кор. 14:13). Превратите ваши желания в молитвы и вскоре вы узнаете, какие дары Господь желает дать вам.

Совет окружающих может также оказать большую помощь. Всегда можно обмануться по отношению к дарам. У меня есть друг, который обладает удивительным даром евангелизма. Однако он игнорирует этот дар и все пытается развить в себе дар учительства. Я не думаю, что у него есть дар учителя, так не думает никто, кто его хорошо знает. В таких ситуациях совет других, особенно испытанных друзей, может уберечь нас от разочарования или впустую потраченных усилий.

И, наконец, дар можно получить через возложение рук с пророчеством. В Новом Завете это могли делать апостолы, как Павел сделал для Тимофея (2Тим. 1:6). Но апостолы были не единственными людьми, которые могли сообщать духовные дары. Павел призывает Тимофея: “Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства (или братского совета — прим. перев.)” (1Тим. 4:14). Тимофей получил духовный дар через возложение рук Павла, а также рук старших братьев.

На протяжении прошедших лет я много раз был этому свидетелем. После того, как несколько лет назад Джон Вимбер помолился за меня, я заметил значительный рост как в области слова знания, так и в исцелениях, когда молился за людей. Я неоднократно наблюдал, как Пол Кейн молился за людей о получении духовного дара. Я не думаю, что это было случайно. Это должно происходить под особым контролем Святого Духа, в противном случае ничего не произойдет.

Итак, мы можем определить свой духовный дар, по меньшей мере, четырьмя способами: по нашему успеху или неудачам, когда мы пытаемся проявить данный дар; по нашим желаниям; через совет других людей и через пророческое сообщение духовного дара.

КОГДА ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ

Практически на каждой неделе я встречаюсь или говорю по телефону с людьми, которые находятся в переходном периоде. Они члены церкви религиозного течения, которое отвергло использование духовных даров, но по разным причинам сейчас у них появилось желание искать или иметь духовные дары. Очень часто такой переход происходит болезненно — разделяются

церкви, рвется многолетняя дружба, супружеские отношения становятся натянутыми, ужасные обвинения раздаются с той и с другой стороны и так далее. Я побывал по обе стороны этой баррикады и могу сказать, что большая часть этих конфликтов не так уж необходима или неизбежна.

Возьмем, к примеру, самый плохой сценарий. Вы состоите в церкви, которая не верит в сверхъестественные дары Духа и даже враждебно настроена по отношению к тем, кто в них верит. И вдруг вы каким-то образом становитесь причастными к этим самым дарам и убеждаетесь, что они предназначены и для наших дней. Что же вам делать? Вы предполагаете, что, поскольку Бог изменяет вас, Он изменяет и всю церковь. Это может быть и так, но может быть все наоборот, хотя вы об этом и не догадываетесь. Ваше отношение играет большую роль, особенно если вы пастор церкви, которая все время была враждебно настроена к тем, кто проявляет дары Духа. Первое, что вы должны просить у Господа, — это показать вам, изменяет ли Он только вас или и вашу церковь. Не будьте наивными, предполагая, что, поскольку Бог изменяет ваше отношение, Он обязательно изменит и людей в церкви.

Не поймите меня неправильно. Я верю, что в конечном итоге Бог желает изменить всю церковь. Я верю, что еще в моей жизни я увижу, как большинство современных церквей поверит и примет дары Святого Духа. Статистические исследования в области роста и развития церквей показывают, что Церковь неизбежно и неуклонно продвигается в направлении принятия даров Духа. Церковь возвращается к наследию первого столетия. Я твердо убежден, что пока церковь не примет полностью дары Святого Духа, она будет очень сильно проигрывать в своей эффективности.

Однако у Бога свое расписание для всех нас. Он призвал апостола Павла в то же время, что и апостола Иоанна. Бог Отец все-таки ответит на первосвященническую молитву Своего Сына, чтобы мы были “совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня” (Ин. 17:23). Наступит день, когда Церковь придет к единому мнению по поводу даров Духа. Этот вопрос был уже решен, когда Господь Иисус произнес Свою первосвященническую молитву.

Время уже определено на небесах, однако нам с вами не дано знать, как это будет совершено в каждом отдельном случае. Поэтому нужно предоставить свободу каждому по-своему услышать голос Господа по этому вопросу. Никогда не думайте, что перемена в вашей жизни автоматически означает перемену в жизни тех, кому вы несете служение или с кем вы дружите.

Если вы являетесь пастором церкви, которая не желает ревновать о духовных дарах, а вы желаете их иметь, то, скорее всего, вам придется оставить служение пастора этой церкви. Абсолютно важно и необходимо в такой ситуации слышать голос Божий. Если Он скажет вам, что Он будет менять и вашу церковь, вам следует остаться и позволить Ему провести вас через все перемены. Но все-таки вам намного важнее самому претерпеть изменения, чем изменять свою церковь. Если Бог не меняет вашу церковь и вам пришлось уйти со служения, Господь уже приготовил для вас другое место служения. Хотя не всегда Бог сразу же ведет вас к этому новому месту.

Один из моих семинарских друзей более десяти лет успешно проводил пасторское служение в церкви. Под его руководством церковь значительно увеличилась. Когда он понял, что духовные дары предназначены и для нашего времени, он знал, что Господь не будет менять церковь. Он оставил церковь и устроился на государственную службу, где и проработал последние два года. Они с женой перешли в другую церковь, которая верит и практикует дары Духа. Время от времени он учит и проповедует в этой церкви, а также и в других церквях. В эти два года для моего друга и его жены было очень трудно находиться вне служения. Однако сейчас обстоятельства складываются так, что, кажется, Господь снова приведет их к полноценному служению. Оглядываясь назад, они оба говорили мне, что благодарны Господу за эти два года, когда они могли изучать дары Святого Духа, не имея на себе давления, которое сопровождает пасторское служение. У Бога есть очень много путей, как привести нас к одной и той же цели.

Иногда, если вы перед этим упорно отрицали дары Духа, а потом поверили в них, вы чувствуете, как будто родились заново. У вас как будто появилась новая Библия. Я имею в виду, что Евангелия и Деяния оживают для вас как никогда раньше. То,

что вы считали умершим вместе с первой церковью, внезапно получает применение в церкви настоящего. Это чудесное пробуждение, но, как всегда при любом пробуждении, ваш энтузиазм может натворить много плохого, как и совершить много хорошего. Я хочу дать несколько советов, чего не следует делать в такой период.

Если пастор и руководство вашей церкви не воспринимают эти изменения положительно, воспротивьтесь искушению обличать их. Противьтесь искушению давить на них. Вместо этого молитесь за пастора и руководство вашей церкви. Молитесь, чтобы Господь обильно благословил их служение, чтобы они могли правильно услышать голос Божий. Не думайте, что, если они услышат голос Божий, они обязательно пойдут по вашим стопам. Возможно, у Бога для них совсем другие планы.

Ваш пастор и без вашей помощи переживает достаточно критики и давления на себя. Я был пастором большую часть своей сознательной жизни, и я знаю, с чем это связано. Обычно мало бывает людей, которые уверены, что вы не совершаете ошибку, и которые слепо пойдут за вами в любом направлении. Но в большинстве случаев будут критиковать за то, что вы заходите слишком далеко; с другой стороны будет звучать критика, что вы слишком нерешительны. Вспомните, сколько милости вам Бог явил, проявите же хоть немного такой же милости к своему пастору и руководству церкви.

Лучше всего, никогда не присоединяйтесь к группировке в церкви, которая находится в оппозиции к пастору и руководству церкви. Будет намного лучше вам оставить церковь и порвать дружбу с людьми, чем восставать против людей, которых Бог поставил над вами. Если Бог захочет изменить структуру власти церкви, он может сделать это и без вашего содействия людям, имеющим порочные замыслы.

Во время переходного периода, даже если вы не присоединяетесь к оппозиции, некоторые ваши друзья не смогут понять вас. Они посчитают вас имеющим отношение "я святее, чем ты" и обвинят вас в каких-то тайных сношениях и участии в секретных собраниях. Некоторые даже назовут вас "орудием сатаны", которое появилось для совершения разделения в церкви. Когда о вас говорят такое негативное, вполне естественно, что

вы станете защищаться. Когда вас обливают грязью в то время, когда вы стремитесь к тому, что считаете правильным, возникновение комплекса “святого мученика” вполне естественно. Вы считаете, что вы и ваши сторонники — это единственные люди, заинтересованные в истине и единственные, готовые идти на жертву за свою веру. С другой стороны баррикады это отношение будет сразу же замечено, и это только усугубит конфликт.

У Соломона был чудесный совет о том, что отвечать людям, говорящим о тебе неправильно. Он сказал: “Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других” (Екл. 7:21-22). Правда в том, что мы сами много раз плохо отзывались о друзьях наших, когда были с ними не согласны; правда также и то, что не всегда мы серьезно осуждали их.

Я побывал в такой ситуации, которую только что описал. Я говорил неприятное о других и даже говорил это людям в лицо, а также слышал много неприятного о себе. Однако когда пришло время разлуки, я посмотрел своим друзьям и сотрудникам в глаза, мы обнимались и плакали. Мы не могли серьезно осуждать друг друга. Не могли. Как бы я хотел последовать всем советам, которые я даю вам сейчас. Дело Христа никогда не будет лучше распространяться, если христиане будут нападать друг на друга.

Самое впечатляющее утешение, которое я встретил в связи с этой темой, содержалось в предисловии епископа Бурнета к классической работе Генри Скогала под названием “Божья жизнь в душе человека”, написанной в конце семнадцатого века. Вот что пишет Бурнет:

“Есть чему изумляться, наблюдая группу людей, исповедующих религию, основной принцип которой заключается во взаимной любви, долготерпении, кротости духа и сострадании ко всем людям. Эти люди соглашаются между собой во всех основных истинах, отличающихся только в незначительных деталях, однако держатся за свои различия с неопикуемой ревностью, совершенно не соответствующей значению самих отличий, и преследуют всеми возможными

насильственными методами всех, кто не согласен с ними, делая это со всей жесткостью. Они повергают всякого наблюдателя в искреннее изумление и воздвигают в его сердце глубокое отвращение к такой религии, которая состоит из противоречия — исповедуется любовь, которая на практике проявляется во всех формах ненависти”².

Когда-нибудь кто-нибудь должен остановить это. Кто-то не должен ответить оскорблением на оскорбление, злом на зло. Почему бы не принять такое решение: не важно, что обо мне скажут, но я не буду возражать в том же духе. И никогда не забывайте, что сразу же после слов: “Ревнуйте о дарах”, Павел написал: “Если не имею любви, то я — ничто” (1Кор. 13:3).

Ревность по Богу

Одним из самых приятных занятий для меня, как преподавателя семинарии, было преподавание Псалмов. Мне нравилось размышлять над еврейским текстом псалмов, пытаюсь раскрывать смысл витиеватых оборотов речи. При всей моей любви к псалмам, были, однако, две вещи, которые постоянно причиняли мне беспокойство, когда я их читал. Мне было не до конца понятно такое сильное стремление псалмопевцев к Богу. Я приведу несколько примеров из Псалтыря.

“Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда прииду и явлюсь пред лице Божие!” (41:2-3).

“Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, но Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной” (62:2).

“Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его” (26:4).

“Очи мои предваряют [утреннюю] стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое” (118:148).

Когда К.С. Льюис попытался объяснить этот феномен в Псалмах, он не захотел назвать его “любовь к Богу”, потому что считал это определение неправильным. Он определяет это стремление псалмопевцев как “аппетит по Богу”¹. Льюис знал, что многие посчитают это определение чересчур сильным. Лично я думаю, что оно является очень слабеньким по сравнению с тем, что мы встречаем в Псалмах. Я бы использовал выражения “жажда Бога” или “страсть по Богу”. Авторы псалмов имели такое стремление к Богу, которое переполняло их, именно это и беспокоило меня.

Это волновало меня потому, что я начинал свою христианскую жизнь с подобного рода желанием. Когда мне было семнадцать лет и я покаялся, помню, как я не ложился спать до тех пор, пока все в доме не уснут, чтобы поговорить с Богом наедине. Я помню, как бежал к почтовому ящику, чтобы получить очередные стихи для запоминания от христианской молодежной организации, и потом до трех или четырех часов утра учил их и размышлял над их смыслом.

Никто меня не заставлял делать это. Я делал это, потому что жаждал Бога. Но к тому времени, когда я стал преподавателем семинарии и стал глубже изучать Псалмы, я уже не оставался поздно ночью, чтобы учить стихи из Библии. Я уже не мог сказать вместе с псалмопевцем, что “очи мои предваряют [утреннюю] стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое” (118:148). Я не говорю, что я никогда не ощущал Божьего присутствия на протяжении всех этих лет. Я имел несколько близких моментов с Господом, но не мог повторить с псалмопевцем, что постоянно “жаждал” Бога. Я чувствовал укоры совести каждый раз, когда читал или преподавал эти места Писания.

Второе, что приводило меня в смущение в Псалмах, — эмоции автора. Они не только были насыщены радостью, но призывали и других испытать такую же радость, как будто это является обязательным для верующего. Одно дело сказать: “Да веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе своем” (Пс. 149:2). Я мог согласиться с этим местом. Но псалмопевец на этом не остановился. Он пошел дальше, объясняя, что значит “веселиться о Создателе своем”. В следующем стихе он призывает своих читателей: “Да хвалят имя Его с ликами (танцами), на тимпане и гуслих да поют Ему” (Пс. 149:3).

Танцами?

Да, псалмопевец говорит, что мы должны хвалить Господа танцами. Радость, переполнявшая его, была так велика, что требовалось всем телом, а не только голосом полностью выразить ее.

Это не было таким уж необычным способом выражения радости в Господе. Мариам, Давид, дочь Иеффая настолько радовались о Господе, что танцевали перед Ним². Я не пытаюсь здесь установить обязательное правило танцев в наших церквах, я просто показываю, что радость была настолько сильной в этих Божьих людях, что они не могли удержаться от танцев.

Радость — это всего лишь одно из проявлений эмоций, которое я постоянно встречаю в Псалмах. Псалмопевцы умели также выражать глубочайшую скорбь, когда они совершали грех или присутствие Божье удалялось от них. Послушаем еще раз автора псалма 41:

“Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда прииду и явлюсь пред лице Божие! Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: “где Бог твой?”” (Пс. 41:3-4).

Каждый, читавший Псалмы, знает, что псалмопевец способен выражать очень глубокие чувства. И мне не до конца нравится эта черта Псалмов. Я не против, когда эмоции выплескиваются на футбольном поле или других спортивных состязаниях, но в религиозном контексте это кажется неуместным.

Комментируя отсутствие эмоций в церквях его деноминации, К.С. Льюис говорит: “У нас ужасное представление о хорошем вкусе”³. Как я понимаю, проявление эмоций воспринимается в религиозных кругах как дурные манеры. Мне самому не нравилось проявление эмоций. Только слабые проявляют эмоции, сильные люди этого не делают.

До сих пор я живо помню, как горько плакал мой семилетний сын. Он плакал не потому, что ударился, но потому, что были оскорблены его чувства. Когда я посмотрел на его слезы, я что-то ощутил внутри себя. Я считал тогда слезы проявлением слабости и не хотел видеть их у моего сына.

Хочу сказать, что жил я тогда по Слову Божьему, а не чувствами. Я столько проповедей произнес на эту тему, что стал рассматривать Слово Божье и чувства, как взаимно враждебные.

Проблема, которую я видел в Псалмах, состояла в том, что они, кажется, не разделяли моего взгляда на чувства. Псалмопевцы, казалось, давали волю своим чувствам без стеснения. Они не стыдились своего безраздельного стремления к Богу, они переживали Его присутствие в неопишуемой радости, и со слезами они оплакивали свои грехи или удаление Божьего присутствия. Меня смущало то, что моя жизнь не соответствовала такому описанию, и я не мог найти логического объяснения этим проявлениям в Библии. Разве такие проявления должны

быть нормальными для верующих? Почему же тогда моя жизнь так сильно отличалась от этого стандарта?

Хотя я и не психолог, мне кажется, я смог понять, почему не доверял и не любил эмоциональные проявления. Мое отвращение к эмоциям я объясняю душевными травмами, которые получил в детские годы, а также богословской системой, которую воспринял вскоре после уверования.

Когда я был маленьким, я уважал своего отца больше всех людей на свете, больше, чем любого киногероя. Я считал его самым умным. Он мог ответить на любой вопрос, который я задавал ему. Я также считал его физически очень сильным. Он принимал участие во второй мировой войне и даже после ранения разорвавшейся шрапнелью, которая засела у него в спине, продолжал сражаться после этого еще два дня. Для моего детского воображения он был мужчиной из мужчин во всем.

Несчастье случилось вскоре после моего двенадцатого дня рождения, когда мы все уехали из дому. Папа зашел на кухню, разбавил кофе виски и небрежно написал что-то на листке, затем пошел в комнату и поставил кассету с записью минорного концерта для фортепьяно под названием "Последнее свидание". Он поставил магнитофон на повтор, чтобы кассета, дойдя до конца, начинала играть сначала, прослушал эту запись несколько раз, затем взял пистолет, нашу семейную реликвию, и положил конец своей депрессии и душевной сумятице.

Отец оставил тридцатичетырехлетнюю вдову с сыном-школьником и четырьмя маленькими детьми, о которых нужно было заботиться. Я стал старшим в двенадцать лет, моей младшей сестре только исполнилось три года. Пережив это потрясение, я решил для себя, что стану сильным человеком и никогда не закончу жизнь таким образом.

Отец моей мамы умер в том же году от сердечного приступа. Так я стал старшим в семье и занял позицию стойка, которая не оставляла места для эмоций.

Пять лет спустя я пережил чудесное и славное возрождение свыше, мне как раз исполнилось семнадцать. Я думаю, что тогда я смог бы изменить свое восприятие эмоций и даже научиться проявлять их, если бы не определенная богословская система, с которой я вскоре столкнулся.

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕДОСТАТКА СТРЕМЛЕНИЯ К БОГУ

Я уже говорил, что между моим переживанием в Боге и переживанием псалмопевца существовал разрыв. Если бы я честно признался себе, то согласился бы, что разрыв был не только между мной и псалмопевцем, но и между мной и каждым героем Библии. Все они имели *постоянное* стремление к Богу, которое я, кажется, потерял.

Мне нужно было сделать одно из двух: или каким-то образом вернуть свое стремление к Богу, или найти веское объяснение, почему у меня нет этого стремления. Я принял такую богословскую систему, которая давала мне хорошее оправдание недостатка стремления к Богу.

Вот изложение этой системы. Чувства обманчивы, им нельзя доверять. Вообще-то, ничему субъективному доверять не стоит. Только Библия объективна, поэтому только ей и можно доверять. Библия говорит нам, что величайшая заповедь — это любить Бога и любить ближнего, как себя (Мат. 22:36-40). Эта любовь — не чувство. Любовь — это послушание Божьим заповедям. Иисус же объяснил это подробно:

“Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди... Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня... кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое” (Ин. 14:15, 21, 23).

Я объяснил это таким образом: чувства не играют никакой роли, главное — чтобы мы повиновались Божьим заповедям. Правильные чувства последуют за правильными поступками, но даже если они и не последуют, самым главным все равно останется повиновение заповедям Божьим. Поскольку Библия содержит объективное изложение Божьих заповедей, будет очень просто определить, повинемся мы повелениям Бога или нет, и таким образом определить нашу любовь к Богу.

В такую систему я поверил и проповедовал ее на протяжении многих лет. Эта система держала меня в рабстве у анемического направления христианства и предложила удобный способ объяснения недостатка стремления к Богу.

Позвольте мне объяснить, почему это направление является не только неправильным изложением новозаветного христианства, но и неправильным объяснением любви.

На протяжении многих лет мне встречались люди, как в семинарии, так и в церкви, исповедующие свое пристрастие к порнографии. Многие из них с успехом могли сопротивляться оскверняющему воздействию порнографических книг или фильмов, однако их сердце не желало отказываться от пагубной привязанности. Я обычно советовал им не обращать на это внимание, главное — не смотреть порнографию. По идее, правильные чувства должны были последовать за правильными поступками, поэтому и их чувства должны были вскоре измениться. Однако чувства людей не менялись, иногда годами.

Согласно моей системе, эти чувства не имели никакого значения: главное, чтобы эти люди проявляли послушание. Но посмотрим на ситуацию глазами их жен. Довольны ли были жены этих мужчин тем, что их мужья сохраняли желание смотреть на тела других женщин? Хотя многие мужья удерживались от собственно действия, жены все равно расценивали их страсть к порнографии, как предательство, что причиняло им большие страдания.

Каждый муж и жена знает, что это неправильная форма христианства. Разве этого желает для нас Бог: противиться греху силой воли, но быть связанным им в сердце?

В другом случае мне пришлось давать наставления одной супружеской чете, где муж обеспечивал жену всем необходимым, но потерял к ней всякое желание. Он не испытывал уже тех чувств к ней, как в годы, когда они встречались или жили в первые легкие годы супружеской жизни. Он все делал правильно, но без всяких чувств. Какая жена будет довольствоваться такой любовью?

Я принял форму христианства, которая жестко разделяет послушание и чувства. Послушание без чувств — это не более чем самодисциплина или сила воли. Это не любовь. Вы не можете изъять страсть из любви и все равно иметь любовь. Истинная любовь проявляется не только в действиях, но также и в чувствах. Влечение и страсть — это неотъемлемая часть любви к Богу.

Целью христианской жизни является не только внешнее послушание записанным заповедям Божиим. Цель жизни христианина — повиновение Богу *от сердца* (Рим. 6:17; Еф. 6:6). Никто не может повиноваться Богу от сердца, если Его заповеди не написаны у него в сердце. В этом и заключается большая разница между ветхозаветными святыми и новозаветными верующими. Поскольку у нас есть доступ к служению Святого Духа, Он пи-

шет заповеди Бога в наших сердцах (Иер. 31:33; Евр. 10:16). Мы не должны довольствоваться внешним послушанием. Мы должны любить то, что любит Бог и ненавидеть то, что Он ненавидит.

Я же был защитником системы, которая оправдывала “теплую” любовь к Богу и Его детям. Однако Иисус сказал лаодикийцам: “Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих” (Откр. 3:16).

В 1746 году Джонатан Эдвардс опубликовал книгу под названием “Религиозное влечение”, в которой доказывал, что истинная религия включает в себя очень большую долю влечения⁴. Эдвардс понял, что одним из самых опасных дел сатаны было

“внушать и устанавливать мнение, что иметь любое влечение или проявление эмоций в христианстве следует считать ничем, избегать этого и противиться ему, как чему-то весьма пагубному. Он знает, что этим путем можно свести все христианство к мертвой формальности и, по сути, лишить его всего благочестия и всего духовного, что изгонит всякое истинное проявление христианства из церкви”⁵.

Эдвардс далее говорит:

“Как нет религии только в чувствах, точно так же ее нет там, где нет никаких чувств... Если человек осознает христианство, то оно проникает в его сердце... Отречение от всякого проявления чувств ожесточает сердца человеческие и поощряет людей к глупости и бесчувственности, сохраняет их в состоянии духовной смерти на протяжении всей жизни и приводит их, в конечном счете, к смерти вечной”⁶.

Эдвардсу пришлось потом и кровью доказывать из Писания, что истинное христианство — это религия как воли, так и эмоций. Он показал, что Писание очень много говорит о “страхе, надежде, любви, ненависти, желании, радости, печали, благодарности, сострадании и ревности”⁷. Мы не можем любить Бога или повиноваться Богу без этих святых чувств.

ОБОЛЬЩЕНИЕ

Ирония в том, что практически каждый христианин начинает свою новую жизнь со страстной любви и стремления к Иисусу. По дороге жизни многие теряют эту страсть, но главное, чтобы наше богословие не сказало нам, что жить без страстной любви к Иисусу — это *нормально*.

Когда я покаялся в семнадцать лет, у меня не было никаких знаний о церкви или христианстве. Я сразу же полюбил всем сердцем Господа Иисуса. Я начал поглощать Его Слово. Я постоянно с Ним общался. Я постоянно рассказывал о Нем всем своим неверующим друзьям. Я проявил такую ревность, что потерял всех, кроме двух моих друзей. Эта потеря не очень опечалила меня, потому что я настолько любил Иисуса, что все остальное потеряло для меня смысл. Но в конечном счете я потерял это рвение к Богу и воспринял такое учение, которое оправдывало эту потерю. Однако не учение привело к потере первой любви. Это было нечто другое.

Прошел год после покаяния, и моя первоначальная страсть к Иисусу начала потихоньку угасать. Я не могу указать на день или час, когда это произошло, не могу назвать причину этого, но что-то точно изменилось. Рвение, которое я испытывал по отношению к Иисусу, медленно, но верно начало переноситься на мою деноминацию. Я полюбил свою деноминацию. В церкви мы очень часто говорили о нашей деноминации и нашей гордости за нее. Мне стало трудно понимать, почему все истинные христиане не могли вступить в нашу деноминацию. Я помню также, что считал свою церковь лучшей церковью в нашей деноминации.

Я не думал, что чересчур любил свою церковь или свою деноминацию. Проблема была в том, что я стал любить Иисуса меньше по сравнению со своей церковью. Такие обольщения происходят очень медленно и незаметно, так что трудно определить момент, когда вы уже обольщены. Но в конечном счете я покаялся в том, что поставил церковь превыше Иисуса, и первоначальное рвение начало понемногу возвращаться ко мне.

Но я попал еще в одну ловушку, пытаясь развивать свою любовь к Иисусу. Это произошло следующим образом.

Умножая богословские знания и повышая квалификацию профессора семинарии, я развил в себе большое желание изучать Слово Божие. Я стал любить Библию больше, нежели Автора Библии и находился в этом заблуждении очень много лет.

Не осознавая этого, я определил, что сущность христианской жизни — в изучении Библии и приобретении библейских знаний. Вот как К.С. Льюис описывает такое заблуждение: «Иногда человеку лучше не становиться великим богословом; часто

ошибочно считается, что только хорошие богословы являются хорошими христианами”⁸. Это очень легкая западня, в которую часто попадают люди, вращающиеся в академических кругах, чьей основной целью является преподавать Библию и учить других преподавать ее.

Прошло много времени, прежде чем я понял, что знание Библии не равняется познанию Бога, и чтение Библии это не то же самое, что слышать голос Божий. Фарисеи знали Библию, любили Библию и читали ее, но они не знали, не любили и не слышали Бога.

Однажды Иисус сказал им:

“И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь” (Ин. 5:37-40, выделено автором).

Эти люди каждый день часами изучали Библию, однако Сын Божий сообщил им, что они никогда не слышали голоса Божьего. Можно читать Библию каждый день и ни разу в своей жизни не услышать голос Божий!

Ирония была в том, что я произнес очень много проповедей, как важно слушаться того, что говорит Библия, а не просто знать, что она говорит. Однако большая часть моих усилий уходила на то, чтобы больше понимать Библию и изучать формальное богословие, а не на то, чтобы искать Сына Божьего и становиться подобным Ему. Я даже не представлял себе, в какое глубокое заблуждение попал.

Вот некоторые явные признаки человека, поставившего Библию превыше Иисуса. Он больше говорит о Библии, нежели об Иисусе. Правильное учение для него важнее, чем правильная жизнь. Это значит, что основной тест для пропуска в его среду — во что вы верите, а не то, как вы поступаете. Грехи гордости, ожесточенности и религиозной жестокости часто не замечаются или оправдываются. Проповедь Слова для него важнее, чем жить по Слову.

Я не хотел бы в этом признаваться, но все эти характеристики были присущи и мне, когда я поставил Библию превыше Иисуса. Проблема была не в том, что я слишком сильно любил Библию, но в том, что я слишком слабо любил Иисуса по сравнению с Библией.

Некоторые люди обольщаются, делая *внешнее* нравственное поведение, выполнение правил сущностью христианской жизни. Поступающие так придут к такой же самоправедности, как и фарисеи. Посмотрим, что говорил Иисус о людях, зараженных этим грехом:

“Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Возжди слепые, оцезживающие комара, а верблюда поглощающие!”

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония” (Матф. 23:23-28).

Если христианская жизнь становится подчинением правилам, мы всегда придем к состоянию самоправедности.

Я всегда думал о себе как о человеке свободном от законничества и самоправедности. У меня был имидж человека, неподвластного чужому влиянию. Но, невзирая на все мои фантазии, несколько раз я впадал в очень серьезные заблуждения законничества и самоправедности.

Позвольте мне рассказать, как Господь открыл мне это.

Когда я оставил церковь в Форт Ворте и работу в семинарии, началось пробуждение моих чувств к Господу. Ко времени переезда в Анахейм, Калифорния, готовясь вступить в движение “Виноградник”, я был ближе к Господу, чем за все время со дня своего покаяния.

Однажды осенью 1988 года по дороге в церковь я заметил, что нахожусь в необычно веселом для себя состоянии. Я быстро покопался в себе и не увидел ни одной причины для радости, которую испытывал. Я не ожидал ни отпуска, ни интересной поездки. Я ничего не собирался приобретать, у меня не было особых духовных побед, которым можно было радоваться. Я просто радовался на пустом месте, направляясь на свою обычную работу. Я спросил у Господа, откуда у меня такое необычное чувство.

Посмотрев внимательно на свою теперешнюю жизнь, я понял, что нахожусь к Богу так близко, как давно уже не был. Я молился, как никогда раньше, и молитва приносила мне радость. Я размышлял над Писанием постоянно и более систематически, чем раньше. Я и до этого изучал Библию, чтобы подготовиться к лекции или проповеди, но сейчас это был совершенно иной подход к изучению Слова — я делал это ради собственного удовольствия. Я отдавал себя на служение людям, как никогда раньше в своей жизни. И впервые в жизни я начал регулярно поститься.

(Одно из преимуществ приверженцев теории, которая утверждает, что многое из Нового Завета ограничивается только периодом первой церкви, заключается в том, что все, что вам не нравится, вы можете отнести к этой категории. Я записал туда не только дары Духа, но также и пост).

Не осознавая этого, я сам начал поздравлять себя с успехами в моем хождении перед Богом и с моей дисциплинированностью и стабильностью в Боге. В это же время Господь проговорил мне так ясно, как будто это был Его слышимый голос. *“Не радуйся своему стремлению к Господу, радуйся Самому Господу. Если ты будешь радоваться своим успехам в Боге, это приведет тебя к самоправедности”*.

Имея это откровение, я по-новому посмотрел на свою жизнь. Я увидел периоды, когда возрастал и приближался к Богу, а затем увидел, как эта близость нарушалась, как только я начинал радоваться своим успехам.

Через несколько дней Господь показал мне, где эта истина записана в Библии. Ее можно увидеть в притче о фарисее и мытаре в Евангелии от Луки (18:9-14). В этой притче фарисей молился: “Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь

два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю”. Эта молитва показывает, что фарисей больше радовался своим успехам в Боге, чем Самому Господу. Если это не прекратить, оно всегда приведет нас к самоправедности, а самоправедность всегда приведет к тому, что мы станем презирать других (Лук. 18:9).

Некоторые люди впадают в заблуждение, когда ставят духовные дары превыше Господа Иисуса. Именно это, кажется, произошло с коринфянами. Другие люди впадают в эмоционализм. Они пытаются достичь какого-то уровня, чтобы испытывать определенные чувства, вместо того чтобы стремиться к Иисусу. Такие люди очень легко впадают в крайности и заблуждения.

Существует еще одно, даже более опасное заблуждение. Стиль поклонения в церквях претерпевает значительные изменения. В большинстве церквей верующие уже не так часто поют старые гимны, а используют более современные формы музыки. Вместо того чтобы спеть два-три псалма в начале служения, что рассматривалось бы как вступление, во многих церквях время пения и прославления занимает большую часть служения. По моему мнению, в этом есть очень много хорошего, но даже здесь я вижу, что люди впадают в заблуждение. Некоторые люди начинают поклоняться поклонению, а не поклоняться Господу Иисусу.

Я встречал даже таких людей, которые ставят христианскую жизнь превыше Иисуса. Я знаю членов церкви, студентов семинарий, которые обратились к определенному образу жизни, но не к Иисусу Христу. Им нравится христианская жизнь, им нравится общение, посещение церкви, служений, особых собраний, стимул, который они получают, читая Библию, им нравится даже молитва. Вполне возможно совершать все эти дела, но не верить в Господа, в то, что Он простил все грехи и дает вечную жизнь. Я видел, как студенты четвертого курса семинарии каялись и отдавали свою жизнь Богу. Я был свидетелем того, как дьяконы церкви после долгих лет верного служения приходили в покаянии к Богу.

Я хочу сказать, что можно поставить практически любое доброе дело превыше Иисуса Христа, не осознавая этого. Мы можем поставить Библию и ее заповеди превыше Бога. Мы можем поставить дары и разные стили поклонения превыше Господа. Можно поставить разные служения — свидетельство, заботу о бедных, молитву за больных — превыше Господа. Вполне возможно впасть в такое заблуждение.

Мы не должны ставить Иисуса в один ряд ни с каким правильным делом. Иисус — это не доктрина, не богословие, не абстрактный принцип, не служение, не церковь, не деноминация, не деятельность или образ жизни. Иисус — это *Личность*, живая Личность. Он требует, чтобы мы ставили Его превыше всего. Ни одно доброе дело не умерло за нас — Сын Божий сделал это. Ни одно из этих дел не определяет нашу судьбу — только Сын Божий делает это. Каждый раз, когда я начинаю уделять больше внимания какому-то из этих дел или искать их больше, чем Господа, оно становится идолом в моей жизни, который удаляет меня от Него. Мы так легко можем перепутать любовь к делам с любовью к Иисусу. Мы легко путаем преданность этим делам с преданностью Богу.

Более того, стремление и любовь к Богу нужно постоянно развивать, в противном случае мы обязательно потеряем ее. Я обнаружил, что практически каждое доброе дело готово охотно отбирать у меня время и общение с моим Господом. Суть всей жизни состоит в любви к Богу, а затем уже следует любовь к Его людям (Матф. 22:36-40).

СТРАСТНАЯ ЛЮБОВЬ

Часто я употребляю слово “страсть”, а не “любовь” по отношению к Иисусу, потому что слово “любовь” потеряло свое библейское значение во многих богословских кругах. Как я сказал раньше, многие богословы и популярные проповедники пытались определить любовь как выполнение обязательств, забывая о ее эмоциональной стороне. Любовь к Богу, лишенная всяких эмоций, — это выдумка, изобретенная современными проповедниками. Библия никогда не говорит о любви таким образом.

Мне нравится слово “страсть”, потому что оно делает ударение на эмоциональной стороне любви. Страсти можно дать такое определение: “любое чувство, которое полностью охватывает разум, неистовое, повелевающее, сильнейшее чувство”⁹. Страсть — это чувство, которое заставляет разум и волю действовать. Слово “страсть” охватывает целый спектр чувств, которые можно определить как любовь к Богу. Я имею в виду такие чувства, как желание, стремление, ревность, влечение, страстное стремление, жажда и так далее. Эти слова обычно говорят о человеке, который испытывает глубокую любовь к чему-то (кому-то).

Я хочу, чтобы так же характеризовались мои отношения с Господом Иисусом. Конечно же, я хочу проявлять абсолютное послушание Господу, но я желаю, чтобы это послушание исходило из страстной любви к Нему. Я хочу повиноваться Иисусу не просто из обязанности или соблюдения дисциплины, из-за какой-то награды или страха наказания. Я желаю служить Ему просто из-за радости иметь возможность угодить Тому, Кого я так сильно люблю. Если дисциплина является основным нашим мотивом в искании Иисуса, тогда мы в конечном счете откажемся от служения Ему. *Но человек, который имеет настоящую любовь к Богу, никогда не уйдет от Него.* Это природа любви (Песни Песней 8:6, 7). Я желаю, чтобы моя жизнь характеризовалась неограниченным влечением к Сыну Божьему.

Является это реальной целью или просто мечтой? Я слышал, как некоторые проповедники учат, что в начале нашего хождения с Богом вполне нормально иметь страстное желание к Иисусу, но через некоторое время эта страсть замещается более стабильным чувством дисциплины и обязанности, и это тоже нормально. Я даже слышал такую точку зрения от проповедников: потеря страсти к Богу — это признак духовной зрелости. Я считаю, что Библия представляет совершенно противоположную картину.

Поразмыслите над теми цитатами из псалмов, которые мы привели в начале главы. Псалмопевцы не потеряли своей страсти к Богу. Они были исполнены жадой и стремлением к Нему. Они использовали очень красочные метафоры для описания своих взаимоотношений с Богом. Как лань стремится к потокам вод, так душа псалмопевца — к Господу (Пс. 41:2-3). Давид выражал свое основное желание в молитве — иметь возможность сидеть в доме Господнем, чтобы просто “созерцать красоту Господню и посещать храм Его” (Пс. 26:4). Если ветхозаветные святые имели такое страстное стремление к Богу, какое тогда стремление должны иметь новозаветные святые, живущие под сенью креста и имея силу Святого Духа?

Однако если мы все-таки потеряли эту страсть, как вернуть ее обратно? И какое отношение имеет эта страсть к проявлению Божьей силы в нашей жизни? Мы обсудим эти вопросы в заключительной главе.

Приобретение страсти и силы

Однажды Иисус пришел в селение Вифания и решил остановиться в доме Марии, сестры Марфы и Лазаря (Лук. 10:38-42). Мария имела такое стремление и влечение к Господу, что все время сидела у Его ног и слушала, что Он говорил. Подошло время обеда, но еде она предпочла общение с Иисусом.

Согласно правилам гостеприимства древнего Ближнего Востока, Мария должна была помочь Марфе приготовить и накрыть стол для Иисуса и Его учеников. Но желание слушать Его и быть с Ним было сильнее желания служить Ему. Ради слова Иисуса она пренебрегла правилами этикета. Я уверен, что если бы Иисус сказал Марии пойти и помочь своей сестре, она без колебания выполнила бы эту просьбу. Но она ни в коем случае не собиралась покидать Его, если Он не приказывал ей.

Когда Марфа попросила Иисуса сделать выговор Марии за то, что она не помогает ей в приготовлении пищи, Иисус не только отказался выговорить Марии, но даже похвалил ее. Мария избрала Его превыше служения Ему, и Господь сказал, что это лучшая часть; это то, что никогда не отнимется у нее.

Проповедники часто используют этот случай как доказательство необходимости изучения Библии. Однако Мария не изучала Библию; она просто сидела у ног любимого человека и внимательно слушала все, что Он говорил.

Глубокая страсть Марии к Иисусу проявилась также за шесть дней до последней Пасхи Иисуса. Он знал, что Ему осталось шесть дней до креста. Как вы думаете, где Он решил провести эти последние шесть дней? Он прошел мимо всех “правильных” людей, забыл о всех местах в Иерусалиме и пошел в селение Вифания, расположенное где-то в трех километрах южнее Ие-

русалима. Он избрал дом Лазаря, Марфы и Марии. Почему? Потому что это место Его Небесный Отец избрал до основания мира как место, где Иисус будет приготовлен к погребению.

Кому же Отец поручил честь выполнения помазания Своего Сына?

Это произошло следующим образом.

Мария вошла в комнату во время обеда с чистым народным маслом, стоимость которого превышала годовую зарплату среднего человека. Затем она “потратила” это драгоценное масло, вылив его на ноги Иисуса; она опустила голову и своими волосами отерла Его ноги (Ин. 12:1-3).

Это был странный и неуместный поступок. Мария нарушила церемонию обеда; она подошла к гостю-мужчине; она воспользовалась своими волосами, как женщина легкого поведения; она выполнила работу раба. Что же привело ее к такому унижению и нарушению всех общепринятых правил? Что побудило ее к такой огромной трате?

Она поняла величие Иисуса и знала, что Он достоин любой жертвы, которую только можно сделать для Него. Он был достоин самого глубокого унижения, которое она могла перенести ради Него. Мария была движима святой страстью к Сыну Божьему. Она потратила это масло на Иисуса, и она отдала бы свою жизнь для Него, если бы предоставилась такая возможность. Ее жертва была огромной, но она отражала ту огромную страсть, которую Мария испытывала к Христу.

Как Иоанн, так и Лука описывают нам эту ситуацию с Марией, и оба представляют Марию, как образец, достойный подражания. Как можно подражать такой жизни? Как можно развить в себе такую же страсть и влечение к Иисусу, какую имела Мария?

ПРИБРЕТЕНИЕ СТРАСТИ К ИИСУСУ

Существуют три простых шага, следуя которым можно приобрести большую страсть к Иисусу. Первый шаг очевиден. Вы не можете любить кого-то или иметь страсть к кому-то, если не знаете его. Подобно Марии мы должны уделять время, чтобы узнавать Иисуса. Чем больше мы сидим у Его ног и слушаем

Его, тем больше мы Его познаем. А чем больше мы будем знать Его, тем больше будем любить Его.

Мы должны выделить определенное время для личного размышления над Писанием и для молитвы и ни в коем случае не поступать по ритуалу или по привычке. Мы должны помнить, что можно читать Библию, как фарисеи, и никогда не услышать голоса Божьего (Ин. 5:37). Наша молитва также может деградировать до перечисления вещей, которые мы желаем получить от Бога.

В наше регулярное время размышления и молитвы мы должны напоминать себе, что нашей целью является встреча с живой Личностью. Эта Личность умеет говорить, направлять, ободрять, открывать и обличать. Он может разгневаться, Он может простить. Мы можем оскорбить Его, или, наоборот, заставить радоваться. Вот о каком Боге Библия учит нас, к Которому мы приходим в молитве.

Мы не должны обольщаться, что, начиная читать Библию, мы сразу войдем в Его присутствие. Псалмопевец просит Бога: “Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего” (Пс. 118:18). Он понимал, что без присутствия Бога, который вдохновляет Свое Слово, он не сможет “увидеть чудеса Божьи”. Просите Божьего присутствия, не думайте, что оно приходит автоматически. Приходите к Его Слову с желанием встретиться и поговорить с Личностью. Прислушивайтесь к Его словам во время молитвы и размышляйте над ними.

Все это мы давно знаем. Нас учили этому со времени обращения. Проблема не в том, что мы не *знаем* этого, проблема в том, что мы не *поступаем* так. Когда я был пастором консервативной церкви, главное, к чему я призывал людей, — читать Библию и молиться. Первое место среди исповеданий членов церкви занимало признание в том, что они не читали Библию и не молились регулярно.

Уже примерно десять лет я путешествую и посещаю различные церкви. Я могу сказать, что большинство пасторов, которых я встречаю, не уделяют постоянного времени для изучения Библии и молитвы. Я видел такую картину во *всех религиозных* направлениях и деноминациях.

Христиане, с которыми я общался, верят в необходимость читать Библию и проводить время в молитве и даже имеют желание так делать, но не делают. В большинстве случаев это происходит не из-за плохого духовного состояния людей. Они не имеют регулярных встреч с Господом по другой, более примитивной причине — они просто не вносят это время в свое расписание.

Люди любят жить иллюзией, что у них всегда найдется время для общения с Богом и чтения Библия. Это один из самых успешных обманов дьявола. Дьявол знает, что, если ему удастся удержать вас вдали от присутствия Божьего, он сможет победить вас. Даже если вы обладаете огромными библейскими познаниями, вы станете только более заносчивым с людьми, если не будете проводить время наедине с Богом. Даже если имеете мощные духовные дары, вы внесете только опустошение в церковь, если не будете постоянно приходить в присутствие Божье. Мы никогда не приобретем больше страстного стремления к Сыну Божьему и не сможем быть полезны в служении Ему, если постоянно не приходим в Его присутствие.

Нет ни одного героя Библии, который не приходил бы в Божье присутствие постоянно. Последуйте примеру Иисуса Навина, размышляйте над Словом день и ночь (Ис. Нав. 1:5-9). Следуйте примеру Павла — молитесь непрестанно (1Фес. 5:17). Подражайте примеру Марии — сидите у ног Иисуса (Лук. 10:39). Для того чтобы следовать их примеру, мы должны регулярно уделять время для этого, иначе мы никогда не будем с Богом постоянно. Если же мы будем поступать так регулярно, ожидая встречи с Личностью, эта Личность не разочарует нас.

Вот второй ключ, как приобрести больше страсти к Иисусу Христу. В любых взаимоотношениях барьеры возникают на основании недопонимания или неправильного поступка. Наши отношения с Господом не составляют исключения. Когда мы грешим, это создает барьер между нами и Богом. Барьер греха может удерживать нас от вхождения в присутствие Бога. Это же относится и к нашим отношениям с людьми. Если я обижаю кого-то, я не могу нормально с ним общаться, пока проблема не будет решена.

Есть только одно, что способно удалить преграду между Богом и Его непослушными детьми. Это кровь Его Сына.

“Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды” (1Ин. 1:7-9).

Бог убирает вину греха, как только мы исповедуем этот грех, доверяя тому, что кровь Иисуса Христа прощает и очищает нас.

Это еще одна истина, которой нас учили еще с обращения. Однако я встречаю так много христиан, которые придавлены к земле тяжестью греха и большую часть жизни проводят в осуждении, а не в свободе Христовой. Многие люди говорят мне, что хотя они и исповедуют свои грехи, но не чувствуют себя прощенными. Недостаточно просто сказать несколько общих слов о наших грехах, мы должны поверить в силу крови Иисуса, в ее способность дать нам прощение. Мы никогда не станем достаточно святыми или дисциплинированными, чтобы попасть в присутствие Бога и получить Его прощение без крови Иисуса. Единственное средство, данное Богом для очищения и прощения наших грехов, — это кровь Его Сына. Наши добрые дела, изменения в жизни и лучшие намерения никогда не уничтожат грех.

Одна истина играет важнейшую роль для нас, если мы желаем быть полностью поглощены страстью к Сыну Божьему. Большую часть своей христианской жизни я повторял одну и ту же ошибку много-много раз. Я надеялся на свою дисциплинированность, мои добрые намерения, мое знание Библии, думая, что именно благодаря этому я смогу проявить больше любви к Богу. Однако всегда дело заканчивалось тем, что я впадал в законничество и самоправедность.

Однажды Бог решил положить всему этому конец, когда мой близкий друг Майк Бикл сказал мне, что он никак не может прийти в себя после слов Бога к нему: “Если у тебя будут успехи в христианской жизни, они никогда не придут лишь потому, что ты — хороший ученик. Они будут только потому, что Мой

Сын — хороший учитель: положишься на Его способность вести тебя, а не на свою способность следовать за Ним”. Это божественное откровение пронзило мое сердце. Я понял, почему самоправедность и законничество могли так хорошо укорениться в моей жизни.

Пожалуйста, поймите меня здесь правильно. Я не говорю, что нам не нужна дисциплина, изучение Библии или правильное поведение — все это необходимо. Я также не утверждаю, что мы должны быть пассивны, ожидая, когда Бог Сам все сделает. Я имею в виду наше *отношение* и нашу *уверенность*. Мы обязаны поступать правильно, но не должны полагаться на свою уверенность в этих правильных поступках. Наши сердца очень сильно подвластны обольщению (Иер. 17:9), а ноги наши с готовностью сходят с пути праведности (Рим. 3:10-18). В свете этого как мы можем доверять своей способности следовать за Иисусом?

Я пришел к такому выводу в своей жизни: если у меня появится страсть к Сыну Божьему, она появится не потому, что я достиг ее, но только потому, что Он Сам даст мне ее, как Свой самый ценный и славный дар. Разве не получаем мы все великое в своей жизни как дар? Иаков говорит: “Не имеете, потому что не просите” (Иак. 4:2). Величайшие дары, которые Бог может дать нам, мы получаем тогда, когда попросим. Мы можем иметь все от Бога, если будем просить об этом в молитве. Я призываю вас просить у Него страсти и любви к Сыну Божьему больше, чем чего-либо другого.

Одна молитва способна была вызвать во мне больше любви к Богу, чем все мои дела. Эти слова содержатся в величайшей молитве Библии. Я имею в виду первосвященническую молитву Иисуса в 17-й главе Евангелия от Иоанна. Последний стих этой молитвы стал моей личной молитвой:

“И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них” (Ин. 17:26).

Иисус казал, что Он открыл имя Отца своим ученикам, то есть Он показал им, какой Отец. Иисус сделал это с одной целью: *Он желал, чтобы ученики возлюбили Его так, как Небесный Отец любит Его*. Он желал, чтобы любовь, которую к Нему питает Небесный Отец, пребывала в Его учениках.

Я читал этот стих много раз, прежде чем понял понять его. Когда я наконец понял, что имел в виду Иисус, я не мог этому поверить. Неужели я могу любить Иисуса так, как Его любит Его Отец? Конечно же, никто не может иметь такой же любви, как у Бога. Но с другой стороны, мы никогда не сможем стать такими же святыми, как Бог. Однако Бог же говорит нам: “Святые будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш” (Лев. 19:2). Только благодаря силе Святого Духа мы можем ходить перед Богом в святости. Благодаря той же силе мы можем получить всепоглощающую страсть к Сыну Божьему.

Отец любит Своего Сына более всего на свете. Он полностью предан Своему Сыну. Он никогда не сводит с Него глаз. Все, что делает Отец, Он делает ради Сына. Иисус призывает нас иметь такую же святую страсть.

Я перефразировал Иоанна 17:26 и составил следующую молитву: “Отец, дай мне силу Святого Духа, чтобы я смог любить Сына Божьего так, как Ты Его любишь”. Я молюсь так утром, когда просыпаюсь, молюсь днем, когда у меня случается перерыв в делах, и я молюсь так вечером, когда засыпаю. Эта молитва глубоко проникла в мое сердце. В этой молитве я исповедую Богу, что если Он не пошлет силу Святого Духа в мое сердце, то я никогда не смогу иметь страсти и любви к Сыну Божьему. Я признаюсь Ему, что все мое благочестие, дисциплинированность, знание Слова хотя и являются добрыми делами, не способны вызвать во мне любовь к Сыну Божьему. Я могу изменить свой разум, но только Дух Святой может изменить мое сердце². Божественную любовь может дать только Бог.

Если вы молитесь такой молитвой регулярно, страсть к Сыну Божьему начнет изливаться в ваше сердце. Могут пройти месяцы, а то и целые годы, когда вы, наконец, заметите изменения. Вы, возможно, никогда не сможете определить день и час, когда получили страсть к Иисусу, но окружающие заметят это и скажут вам, что вы изменились. Они скажут, что у вас появилась мягкость духа, кротость, которой раньше не было. Любовь к Сыну Божьему обладает таким отличительным качеством, которое изменяет человека, и окружающие вас люди захотят узнать, как вы добились этого.

Не будьте пассивны. Сделайте любовь к Богу основной вашей целью. Возведите глаза на Сына Божьего и не сводите их никогда (Евр. 12:2), и вы постепенно станете, как Он. Вы постепенно будете наполняться любовью к Иисусу, если будете просить Бога об этом каждый день. *И когда эта страсть к Богу наполнит ваше сердце, она сможет победить множество грехов в вашей жизни.* Вы начнете любить то, что любит Бог и ненавидеть то, что Он ненавидит.

СТРАСТЬ И СИЛА

Какое же отношение имеет страсть и любовь к Богу к нашей теме о силе и сверхъестественных проявлениях Духа? Очень простое: страстная любовь к Богу является ключом к получению Его силы. Апостолы Господа Иисуса Христа прославились проявлением чудотворных сил. Секрет обладания такой силой содержится в их призвании:

“Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов” (Мар. 3:13-15).

Призывая Своих учеников, Иисус преследовал следующие три цели: 1) чтобы с Ним были; 2) чтобы посылать их на проповедь; 3) чтобы имели власть исцелять болезни и изгонять бесов. Порядок этих целей имеет существенное значение. Перед тем, как идти на проповедь или изгонять бесов, ученики были призваны “быть с Иисусом”. Имея близость с Иисусом, они получили от Него силу проповедовать и изгонять бесов.

Самые сильные люди на земле — это те, которые были с Иисусом (см. Деян. 4:13). Близость с Иисусом, “быть с Ним” — это всегда наполняет страстью к Нему. Вспомните самых видных людей из Библии. Моисей, Даниил, Петр, Иоанн и Павел были сильны в чудесах, в откровениях или в том и другом. Это были люди, снедаемые страстью к Богу. И, как мы уже выяснили, страсть и сила характерны не только для ветхозаветных святых или новозаветных апостолов. Рассмотрим еще один пример из жизни Марии.

Когда Лазарь, брат Марии, умер, Иисус пришел в их дом четыре дня спустя. Марфа первая встретила Его. Она сказала Ему:

“Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой” (Ин. 11:21). Иисус ответил Марфе словами, которые стали одним из самых важных богословских принципов во всей Библии: “Я *есмь* воскресение и жизнь” (Ин. 11:25, выделено автором).

Когда Мария встретила Иисуса несколько минут спустя, она повторила те же слова, что и Марфа: “Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой” (Ин. 11:32). Однако когда Мария произнесла их, Иисус прослезился. Затем Он подошел к гробу Лазаря и воскресил его из мертвых. Марфе дано было получить богословское изречение от Иисуса, Мария смогла тронуть сердце Иисуса и побудить его воскресить мертвого.

Люди, которые имеют страсть к Сыну Божьему, как Мария, могут побудить Иисуса на такие поступки, на которые не способны другие. Благодаря страсти к Иисусу Мария получила доступ к Его силе.

Я приведу современный пример на ту же тему.

Магеш Чавда, евангелист, известный повсюду за свои чудеса и исцеления, оказался перед ужасной дилеммой в мае 1985 года. Его сын Аарон родился на четыре месяца раньше срока. Врачи не дали Магешу и его жене никаких шансов на выживание Аарона. Смерть была неизбежной. Врач сказал, что даже если он и выживет, его мозг не сможет правильно развиваться и останется на уровне растения.

Примерно за год до этого Магеш пообещал провести целый ряд евангелизаций в Африке. И вот его жена с ребенком находятся в больнице, а ему нужно отправляться в Африку. Он знал, что Господь желает, чтобы он сдержал свое слово и поехал в Африку. Чувства же побуждали его остаться с женой. Как он мог оставить Бонни одну хоронить их сына?

Однако Бонни убедила Магеша поехать. “Твое дело идти туда, куда Господь призывает тебя, — сказала она. Здесь ты или нет — не играет роли. Самое важное, чтобы Господь был здесь, а я знаю, что Он здесь. Если Аарон выживет, то это произойдет только благодаря вмешательству Бога, а не потому, что ты остался”.

Магеш вышел от Бонни и пошел в палату реанимации, где лежал его крохотный сын и боролся за свою жизнь. В это вре-

ма Аарон весил 538 граммов. Магеш подложил свою руку под тело ребенка. Он был настолько крохотным, что свободно поместился на ладони отца. Магеш наблюдал, как его сын болезненно делает каждый вздох своими неразвитыми легкими. Затем он помазал его маслом и помолился за него. Посмотрев на сына, он сказал: "Аарон, кажется, мы больше не увидимся. Я хочу, чтобы ты знал, что твой папа любит тебя. Но Иисус любит тебя еще больше, чем я. Если я не увижу тебя больше никогда на этой земле, я знаю, что увижу тебя на небе". Прощавшись таким образом, он уехал в аэропорт.

Через неделю, по окончании евангелизаций, Магеш смог всего один раз связаться с женой по телефону. Каким-то чудом Аарон все еще цеплялся за жизнь. Магеш взял билет на Заир и приземлился в его столице в воскресенье 9 июня 1985 года.

Магеш не знал никого из местных верующих, которые готовили евангелизацию, ему никто не передал расписание его служений. Он ожидал небольшого собрания — не больше 700 — 800 человек. В понедельник утром на собрание для руководителей пришло 2300 человек. В конце служения пожилая женщина, все тело которой было покрыто раковыми опухолями, получила сверхъестественное и немедленное исцеление. Все опухоли сразу же исчезли.

Весть об этом исцелении распространилась, как пожар в августовскую засуху. На следующий вечер 10 000 человек пришли на собрание! Люди приходили с различными невообразимыми болезнями, людей привозили даже в инвалидных колясках. В тот вечер столько людей получило исцеление, что даже колдуны и ворожеи, пришедшие туда, чтобы помешать действию Бога, публично исповедовались в своих грехах и приходили к Богу. В среду утром, 12 июня, на собрании насчитывалось до 30 000 человек.

В то утро человек по имени Муламба Маникай стоял в толпе, и, хотя его сердце было разбито, он внимательно прислушивался к словам Магеша. Муламба был единственным христианином среди всех своих соседей на улице Лумби. Когда Муламба вернулся домой во вторник, он нашел своего шестилетнего сына Катшинуу парализованным и в коматозном состоянии. Муламба со своим старшим братом Куамба отнесли маль-

чика в медпункт предприятия, на котором работал Муламба. Ему поставили диагноз (церебральная малярия) и направили его в районную клинику для лечения.

В четыре часа утра, когда они подъехали к клинике, у шестилетнего Катшинуи начался спазм, и он перестал дышать. Затем перестало биться сердце, и он умер на руках у отца. В клинике врач сделал мальчику укол и пытался оживить его, но все было бесполезно. “Ваш сын мертв, — сказал доктор Муламбе. — Я ничего уже не могу сделать. Вам следует отвезти его в больницу Мамаемо в Киншасе, зарегистрировать смерть, чтобы похоронить его”.

Когда привезли мальчика в больницу, там еще раз зарегистрировали его смерть. Муламба оставил мальчика в больнице с Куламбой, чтобы поехать и занять денег для покупки разрешения на захоронение.

Выйдя на улицу, он начал молиться, чтобы Господь воскресил его сына из мертвых, если это принесет славу Богу. Когда он размышлял над случаем из Библии, где Петр воскрешает Дорку из мертвых, Муламба услышал слова Божьи, обращенные к себе: “Почему ты плачешь? Мой служитель сейчас в вашем городе. Пойди к нему”.

Муламба понял, что Господь имел в виду Магеша. Он поспешил на площадь Касавубу, где Магеш проповедовал перед 30-тысячной толпой. Магеш как раз заканчивал свою проповедь. Ровно в 12:00, восемь часов спустя после смерти Катшинуи, Магеш отошел от микрофона.

И вдруг Магеш почувствовал, что Господь перенес его совсем в другую сферу. Он уже не видел окружавших его людей. Он очутился в полном одиночестве. И голос Святого Духа сказал ему спокойно и ясно: “Здесь присутствует человек, чей сын умер сегодня утром. Пригласи его выйти вперед. Я хочу совершить для него нечто чудесное”. Магеш повторил те же слова в микрофон.

Муламба выскочил вперед с криком: “Это я! Это я!”. Магеш возложил руки на голову Муламбы и помолился: “Господи, свяжи силы тьмы и смерти, которые сейчас над сыном этого человека, пошли Своего Духа и верни его к жизни”.

Толпа расступилась перед Муламбой, когда он рванулся и побежал в больницу.

Вот что произошло в больнице в 12:00 12 июня 1985 года, в то время, когда Магеш молился над Муламбой на площади Касавубу. В больнице Мамаемо Куамба держал на руках тело сына своего брата. В полдень он почувствовал, как тело дернулось, затем мальчик чихнул. Катшинуи сел и попросил поесть. Затем стал звать отца. Бог воскресил его из мертвых.

Нет нужды говорить, что вся больница была на ногах. Муламба вбежал в палату как раз тогда, когда Катшинуи позвал отца. Муламба схватил своего сына и начал громко кричать славу Богу в больничной комнате, которая еще несколько минут тому назад служила моргом для безжизненного тела его сына.

Новость об этом чуде распространилась по всему городу, и в те выходные более 200 000 человек пришло на служение. Многие покаяться и получили исцеление.

Я сам видел копию регистрации смерти Катшунаи Маникай с печатью, подписанное Ивангой Ембум. Скептик может утверждать, что Катшунаи был неправильно поставлен диагноз, что он не умер, а всего лишь погрузился в кому. Однако это все равно не объясняет совпадения откровения (что есть человек, чей сын умер, и Бог желает воскресить его), которое получил Магеш восемь часов спустя после смерти мальчика, и его незамедлительное выздоровление.

Я лично знаком с Магешом Чавдой и убежден в честности и подлинности его служения. То же самое могут сказать тридцать тысяч жителей Киншасы, столицы Заира, которые были свидетелями этого чуда 12 июня 1985 года.

Брат Муламбы Куамба стал христианином после того, как был свидетелем этого чуда. Семья Маникай все еще живет на улице Лумби, 26 в Киншасе.

Бог вознаградил Магеша за его верность двумя путями. Во-первых, он принял участие в воскрешении из мертвых. Во-вторых, Бог не забыл и о маленьком Аароне и полностью исцелил его. Сегодня Аарон Чавда вполне нормальный мальчик, ему исполнилось восемь лет³.

Духовная зрелость определяется не количеством библейских познаний или обладанием самыми мощными духовными дарами. Плотские люди могут иметь и то, и другое. Духовность — это обладание теми же чувствованиями, что и Иисус, и умение слышать Его голос. Это способность любить то, что любит Бог и ненавидеть то, что ненавидит Он. Духовно зрелые люди безгранично любят Бога и Его людей и ненавидят все, что уводит их от Бога. Только в контексте такой любви знание Библии и духовные дары могут достичь своей цели. Сила Духа может беспрепятственно изливаться через людей, которые страстно любят Бога и Его детей.

Среди всех женщин Библии, я думаю, Мария является самым ярким примером проявления страстной любви к Иисусу. Среди мужчин таким человеком, скорее всего, является апостол Иоанн. Иоанн назван “учеником, которого любил Иисус”. В другом переводе Библии Иоанн назван “самым близким другом Иисуса” (Ин. 13:23). В этом было величайшее отличие. Иоанн был всегда одним из трех, кто знал самое сокровенное об Иисусе. Но из них он был самым близким Иисусу, и все знали это.

На последней вечере Иисус поразил учеников, заявив им, что один из них предаст Его. Все умирали от желания узнать, кто же это, но никто не осмеливался спросить об этом у Иисуса, даже Петр. Поэтому Петр повернулся к Иоанну и попросил: “Спроси ты у Него”. Петр, как и все присутствовавшие, знал, что Иоанн мог узнать у Иисуса то, что никто другой не узнал бы. Без колебания Иоанн повернулся к Иисусу, положил Ему на грудь свою голову и спросил: “Кто это, Господи?”. Иисус ответил Иоанну сразу же, подав Иуде кусок хлеба. Видите, Иоанн был Иисусу самым близким другом.

На следующий день Иисус висел на кресте и смотрел на землю, на которой, казалось, не осталось ничего святого. Все ученики оставили Его, кроме одного. Только Иоанн и четыре женщины стояли возле креста. Иисус посмотрел вниз и увидел свою мать. Кто позаботится о ней? Братья? Апостолы? Нет, все они оставили Его. Затем Он взглянул на Иоанна и как будто

сказал про Себя: “Иоанн, ты один остался. Никто больше не сможет позаботиться о Моей матери”. С нежной любовью Иисус сказал Марии: “Жено, вот сын твой”. Затем сказал Своему лучшему другу: “Вот мать твою”.

Иоанн действительно был лучшим другом Иисуса. Но Иоанн не обязательно должен остаться единственным близким другом Иисуса.

У нас на земле очень мало времени для жизни, а затем нам всем придется предстать перед Господом и дать отчет за свою жизнь. Почему бы нам не последовать примеру Марии и не избрать благую часть — единственное необходимое нам, чтобы стоять с уверенностью перед Богом в тот день? Почему не последовать примеру Иоанна и не стать лучшим другом Иисуса? Сердце Иисуса не имеет пределов, оно может вместить еще очень много лучших друзей, очень много Марий.

Почему же мы довольствуемся меньшим?

Эпилог

Слышать голос Божий сегодня

Кевин Форест покаялся вскоре после окончания школы. Его прошлое было далеко не блестящим. Он вырос в атмосфере безнравственности и постоянно находился в плену сексуальных извращений. Где-то через год после покаяния он смог наконец вырваться из плена аморальности. Но затем снова впал в эту зависимость.

В это время он встретил Регину и женился на ней. Часто брак исправляет поведение человека, но в случае с Кевином все было не так. Даже после свадьбы он продолжал свою безнравственную жизнь, а Регина ни о чем не догадывалась.

Их семья выросла. У них родились сын и дочь, но Кевин продолжал прелюбодействовать. Регина узнала об одной его связи. Это разбило ее сердце, но она простила Кевину. Кевин, со своей стороны, утаил все остальные связи, пообещал хранить верность, но вернулся к прелюбодеяниям.

Затем, в 1986 году, их двухлетняя дочь Хейли умерла от рака мозга. Печаль Кевина обернулась гневом против Господа. Почему Бог забрал их девочку? Чтобы наказать его за тайные преступления? Однако даже смерть дочери не привела Кевина к покаянию. Он продолжал жить двойственной жизнью. Внешне он был верным посетителем церкви, преданным мужем и отцом, но по-прежнему был связан сексуальной безнравственностью.

В то время, когда Кевин все больше погружался во тьму, Регина начала приближаться к Господу. Кевин стал презирать ее за это.

В июле 1989 года семья Форестов жила в Санта-Марии, Калифорния, и посещала служения в церкви "Виноградник". С

Божьей помощью Регина узнала еще больше о двойной жизни мужа. После откровенного разговора Регина попросила помощи у пасторов церкви Карла Туттла и Ральфа Куцера. Жена Карла Соня поехала к Форестам домой, чтобы утешить Регину, а Кевин остался дома у Ральфа и Линды Куцеров.

У Кевина было два альтернативных плана: или покончить жизнь самоубийством, или убежать куда-нибудь и начать новую жизнь. Пасторам пришлось применить чуть ли не физическую силу, чтобы удержать его.

Как раз в это время в городе находился Пол Кейн, который приехал, чтобы проповедовать на конференции в церкви “Виноградник”. В тот драматический вечер Господь дал ему видение о семье Форестов. Проснувшись на следующее утро, он позвонил Карлу Туттлу и сказал: “У твоих людей проблема”.

— Это правда, — ответил Карл.

— Ее зовут Регина, а как его имя? — спросил Пол.

— Кевин.

— Послушай, Карл, этот парень хочет убежать. Не позволяйте ему сделать это. Устройте так, чтобы он пришел на служение сегодня вечером. Господь может что-нибудь для него сделать. — Пол повесил трубку.

Кевин и Регина пришли в церковь вечером, но сели порознь. В конце проповеди Пол попросил Кевина подняться. Человек по имени Кевин поднялся, даже подпрыгнув, но это был не Кевин Форест. Пол сказал: “Нет, ты не тот человек, которого я видел в видении. Здесь есть еще один Кевин”.

Кевин Форест медленно поднялся с места.

— Кевин, я не желаю тебя обидеть, но твоя семья разлетается на кусочки, — сказал Пол. — Вчера вечером я видел в видении тебя и Регину, так ведь зовут твою жену, правда? Я хочу, чтобы ваша семейная жизнь наладилась. Бог приближает твою жену к Себе, но тебя сатана ввел в грех. Он пытался уничтожить тебя, потому что имеет власть над твоей жизнью. Тебе двадцать восемь лет, а дьявол хочет убить тебя до твоего тридцатого дня рождения. Он не смог пока убить тебя, но зато убил твоего ребенка. *Сатана* убил твою дочку, а не Бог.

Кевин чуть не свалился с ног, когда услышал эти слова. Он гневался на Бога за смерть Хейлы, но не Бог забрал ее жизнь. Союз со злом, который заключил Кевин, дал право дьяволу нанести удар его семье.

— Сатана хочет убить тебя, потому что знает о планах Божьих на вашу жизнь с Региной. Где твоя жена?, — спросил Пол.

— Вот она.

Пол посмотрел на Регину и обратился к ней, как отец.

— Регина, пожалуйста, доверься мне. Ты должна простить этому человеку все грехи, о которых ты узнаешь.

Затем Пол пригласил их выйти к сцене и подошел к ним.

— Регина, ты должна сохранить чистоту. Ваш враг — дьявол. Вчера Господь сказал мне, что умерли ваша дочь и брат. (Брат Регины умер на три месяца раньше Хейлы.) Все это атака дьявола. Он стоит у вашего порога, но Господь сказал, что Он восстановит вашу семью и исцелит вас. Единственный выход для вас — это полное прощение и повторение ваших священных клятв друг другу. Господь сказал, что это *единственный* выход. Вчера был тяжелый вечер, но могло быть и хуже. Господь показал мне, что у вас двое детей, которые в вас нуждаются. Кевин, ради Бога, покайся сейчас!

— Господь поможет тебе Кевин, посмотри на меня, потому что ты покайся. Регина, тебе придется простить этого человека, и Господь сказал, что с 12 часов ночи его имя уже будет не Кевин, а Джон (это было его второе имя). Прославим Господа за это. Господи, благослови эту семью, разреши все их проблемы. Молюсь, чтобы ты исцелил от рака разрушения эту семью.

Провозглашаю вас снова мужем и женой. Желаю вам начать все сначала, Джон и Регина. Аминь. Благодарю Тебя, Господи, за все!

То, что я описал здесь, даже приблизительно не передает той атмосферы, которая образовалась в церкви в тот вечер. Люди были переполнены присутствием Божиим. Кто-то неудержимо рыдал. Кто-то, боясь, что его грехи будут открыты сейчас, начал сразу каяться. Другие поклонялись Богу за Его милость и всемогущество.

В словах Пола содержалась такая сила и власть в тот вечер, которую нельзя описать. Во всей этой истории ему было известно только имя Кевина. Все остальное — имена, события, семейные дела Форестов — было открыто Полу Господом.

Это одна из причин, почему божественные слова имеют такое воздействие. Эти пророческие слова сделали именно то, о чем говорил апостол Павел: люди падали на лицо свое и провозглашали, что Бог среди них (1Кор. 14:24-25)!

На следующий день Пол Кейн сказал пастору Туттлу, что в его церкви есть еще двенадцать семей, находящихся в большой опасности, но благодаря покаянию Кевина и прощению Регины они также будут восстановлены. Две недели спустя, в воскресенье, Кевин и Регина перед всей церковью повторили свой торжественный обет друг другу. После этого Карл Туттл выступил и сказал, что в церкви есть еще семьи, находящиеся в опасности, но Господь поможет и им, если они готовы покаяться и простить так, как Форесты. Двенадцать пар поднялись и вышли вперед для молитвы, покаяния и прощения друг друга. Карл сообщил после этого, что в этих семьях наступил мир и покой.

Сегодня Кевин продолжает носить имя Джон. Господь подарил Джону и Регине двух прекрасных дочерей вместо той, которую убил сатана. Они не только сохранили свою семью в тот вечер 5 июля 1989 года, но жизнь их полностью преобразилась с того времени. Сегодня они являются руководителями домашних ячеек и заботятся о членах своей церкви.

Сатанинская сила сексуальной безнравственности в жизни Джона была разрушена в тот вечер, и он сам увидел, как кровь Сына Божьего может очищать, восстанавливать и освобождать. Дьявол убедил Кевина, что у него только два пути: или убежать, или совершить самоубийство. Пророческое служение Святого Духа дало ему третий и намного лучший вариант.

Мне трудно было поверить, что Библия говорит о способности и желании Бога исцелять и творить чудеса в наши дни, используя верующих. Но больше всего я боялся и не хотел принимать то, что Бог говорит к людям сегодня.

Ну конечно, Он говорит нам и сегодня через Библию, но я не это имею в виду сейчас. Я говорю о другом голосе Божьем,

который звучит вне Библии, хотя никогда не противоречит Библии.

Из Библии мы знаем, что в разные времена Бог обращался к людям слышимым голосом, голосом, который слышали только некоторые люди, или же давал ясные мысли в разум, такие же четкие, как и слышимый голос, или через видение, сновидение, обстоятельства, явления природы, ангелов и многими другими путями. Но говорит ли Библия, что Бог продолжает использовать эти способы общения, или же это было только временное явление, до тех пор, пока мы не получили законченную Библию?

Проблемы, связанные с утверждением, что Бог говорит и сегодня, преследовали мое воображение. Первое, что не давало мне покоя, — это полнейшая субъективность восприятия при таком сообщении.

Возьмем, к примеру, сновидение. Как узнать, что данный сон был от Бога? А что, если человек много съел перед сном и в результате увидел “пророческий” сон? Даже если допустить, что сон был от Бога, как его правильно истолковать? Предлагает ли Библия какие-то правила и критерии истолкования? И даже если вы решили, что сон от Бога и примерно определили его значение, какой вес нужно придать этому сну? Можно ли ставить его на один уровень с Библией, с видением, слышимым голосом и так далее?

Это правда, что есть всегда четыре голоса, которые вызывают к нашему вниманию: голос Божий, голос дьявола, голос окружающих людей и наш собственный голос. Но где в Библии написано, как отличать один голос от другого? Как можно быть уверенным? Или уверенным здесь быть нельзя?

Такая субъективность в решении всех этих вопросов приводит нас к выводу, что после того, как Бог дал Свое ясное, объективное и непогрешимое Слово, Он перестал обращаться к нам подобным образом.

Во-вторых, зачем Ему использовать все эти методы, если Он уже дал нам Библию? Как кто-то сказал мне однажды: “Зачем нам вообще нужно иметь что-то другое, если у нас есть Библия?”. Разве Библия не учит нас, что делать, чтобы был “совер-

шен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен” (2Тим. 3:17)?

Третье, и это пугало меня более всего: если я допускал, что Бог все еще обращается к людям и другими способами, не только через Библию, это означало, что канон Библии еще не закрыт. Теоретически, что могло остановить любого человека написать новые книги Писания? Или же мне нужно было разделить Божье откровение следующим образом: первый способ откровения — непогрешимая Библия, а второй — личное откровение, которое может содержать погрешности?!

Однако Библия учит, что Бог лгать не может (Евр. 6:19). Если предположить, что Бог все еще говорит сегодня, авторитет Библии этим ставится под угрозу.

В-четвертых, элемент оскорбления: “Господь сказал мне обличить тебя...”. Если принять, что Бог говорит сегодня, не открываем ли мы этим дверь для тех, кто станет манипулировать и управлять другими людьми? Если мы не слушаем человека, говорящего: “Бог сказал мне, чтобы ты...”, разве мы не проявляем непослушание такому же авторитету, каким обладал и ветхозаветный пророк?

В-пятых, мне казалось, что в Библии есть конкретные места, которые утверждают, что Бог уже не говорит сегодня. Послание к Евреям 1:1-2 гласит, что пророки говорили только в прошлом, и это был несовершенный метод сообщения, поскольку Бог в последнее время говорил более совершенным способом — в Своем Сыне. Одно из возможных толкований Послания к Ефесянам 2:20 заключается в том, что пророчество — это основополагающий дар, и как только основы были заложены, этот дар перестал быть необходимым.

И, наконец, казалось, что существует громадная разница между ветхозаветным пророчеством и современным пророчеством. То, что называют пророчеством в некоторых церквях, не идет ни в какое сравнение с высказываниями таких людей, как Исаия или Иеремия. Один из моих друзей услышал следующее пророчество во время посещения одной сельской харизматической церкви. Человек встал и произнес: “Так говорит Господь: Я не обвиняю вас, что вы боитесь; бывают времена, когда Я сам

боюсь". Даже если современные пророчества и не опускаются до такого уровня, они слишком сильно отличаются от библейских пророчеств, чтобы принимать их всерьез.

С такими проблемами я столкнулся, когда начал с открытым сердцем и умом изучать эти вопросы. Было столько проблем, связанных с тем, что Бог говорит сегодня (я опустил многие проблемы, связанные с иными языками и их истолкованием), что я не видел никакой возможности принять это учение.

Сегодня, когда прошли многие годы обретения практического опыта и интенсивного изучения этого вопроса в Библии, я могу заявить, что Бог обращается сегодня к людям и другими способами, кроме Библии, хотя никогда ей не противоречит. Он также обращается ко всем своим детям, а не только к особо одаренным людям-пророкам. Он желает иметь общение с каждым из нас.

Я убежден, что именно так учит Библия, и Писание содержит ответы на все проблемы и вопросы, которые казались мне неразрешимыми, когда я только начал изучать эту тему.

Я знаю, что сегодня дьявол дает свои проявления и откровения. Некоторые из его самых успешных попыток наблюдаются в движении Новый Век. Многие христиане боятся, что, если они откроют себя для слушания голоса Божьего, они могут быть обмануты бесовским влиянием Нового Века. Слишком много церквей сегодня имеют *больше уверенности в способности дьявола обольстить нас, чем в способность Бога вести нас и направлять.*

Есть огромная разница между голосом Бога и голосом дьявола, и есть целый ряд указаний в Библии, благодаря которым христиане могут различать эти два голоса. Более того, вполне возможно слышать голос Божий сегодня, не уменьшая ни на иоту авторитета Библии на практическом или теоретическом уровне.

Я начал писать следующую главу о том, как можно услышать голос Божий, чтобы включить ее в эту книгу. Я хотел обсудить важные вопросы, связанные со служением Духа Святого в на-

ши дни. Мне пришлось написать и вторую главу на эту же тему, затем третью, а потом я понял, что начал писать новую книгу. Сейчас я работаю над ней. Если книга, которую вы сейчас читаете, принесла вам пользу, я надеюсь, что моя новая книга также представит для вас интерес.

Приложение А

Другие причины, почему Бог исцеляет и творит чудеса сегодня

Когда я начал изучать чудеса и исцеления в Евангелиях и Деянии, я обнаружил, что есть очень много других причин для этих чудес и исцелений. Примеры, которые я приведу, не охватывают весь объем таких причин. Но они подтверждают тот факт, что чудеса должны продолжаться во все века.

Бог исцеляет, потому что Его об этом попросили.

Часто Библия приводит случаи, когда Иисус исцелял только по той причине, что Его попросили об исцелении. Конкретный пример. В районе Десятиградия к Иисусу привели человека глухого и немого. В Библии просто написано, что они “просили Его возложить на него руку” (Мар. 7:32). Иисус сразу же исцелил его глухоту и немоту без всякой другой причины, только потому, что Его попросили. В тексте не указана другая причина. И нет упоминания о вере, сострадании Иисуса или о воздаянии славы Богу.

Позже в Вифсаиде привели слепого человека; и написано, что люди “просят, чтобы прикоснулся к нему” (Мар. 8:22). И снова Иисус исцеляет человека, лишь потому, что Его попросили. Итак, очевидно, что в некоторых случаях достаточно простой просьбы для того, чтобы Бог произвел исцеление. Это должно ободрить нас, сделать более смелыми, когда просим Небесного Отца помочь нам или исцелить нас.

Однако есть люди, которые утверждают, что просить чудес и знамений сегодня — это неправильно и даже грешно¹. Они основываются на утверждении Иисуса в Матфея 12:39: “Род лука-

вый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка”.

Но грешим ли мы в действительности, когда просим Господа совершить чудо? Если умирает любимый вам человек, медицина отказалась помочь, является ли грехом просить у Господа исцеления для любимого человека? Если у вас есть друг, который, несмотря на все ваши свидетельства, многие годы отвергает Евангелие, будет ли ужасным грехом, если мы попросим Господа совершить физическое чудо, чтобы этот человек поверил? Плохо ли молиться церковью об особом посещении Святого Духа с чудесами и знамениями, чтобы многие люди в городе поверили в Иисуса Христа? Однако многие считают, что это греховные желания, исходящие из неверующего сердца.

Однако если рассмотреть этот вопрос поближе, то становится ясно, что проблема заключается не в словах Иисуса, а в интерпретации этого вопроса некоторыми современными писателями. В двух случаях Иисус осудил тех, кто просил чуда, и заклеил их “родом неверным и прелюбодейным”. Первая просьба о чуде (Мат. 12:38) прозвучала после исцеления одержимого мальчика, который был слеп и нем (Мат. 12:22). Вторая просьба (Мат. 16:1) была произнесена сразу после того, как Иисус чудом накормил четыре тысячи человек (Мат. 15:32-39). Другими словами, Библия очень ясно указывает на то, что в обоих случаях Иисус уже совершил потрясающие чудеса, когда его попросили показать еще.

Важно также заметить, кто просил Иисуса о чуде. В Матфея 12:38 это были фарисеи. В Матфея 16:4 — это фарисеи и саддукеи. Это уже говорит нам о том, что просьбы были неискренни. Какое еще чудо хотели увидеть эти религиозные лидеры, которое было бы больше исцеления одержимого человека, слепого и немом или более впечатляющее, чем насыщение четырех тысяч человек? В параллельном месте Лука говорит нам, что фарисеи и саддукеи просили знамения для того, чтобы испытать Иисуса (Лук. 11:16). То же самое относится и ко второй просьбе о чуде (Мат. 16:1; Мар. 8:11). Можно понять, почему фарисеи желали испытать Иисуса, но зачем им нужно было знамение с неба?

Очевидно, они считали, что знамение с неба будет неопровержимым доказательством того, что Иисус — Мессия. Это бы-

ло бы единственное знамение, которое нельзя подделать или воспроизвести искусственно. Возможно, слепой человек, которого Иисус исцелил, вовсе и не был слеп. Или же его слепота объяснялась временной психоматической причиной. Может быть, насыщение четырех тысяч было трюком, ловкостью рук, или же рассказы об этом событии были сильно преувеличены. Даже воскресение из мертвых не могло ни в какой счет идти со знаменем с неба. Кто мог доказать, что человек был мертв вообще? Но не было никакой возможности подделать проявление на небе или в космосе². Фарисеи просили об этом чуде скорее всего потому, что были абсолютно убеждены в неспособности Иисуса воспроизвести что-либо подобное.

Иисус упрекал фарисеев не за просьбу о чуде, а за требование знамения, которое происходило из нечистого и неверующего сердца. Если желать чудес грешно и совершенно неправильно искать их, почему тогда новозаветная церковь так молилась:

“И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса.” (Деян. 4:29-30).

Если эта молитва является выражением грешного желания, почему же Бог ответил на нее именно так:

“И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением” (Деян. 4:31)?

Бог ответил на их молитву о чудесах и знамениях землетрясением! И следующая глава книги Деяний, пятая, описывает изобилие чудес и знамений (Деян. 5:12 и далее). И если совершенно неправильно желать сверхъестественного, почему тогда Павел призывает коринфян стремиться к получению духовных даров (1Кор. 12:31; 14:1, 39)³? Истина заключается в том, что Бог не возражает, когда мы просим Его об исцелениях или сверхъестественных проявлениях, исходя из правильных побуждений.

Бог исцеляет для того, чтобы удалить препятствия к служению.

После того, как Иисус вышел из синагоги в Капернауме, Он пошел в дом Петра. Там Он нашел тещу Петра, которая лежала

больная в горячке. Он “поднял ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее” (Мар. 1:31). Как только она получила исцеление, Марк говорит, что “она стала служить им” (Мар. 1:31). В этом случае ее болезнь была препятствием к ее служению Иисусу, поэтому Господь и исцелил ее. В других случаях Господь дает не исцеление, а благодать и силы переносить болезнь и продолжать служение (2Кор. 12:7; 1Тим. 5:23). Если болезнь является препятствием вашему служению Господу, Библия дает полное разрешение просить у Бога исцеления.

Бог совершает чудо, чтобы научить нас.

Богословы называют эту причину “педагогическим назначением” чудес (от греческого “педао” — “воспитывать, образовывать”). Иоанн имел в виду это, когда называл чудеса Иисуса “знамениями”. Знамение — это явление, которое указывает на что-то большее, чем оно само. Конечно же, все чудеса Иисуса учат нас чему-то о характере и служении Иисуса. Они также преподают важные истины о характере Царствия. Например, когда Иисус превратил воду в вино, Он не просто демонстрировал Свою власть над силами природы — Он показывал определенную черту Царства Небесного. В Его Царствии самое обычное может превратиться в нечто необыкновенное. А комментарий распорядителя, что лучшее вино сберегли напоследок, говорит о том, какой будет кульминация Царствия.

Сам Иисус без колебаний преподавал уроки на основании Своих чудес. Когда Он проклял смоковницу и она засохла, апостолы спросили, что это значит. Тогда Иисус использовал это чудо, чтобы научить учеников силе веры и молитве верующего (Мат. 21:18-22). Я не верю, что сегодня все по-другому. Я считаю, что каждое чудо или ответ на молитву, имеет по-прежнему обучающее значение для нас. Если мы уделим время, чтобы поразмыслить над Его современными чудесами и попросим просвещения у Святого Духа, Его чудеса, исцеления, а особенно ответы на молитву научат нас очень ценным истинам.

Бог совершает чудеса, чтобы привести людей к спасению.

Богословы называют это “сотериологической целью Бога” (от греческого “сотерио” — “спасение”). Божьи сотериологиче-

ские цели можно разделить на три категории. Бог совершает чудеса, чтобы привести людей к покаянию. Он также совершает чудеса, чтобы открыть дверь для проповеди Евангелия. Чудеса также отождествляют Его Сына и проповедь Евангелия.

Чудеса могут привести людей к покаянию. Когда Иисус сверхъестественно дал Петру, Иакову и Иоанну огромный улов рыбы, Петр “припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный” (Лук. 5:8). Это чудо напомнило Петру о его греховности и привело его к покаянию. Иисус Сам сказал, что именно это должно было происходить в тех городах, где Он совершал Свои чудеса (Мат. 11:20-24). Иисус сказал то же самое религиозным лидерам: “Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего” (Ин. 15:24). Чудеса Иисуса должны были привести религиозных лидеров к покаянию, но вместо этого, они ожесточили свои сердца и их грех стал еще больше.

Чудеса открывают дверь для проповеди Евангелия. Часто в Евангелиях говорится, что после совершения чуда молва о нем расходилась далеко по всей земле. Это заставляло людей думать об Иисусе, и у них возникало желание прийти и послушать Его самим (Мат. 9:26, 31; Мар. 5:20; Лук. 5:15; Ин. 4:30, 42; 6:2; 12:9-11, 17-19). То же самое произошло и в служении Филиппа: “Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса” (Деян. 8:6). Точно так же Бог использовал Петра для исцеления парализованного Енея, и Лука говорит нам, что “видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу” (Деян. 9:35). То же самое произошло и при воскресении Дорки из мертвых: “Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа” (Деян. 9:42).

Новый Завет говорит, что чудеса привлекали толпу. Чудеса не являются гарантом веры в людях, но они привлекают внимание людей к проповеди Евангелия.

Если бы Господь исцелил парализованного или больного СПИДОМ в вашей церкви или на домашней ячейке, как бы это отразилось на посещаемости церкви? Скорее всего оно бы значительно увеличилось. Я уверен, что многие приходили бы не-

искренних побуждений. Некоторые приходили бы развлечения ради, как ходят люди в цирк. У вас появились бы представители традиционных церквей, которые пришли бы, чтобы доказать, что никакого чуда не было, а если и было, то его совершили бесовские силы. Но с другой стороны, нет разницы, по какой причине пришел неверующий, если он услышит Евангелие и попадет под влияние Святого Духа.

Чудеса также идентифицируют Иисуса Христа и Его Евангелие. Я уже обсуждал важность этого явления в восьмой главе. Я пришел к выводу, что Бог подтверждал Иисуса и проповедь об Иисусе, но не апостолов. Я также сказал, что Бог подтверждал Иисуса и проповедь об Иисусе чудесами не для того, чтобы вызвать в людях веру в Иисуса. Иоанн Креститель не совершал никаких чудес (Ин. 10:41), однако он привел многих к покаянию. Все считали его пророком. Мировые религии и культы процветают сегодня в мире и без подтверждения чудесами. Итак, хотя Богу не обязательно подтверждать Евангелие чудесами, Он по Своей милости все-таки делает это.

Иисус Сам указывал на это назначение чудес. Он говорил ученикам: “Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам” (Ин. 14:11). Другими словами, Иисус говорил: “Если не можете поверить Моим словам, поверьте им на основании чудес, которые Я творю!”

Чудеса Иисуса помогли людям придти к вере. После воскрешения Лазаря, Иоанн пишет: “Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него” (Ин. 11:45; 12:11).

Нельзя сказать, однако, что чудеса всегда приводят к вере. Иногда они могут привести к большему ожесточению сердца. Например, после воскрешения Лазаря одни уверовали, но реакция других людей была совершенно иной. Когда фарисеи услышали, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых, они не пытались приуменьшить этого чуда или другие чудеса Иисуса (Ин. 11:46-47). Они даже признались в том, что, если Иисус продолжит Свои чудеса, все уверуют в Него (Ин. 11:48). Но вместо того, чтобы самим поверить в Него, они начали совещаться, как бы убить Его (Ин. 11:49-53). Они также захотели убить и Лазаря, как живое доказательство сделанного чуда (Ин. 12:10-11)⁴.

Многие люди без проблем воспринимают чудеса, как доказательство или подтверждение евангельской истины, особенно в странах Третьего мира — Китае или африканских странах. Но если чудеса служат этой цели в таких отдаленных уголках земли, почему они не могут выполнять такое же назначение и в западном мире? Если они служили этой цели во время Нового Завета, почему они утратили свою силу в наши дни? Почему мы накладываем временные или географические ограничения на проявление чудес, как доказательство силы Евангелия?

Кто-то может сказать: “У нас, на Западе, есть полная Библия, а люди во времена первой церкви, а также сегодня люди в Китае или Африке, не имеют Библии”. Я бы не согласился с таким утверждением, потому что во время всех происходивших чудес многие церкви уже получали послания Павла. Поэтому, когда некоторые события, описываемые в Деяниях только развивались, Церковь уже имела некоторые послания, а возможно, и Евангелия Нового Завета.

Но даже если бы этого не было, подобное доказательство все равно не имеет силы. Ведь мы уже выяснили, что не чудеса подтверждают Библию, а Библия подтверждает чудеса. Нет ни одного места в Библии, которое доказывало бы, что Писание должно заменить собой чудеса. Человеческая природа не очень изменилась за последние две тысячи лет. Если чудеса, творимые Иисусом, апостолами и другими подтверждали послание Евангелия тогда, они могут служить той же цели и сегодня.

Чудеса проявляют Царствие Божье.

Кто может представить Мессиянское Царство без чудес и исцелений? Ветхий Завет говорит, что Мессия образует такое Царство, где будут происходить как духовные, так и физические исцеления. Исаия писал:

“Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи — потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша” (Ис. 35:6-7).

“Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,

проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы” (Ис. 61:1)⁵.

В грядущем Мессеанском Царствии Дух Божий должен был излиться на людей, независимо от возраста, пола или экономического положения (Иоилия 2:28-29). Согласно пророчеству Иоилия, излияние Святого Духа приведет к изобилию видений, пророчеств и сновидений. В противовес Ветхозаветному периоду, когда только некоторые люди пророчествовали и творили чудеса, во время нового пришествия Царствия это будет повсеместным явлением.

Сверхъестественные явления есть не просто признаки Царствия Божьего, они являются его неотъемлемой частью. Царство Божие — это правление Бога и Его Христа. Когда пришел Иисус, наступило и Его Царствие. Бог начал проявлять Свое правление более решительным образом.

Например, Иисус проявлял такую власть над бесами, как никогда не было раньше (см. Мар. 1:27). Иисус Сам сказал: “Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие” (Мат. 12:28). Пришло Царствие Божье и враги его должны быть изгнаны. Сила к изгнанию бесов — это не просто важный признак того, что Царствие Божье здесь, но это является необходимой частью Божьего правления. Иисус пришел, чтобы уничтожить дела дьявола (1Ин. 3:8).

Кроме всего прочего, дьявол способен использовать сверхъестественные явления, чтобы ослеплять умы неверующих (2Кор. 4:4-6), чтобы удерживать людей в рабстве через страх смерти (Евр. 2:14-15), чтобы причинять страдания (Лук. 8:26-39), а также посылать бесов, чтобы они обладали людьми (Мат. 12:45; Иуда в Ин. 13:27). Это только некоторые дела дьявола, которые пришел разрушить Иисус. Эти дела не могут быть разрушены человеческими силами.

Когда бесовская сила является источником болезни человека, никакое лечение не способно поставить его на ноги. Женщина, которую Иисус повстречал в синагоге, была связана дьяволом восемнадцать лет и не могла выпрямиться. Ей не смог бы помочь самый знаменитый хирург, потому что причина ее болезни была бесовской (Лук. 13:10-17). Только чудо от Бога могло исцелить эту женщину. Сила, проявившаяся при ее исцеле-

нии, не просто была признаком присутствия Царствия, но была *существенной* частью этого Царствия, без которого правление Царствия не могло происходить и это дело дьявола не было бы разрушено⁶. Без проявления чудотворной силы при освобождении связанных дьяволом, все учение о Царствии остается пустым разговором.

Еще одно доказательство того, что авторы книг Нового Завета рассматривали чудеса, как важную часть Царствия, заключается в близкой взаимосвязи проповеди Евангелия и чудес. Мы видим это в служении Иисуса.

“И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем 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” (Мат. 4:23-24; см. также Мат. 9:35).

Иисус не довольствовался только проповедью о Царствии, Он также демонстрировал это Царствие в действии.

То же самое можно сказать и об апостолах. Когда Иисус посылал их проповедовать о Царствии, Он также дал им власть изгонять бесов и исцелять все болезни (Мат. 10:1, 7-8; Лук. 9:1-2). В этом контексте Иисус рассматривал и бесов, и болезни, как врагов Царствия. Апостолы побеждали как бесов, так и болезни, провозглашая Царствие и используя данную им власть в сотворении чудес.

Чудеса творили также и те люди, которые не были названы апостолами, но провозглашали Царствие Божье. Семьдесят учеников, которых послал Иисус, провозглашали Царство Небесное и исцеляли больных (Лук. 10:9, 17). Филипп проповедовал Царствие самарянам и тоже творил чудеса (Деян. 8:6-7, 12).

Все это приобретает глубокий смысл, если мы помним, что Царство Божье — это правление Божье. Бог правит нашим духом, телом, а также контролирует все злые силы, чтобы они не причиняли вреда ни нашему духу, ни телу. Все, что сатана может повредить, Христос может исцелить. Чудеса и Царствие Божье — это два неразрывных понятия⁷.

Бог исцеляет по Своей собственной воле.

Я несколько раз говорил об этом в 11 главе, но думаю, стоит повторить. В Новом Завете мы находим несколько случаев исцеления, которые никак не комментируются. Мы не видим никакого проявления веры со стороны получивших исцеление, принесших больного, никакого упоминания, что это принесло славу Богу или упоминания о Божьем сострадании. Проще говоря, Иисус исцелил потому, что захотел сделать так. Особенно это относится к чудесам, происходившим в субботу (Мат. 12:9-13; Мар. 3:1-5; Лук. 6:6-10; 14:1-4; Ин. 5:1-9). Есть еще одно чудо — исцеление уха Малха (Лук. 22:50-51), когда Иисус не согласился с мерами защиты, предпринятыми Петром.

Сегодня бывают случаи, когда Бог исцеляет такого человека, исцеления которого никто не ожидал, или же совершает чудо исцеления таким образом, как никто не ожидал, и при этом ничего не объясняет. С другой, стороны есть случаи, когда все ожидают Его исцеления, а Он не исцеляет, и снова не называет никаких причин таких действий.

Обзор разных причин исцелений и чудес показывает нам, что в Новом Завете служение исцеления не было таким упрощенным, как его представляют некоторые современные авторы. Да, Бог исцелял для того, чтобы утвердить Своего Сына Иисуса и проповедь Евангелия, но это была не единственная причина исцелений. У Него были и другие важные причины для исцеления, например, чтобы привести людей к покаянию или открыть дверь для проповеди Евангелия. Он исцелял также и просто потому, что Его просили об этом. Он исцелял, чтобы удалить препятствия к служению. Он исцелял, чтобы показать нам сущность Бога и Его Царствия. Он исцелял и творил чудеса, чтобы показать Царствие в действии. И, наконец, Он исцелял по Своей собственной воле, не давая никаких объяснений. Он показывал, что Он есть Бог.

Приложение Б

Прекратились ли духовные дары после смерти апостолов?

Вениамин Брекинридж Ворфилд, профессор Принстонской Семинарии, популяризировал точку зрения, что дары были даны только некоторым людям, а именно апостолам, Стефану и Филиппу. Целью этих даров, согласно Ворфилду, было придать власть и авторитет учению апостолов. После смерти апостолов, дары, как и следовало ожидать, умерли вместе с ними.

Ворфилд писал в 1918 году:

“Из содержания Нового Завета очень ясно следует, что сверхъестественные проявления духовного (в первые дни Церкви) не были присущи всем христианам; это было привилегией лишь немногих¹.

Эти дары ни в коем случае не распространялись на средних христиан, они были даны не для апостольской церкви времен апостолов; но были конкретно предназначены только для самих апостолов. Дары были подтверждающим фактором для апостолов, как основателей первой церкви. Поэтому функция даров ограничилась только апостольской церковью и ушла в прошлое вместе со смертью апостолов”².

Даже в наши дни последователи Ворфилда приводят этот аргумент практически без изменений. Послушаем, как Питер Мастерс сформулировал тот же довод. Он пишет:

“Каждое исцеление (совершенное человеком) в книге Деяний, было совершено апостолом или доверенным лицом апостолов, и *если мы примем во внимание сугубо библейский текст*, мы увидим, что были всего три таких доверенных ли-

ца: Стефан, Филипп и, возможно, Варнава в Деян. 14:3. (Попробуем доказать на основании гипотетической возможности, что были еще и другие). Вне пределов этой группы людей, мы не находим никого в Деяниях или посланиях, проявлявших дар исцеления...

В наши дни харизматических извращений мы должны помнить, что Библия ограничивает сверхъестественные духовные дары только группой апостолов; они не распространились на всех христиан³ (выделено автором текста).”

На первый взгляд, как доводы Ворфилда, так и Мастерса звучат убедительно. Однако при ближайшем исследовании они не выдерживают серьезной критики.

БЫЛИ ЛИ ДАРЫ ОГРАНИЧЕНЫ ТОЛЬКО УЗКИМ КРУГОМ ЛИЦ?

Я уже говорил об этом раньше, но стоит повторить еще раз. Первая трудность, связанная с теорией, что только апостолам и их помощникам были доступны чудеса и знамения, заключается в том, что упускаются из виду многочисленные исключения. Все согласны с тем, что Стефан и Филипп творили чудеса⁴. Все согласны с тем, что апостолы возложили руки на Стефана и Филиппа. И хотя Деяния 6:6 не утверждают, что при этом возложении рук Стефан и Филипп получили чудотворную власть, ради самого аргумента мы предположим, что именно так оно и было⁵.

В каждом случае, когда в Деяниях описывается совершение чудес и знамений, имеется в виду *изобилие* этих чудес, творимых верующими, проповедовавшими об Иисусе. Кто творил чудеса и знамения в книге Деяний? Лука говорит нам, что апостолы совершали много чудес (Деян. 2:43; 5:12). Когда же он приводит конкретный случай исцеления или чуда, то описывает только деятельность Петра или Павла. Есть только два исключения — Стефан и Филипп.

Почему же Лука выбрал только двух апостолов и двух других не из числа апостолов, чтобы продемонстрировать проявление чудес? Несомненно, было множество случаев, когда знамения совершались и другими апостолами, но Лука не включил эти истории в свое повествование, потому что они не служили его

целям. Если бы Лука желал доказать, что служение исцеления и чудотворения ограничивалось только кругом апостолов, разве он не рассказал бы больше о других апостолах? Если бы это было его целью, он, скорее всего, опустил бы рассказ о Стефане и Филиппе и рассказал бы больше о других апостолах.

Если это правда, как утверждают Ворфилд и его последователи, что основной целью чудес было подтвердить авторитет апостолов, почему тогда Стефан и Филипп совершали чудеса? Если они скажут на это, что апостолы возложили на них руки и они были близкими помощниками апостолов, это не дает ответа на вопрос. Почему апостолы решили возложить на них руки и дать им власть творить чудеса? Если единственной целью чудес является утвердить авторитет апостолов, нет никакого смысла надеяться такой силой других людей. Если другие люди способны совершать чудеса и знамения, это ослабляет авторитет апостолов. Здесь мы находим серьезное противоречие, решение которого я не услышал ни от кого из среды исповедующих эту теорию.

У этих людей есть еще более серьезные проблемы, поскольку они игнорируют исключения, разрушающие их теорию. Они используют ошибочную теорию толкования Писания⁶, теорию, которая практически всегда приводит к неправильному выводу.

Я объясню, что имеется в виду.

Если в книге Деяний мы находим всего несколько людей, проявляющих сверхъестественные дары, это еще не означает, что во время первой церкви обладание такими дарами было ограничено только этими людьми. В Библии мы находим описание отдельных случаев. Книга Деяний, например, описывает только Петра, как основного персонажа, в первых двенадцати главах, немного говорит о Стефане и Филиппе и совсем чуть-чуть об Иоанне. С 13 главы и до конца книги главным персонажем выступает Павел. В Библии мы читаем повествования о *выдающихся личностях*, о людях, которые сыграли важную роль в Божьем плане спасения. Подавляющее большинство примеров самоотверженной отдачи Богу и святой жизни почерпнуто из жизни горсточки людей, которые сыграли важную роль в истории спасения. Поэтому нельзя ни в коем случае оправдывать теорию, утверждающую, во-первых, что в Библии всего не-

сколько человек обладали чем-то или делали что-то, и, во-вторых, оправдывать прекращение какого-то действия.

Например, в книге Деяний описывается, как Павел ходил и образовывал церкви, все остальные апостолы, кажется, оставались в Иерусалиме и не основывали церквей. Значит ли это, что только ограниченное количество людей в Библии имело право основывать церкви, а после смерти Павла это служение умерло вместе с ним? Приведенные факты соответствуют истине, но вывод сделан совершенно неправильно, потому что противоречит повелению Нового Завета идти и проповедовать Евангелие по всему миру (см. Мат. 28:18-20; Лук. 24:47 и Деян. 1:8). Поэтому утверждение, что только некоторые совершали определенное служение, *само по себе* не может доказать, что это служение было не постоянным, а временным.

Писание описывает жизнь отдельных людей, как пример нам для подражания (см. Евр. 11:4-12:3; 1Кор. 4:16-17; 11:1; Фил. 3:17; 4:9 и 1Фес. 1:6). Современные толкователи Библии, которые не имеют ни малейшего опыта в переживании сверхъестественного, применяют антисверхъестественный метод толкования. Они читают повествования об апостолах, Стефане, Филиппе, Агаве и других в книге Деяний и утверждают, что современным христианам не только подражать, но даже мечтать не приходится о всех чудесах и исцелениях, которые происходили в жизни этих людей. На уровне теории эти выводы могут быть верными или неверными, но на для того, чтобы они были убедительны на практике, они должны быть основаны на недвусмысленных утверждениях Библии, а не только на наблюдении, что всего несколько человек совершали чудеса в Новом Завете.

В книге Деяний перечислено всего пять человек, которые творили чудеса: Петр, Павел, Варнава, Стефан и Филипп. Можно ли сделать вывод на этом основании, что только эти пять человек творили чудеса? Нет, потому что написано, что другие апостолы тоже совершали великие чудеса и знамения, хотя они и не упоминаются по имени (Деян. 2:43; 5:12). Но можно ли сделать на этом основании вывод, что только апостолы творили чудеса? Нет, потому что Стефан и Филипп не вписываются в эту теорию и более того, в Деяниях или другой новозаветной книге нет прямого утверждения об этом. Другими словами, исторические при-

меры, какие мы только что упомянули, должны найти подтверждение в Библии, а не быть истолкованы на основании нашего личного опыта или логических выводов читателей.

Когда мы посмотрим в Библию, мы вынуждены признать, что вывод Ворфилда, говорящий, что только некоторые имели право получить сверхъестественные дары, является неправильным. Мастерс был намного более осторожнее в своих высказываниях. Он сказал, что

“каждый пример исцеления в книге Деяний был совершен апостолом или представителем апостолов: и, если *строго придерживаться библейского текста*, было всего три таких представителя; Стефан, Филипп и, возможно, Варнава. Деян. 14:3 говорит о нем”⁷ (выделено автором текста).

Мастерс ограничился описанием только исцеления в книге Деяний. В зависимости от того, как мы рассматриваем случай с Ананией, которого Бог использовал для исцеления слепоты Павла (Деян. 9:17-18), можно подвергнуть сомнению вывод Мастерса; но даже если утверждения Мастерса по отношению к книге Деяний справедливы, это не значит, что они относятся ко всему Новому Завету, и вывод, который он делает по отношению к книге Деяний, не может относиться ко всем книгам Нового Завета.

КРАТКИЙ ОБЗОР ЧУДЕС И ЗНАМЕНИЙ

Далее следует обзор чудес, знамений и проявления сверхъестественных даров в Новом Завете. Помните, что основная причина, по которой Ворфилд и его сторонники утверждали, что дары предназначены только для избранных, основывалась на функции чудес и сверхъестественных проявлений — подтвердить авторитет апостолов. Поэтому любой пример чуда, совершенного человеком, не входящим в круг апостолов, бросает вызов этой теории.

В Луки 10:9 Иисус даёт власть семидесяти двум ученикам исцелять больных и проповедовать Евангелие. В стихе 17 они с радостью сообщили своему Учителю: “Господи, даже бесы повинуются нам во имя Твое”. Иисус подтверждает в стихах 19 и 20, что Он дал им особую власть над бесами. Я готов проявить снисходительность и согласиться, что это было временное обле-

чение властью для достижения временной цели. Но все равно это является удивительным исключением из того правила, что всего несколько человек обладали чудодейственной силой, которая служила только для утверждения апостолов. Зачем Иисусу нужно было давать власть семидесяти двум ученикам исцелять и изгонять бесов, если Он хотел, чтобы чудеса были даны только для утверждения власти апостолов?

Был также еще один неизвестный, ставший предметом беседы между Иисусом и Иоанном в Мар. 9:38-39:

“При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня”.

Это очень интересный случай. Говорится о человеке, совершающим то, что имели право делать только Иисус и Его апостолы — изгонять бесов. Ни Иисус, ни апостолы не возлагали на него рук и не принимали его в свой круг. Почему Марк включил это в свое Евангелие? Зачем он сообщил нам об этом случае? Это очень примечательное исключение из теории, что только апостолы и их близкие помощники творили чудеса и только для подтверждения авторитета апостолов. Итак, в Евангелиях мы видим, что чудеса не были ограничены кругом апостолов и служили не только подтверждению их авторитета.

Когда мы открываем книгу Деяний, мы читаем, что многие люди переживали на себе силу Святого Духа. Например, было много людей, говорящих на иных языках:

1. Сто двадцать человек (Деян. 2).
2. Самаряне (Скорее всего, они говорили на языках, потому что Деян. 8:18 утверждает, что Симон “увидел”, как самаряне исполнялись Духом).
3. Корнилий и другие язычники (Деян. 10:45-46)
4. Двенадцать учеников в Ефесе (19:6).

Есть также целый ряд людей, упомянутых в Деяниях, которые получили дар пророчества:

1. Пророк Агав (Деян. 11:28; 21:10-11).

2. Несколько человек в Деян. 13:1.
3. Пророки Иуда и Сила (Деян. 15:32).
4. Ученики в Тире, которые “по внушению Духа говорили Павлу не ходить в Иерусалим” (Деян. 21:4).
5. Дочери Филиппа (Деян. 21:9).
6. Анания (Деян. 9:10-18).

Если к этому списку добавить Стефана и Филиппа, получается довольно внушительный список людей, не входящих в число апостолов, которые приняли и проявляли сверхъестественные дары и упоминание о которых мы встречаем в книге, практически полностью посвященной служению Петра и Павла.

Анания является одним из наиболее интересных примеров “не апостола”, который имел чудодейственное служение. Таинственность делает его еще более значительным. Единственное, что мы знаем о нем, это то, что он был человеком, “благочестивым по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске” (Деян. 22:12).

В служении Анании Савлу проявился дар исцеления и пророчества (Деян. 9:10-18). Но более того, после возложений рук Анании Павел исполнился Духом Святым (Деян. 9:17). Бог использовал Ананию, “не-апостола”, чтобы сообщить Святой Дух апостолу! Скорее всего, Павел получил дар исцеления и чудотворения в этот момент, потому что при возложении рук Анании он не только получил Святого Духа, но исполнился Духом (Деян. 9:17)⁸.

В книге Деяний мы встречаем столько исключений из теории, что духовные дары были только для апостолов и только для утверждения их служения, что мы вынуждены оставить эту теорию.

Мастерс хотел выдвинуть утверждение, основываясь на своих наблюдениях, что только апостолы и трое других обладали даром исцеления в книге Деяний. Однако такой вывод нельзя обосновать. Во-первых, он ограничился только исцелением, но даже Анания (Деян. 9:10-18) не включен в общую картину, хотя Анания исцелил Павла⁹. Но ведь, в книге Деяний мы находим изобилие других чудодейственных духовных проявлений. Я

уже говорил о дарах иных языков и пророчества, которыми обладали люди, не являвшиеся апостолами. Если Мастерс хотел доказать, что духовные дары умерли вместе с апостолами, потому что были ограничены только их кругом, он не имеет права ограничиваться только одним даром. Он не может также ограничиваться только книгой Деяний. Исследуя другие книги Нового Завета, мы находим доказательства совершения чудес, исцелений и других сверхъестественных даров Духа.

Все дары Духа присутствовали в церкви Коринфа (1Кор. 12:7-10). Некоторые утверждают, что 1Кор. 12:8-10 содержит упоминание о дарах, данных для всей Церкви, а не конкретным верующим в коринфской церкви. Эти люди преследуют ту же цель ограничить духовные дары кругом апостолов и их близких помощников. Они желают убедить нас, что в коринфской церкви присутствовали только обычные, а не сверхъестественные дары. Павел разбивает это предположение утверждением, что в их среде нет недостатка ни в каком духовном даровании (харизмата) (1Кор. 1:7). Текст в 1Кор. 14:26 предполагает, что иные языки и пророчество было обычным элементом служения в коринфской церкви, и это также противоречит данной теории. Дар пророчества использовался в римской церкви (Рим. 12:6), Фессалониках (1Фес. 5:20) и Ефесе (Еф. 4:11).оборот речи, используемый Павлом в Гал. 3:5 предполагает, что чудеса были обычным явлением в галатийских церквях¹⁰.

РОЛЬ АПОСТОЛОВ В СООБЩЕНИИ ДУХОВНЫХ ДАРОВ

Ворфилд пишет:

“Было всего два случая, когда излияние Святого Духа произошло без возложения рук апостолов: в день Пятидесятницы и в доме Корнилия. Мы не находим ни одного другого случая, когда получение Святого Духа произошло бы без возложения рук апостолов”¹¹.

Стоит подметить, что это утверждение не основано на конкретном месте Писания, говорящем о способе сообщения духовных даров. Это аргумент от умолчания. Ворфилд сам привел основное исключение из этого правил — случай с Корнилием. Это значительное исключение, потому что там присутствовал

Петр. Если возложение рук апостолов существенно необходимо для получения духовного дара, почему Петр не возложил своих рук на Корнилия?

Есть и другие исключения. Несколько людей в книге Деяний имели дар пророчества, однако нигде не говорится, что апостолы возлагали на них руки. Я имею в виду Агава (Деян. 11:28; 21:10-11), христиан в Деян. 13:1, пророков Иуду и Силу (Деян. 15:32) и пророчествующих четырех незамужних дочерей Филиппа (Деян. 21:9). Нет доказательства в книге Деяний, что какой-нибудь апостол возложил руки на этих людей и они приняли духовные дары. Есть также случай с Ананией, который сам возложил руки на апостола, чтобы тот принял и исполнился Святым Духом¹². За пределами книги Деяний мы находим подобные доказательства. Тимофей является примером человека, который получил духовные дары через возложение рук священства (1Тим. 4:14)¹³.

Эдуард Гросс немного по-другому сформулировал довод Ворфилда. Он пишет:

“Как прямые доказательства, так и косвенные выводы Писания поддерживают точку зрения, что сверхъестественные дары сообщались только при посредничестве апостолов. Вывод, который следует из этого, заключается в том, что со смертью апостолов духовные дары перестали сообщаться верующим. Один фактор неразрывно связан с другим”¹⁴.

Гросс заменил фразу Ворфилда “через возложение рук апостолов” выражением “при посредничестве апостолов”. Таким образом, можно объяснить случай в доме Корнилия: хотя Петр и не возлагал на него руки, он присутствовал при этом событии, то есть был своего рода посредником.

Для Гросса самым важным текстом является Деян. 8:5-19. Это история об обращении самарян. Филипп совершает чудеса среди самарян и проповедует им Христа; многие обращаются к Богу, но не получают Святого Духа. Это первый случай после Пятидесятницы, когда люди не получили дар Святого Духа сразу после уверования. Самаряне получили Святого Духа только после того, как из Иерусалима пришли Петр и Иоанн и возложили на них руки. Почему была задержка в получении Духа самарянами?

Гросс отвечает на этот вопрос следующим образом:

“Филипп был чудотворцем (Деян. 7, 13). Почему же он не мог сообщить новым верующим духовный дар через молитву во имя Иисуса? Ответ очень прост: Филипп не был апостолом. Филипп мог проповедовать и творить чудеса, но в воле Божьей было даровать только апостолам право сообщать духовные дары другим”¹⁵.

Гросс прав, Его ответ, действительно прост, чересчур прост. Речь идет не только о сообщении сверхъестественных даров, но о сообщении Святого Духа¹⁶. Рассмотрим оценку профессора Турнера, которую он дает позиции Гросса. Он пишет:

“Если мы скажем, что в Деян. 8:14-17 самаряне получили “власть творить чудеса и знамения через возложение рук апостолов”, и это был показательный случай — это абсурд, только так это можно назвать. В этом случае мы совершенно неправильно понимаем намерение Луки. Возложение рук и происходившие чудеса — все это имело место, но Лука более заинтересован в описании того факта, что самаряне приняли Духа, обещанного для всех в книге Деяний, второй главе (ст. 17-21, 33, 38 и далее), а не в том, что сверхъестественные дары утверждали авторитет апостолов”¹⁷.

Ответ на то, почему была задержка в принятии самарянами Святого Духа следует искать, скорее всего, в истории самарян. На протяжении всей своей истории они отказывались подчиняться Богом избранному правлению Израиля. Они составили свое Пятикнижие, а остальную часть Ветхого Завета отказывались принимать. Другими словами, они всегда противились людям от Бога. Поэтому Бог и желал дать им Святого Духа только при возложении рук апостолов, чтобы раз и навсегда покончить с этой проблемой. От того дня и далее, самаряне должны были проявлять послушание руководству иерусалимской церкви. А они всегда отказывались принимать власть Иерусалима, вместо этого они изобрели свои центры поклонения. И вот теперь эта проблема была решена.

Дело здесь было не в сверхъестественных дарах. Дело было в сообщении Святого Духа и подчинении власти апостолов. Деян. 8:5-19 не только может, но должно иметь другое толкование, чем толкование Гросса.

Есть еще два непреодолимых препятствия для теории Гросса, что “сверхъестественные дары сообщались только при посредничестве апостолов”. Церковь в Риме не была основана апостолом, там даже никогда не было никакого апостола, судя по библейскому тексту. Не взирая на отсутствие апостола, в римской церкви был дар пророчества (Рим. 12:6-8). Если сверхъестественные дары сообщаются только при посредничестве апостолов, как же Риму удалось заполучить их? Все, что Гросс может сказать по этому поводу, это следующее: “Эти дары были сообщены апостолами руководству римской церкви, когда те были в Иерусалиме вскоре после их обращения в христианство”¹⁸.

Всегда можно найти подобное объяснение, когда факты противоречат нашей теории. Вполне возможно, что Петр посетил Рим, просто Писание умалчивает об этом факте. Объяснение Гросса, как духовные дары попали в Рим, в принципе, не является объяснением. Это *искусственное объяснение* факта, который не вписывается в его теорию. Нельзя обосновывать важную доктрину на том, что “могло бы быть” или на аргументе от умолчания. Если же ваша теория основана на примерах, а не на ясном утверждении Писания, вы должны принимать в расчет и противоположные примеры.

Гросс заявляет, что его теорию “подтверждают конкретные места Писания”. Однако он ни разу не предоставил ни одного места из Библии, которое определенно утверждало бы, что сверхъестественные дары сообщались только при посредничестве апостолов. В Библии нет ни одного утверждения, что эти дары могут передаваться таким образом. Церковь в Риме — представляет собой настолько серьезное исключение, что ставит под сомнение всю теорию. Церковь в Риме единственное исключение. Другое мы находим в 1Тим. 4:14. Павел пишет: “Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства”. Тимофей получил свое духовное дарование (харизму) через пророчество и возложение рук священства (старейшин церкви), а не через возложение рук Павла. Тимофей получил другое дарование через возложение рук Павла (2Тим. 1:6). Для предположения, что 1Тим. 4:14 и 2Тим. 1:6 говорят об одном и том же, у нас не хватает доказательств.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОТЕРЯ ДАРА ИСЦЕЛЕНИЯ У ПАВЛА

То, что Павел не исцелил Епафродита (Фил. 2:25-27), Тимофея (1Тим. 5:23) и Трофима (2Тим. 4:20), некоторые исследователи считают, что Павел потерял дар исцеления к концу своей жизни¹⁹. Гейслер утверждает, что такой вывод подтверждается и другими местами из Библии. Он заявляет, что описание “раннего периода” (с 33 по 60 гг. н.э.), изобилуют чудесами, а места Писания, относящиеся к “позднему периоду” (с 60 по 67 гг.), не упоминают говорение на иных языках, исцеления, изгнание бесов или воскрешение из мертвых²⁰. Гейслер приводит следующий пример: “Тот же апостол, который сам изгнал беса (Деян. 15), мог только надеяться, что Именей и Филит покаются и “освободятся от сети дьявола” (2Тим. 2:26)²¹.”

Во-первых, пример с Именеем, приведенный Гейслером, вряд ли означает, что Павел потерял способность изгонять бесов. Кто может серьезно утверждать, что самый выдающийся из апостолов к концу жизни потерял способность изгонять бесов? В случае с Именеем, Павел предал этого человека сатане за богохульное учение (1Тим. 1:20). Писание ничего не говорит о том, что Павел пытался или даже имел желание изгнать из него беса. Никогда апостолы или другие верующие в Новом Завете не изгоняли бесов из еретиков или лжеучителей. Они всегда советовали церквям избегать общения с такими людьми (Тит. 2:9-11; 2Ин. 10-11). Для того, чтобы пример Гейслера возымел силу, ему нужно было найти место Писания, где говорится, как Павел пытался изгнать беса из Именея и не смог этого сделать. Это и составляет основную проблему данной теории не только по отношению к конкретному примеру, но и по отношению ко всей теории.

Аргумент Гейслера не имеет никакой силы, потому что это аргумент от умолчания. Гейслер утверждает, что “от послания к Галатам до второго послания к Тимофею нигде не упоминается об иных языках, исцелениях, изгнании бесов или воскрешении из мертвых”²². Из этого он делает вывод, что, поскольку об этих дарах ничего не говорится, они не имели места в церкви в более поздний период, когда и писались эти послания (прибл. 60-68 гг.)²³. Для того, чтобы этот довод имел силу, Гейслеру нуж-

но было каким-то образом доказать, что Павел должен был включить упоминание о них в одно из этих посланий²⁴.

Я мог бы использовать ту же аргументацию, чтобы доказать, что у Павла пропал дар безбрачия к 60 — 67 году. Павел использовал то же слово “харизма” по отношению к своему безбрачию (1 Кор. 7:7); он высоко ценил этот дар. Однако он больше не говорит о нем начиная с послания к Ефесянам и до второго послания к Тимофею. Можно ли утверждать на этом основании, что Павел утратил свое безбрачие? Конечно, нет. Нужно было бы сначала доказать, что он обязан был упомянуть об этом даре. Павел также не говорит в своих посланиях о своих успехах в области личной евангелизации. Можно ли на этом основании предположить, что он потерял дар евангелизма? Я надеюсь, вы понимаете теперь неспособность аргумента от умолчания доказать что-либо в Библии.

В аргументе Гейслера есть еще одна ошибка, кроме аргумента от умолчания. Гейслер пытается сравнивать апельсины с яблоками. Он противопоставляет повествовательные книги книгам поучительным. Книга Деяний состоит из повествований, а послания говорят о конкретных проблемах в церквях. Одна из целей книги Деяний — показать, что работа Иисуса продолжалась в Его учениках²⁵. Поэтому естественно, что книга Деяний переполнена повествованиями о сверхъестественном, а в посланиях обсуждаются проблемы, волнующие данную церковь, как, например, коринфскую.

Павел писал послания к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону из тюрьмы. Поэтому они называются “тюремными посланиями”. Следовательно, эти послания не могут повествовать о чудесах и знамениях или евангелизациях, совершаемых Павлом — он же в тюрьме! Его три последние послания направлены Тимофею и Титу, которым Павел дает прощальные наставления о пасторстве над стадом. Не будет же он писать им о происшествиях в своей жизни. Зачем рассказывать Тимофею и Титу о чудесах в своей жизни, если те были живыми свидетелями этому много раз?

Есть еще одна проблема с выводами Гейслера относительно последней части Писания. Он забыл, что самые показательные видения и пророческие изречения содержатся не в книге Дея-

ний. Они появились тридцать лет спустя после смерти Павла. Я имею в виду видения и пророчества, данные Иоанну приблизительно в 95 году н.э., которые он записал в книге Откровение. Сверхъестественное откровение все еще присутствовало в церкви тридцать лет после того, как, согласно утверждению Грейслера, оно должно было прекратиться²⁶.

Однако у апостола было три близких помощника, которые имели болезнь и не получили исцеления. Как это объяснить? Во-первых, нельзя объяснять болезнь этих людей прекращением дара исцеления у Павла. Почему? Потому что никто не может дать *библейское объяснение* причины того, почему Павел должен был потерять дар исцеления за шесть или семь лет до своей смерти.

Почему Бог должен был забрать дар исцеления у Павла? Никто из последователей этой теории не может дать удовлетворительного ответа. Они утверждают, что сверхъестественные дары были даны апостолам для утверждения их авторитета в написании книг Библии. Следуя этому объяснению, Павлу не нужны были больше такого рода подтверждения? Тогда выходит, что послания, написанные в конце его жизни, не имеют того же божественного одобрения, как первые его труды. А что мы скажем о его евангелизационном служении? Разве ему не нужно было иметь подтверждения от Бога для своего служения евангелизации после того, как он в первый раз освободился из римской тюрьмы (63 — 65 гг.)? Разве не означает прекращение даров лишение Божьего одобрения, поскольку, согласно этой теории, сверхъестественные дары говорили о Божьем одобрении апостолов?

Есть еще одна непоследовательность в теории Гейслера. Почему Бог оставил Павлу дар пророчества и дар откровения (для написания книг Библии) и забрал только дар исцеления? Павел делал пророческие утверждения в последнем послании (см. 2Тим. 4:6-8, где Павел предрекает свою смерть и награду; также его пророческие изречения об Александре в 4:14). Почему Бог забрал исцеление и чудотворение, но оставил пророчество и откровение²⁷?

Очень легко представить себе, что Павел молился об этих трех людях, но Бог сказал: “Нет”. Поскольку мы уже доказывали, что ни Иисус, ни апостолы не могли исцелять произвольно,

намного разумнее будет предложить, что Бог по Своей воле не захотел дать исцеление этим трем людям через Павла. Это более правдоподобно, чем утверждение, что за семь или восемь лет до смерти Павла, Бог вдруг решил отобрать дар исцеления у этого одного из самых выдающихся апостолов.

УЧИТ ЛИ БИБЛИЯ, ЧТО АПОСТОЛЬСТВО ПРЕКРАТИЛОСЬ?

Большинство сторонников теории прекращения даров считают, что апостольство является духовным даром — харизмой. Затем они пытаются доказать, что апостольство прекратилось, и на основании этого сделать вывод, что по крайней мере один духовный дар был временным. Этот вывод подтверждает предположение, что другие дары тоже являлись временными.

Есть люди, которые идут еще дальше и утверждают, что прекращение дара апостольства было *необходимым*, поскольку все духовные дары прекратили свое существование после смерти апостолов. Они заявляют, что сверхъестественные дары были даны только апостолам и их близким помощникам, только апостолы могли передавать их другим людям, и эти дары служили только одной цели — подтвердить авторитет апостолов.

Однако прекращение апостольства (если предположить, что апостольство прекратилось) имеет очень мало отношения к вопросу о том, что сверхъестественные дары Духа могли прекратиться. Есть очень много людей, верующих в присутствие даров Духа в наши дни, однако исповедующих мнение, что дар апостольства закончился со смертью апостолов Иисуса в первом веке²⁸. Эти люди начинают проявлять сильное волнение, когда разговор заходит о возможности существования современных апостолов.

Они обеспокоены двумя обстоятельствами: во-первых, апостолы написали книги Библии и их авторитет был настолько велик, что непослушание апостолу приравнивалось к непослушанию Богу. Нет человека, по меньшей мере, я не знаю никого, кто желал бы поднять вопрос о дополнении канона Библии. Во всяком случае, я не имею такого желания. Трудно представить человека в любой современной церкви, который имел бы ту же власть и авторитет, что и апостолы. Знаете ли вы хоть одного

руководителя церкви, который все делает ради Евангелия (1 Кор. 9:23)? Или такого пастора, для которого жизнь — Христос (Фил. 1:21)? Эти вопросы сильно беспокоят нас, когда кто-нибудь начинает выдвигать возможность присвоения звания апостола в том значении, в котором им обладали апостол Павел и другие апостолы. Но перед тем, как делать поспешные выводы, рассмотрим несколько важных вопросов.

Является ли апостольство духовным даром?

Многие предполагают, что апостольство — это духовный дар. Но это предположение не доказано. Сам Павел не называет апостольство духовным даром ни в 1 Кор. 12, ни в Еф. 4:11. Я имею в виду, что он никогда не применял слово “харизма” по отношению к апостольству, он также не ставил апостольство в один ряд с другими духовными дарами²⁹. Но если апостольство — это не духовный дар (как исцеление или чудотворение), тогда что же это?

Апостольство не входит в перечисление духовных даров в 1 Кор. 12:8-10. Павел упоминает об апостолах только в заключении этой темы в 1 Кор. 12:28. Гордон Фи говорит: “Нас не удивляет то, что Павел сказал “во-первых”, апостолы; удивляет то, что он вообще включил апостолов в перечень, да еще и во множественном числе”³⁰. Очень трудно представить, что апостольство — это такой же дар, как исцеление, чудотворение, учительство и так далее. Однако перечень в 28 стихе служит не только списком духовных даров. Первые три элемента — это не дары, а люди, личности, которые представляют отдельные служения: апостолы, пророки и учителя. Остальные элементы — это дары: чудотворения, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. То, что Павел смешал все в одном перечне, скорее всего показывает, что все огромное разнообразие в теле Христа — от апостолов до дара разных языков — было дано Богом и происходит от Него. Строго говоря, Павел не называет апостольство “духовным даром”.

Нельзя определить дар апостольства теми же словами и терминами, что другие дары. Можно легко представить, как человек проявляет дар пророчества, не будучи пророком. То же самое можно сказать по отношению и к другим дарам. Но как

человек может прийти на служение и проявить дар апостольства, не будучи при этом пророком? Апостол может учить, пророчествовать, исцелять, руководить, направлять. Но как может человек проявить дар апостольства? Нельзя представить себе других апостолов, кроме новозаветных. В Новом Завете апостольство это не дар. Апостол — это человек, получивший помазание на выполнение особой миссии.

Кем были апостолы Нового Завета?

Первыми апостолами назывались двенадцать учеников Иисуса (Мат. 10:2). Когда Иуда предал Иисуса и вышел из этой группы, на его место был взят Матфий (Деян. 1:21-26). Эта группа — единственна в своем роде и к ней прибавить нельзя никого. Эти двенадцать человек были призваны и посланы для выполнения конкретной задачи Самим Господом во время Его земного служения (Мар. 3:13). И даже Матфий был избран Господом (Деян. 1:24). Требования, предъявляемые к тому, кто мог стать одним из двенадцати, было следующим: нужно было быть с Иисусом от начала Его служения и быть живым свидетелем Его воскресения (Деян. 1:21). Имена этих двенадцати написаны на двенадцати основаниях Нового Иерусалима (Откр. 21:14). Итак, эти двенадцать составляют замкнутый круг, в который после принятия Матфия никто не мог быть допущен.

Были, однако, и другие апостолы, хотя их никто никогда не причислял к двенадцати. В Новом Завете Павел и Варнава представлены как апостолы (Деян. 14:4, 14). Иакова, брата Иисуса, Павел тоже называет апостолом (Гал. 1:19³¹, см. 1Кор. 15:7); Иаков также состоял вместе с Петром в числе руководства иерусалимской церкви во время иерусалимского собора (Деян. 15:13-19).

Были ли другие апостолы? Возможно, Павел считал Силу апостолом (1Фес. 2:7)³². Рим. 16:7 можно истолковать в том смысле, что Андроник и Юния были апостолами. но с толкованием этого места связаны определенные трудности, так что мы воздержимся от конкретных утверждений. И, наконец, фраза “всем апостолам” в 1Кор. 15:7 может иметь в виду неопределенное количество апостолов вдобавок к уже упомянутым двенадцати в 1Кор. 15:5³³.

Подобьем итоги. Новый Завет ясно говорит нам о существовании пятнадцати апостолов: двенадцать, плюс Павел, Варнава и Иаков. Возможно, Сила был шестнадцатым. Возможно, в этот перечень стоит включить Андроника, Юнию и других безымянных апостолов (1Кор. 15:7). То, что были лжеапостолы, говорит о том, что количество апостолов во время Нового Завета не было строго определено, в противном случае никто не мог бы притворяться этим именем³⁴.

Требования к апостолам в Новом Завете

Я не буду обсуждать здесь требования для причисления к числу двенадцати. Мы уже выяснили, что это была закрытая группа, куда никто, кроме Матфия, не получил доступ. Мы стараемся определить тех апостолов, которые появились после двенадцати. Хотя двенадцать апостолов сыграли выдающуюся роль в истории спасения, Библия учит нас, что другие апостолы обладали не меньшей властью, чем двенадцать. Однако требования, предъявляемые к другим апостолам, отличаются от требований к двенадцати, потому что другие апостолы не могли быть с Иисусом начиная от Иоаннова крещения.

Мы будем основываться на описании своего апостольства Павлом. Павел установил *требования и характеристики* апостола. Ни в коем случае нельзя путать эти два понятия. С одной стороны, многие люди могут иметь нужные характеристики, но не быть апостолами. Например, апостолы совершают чудеса и знамения (Деян. 2:43), но Филипп и Стефан, которые делали это (Деян. 6:8; 8:6), не причислены к апостолам.

Если мы смешаем требования с характеристиками, то перечень требований сильно увеличится. Пришлось бы исключить многих людей из числа апостолов. Например, если мы скажем, что требованием к апостольству является написание книги Библии, тогда пришлось бы исключить из числа апостолов тех, которые не написали ни одной книги.

Павел установил требования к апостолу. Первое и самое необходимое требование — это конкретное призвание и поручение от Господа Иисуса Христа (Гал. 1:1; Рим. 1:1, 5; 1Кор. 1:1; 2Кор. 1:1). Два других требования мы находим в 1Кор. 9:1-2:

“Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо печать моего апостольства — вы в Господе”.

Второе требование, которое Павел очень ясно определяет — это то, что апостол должен увидеть Господа Иисуса Христа. В случае с Павлом это требование было удовлетворено, когда Павел встретился с воскресшим Иисусом по дороге в Дамаск (Деян. 9:1-9). Третье требование является не столько требованием, сколько характеристикой или доказательством апостольства. Я имею в виду воззвание Павла к коринфянам, что они являются печатью его апостольства. Другими словами, Павел говорит о своей эффективности в служении, в частности, в образовании новых церквей.

Очевидно, что основным требованием к апостолу является личное призвание и поручение от Господа Иисуса Христа. Многие другие видели воскресшего Господа (1Кор. 15:6 говорит о более, чем 500 человек), но это не делает их апостолами. Многие другие были очень эффективными в служении и даже в образовании церквей (служение Филиппа в Самарии), но это не делает их апостолами. Следовательно, основой апостольства есть личное призвание и поручение от Господа Иисуса Христа³⁵.

Характеристики новозаветного апостольства

Существуют пять характеристик, которые Павел так часто приводит в своих посланиях, что мы решили выделить их, в качестве характеристик апостола. Могут быть люди, обладающие теми же характеристиками и не быть апостолами, но трудно вообразить апостола, не имеющего эти отличительные черты.

Первый пункт в этом списке — это страдания апостола. Места из Библии для подтверждения: 1Кор. 4:9-13; 2Кор. 4:7-12; 6:3-10; 11:23-33 и Гал. 6:17. Богословское обоснование этих страданий приводится во 2Кор. 4:7:

“Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам”.

Страдания апостола, таким образом, являются не случайными, но Богом предопределенными. Бог публично выставляет слабости апостолов напоказ, когда они страдают и подвергаются

ся гонениям. Бог допускает, что их не понимают люди; кажется, они совсем беззащитны (часто бывают голодными, без крова и одежды) для того, чтобы никто из них не полагал уверенности в своем “глиняном сосуде”, но в силе Божьей, Который способен использовать эти земные сосуды. Снова и снова Бог представляет апостолов как людей и людей слабых (2Кор. 12:9-10), для того, чтобы вся слава воздавалась Богу за Его величие, а не людям за их величие. Согласно Новому Завету, трудно представить апостола, который не был бы близко знаком со страданиями и гонениями.

Сегодня в церквях есть люди, называющие себя апостолами, но не познавшие апостольских страданий. Они не только живут в достатке и удовольствиях, но требуют к себе глубокого уважения со стороны простых христиан. Они ставят себя вне досягаемости советов и наставлений со стороны других людей, считая, что это часть их апостольского положения. Они также учат, что Бог призывает христиан жить в достатке и благосостоянии, не ожидая никаких страданий или трудностей.

Вторая характеристика — это особые откровения, получаемые апостолами. Апостолы имеют понимание тайны Христовой (Еф. 3:1-6), тайну благочестия (1Тим. 3:16), тайну обращения Израиля (Рим. 11:25-32); Павел получал даже такие видения и откровения, которые ему было запрещено рассказывать живущим на земле (2Кор. 12:1-4, 7). Понимание божественных тайн доступно, однако, не только апостолам. Пророки также имеют некоторое проникновение в эти тайны (Еф. 3:5)³⁶.

Третья характеристика служения апостола — это сопровождение их проповеди Евангелия чудесами и знамениями. Иисус обещал, что апостолы облекутся силою свыше (Лук. 24:49; Деян. 1:8). Это исполнилось по отношению к двенадцати (2:43; 5:12) и по отношению к апостолам, появившимся после двенадцати (заметьте чудеса, творимые Варнавой и Павлом в Деян. 14:3 и 15:12 и также через самого Павла в Рим. 15:19 и 2Кор. 12:12). И снова, хотя эта черта характеризует апостолов, она может присутствовать и в служении людей, не являющихся апостолами (Стефан и Филипп тоже творили чудеса и знамения).

Четвертая характеристика — это непорочная репутация апостола (1Кор. 1:12; 2:17; 4:2; 7:2). Конечно, многие другие могут

иметь непорочную репутацию и не быть апостолами, но разве можно представить апостола без такой репутации?

Последняя характеристика — это власть апостола. Двенадцати была дана власть над бесами и всеми болезнями (Мат. 10:1; Мар. 3:15; 6:7; Лук. 9:1). Эта власть дана не только апостолам, Иисус дал такую же власть семидесяти ученикам, когда послал их на служение (Лук. 10:19). Неизвестный человек в Марка 9:38-41, очевидно, имел такую же власть над бесами.

Иногда неправильно понимают сущность апостольского служения. Обычно власть апостола рассматривается, как право апостола распоряжаться жизнью других христиан и принимать за них решение. Когда в Новом Завете говорится о власти апостолов, обычно имеется в виду власть над силами, противостоящими Царствию. Да, это правда, что Анания и Сапфира упали замертво, когда Петр обнаружил их грех (Деян. 5:1-11). Но можно ли сказать, что у Петра была власть убивать грешных христиан? Не думаю. Более вероятно, что Бог просто показал Петру грех этих людей, а также то, что *Он* собирается сделать с ними.

Павел также имел власть передавать духовные дары. Он напоминал Тимофею “возгревать дар”, полученный через возложение рук Павла (2Тим. 1:6; Рим. 1:11). Однако это тоже не является прерогативой только апостолов, потому что руководители церкви тоже имели такую власть (1Тим. 4:14).

Павел утверждал, что его власть была направлена на созидание, а не на разрушение (2Кор. 10:8; 13:10). Идея созидания, скорее всего, имеет отношение к тому, что апостолы заложили основание первой церкви (Еф. 2:20). Павел намеренно сделал ударение на положительной стороне своей власти — власти созидать. Но слово “разрушать” было не просто пустой угрозой или речевым оборотом. В некоторых случаях Павлу пришлось предать членов церкви сатане (1Кор. 5:5; 1Тим. 1:20). Павел предупреждал христиан в Коринфе, что, если они не изменят своего отношения, он придет к ним “с жезлом” (1Кор. 4:18-21). В этих словах ощущается даже злоеший тон. Павел угрожал Божьим судом всей коринфской церкви, если они не покаются.

Является ли такая власть уникальной прерогативой апостолов? Я так не думаю, потому что Библия этого не говорит. Бог

может и сегодня использовать человека для передачи пророческих слов от Бога о суде над отдельным человеком, церковью, городом, страной. Я знаю несколько случаев, когда некоторые христиане были призваны покаяться, в противном случае их жизнь была под угрозой уничтожения. Мне известны два случая, когда после пророчества люди действительно умирали во исполнение пророческих слов.

Некоторые укажут мне, что я не упомянул в качестве апостольской характеристики то, что апостолы писали книги Библии. Причина, по которой я этого не сделал, заключается в том, что не все апостолы писали книги Библии. Всего лишь три апостола, которые первоначально были с Иисусом, занимались написанием книг Библии: Матфей, Иоанн и Петр. Некоторые люди, не будучи апостолами, тоже писали книги Писания. Мы не знаем, кто написал послание к Евреям, а оно тоже вошло в канон. Я не хочу утверждать, что и сегодня кто-нибудь может дописывать Библию. Я не верю, что сегодня кто-либо может обладать такой способностью. Я верю, что наша Библия — как Новый, так и Ветхий Завет — является законченным трудом, не нуждающимся ни в каких дополнениях. Я также верю без всяких колебаний, что как Новый, так и Ветхий Завет, являются непогрешимым Словом Божиим. Однако мы не можем на этом основании утверждать, что сегодня не может быть апостолов, потому что апостольство автора не является критерием для включения книги в канон.

Доказательства в пользу того, что апостольство ушло в прошлое

Мак Артур называет шесть причин, почему апостольство ушло в прошлое.

1. Церковь была основана на апостолах.
2. Апостолы были живыми свидетелями воскресения.
3. Апостолы были избраны лично Иисусом Христом.
4. Апостолы подтверждались чудесами и знамениями.
5. Апостолы имели абсолютную власть.
6. Апостолы заняли вечное и уникальное положение уважения³⁷.

Первое, что нужно подметить, это то, что ни Мак Артур, ни кто-нибудь другой не приводят ни одного места из Библии, которое подтверждало бы предположение, что апостольство закончится в первом веке. Все эти аргументы основаны на богословской дедукции, а не на конкретных местах Писания. Ни один из этих аргументов, ни одно место из Библии в поддержку этих аргументов не учит, что Господь Иисус не мог дать дополнительных апостолов церкви после Павла, Варнавы и, возможно, других людей в первом веке.

Ответ на аргумент 1. Тот факт, что апостолы сыграли основополагающую роль в образовании первой церкви (Еф. 2:20), сам по себе не означает, что Господь не мог увеличить число апостолов. Кому-то нужно был основать церковь. Только потому, что они основали церковь, можем ли мы утверждать, что их служение было временным? Директор-основатель любого учреждения всегда останется уникальным, потому что он или она образовали данное учреждение, но это не означает, что учреждение не будет иметь будущих директоров и президентов.

С другой стороны, Еф. 4:11-13 может означать, что Бог желал иметь апостолов в церкви вплоть до Второго пришествия. Пять служений — апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя были даны церкви (ст. 11). Зачем? Павел объясняет, что они были для того, чтобы совершать и готовить верующих на дело служения (ст. 12). Как долго должно сохраняться такое положение вещей? Павел отвечает на вопрос в ст. 13:

“Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова” (Еф. 4:13, выделено автором).

Единственное упоминание о продолжительности апостольского служения в посланиях Павла я нашел в слове “доколе” в Еф. 4:13. Если толковать дословно, то апостольство и другие дары должны продолжаться до тех пор, пока церковь не достигнет уровня зрелости, описанного в ст. 13.

Однако я знаю о других толкованиях Еф. 4:11-13. Я планирую обсудить их и толкования Еф. 2:20 в моей следующей книге. А пока мой вывод будет следующим: в Библии мы не находим конкретного места Писания, говорящего о том, что будет только од-

но поколение апостолов. В то же время есть место Писания, утверждающее, что дар апостольства будет продолжаться до достижения церковью зрелости. В настоящее время очень трудно утверждать, что церковь достигла состояния, описанного в ст. 13.

Ответ на аргумент 2. Это правда, что апостол должен быть живым свидетелем воскресения. Но в случае с Павлом это произошло после вознесения Иисуса на небо. Господь явился Павлу по дороге в Дамаск (Деян. 9:1-9). Позже в своем свидетельстве Павел называет это событие “небесным видением” (Деян. 26:19). В другом месте Лука использует выражение “явление Ангелов” (Лук. 1:22; 24:23). Что препятствует Господу явиться другим людям таким же образом? Я не знаю оснований из Библии, почему Господь не мог бы явиться таким образом другим верующим в Своей церкви.

Ответ на аргумент 3. Что препятствует избранию других христиан на апостольство? Это же произошло с Павлом, Иаковом, Варнавой и Силой. Почему же Он не может делать то же самое и сегодня? Мак Артур пишет: “Когда пасторские послания говорят о правилах для руководства церкви, они всегда упоминают только епископов и дьяконов и никогда апостолов”³⁸. И снова мы видим аргумент от умолчания. Зачем пасторским посланиям говорить об апостолах? Пресвитеры, дьяконы и апостолы существовали рядом друг с другом в первоапостольской церкви. Церковь нуждалась в правилах для подбора пресвитеров и дьяконов, потому что Иисус оставил это право за церковью. С другой стороны, церковь никогда не избирала апостолов, Иисус делал это Сам. Зачем же тогда Павлу давать наставления Тимофею и Титу, как правильно избирать апостолов?

Ответ на аргумент 4. Я уже доказал, что чудеса и знамения подтверждали не апостолов. Это правильно, апостолы совершали чудеса и знамения, но не для своего подтверждения, а для подтверждения Иисуса Христа и проповеди о Нем. Нет подтверждения в Библии, что Иисус Христос не может изливать чудеса и знамения на церковь в нашем веке или любом другом столетии для достижения этой цели. И, как мы уже увидели, чудеса и знамения не являются уникальной характеристикой служения апостолов. Другие тоже совершали чудеса.

Ответ на аргумент 5. Я не могу согласиться с Мак Артуром и другими, утверждающими, что апостолы имели “абсолютную власть”. Мак Артур пишет: “После слова апостола все дискуссии прекращались”³⁹. Это просто неправда. Лицемерие Петра в Антиохии было так велико, что даже Варнава был увлечен им вместе с другими христианами-евреями, и Павлу пришлось противостоять Петру в присутствии многих людей (Гал. 2:11-21). В другом случае Павел и Варнава не могли убедить верующих из евреев, что обрезание перестало быть необходимым. Нужно было созвать Иерусалимский собор, чтобы решить этот вопрос (Деян. 15:1-35).

Среди некоторых протестантских авторов наблюдается тенденция почти к обожествлению апостолов. Гросс утверждает, что “апостолы не учили ничему, что противоречило бы Слову Божьему (Гал. 1:8, 9)”⁴⁰. Но Петр порой входил в противоречие со Словом Божьим. Павел говорит, что, когда Петр пришел в Антиохию, он своим примером увлек многих в лицемерие. Павлу нужно было противостоять этому. Я не верю, что апостолы могли сделать ошибку, когда писали книги Библии под вдохновением Святого Духа, но они не находились под этим вдохновением постоянно. Как показывает пример Петра, они тоже могли совершать значительные грехи, как и все другие верующие в церкви.

Доктрина богодухновенности относится только к тем книгам, которые было дано написать каждому апостолу. Эта доктрина не обезопасила каждого апостола в его толкованиях или суждениях. Я считаю, что Мак Артур, Гросс и другие добавили очень много к тому, что сама Библия говорит о власти апостолов. Я уверен, что они сделали это для того, чтобы защитить уникальность апостолов и, таким образом, защитить уникальность Библии. Но мы не защищаем и не почитаем Библию, если добавляем к тому, что она сама говорит и представляем ее так, как она сама себя не представляет.

Я могу также указать на место в Библии, где говорится, что перед возвращением Христа Господь пошлет двух свидетелей, которые будут иметь намного большую силу и власть, чем у апостолов. И имею в виду Откровение 11:3-6:

“И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретнице.

Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят”.

Эти двое названы “свидетелями”, как и апостолы (Деян. 1:8). Они также пророчествуют. У них будет такая защита и власть, которая не была ни у одного апостола; они смогут убить любого, кто будет покушаться на них. Они будут творить намного большие чудеса, чем любой ветхозаветный пророк или новозаветный апостол. Однако ни их способность пророчествовать, ни их власть, ни чудеса и знамения не будут представлять угрозы для канона Писания. Это подтверждает истину, что Бог может ставить апостолов в любой период истории (или же людей, обладающих силой и властью апостолов), не нарушая своего Слова или Евангелия.

Для меня это выглядит как ирония, что многие, утверждающие, что апостольство закончилось, имеют своих апостолов. Приведу один пример. Я недавно провел несколько часов в богословской дискуссии с человеком, который исповедует учение Реформистской церкви. Больше всего ему не нравилось мое убеждение в том, что Бог может говорить человеку и сегодня, может давать видения, слово знания, руководить нами, давать предупреждения и так далее. Он усматривал в этом опасность для авторитета Библии. Он видел в этом противоречие девизу Реформации *сола скриптура* (только Писание) и реформаторской доктрине о достаточности Библии.

Когда мы обсуждали эти вопросы, я стал цитировать места Писания, подтверждающие, что Бог может обращаться к человеку в наши дни. Но мой оппонент вместо того, чтобы обратиться вместе со мной к Библии, постоянно ссыался на труды богословов периода Реформации. Он делал это все время на протяжении нашей дискуссии. Я не думаю, что будет несправедливо сказать, что этот человек знал труды Кальвина и его последователей лучше, чем Священное Писание.

Создавалось впечатление, что у этого человека было больше уверенности в толкованиях Кальвина, чем непосредственно в

трудах апостола Павла. На практике, Кальвин был для него большим авторитетом, чем апостол Павел. На словах он никогда бы в этом не признался и глубоко оскорбился бы, если бы я вздумал сказать ему такое. Однако я не могу освободиться от убеждения, что на практике он именно так и считал.

Это не единичный случай. Я убеждался много раз, что люди более уверенно ссылаются на свои богословские традиции, чем ищут поддержки из Библии. Таким образом, основатели данной традиции Кальвин, Лютер и другие становятся таким же авторитетом, если не большим, как и апостолы, писавшие книги Нового Завета. Возможно, многие не согласятся с тем, что Кальвин — апостол, но я знаю людей, для которых он самый настоящий апостол.

Ответ на аргумент 6. Аргумент Мак Артура в пользу того, что апостолы заняли вечное и уникальное положение уважения, основана на Откровении 21:14, где значится, что имена апостолов написаны на двенадцати основаниях нового города. Но этот аргумент не учитывает Павла, Варнаву и других апостолов времени книги Деяний. Никто не спорит, что двенадцать апостолов занимают уникальное положение в истории спасения. Не в этом вопрос. Но кроме этих двенадцати, можно с уверенностью сказать, Бог решил поставить еще троих, а то и больше апостолов. Если Он мог увеличить количество апостолов еще во время жизни двенадцати, почему же Он не мог сделать это после первого века? Писание нигде не утверждает, что апостольство прекратилось.

Я убежден, что двенадцать апостолов были неповторимыми и являют собой “закрытое общество”. Однако тот факт, что к числу апостолов были причислены Павел, Варнава, Иаков и, возможно, другие, говорит о том, что Бог мог ставить апостолов в церкви в любой период времени. Нет ни одного места Писания, которое утверждало бы, что Иисус не мог являться людям и поручать им служение апостола. В будущем Бог пошлет двух свидетелей, которые будут обладать еще большей властью, чем апостолы (Откр. 11:3-6), и это не будет представлять никакой угрозы для Библии. Если в последнее время Господь точно пошлет двух свидетелей, которые будут обладать большей влас-

тью, чем апостолы, что может удержать его поставить на служение других апостолов до наступления последнего времени?

Я не знаю ни одного человека в наши дни, которого можно было бы назвать апостолом в том же смысле, как апостола Павла. Однако я не хочу исключать такой возможности, потому что не вижу, чтобы Библия ее исключала.

Даже если апостольство отошло в прошлое, это не имеет никакого отношения к проявлению чудес и знамений в наши дни. Чудеса, знамения и исцеления совершали не только апостолы. Ни *примером*, ни *конкретным местом* из Библии никто не может доказать, что чудеса имели право совершать лишь некоторые люди. Справедливо обратное. Попытка доказать, что сверхъестественные дары передавались только через посредничество апостолов не основана на Библии, но является чистой иллюзией, порожденной предубеждениями богословов. Самой ужасной крайностью такого предубеждения является теория, что апостол Павел потерял дар исцеления около 60 года н.э., за семь или восемь лет до окончания своего служения.

Попытка связать прекращение сверхъестественных даров с прекращением апостольства является несостоятельной. С одной стороны, нельзя доказать на основании Библии, что дар апостольства прекратился, а с другой стороны, нельзя доказать, что сверхъестественное служение Святого Духа было ограничено сугубо кругом апостолов.

Приложение В

Были ли в истории всего три периода чудес?

Джон Мак Артур является современным проповедником теории, утверждающей, что в истории было всего три периода чудес. Он излагает эту точку зрения следующим образом:

“Большинство чудес в Библии происходили в три сравнительно короткие периода: в дни Моисея и Иисуса Навина, при служении Или и Елисея и во время Христа и апостолов...

Кроме этих трех периодов, чудеса имели место и в другие времена, однако это были разрозненные единичные случаи. Например, в дни Исаии Бог сверхъестественным образом поразил армию Сенахирима (4Цар. 19:35-36), затем исцелил Езекию и повернул солнечную тень назад (20:1-11). В дни Даниила Бог сохранил Седраха, Мисаха и Авденаго в огненной печи (Дан. 3:20-26). Однако в большинстве случаев Бог не являл таких сверхъестественных чудес... Во всех трех периодах Бог вдохновлял людей для написания книг Библии. Люди, которые совершали чудеса, были теми же людьми, через которых приходило откровение от Бога, изложенное в книгах Библии. Моисей написал первые пять книг Библии. Илия и Елисей олицетворяют пророческую эру. Апостолы написали практически весь Новый Завет”¹.

С этим аргументом связаны некоторые трудности, и, кажется, его перестали использовать приверженцы этой теории. Первая трудность связана с предполагаемой целью трех периодов чудес. Сверхъестественные явления, происходившие в эти три периода, согласно этой теории, служили для подтверждения за-

писанного откровения от Бога. В случае с Моисеем — Иисусом Навином и Христом — апостолами действительно Бог давал Свои откровения. Но в период Илии — Елисея не писались никакие книги Библии. Первые пророческие книги появились не ранее времени Исаии, Михея и Амоса, 100 лет спустя после смерти Илии и более пятидесяти лет после смерти Елисея.

Предположение, что чудеса происходили только во время Моисея — Иисуса Навина и Илии — Елисея, противоречит конкретному месту Писания. Иеремия говорит:

“...Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской, [и] [совершаешь] до сего дня и в Израиле и между всеми людьми, и соделал Себе имя, как в сей день” (Иер. 32:20).

Если толковать утверждение Иеремии буквально, то он явно видел чудеса и знамения, происходившие во время его жизни (его служение началось прилб. в 626 г. до н.э. и закончилось около 586 г. до н.э.) как в Израиле, так и в других местах².

Есть и другое противоречие в этой теории. Мак Артур утверждает, что Илия и Елисей являются родоначальниками пророческой эры. Это не так. Самуил является родоначальником пророческой эры. Он был пророк, о котором сказано: “Не осталось ни одного из слов его неисполнившимся” (1Цар. 3:19). Если бы теория, которую выдвигает Мак Артур была правильной, тогда период служения Самуила должен был изобиловать чудесами.

И, наконец, я не возражаю против того, что эра Нового Завета является временем нового откровения, но Мак Артур сильно ошибается, когда пишет, что “апостолы написали практически весь Новый Завет”. Марк, Лука и Иуда не были апостолами, а автор послания к Евреям остался неизвестным. Эти книги составляют 42 процента Нового Завета.

Еще одна проблема, связанная с этой теорией, состоит в том, что слишком много чудес происходило вне указанных периодов времени, вследствие чего теория не может считаться обоснованной. Краткий обзор Ветхого Завета может показать нам, как часто происходили сверхъестественные явления. Мы не будем затрагивать книги от Исхода до Иисуса Навина, потому что они описывают события, происходившие в период Моисей — Иисус

Навин; мы также оставим в стороне события, изложенные в отрывке с 3Цар. 17 по 4Цар. 13 (2Пар. 17-24), потому что они имели место в период Илия — Елисей.

Ради эксперимента предположим, что этих книг в Библии нет. Это означает, что у нас не станет десяти египетских казней, перехода израильтян через Красное море и вознесение Илии на огненной колеснице.

Какие же чудеса и сверхъестественные события у нас остались? Согласно Мак Артуру, наша урезанная Библия станет очень бедной на сверхъестественное; все, что мы теперь сможем увидеть — это всего лишь разрозненные случаи чудотворных проявлений. Рассмотрите данную таблицу и сделайте вывод сами, насколько обоснована эта теория.

МЕСТО ПИСАНИЯ	ОПИСАНИЕ
Бытие	
1-3	Сотворение мира и грехопадение человека
5:24	Восхищение Еноха
6:2 и далее	Сыны Божьи (ангельские/бесовские существа) входили к дочерям человеческим
6:9-8:19	Потоп
11:1 и далее	Смешение языков у Вавилонской башни
12:1-3	Сверхъестественное призвание Авраама
Бытие	
12:17	Наказание дома фараона
15:12-21	Сон Авраама, дым из печи и пламя огня
16:7	Явление Ангела Господня Агари
17:1 и далее	Явление Господа Аврааму
18:1 и далее	Господь с Ангелами явились Аврааму и кушали с ним
19:11	Ангелы ослепляют содомлян
19:23 и далее	Господь разрушает Содом и Гоморру

19:26	Превращение жены Лота в соляной столб
20:3 и далее	Бог во сне предупреждает Авимелеха не прикасаться к Сарре
20:17 и далее	Бог спасает жизнь Агари и Измаила
21:1 и далее	Сверхъестественное зачатие Исаака Сарою
22:11	Ангел Господень помешал Аврааму принести Исаака в жертву
24:12 и далее	Раб Авраама сверхъестественным образом находит дорогу к Ревекке
25:21	Ревекка сверхъестественным образом забеременела двойней
25:23 и далее	Господь говорит Ревекке о судьбе двух сыновей в ее утробе
26:2	Господь является Исааку
26:24	Господь снова является Исааку
28:12 и далее	Господь является Иакову
31:3	Господь обращается к Иакову, повелевая ему вернуться в Палестину
32:1	Ангел Господень является Иакову
32:24 и далее	Иаков всю ночь борется с Ангелом Господним
Бытие	
35:9	Господь является Иакову и благословляет его
37:5 и далее	Сон Иосифа
38:7 и далее	Господь умерщвляет Ира и Онана
40:1 и далее	Иосиф толкует сны виночерпия и хлебодара
41:1 и далее	Иосиф толкует сон фараона
Судей	
2:1-5	Ангел Господень явился всему Израилю
3:9 и далее	Дух Господень помазал Гофониила для освобождения Израиля
3:31	Самегар поразил 600 филист. воловьим рожном

4:4 и далее	Девора пророчествует Вараку
6:11	Ангел Господень является Гедеону
6:36	Чудо на шерсти
7:1 и далее	Господь посылает панику на Маданитян, так что Гедеон смог победить их, имея всего лишь 300 воинов
11:29 и далее	Дух Божий сходит на Иеффая, который избавляет Израиль от Аммонитян
13:3 и далее	Ангел является Маною и его жене
14-16	Славные подвиги Самсона
1Царств	
1:19 и далее	Анна сверхъестественно зачала Самуила
3:1 и далее	Господь является Самуилу в первый раз
3:19-21	Господь не оставил ни одного слова Самуила неисполнившимся
5:1-5	Уничтожение идола Дагона
5:6 и далее	Господь поразил филистимлян наростами
1Царств	
6:19 и далее	Господь поразил жителей Вefсамиса
9-10	Пророческое служение Самуила для Саула
10:20 и далее	Саул по жребию избран на царство
11:6 и далее	Дух Божий дает силу Саулу избавить Израиль от Аммонитян
16:1 и далее	Пророческое служение Саула для Давида
16:13	Дух Божий сходит на Давида
16:14	Дух Божий оставляет Саула и дух злой начинает мучить его
18:10-11	Злой дух побуждает Саула убить Давида
19:9-10	Злой дух еще раз побуждает Саула убить Давида
19:20 и далее	Три раза Дух Божий сходит на слуг Саула и они пророчествуют

19:22 и далее	Дух Божий сходит на Саула и он пророчествует
23:4, 10-12; 30:8	Господь постоянно дает Давиду Свои откровения
28:12 и далее	Умерший Самуил является Саулу
2Царств	
2:1	Господь сверхъестественно руководит Давидом
5:19	Господь сверхъестественно руководит Давидом
5:23-24	Господь сверхъестественно руководит Давидом
6:7	Господь умерщвляет Озу
7:5 и далее	Нафан пророчествует Давиду
12:1 и далее	Нафан открывает грех Давида
2Царств	
12:15 и далее	Господь умерщвляет ребенка Давида
12:25	Нафан пророчествует о Соломоне
21:1	Господь объясняет причину голода на земле
24:11	Господь обращается к Давиду через Гада и умерщвляет семьдесят тысяч израильтян
3Царств	
3:3 и далее	Господь является Соломону и дает ему великую мудрость
8:10 и далее	Слава Господня наполняет храм
9:2 и далее	Господь во второй раз является Соломону
11:11 и далее	Господь говорит Соломону, что отберет царство у него
11:29 и далее	Пророк Ахия возвещает Иеровоаму, что Господь отдал ему колена Израиля
13:1 и далее	Человек Божий пророчествует о рождении Иосии, Господь разрушает жертвенник в Вефиле, поражает руку Иеровоама, а затем исцеляет ее
13:20 и далее	Пророк пророчествует о смерти человека Божьего, и Господь умерщвляет человека Божьего посредством льва

14:5	Господь препятствует жене Иероваама обмануть пророка Ахию, и Ахия пророчесствует о гибели дома Иероваама
16:1 и далее	Иуй пророчесствует о Ваасе
4Царств	
15:5	Господь поражает Азарию проказой
19:20 и далее	Исаия пророчесствует Езекии о Сеннахириме
19:35	Ангел Господень поражает сто восемьдесят пять тысяч ассирийцев
4Царств	
20:5 и далее	Исаия пророчесствует Езекии, что Господь добавит к его жизни пятнадцать лет
20:10 и далее	Тень по повелению Господа возвратилась назад на десять ступеней на ступенях Ахазовых
20:16 и далее	Исаия пророчесствует о суде над Езекией
21:10 и далее	Господь пророчесствует о суде над Иудой через Своих пророков
22:14 и далее	Пророчица Олдама пророчесствует о суде над Иудой, но благословении на царя Иосию
1Паралипоменон	
12:18	Амасай пророчесствует Давиду
21:1	Сатана побуждает Давида сделать перепись в Израиле
21:16	Давид видит Ангела Господня
21:20	Орна видит Ангела
21:26	Господь посылает огонь с неба на жертвенник Давида
2Паралипоменон	
7:1	Огонь сходит с неба и поглощает жертву Соломона
11:2	Самей пророчесствует царю Ровоаму не сражаться против Израиля

12:5	Самей пророчествует против Ровоама
12:7	Самей снова пророчествует Ровоаму, что Господь проявит к нему милость
13:15 и далее	Бог сверхъестественно избавляет Иудею
13:20	Господь поражает Иеровоама
2Паралипоменон	
14:12 и далее	Господь сверхъестественно избавляет Иудею от Ефиоплян
15:1 и далее	Азария пророчествует царю Асе
16:7 и далее	Ананий прозорливец пророчествует о суде над царем Асой
25:7 и далее	Человек Божий пророчествует Амасии не брать армию Израильтян на войну
25:15 и далее	Пророк изрекает суд на Амасию за его идолопоклонство
28:9 и далее	Оед пророчествует о суде над армией израильтян, если они не освободят пленных иудеев
Ездра	
5:1	Аггей и Захария пророчествуют евреям в Иудее
Иов	
1-2	Сверхъестественное сатанинское преследование Иова с позволения Бога
38-42	Разговор Бога и Иовом и возвращение его благополучия
Даниил	
2:1 и далее	Бог сверхъестественно открывает Даниилу сон Навуходоносора и его значение
3:1 и далее	Три друга Даниила брошены в печь, где их видят вместе с Христом, без всякого вреда
4:19-27	Даниил истолковывает второй сон Навуходоносора

4:28 и далее	Бог поражает Навуходоносора безумием
5:5 и далее	Появляется рука и пишет суд царю Валтасару на стене
Даниил	
5:17 и далее	Даниил истолковывает написанное
6:1 и далее	Даниил сохранен в львином рву
7-12	Сверхъестественные видения последних дней и ангельские посещения Даниила

Всего лишь поверхностное рассмотрение приведенной таблицы сможет показать нам, насколько необоснованны утверждения Мак Артура и других, которые пытались ограничить сверхъестественные проявления в Ветхом Завете всего лишь двумя короткими периодами. Сверхъестественные явления равномерно распределены по всему Ветхому Завету.

О каких сверхъестественных явлениях мы говорим? Нашу таблицу можно подытожить следующим образом:

1. Многократные явления Господа отдельным людям.
2. Многократные явления ангелов отдельным людям и даже группам людей.
3. Сверхъестественные избавления людей.
4. Сверхъестественные избавления целых групп и даже народа.
5. Сверхъестественное исполнение: а) сверхчеловеческой силой; б) пророческой пронизательностью и мудростью, данной людям, не являющимся пророками; в) сверхъестественными указаниями и руководством.
6. Небесный суд: а) лишение жизни отдельных людей; б) уничтожение армий; в) уничтожение городов; г) разрушение земли; д) другие небесные наказания: болезни, слепота, сумасшествие, казни.
7. Сверхъестественные сны и видения.
8. Сверхъестественные толкования небесных явлений.
9. Сверхъестественные зачатия.

10. ·Сверхъестественные исцеления.
11. Сатанинское и демоническое взаимодействие с людьми.
12. Явления в космосе: возвращение солнца, падение огня с неба и так далее.
13. Постоянное пророческое служение со времени Самуила до завершения ветхозаветного канона.

Это происходило во время Ветхого Завета, но это не все, что имело место в тот период. Кроме книги пророка Даниила, я не включил в этот список события ни из одной пророческой книги. Я пропустил такие явления, как видение пророка Исаии в день смерти царя Озии, в котором Исаия был восхищен на небо и помазан на пророческое служение (Ис. 6:1-13). Я пропустил также странные видения Иезекииля, которые он видел сто сорок лет спустя. Мы должны помнить, что пророки несли служение в Израиле до пророка Малахии (прибл. 450 — 400 г. до н.э.). Итак, по меньшей мере, от времени Самуила до времени Малахии в Израиле постоянно присутствовало пророческое служение. А пророческое служение — это, конечно же, сверхъестественное служение.

Книга пророка Даниила разбивает вдребезги теорию Мак Артура, утверждающую, что все чудеса, в основном, происходили в периоды Моисей — Иисус Навин и Илия — Елисей. Даниил нес свое служение с 605 до 539 г. до н.э. как минимум, то есть после того, как закончился период Илия — Елисей. Однако книга пророка Даниила содержит больше описаний сверхъестественных событий, чем книги, начиная с Исхода и заканчивая Иисусом Навином (книги, в которых описано служение Моисея и Иисуса Навина) и книги с 3 Царств по 4 Царств 13 главу (где описано служение Илии и Елисея). В каждой главе книги пророка Даниила было что-то сверхъестественное!

За исключением книги пророка Даниила и книги Бытие, периоды Моисей — Иисус Навин и Илия — Елисей действительно являются самыми насыщенными сверхъестественными явлениями в Ветхом Завете. Однако, как показывает наша таблица, нельзя найти ни одного периода в истории Израиля, в котором чудеса и знамения не были знакомы народу Божьему.

Мак Артур опроверг бы эту таблицу. Он мог бы объяснить все посредством ловкого использования семантики. Его опреде-

ление чуда звучит так: “Необычное событие, совершенное Богом при посредничестве человека, событие, которое нельзя объяснить естественными причинами”³. Он не подтверждает это определение никакими местами из Библии, только ссылается на книгу Стронгса “Систематическое Богословие”. Я хочу сказать, что ни в коем случае нельзя так определить чудо на основании Библии. Описание чудес в Ветхом и Новом Заветах просто не согласуется с этим определением.

Говоря, что чудо всегда должно происходить “при посредничестве человека”, он автоматически исключает такие события, как посещения ангелов, небесный суд и космические явления. Получается, сверхъестественным явлением нельзя назвать освобождение ангелом Петра из тюрьмы в главе 12 Деяний, землетрясение в 16 главе Деяний, самостоятельное раздирание завесы в храме при смерти Христа (Мат. 27:51). Когда Иисус умер на кресте, Бог воскресил многих святых из гробов (Мат. 27:52), но поскольку никакого “посредничества человека” там не наблюдалось, Мак Артур не разрешает нам называть это событие сверхъестественным явлением. Но смешнее всего то, что согласно такому определению, мы не можем назвать воскресение Иисуса Христа чудом.

Как же тогда называть эти явления? Как называть другие происшествия в Библии, которые были сверхъестественными, но не совершались “при посредничестве человека”? Мак Артур не говорит нам, как Писание называет эти события. Он говорит только, что сверхъестественные явления иногда в Библии называются “чудесами и знамениями”⁴.

Это правда, что фраза “чудеса и знамения” имеет отношение к сверхъестественным явлениям, происшедшим при посредничестве человека, но правда также и то, что “чудеса и знамения”, вернее, только слово “знамения” может означать сверхъестественное событие, происшедшее без посредничества человека. Петр, например, говорит об Иисусе: “Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас” (Деян. 2:22). Но за три стиха до этого Петр цитирует пророка Иоила, через которого Бог говорит: “И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превра-

тится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный” (Деян. 2:19-20, выделено автором). Чудеса и знамения здесь говорят о сверхъестественном суде Божьем, который совершится без посредничества человека.

Бог совершал многие чудеса во время путешествия Израиля по пустыне без содействия человека. Например, Он вел их столпом облачным днем и столпом огненным ночью, Он питал их манной, Он посылал наказания на людей и так далее. Стефан говорил обо всем этом, как о знамениях и чудесах Божьих (Деян. 7:36). Когда Даниил был брошен в львиный ров, Бог послал ангела для его избавления (Дан. 6:22). После этого царь Дарий прославил Господа за это спасение и назвал это событие одним из Божьих знамений и чудес (Дан. 6:27)⁵. Определение Мак Артура сверхъестественного явления просто не состоятельно в свете Писания.

Мак Артур мог разделить сверхъестественные явления на отдельные группы. Он мог бы сказать, к примеру, что чудеса, совершаемые при посредничестве человека, были довольно редким явлением во все периоды истории Израиля, кроме периодов Моисей — Иисус Навин и Илия — Елисей. Но даже и в этом случае это не соответствовало бы истине.

Мак Артур не желает принимать ни одно событие из нашей таблицы, как сверхъестественное явление. Например, начиная от первой книги Царств мы постоянно читаем пророческое слово наставления, осуждения, благословения, предупреждения или обетования. Постоянно встречаются видения, ангельские явления, теофании, божественные наказания в виде болезней, страх, наводимый Богом на врагов Израиля, разрушение жертвенников, нечеловеческая сила, которую Бог давал судьям, и многое другое. Некоторые явления происходили при посредничестве человека, но другие были чисто божественного происхождения.

Мак Артур отрицает любую возможность таких проявлений в наши дни. Однако Библия учит нас, что эти сверхъестественные происшествия были *обычными* явлениями во время Ветхого Завета. Я не хочу сказать, что они происходили каждый день, но они повторялись с удивительным постоянством, так что верующие Ветхого Завета в каждом поколении были свидетелями таких событий.

Это приводит нас к следующей мысли.

Когда не было никакого сверхъестественного явления, как к этому относились авторы Библии? Когда сверхъестественные вмешательства Бога отсутствовали в период Ветхого Завета, авторы Библии не принимали это, как само собой разумеющееся, наоборот, они считали это наказанием от Бога.

Псалом 73, к примеру, начинается следующими словами: “Для чего, Боже, отринул нас навсегда? возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей?” (ст. 1). Затем, после описания суда Божьего над Израилем, псалмопевец продолжает жаловаться: “Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе [это будет]” (ст. 9). Псалмопевец истолковывает отсутствие знамение и чудес, как ниспослание суда от Бога.

Похожие фразы мы находим в Псалме 76:8-11. Автор отказывается смириться с отсутствием Божьих сверхъестественных проявлений. Он призывает вспоминать чудеса прошлого (ст. 12). Слово “вспоминать” означает “приводить на память” или “превозносить” те события. Затем Он говорит о Боге, как о “Боге, творящем чудеса” (ст. 15). Он не говорит “Бог, творивший чудеса”, но “Бог, творящий чудеса”. Использует настоящее продолжительное время для обозначения того, что Бог творит чудеса. Он имеет в виду, что Бог все еще творит чудеса. То, что Израиль не видел этих чудес, означает, что Бог наказывает их, а не то, что Он не желает больше творить чудес.

Пророки говорили то же самое. Один из самых страшных судов Божьих записал пророк Исаия. Он сказал: “Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы” (Ис. 29:10). Отсутствие служения пророков и прозорливцев считалось в Израиле одним из самых худших наказаний от Бога.

Очевидно, что Мак Артур призывает нас верить в то, что кроме этих двух периодов, которые он предложил, жизнь верующего состояла только из изучения Библии и молитвы, практически, без всяких сверхъестественных событий. Но такая картина не соответствует тому, что говорили авторы книг Ветхого Завета.

Но даже если бы и соответствовала, аргумент Мак Артура все равно был бы несостоятельным. Даже если это и правда, что

сверхъестественное происходило только в периоды Моисей — Иисус Навин, Илия — Елисей и Христос — апостолы, это не означает, что чудеса и знамения должны были закончиться со временем апостолов. Мак Артуру все равно придется доказать на основании Библии, что сверхъестественное должно было умереть после его предполагаемого третьего периода.

Библия заканчивается тем, что Царствие Божье приблизилось к людям, и этому приближению сопутствовали чудеса и знамения. Единственное богодухновенное описание создания и развития церкви, которое у нас есть, переполнено сверхъестественными явлениями. Появление Царствия Христа сопровождалось чудесами. Даже если в Ветхом Завете было всего два периода чудес, это не означает, что пришествие Царствия Христа ограничивается всего лишь коротким всплеском сверхъестественного. С приходом Иисуса Христа и Его Царствия все изменилось. Теперь *все возможно* верующему.

Дары исцеления были даны всей церкви; пресвитеры (руководители) церкви должны постоянно заниматься служением исцеления (Иак. 5:14-16). Один, четыре или пять периодов было во время Ветхого Завета — это не определяет, насколько сверхъестественное должно быть составной частью жизни церкви при Царствии Христа. Это нужно определять на основании конкретных мест в Новом Завете. При отсутствии таких мест теория Мак Артура разлетается вдребезги под давлением неоспоримых доказательств — чудес, описанных от Бытия до Откровения.

Примечания

Глава 1.

1. Последователи этого учения называются “кессатионисты”, т.е. люди, убежденные, что сверхъестественные дары Святого Духа отошли в прошлое вместе со смертью последнего апостола или вскоре после этого.

Глава 2.

1. Я все еще относился с предубеждением к пятидесятникам и харизматам. К этому времени я не общался ни с одним человеком их убеждений, поэтому все мои старые стереотипы были при мне.

Глава 3.

1. Говоря, что я верю в присутствие этого служения в церкви в наши дни, я не имею в виду, что все христиане в церкви могут иметь такого же рода дар откровения и исцеления, как Пол Кейн. Это не означает, что Пол обладает абсолютно уникальным даром в теле Христа, хотя его дар и является исключительным. Но у нас довольно часто встречаются исключительные дары Духа. Например, я считаю, что Билли Грейм обладает исключительным даром евангелизации. Я не берусь утверждать, что все верующие при желании могут обладать таким же мощным даром, но убежден, что многие могут иметь дар евангелизации, исцелений и другие дары. Церковь может или способствовать развитию, скажем, евангелизационного дара, или же делать все, что в ее силах, чтобы воспрепятствовать проявлению этого дара. Это же можно сказать и по отношению к дарам исцелений, чудотворения, откровения и так далее.

Глава 4.

1. В этих главах были и другие чудеса, которые студент мог перечислить. В 19 главе книги Бытие, например, мы читаем не только о разрушении Содома и Гоморры, но и о том, как ангелы ослепили содомлян (19:9-11); жена Лота превратилась в соляной столб (19:24-26). Действительно, наибольшая концентрация чудес имела место при жиз-

ни Моисея — Иисуса Навина и Илии — Елисея. На протяжении всего Ветхого Завета мы находим свидетельства о сверхъестественных проявлениях. Я посвятил приложение В этой теме.

2. J.I. Packer, "The Comfort of Conservatism" in *Power Religion*, ed. Michael Horton (Chicago: Moody Press, 1992), стр. 286-87.

3. Там же, стр.289.

4. Там же, стр.290.

5. Edward Gross, *Miracles, Demons, and Spiritual Warfare* (Grand Rapids: Baker, 1990), стр.168.

6. Там же, стр.170.

7. Там же.

8. Все большее число богословов сегодня приходят к такому же выводу. Например, Оливер Р. Баркли пишет: "Все попадают под влияние традиций, образования и общего образа мышления своих дней. Эти силы формируют наше мышление больше, чем мы себе представляем, и, скорее, подчиняют нас духу нашего времени и традициям, чем открывают истину" ("Когда спорят христиане" в книге "Signs, Wonders and Healing" под редакцией Джона Голингя [Leicester, England: InterVarsity Press, 1989], стр. 8).

9. Даже самый выдающийся богослов-кессатионист Вениамин Бренридж Ворфилд не смог доказать свою теорию только на основании Библии. Он ссылаясь как на Библию, так и на "свидетельства поздних веков" ("Counterfeit Miracles" [Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1918; перепечатано в 1983 г.], стр. 6).

Глава 5.

1. Строго говоря, мы не можем с точностью сказать, что исцеления в Новом Завете были необратимыми по той простой причине, что у нас не сохранилось свидетельства о том, что произошло с людьми, получившими исцеление. Если грех или бес был причиной болезни и человек не покаялся, то болезнь могла вернуться (см. Мат. 12:43-45 и Ин. 5:14). Точно так же, если причиной болезни было нервное напряжение или стресс, болезнь могла вернуться, если человек снова погружался в депрессию.

2. Это точка зрения Мак Артура. Он пишет: "Согласно Писанию, люди, обладающие духовными дарами, могли использовать их по своему желанию" ("Charismatic Chaos" [Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992], стр. 215).

3. Писание провозглашает, что только Бог исцеляет, и Он исцеляет по Своему божественному изъявлению, а не по желанию человека

(Пс. 71:18; 102:3; 135:4; Исх. 15:26). Иногда в книге Деяний говорится о том, что Стефан, Филипп, Петр и Павел творили чудеса, но всегда имеется в виду, что они были только Божьими слугами-исполнителями. Сами апостолы никогда не приписывали себе заслуги за исцеление. Они всегда отдавали славу Богу. Часто Лука пишет, что Господь исцелял “через” апостолов (Деян. 2:43; 5:12) или просто говорит о совершаемых апостолами чудесах, как о “творимых Богом” (Деян. 14:3\$ 15:12).

4. Пожалуйста, поймите меня правильно здесь. Я верю, что Иисус был и есть всемогущий. Я просто имею в виду, что Он по Своей воле, позволил ограничить Свое всемогущество, подчинив Себя воле Отца (Фил. 2:5-11).

В главе 13 Деяний мы видим другой пример применения того же принципа. Здесь мы находим Елиму, волхва, который противится свидетельству Павла, стараясь отвлечь проконсула Сергия Павла от веры. “И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого” (Деян. 13:11). Разве можно серьезно утверждать, что Павел сделал это по своей воле? Если бы он мог делать такое произвольно, это был бы очень сильный аргумент в его спорах с иудеями. Однако это было не в его власти. Слепение Елимы было результатом работы Святого Духа; Бог действовал через Павла, и только поэтому он мог уверенно сказать, что произойдет с волхвом.

6. Это мнение Мак Артура в книге “Charismatic Chaos”, стр. 215.

7. Смотрите тему “Предполагаемая потеря дара исцеления у Павла” на стр. 243.

8. Универсального определения значения слова “харизма” не существует. В Новом Завете из всех семнадцати случаев шестнадцать раз его употребляет Павел и один раз Петр (1Пет. 4:10). Павел употребляет это слово в очень разных значениях, так что ни одно определение не сможет охватить все значения. Одно из лучших рассуждений на эту тему мы находим в книге Макса Турнера “Духовные дары тогда и сейчас”, “Vox Evangelica 15” (1985) стр. 7-64. Турнер приходит к выводу, что во всех перечнях даров, приводимые Павлом “употребляется выражение *ad hos*. Это означает, что Павел подразумевал под словом “харизма” любое исполнение человека особой силой от Бога для созидания Его церкви, поскольку целью Павла было подчеркнуть, что это исполнение происходит *от Бога* (стр. 31). К такому же выводу пришел Д.А. Карсон, “Showing the Spirit” (Grand Rapids: Baker, 1987), с 19 стр.; Вайне Грудем, “Systematic Theology” (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1994), глава 52.

Грудем предлагает следующее определение: “Духовный дар — это всякая способность, данная Святым Духом и используемая для служения в церкви” (там же, глава 52). Он далее объясняет это определение: “Это очень широкое определение, которое включает в себя как дары, связанные с естественными способностями (например, учение, благотворительность, управление), так и сверхъестественные дары (пророчество, исцеление, различение духов). Причина этого заключается в том, что в перечень духовных даров (Рим. 12:6-8; 1Кор. 7:7; 12:8-10, 28 и Еф. 4:11), Павел включил оба вида даров. Однако не всякая природная способность считается даром, далее Павел поясняет, что все духовные дары должны происходить от одного и того же Духа (1Кор. 12:11), они даются для общего блага (1Кор. 12:7) и должны служить для назидания (1Кор. 14:26), т.е. для созидания церкви (там же).

9. Смотри дальше стр. 135.

10. Филипп творил не чудеса и знамения, а только чудеса (Деян. 8:6). Более того, в Деянии 8:6 мы находим единственное конкретное определение чуда в книге Деяний. Чудо — это изгнание бесов, исцеление парализованных, хромых и калек.

11. Грудем определяет сверхъестественное проявление следующим образом: “Чудо — это менее распространенное проявление Бога, когда Он порождает страх и восхищение в людях и свидетельствует о Себе”. Далее он указывает на недостатки других определений: “Есть, к примеру, такое определение: “Чудо — это прямое вмешательство Бога в мир”. Оно поддерживает теорию, что мир существует сам по себе, а Бог только иногда вмешивается в положение вещей. Это мнение не согласуется с Библией, утверждающей, что Бог наводит дождь на землю (Мат. 5:45), возвращает траву (Пс. 103:14) и постоянно содержит все Своим словом и силой (Евр. 1:3). Другое определение предлагает толкование чуда, как “более активное действие Бога в мире”. Но это значит, что постоянное содержание Богом мира не является Его активным действием. Это определение тоже поддерживает теорию, что Бог удален от нашего мира.

Следующее определение: “Божье действие в мире для достижения желаемых результатов без использования каких-либо средств” Оно практически не оставляет никакого чуда в Библии, потому что трудно себе представить чудо, совершенное Богом без использования средств. Бог использует части тела человека для совершения исцеления. Когда Иисус умножил хлебы и рыбы, Он использовал первоначальные пять хлебов и две рыбы. При превращении воды в вино Иисус работал с водой для совершения этого чуда. Так что и это определение тоже является неполным.

Есть и другие определения: “исключение из естественных законов” или “действие Бога, нарушающее естественные законы природы”. Фраза “законы природы” означает, что в природе существуют некие незыблемые принципы. Выходит, что “законы природы” существуют независимо от Бога и для того, чтобы произвести чудо, Богу приходится нарушить эти законы. И это определение не вполне согласуется с учением Библии о Божьей заботе о мире.

Следующее определение гласит: “Чудо — это событие, которое невозможно объяснить естественными причинами”. Это определение несостоятельно потому, что 1) оно не указывает, что именно Бог творит чудо; 2) оно утверждает, что Бог никогда не использует никаких естественных средств, когда проявляет что-то необычное, т.е. снова мы видим ту же теорию, что Бог лишь иногда вмешивается в ход истории нашего мира; 3) оно приведет к значительному уменьшению чудес и поддержке скептического отношения к ним, потому что, например, если Бог отвечает на молитву, то это чудо для того, кто молился, но бывает, что такое действие Бога не всегда невозможно объяснить естественными причинами, особенно скептику, который просто отказывается видеть в чем-либо руку Божью.

Поэтому наше определение чуда, как “менее распространенное проявление Бога” кажется более достаточным и соответствующим учению Библии о Божьей заботе о мире. Это определение не утверждает, что чудо является совершенно иным проявлением Бога, но менее распространенным Его проявлением, которое служит для возбуждения благоговения, изумления и страха в людях и чем Бог свидетельствует о Себе (“Systematic Theology”, глава 52).

12. Много лет спустя после того, как я сам пришел к выводу, что чудеса и знамения апостолов отличались от даров исцелений, данных обычным христианам, я нашел подобное заключение у профессора Макса Турнера. Он пишет: “В любом случае “целители” поколебали почву, на которой стояли критики, утверждавшие, что мы сегодня не можем иметь такого же дара, какой присутствовал в первоапостольской церкви. Там исцеление было незамедлительным, всегда успешным, необратимым, универсальным для всех болезней, зависящим только от помазания исцеляющего, а не от веры больного, поэтому являлось знамением для неверующих. Но этот контраст скорее всего преувеличен. Мы не имеем права сомневаться, что апостолы обладали особым помазанием для исцеления (Деяния и 2Кор. 12:12), но должны помнить, что часто в книге Деяний намеренно описываются более необычные случаи (Деян. 19:11). Но при этом мы видим очень мало случаев исцелений, *не зависящих* от веры ищущих. Мы не можем также сказать, что апостолы никогда не переживали неудач (2Тим. 2:40; Мат.

12:45; Ин. 5:14). Что касается обычных даров исцелений (1Кор. 12:10; Иак. 5:15), то они были не так незамедлительны и менее впечатляющими. Мы можем утверждать, что, с одной стороны, идеализированная картина проявления дара исцеления апостолов, взятая из некоторых частей книги Деяний, не является типичной, а с другой стороны, современные проявления и свидетельства настолько соответствуют даже некоторым апостольским проявлениям, что только слепые критики могут игнорировать тот факт, что новозаветная харизма имеет параллели в наши дни (“Духовные дары тогда и сейчас”, “Vox Evangelica 15” (1985): стр. 48 — 50).

13. Здесь я имею в виду не написание книг Библии Павлом, а его учительское служение. Конечно же, его послания открывают глубину его учительского дара, но они представляют ничтожный процент всего его служения.

14. Я должен объяснить фразу “что я слышал и видел”. Должен признаться, что в то время, когда я был убежден, что Библия говорит о прекращении духовных даров, я никогда не старался узнать или расспросить о случаях исцелений. Это же относится и к большинству кессатионистов из тех, кого я знаю. Многие из них часто заявляют, что никогда не видели ни одного медицинского документа, подтверждающего исцеление при помощи Святого Духа. Но правда в том, что никто из них и не искал такого документа. Они не желают тратить на это время, потому что *и так знают*, что никогда не найдут ни одного документа, подтверждающего современное проявление сверхъестественных даров Духа.

Однажды я попытался побудить своего друга, профессора богословия, исследовать одно чудо, которое произошло в служении другого профессора семинарии. Этот профессор семинарии происходил из традиционной евангельской церкви, пользовался большим уважением во многих церквях по всему миру, а недавно он поверил в то, что духовные дары возможны в наши дни.

Бог произвел исцеление глаз и ушей маленького мальчика. Я попросил отца мальчика (они жили в другом штате), чтобы тот подтвердил чудо. Отец сказал, что все так и было, у него были с собой медицинские документы для подтверждения.

Я рассказал эту историю своему другу, кессатионисту и предложил ему заняться исследованием этого случая. Он даже не захотел узнать номер телефона. Когда я спросил о причине такого нежелания, он ответил, что не сомневается в том, что чудо произошло. Он сомневался, Бог ли произвел это чудо! Поэтому у него не было ни малейшего желания производить какие-либо исследования.

Факты этого дела можно изложить следующим образом:

1. Профессор семинарии, придерживавшийся традиционного учения
2. попросил Бога во имя Иисуса
3. сделать чудо для ребенка
4. из христианской семьи.
5. Чудо произошло немедленно.

Даже имея эти факты, мой друг отказывался их обсуждать. Ему легче было поверить, что сатана сделал это чудо, а не Иисус! Кессатионисты часто исключают любое серьезное исследование таких случаев.

15. Я слышал о многих случаях апостольского исцеления во многих странах мира, но сам никогда не проверял их достоверность. Приведу только один случай. Карл Лоренс, который был миссионером двадцать лет в юго-восточной Азии, утверждает, что чудеса так часто происходят в домашних церквях Китая, что их можно поместить в целую отдельную книгу ("The Church in China" (Minneapolis: Bethany House Publishers, 1985), стр. 73). Он приводит несколько случаев воскресения из мертвых, которые были документально зафиксированы (стр. 75 и далее). Я убежден, что в мире происходит очень много исцелений, которые просто никто не оформляет. Если человек утверждает, что он никогда не видел чуда, это абсолютно ничего не говорит о вероятности и частоте чудес. Это свидетельствует лишь о его личном опыте.

16. Например, два очень признанных авторитета в области новозаветного пророчества, Давид Хилл ("New Testament Prophecy, 1979, стр. 191) и Дэвид Ауне (Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World, стр. 338), утверждают, что именно руководство церкви оставило в стороне дар пророчества, а не Бог забрал этот дар.

17. Проблема здесь заключается не только в недостаточном количестве исторических источников за первые 1400 — 1500 лет истории церкви, но также и в том, что даже к этим источникам не было проявлено достаточного внимания в богословских кругах. Турнер комментирует: "Первая проблема, по-моему, заключается в том, что на тему трех даров — исцеление, пророчество и иные языки, — совсем нет серьезной критической литературы, в то же время нет недостатка в популярных и некомпетентных изданиях на эту тему" ("Vox Evangelical 15", 1985, стр. 41). И действительно, очень мало людей обладают нужными лингвистическими знаниями и критическими способностями, чтобы правильно оценить источники-оригиналы. Я прочитал целый ряд обзоров по истории церкви антихаризматического характера, где авторы с уверенностью утверждают, что после смерти апостолов в ис-

тории не наблюдалось никаких проявлений духовных даров. Однако большинство этих авторов не обладают ни знанием греческого и латыни, чтобы прочитать оригинальные труды, многие из которых все еще не переведены, ни критическими способностями, чтобы правильно оценить эти источники.

18. "Showing the Spirit", стр. 166.

19. Ворфилд, "Counterfeit Miracles", стр. 38 и далее.

20. Там же, стр. 37-38.

21. Там же, стр. 38.

22. Например, Турнер ("Духовные дары тогда и сейчас", стр. 41-42) подмечает, что "книга Ворфилда исповедует наивное представление об апостольских чудесах и проявляет крайний скептицизм по отношению к вероятности проявления чудес в послепостольский период".

23. Например, Роналд Кидд, "Charismatic Gifts in the Early Church" (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1984); Сесил М. Робек, "Описание духовных даров в 1Кор. 12:8-10 по Оригену" в книге под редакцией Сесила М. Робека "Charismatic Experiences in History" (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers 1985), стр. 111-125ж; Дональд Бридж, "Signs and Wonders Today" (Leicester, England: Inter-Varsity Press, 1985), стр. 174 и далее; Пол Тигпен "Оставляла ли сила Святого Духа церковь" в книге "Charismata", Мортон Т. Келсей, "Healing and Christianity" (New York: Harper and Row, 1973), стр. 129-199; Джеймс Эдвин Дависон, "Spiritual Gifts in the Roman Church: I Clement, Hermas and Justin Martyr" (Ph.D. diss., University of Iowa, 1981) и Сесил Робек, "The Role and Function of Prophetic Gifts for the church at Carthage, AD 202-258" (Ph.D. diss., Fuller Theological Seminary, 1985).

Глава 6.

1. В недавно вышедшей из печати книге Мак Артура "Charismatic Chaos" он пытается создать впечатление у читателя, что такого рода злоупотребления и являются отличительной чертой большинства церквей, которые проявляют дары Духа. Знание харизматического движения и других групп, практикующих дары Духа, Мак Артур, кажется, черпает из телевизионных харизматических-пятидесятнических программ, а также из харизматической-пятидесятнической литературы в поисках разных странностей. Наколько я знаю, Мак Артур не общается и не несет служения в тех церквях, которые практикуют дары Духа. А я общаюсь и несу служение в этих церквях. Я провел последние семь лет в путешествиях по миру и посещая как небольшие, так и весьма многочисленные собрания христиан этого направления. Я имею намного больше информации об этом движении, чем Мак Артур и его

помощники. Я также читал больше литературы на эту тему, чем Мак Артур и его помощники. Но я пришел как раз к противоположному выводу, чем Мак Артур. Хотя извращения и бывают, они случаются не так часто и не так широко распространены среди церквей, практикующих дары Духа. А если они и происходят, мудрые руководители церкви практически всегда способны решить такие проблемы. Всегда можно найти какие-то странности, особенно в церквях, где само учение церкви содержит в себе странности. Но такие церкви составляют меньшинство в харизматическом движении и лидеры движения всегда держат ситуацию под контролем.

2. Я не говорю, что доктрина не имеет значения при оценке сверхъестественного события. Однако Бог иногда делает намного большие отступления от официальной доктрины, чем многие современные богословы могут себе представить.

3. Это подход Мак Артура в книге “Charismatic Chaos”. На протяжении всей книги Мак Артур приводит одно за другим извращения в современном харизматическом движении. Вместо того, чтобы приводить конкретные места Писания или серьезно дискутировать со своими братьями-богословами из харизматов, он в каждой главе описывает самые нелепые случаи харизматических проявлений.

Приведу один пример из главы “Как функционируют духовные дары” в книге “Charismatic Chaos” (стр. 152-170). Мак Артур так и не отвечает на поставленный им же вопрос! Вместо этого, он описывает одно извращение за другим, описывает заблуждения таких людей, как Бенни Хинн, Кеннет Хейген, Фред Прайс, Мария Вудворт-Еттер, Джон и Керол Вимбер, Норвил Хейс и заблуждения коринфской церкви первого века. Лучше было назвать эту главу “Как не функционируют духовные дары”. Мак Артур настолько увлекся, что написал в этой главе следующие строки: “Новый Завет нигде не учит нас, что Дух Святой может повергать человека в состояние транса, приводить к потере сознания или совершению странных действий” (стр. 158). Интересно, какую Библию он читал? Петр под воздействием Святого Духа попал как раз в состояние транса на крыше дома Симона (Деян. 10:10), Павел попал в такое же состояние в храме во время молитвы (Деян. 22:17). Что касается потери сознания, мы читаем, что Иоанн пал как мертвый к ногам Иисуса в Откровении 1:7. Что касается странности поведения, 120 учеников в день Пятидесятницы, кроме говорения на иных языках, делали еще кое-что, что привело многих свидетелей к мысли, что они пьяны (Деян. 2:13-15)! “Charismatic Chaos” переполнена такими необоснованными выводами и небиблейскими заключениями. Это не прибавляет авторитета Мак Артуру, как объективному критику харизматического движения.

По отношению к извращениям, которые он описывает, Мак Артур выдвигает предположение, что само учение харизматов приводит к этим извращениям. Однако он не видит сути проблемы. Никто не отрицает, что в харизматических церквях встречаются извращения. Вопрос состоит в том, какая связь между этими извращениями и харизматической доктриной. По большей части, эти извращения происходят не от неправильного учения, но от неправильного применения правильного учения.

4. Интересно заметить, что он не испытывал ни малейшего желания исповедовать свой грех ни в родной антихаризматической церкви, ни перед друзьями.

5. Мак Артур описывает это так, как будто сексуальная аморальность более распространена в харизматических церквях (“Charismatic Chaos”, стр. 21, 167 и 253).

6. Дж. И. Пакер в главе “Утешение в консерватизме” книги “Power Religion”, ed. Michael Horton (Chicago: Moody Press, 1992), стр. 286. В той же главе Пакер указывает на Е. Дж. Карнелла, который подвергся сильной критике, “когда определил американские фундаментальные церкви как исповедующие евангелизационный культ” (стр. 293).

7. Авторитарный фундаментализм может проникнуть как в харизматические, так и в нехаризматические церкви. Здесь вопрос совсем не касается даров. Все дело в насильном подчинении определенному толкованию Писания и в доктрине конкретной церкви или деноминации, доктрине, которой на практике придается тот же авторитет, что и Библии.

Глава 7.

1. Цитирует Винсон Синан в книге “The Holiness-Pentecostal Movement in the United States” (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1971), стр. 95-96.

2. Там же, стр. 106.

3. “Journals from October 14, 1735 to November 29, 1745”, vol. 1 из “The Works of John Wesley”, 3d ed. (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1991), стр. 204.

4. Там же, стр. 210.

5. Jonathan Edwards, “An Account of the Revival of Religion on North Hampton in 1740-1742, as Communicated in a Letter to a Minister of Boston” в книге “Jonathan Edwards on Revival” (Carlisle, Pa.: The Banner of Truth Trust, 1984), стр. 150.

6. Там же, стр. 151.

7. Там же, стр. 153-154.

8. Gross, "Miracles, Demons, and Spiritual Warfare", стр. 91.

9. Теофания — это термин, определяющий явление Бога отдельно человеку или группе. Богословы считают, что во время Ветхого Завета людям, скорее всего, являлся Христос, а не Бог Отец, поскольку написано, что Бога Отца никто никогда не видел (Ин. 1:18).

10. Видение Даниила в Дан. 10:1 и далее представляет особый интерес. Только Даниил видел видение, а находившиеся рядом с ним ничего не видели, но ощутили такой ужас от присутствия Бога, что убежали (Дан. 10:7).

11. Я сомневаюсь, что слово "трепетать" употребляется здесь в переносном смысле. Разве есть что-то странное в том, что присутствие Бога заставляет человека трепетать?

12. Gross, "Miracles, Demons, and Spiritual Warfare", стр. 91.

13. Jonathan Edwards, "The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God" в книге "Jonathan Edwards on Revival" (Carlisle, Pa.: The Banner of Truth Trust, 1984), стр. 127.

14. Там же, стр. 91.

15. Там же, стр. 118.

Глава 8.

1. Кальвин жаловался, что его оппоненты-католики "не перестают нападать на наше учение и утверждать, что оно достойно позора. Они называют его "новым" и "недавно рожденным". Они описывают его как "сомнительное и неопределенное". Они просят подтверждение доктрины чудесами" ("Institutes of the Christian Religion", Prefatory Address, 3).

Для более ясного представления об этом периоде читайте книгу автора John Ruthven "On the Cessation of the Carismata: The Protestant Polemic of Benjamin B. Warfield", (Ph.D. diss., Marquette University, 1989). Уделите особое внимание главе 2 "Historical Antecedents to B.B. Warfield's Cessationist Polemic", стр. 21-62.

2. Два текста, которые служат этой цели, находятся в Еф. 2:20 и Евр. 2:3-4. Еф. 2:20 более подробно описывается на стр. 255. Толкование кессатионистов Евр. 2:3-4 описано в примечании 6 к текущей главе.

3. Кальвин не так узко воспринимал назначение чудес, как его последователи. В труде "Institutes" он утверждал, что чудеса доказывали божественность Иисуса, потому что, в отличие от учеников, Христос

творил чудеса по Своей силе (1.13.13); подтверждали проповедь Евангелия апостолами (РА 3); а также он, указывая на чудеса Моисея, доказывал, что чудеса подтверждали Писание и утверждали авторитет Божьих слуг (1.8.5).

Выдвижение протестантами подтверждающей роли чудес нашло свое окончательное отражение в труде Ворфилда "Counterfeit Miracles". Ворфилд утверждал, что главенствующей целью чудес было подтвердить авторитет апостолов, как учителей правильной доктрины (стр. 6, 21, 23). И, наконец, назначением чудес стало подтверждение откровений Бога вне Библии (стр. 25-26). Я считаю, что это был и остается единственный способ доказать, что чудеса ограничены только первым столетием.

4. Большинство богословов, специализирующихся на Новом Завете, утверждают, что этот стих, а также последующие 12 стихов не принадлежат Марку. Они говорят, что первоначальная концовка Марка была утеряна, а та, которая дошла до нас, была приписана позже другим человеком, а не Марком. Тем не менее, эта концовка должна быть написана очень рано в истории церкви, потому что мы находим ее в нескольких манускриптах труда Татиана "Diatessaron" 170 г. н.э.) Ее также цитировал Ириной (умер в 202 г.) и Тертулиан (умер в 220 г.). Во всяком случае, этой точки зрения придерживалась первая церковь, даже если концовка Евангелия от Марка была приписана позже.

5. Выражение "свидетельствовать" (слово "мартурео") используется в одном из своих значений, когда говорится о язычниках в доме Корнилия, что Бог "дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам" (Деян. 15:8). Здесь это свидетельство не означало, что Бог дал им власть совершать чудеса и знамения, но, скорее, свидетельствовал даянием Святого Духа, что язычники стоят на одном уровне с иудеями.

6. Слово, переведенное, как "подтверждать" (бебайо), используется так же и в том месте, где описывается, как Бог подтвердил Свои обетования патриархам (Рим. 15:8), а также, что Бог подкрепляет Своих слуг (1Кор. 1:8; 2Кор. 1:21; Кол. 2:7; Евр. 13:9). Но оно никогда не используется в том значении, что чудо подтверждает авторитет Божьего служителя.

Евр. 2:3-4 часто используют кессатионисты, чтобы доказать, что чудеса отошли в прошлое вместе с апостолами. Автор послания к Евреям задает вопрос: "...то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле?"

Автор послания не ограничивает это обращение только апостолами. Он не говорит, что спасение было подтверждено апостолами, но подтверждено “слышавшими от Него”.

Апостолы были не единственными, слышавшими Господа. Многие другие слышали Его, многие другие получали дары Святого Духа и чудотворные дары. Другими словами, автор послания утверждает, что ни он сам, ни получатели послания не слышали Господа непосредственно и не видели чудес, Им творимых непосредственно.

Они услышали весть о спасении от тех, которые “слышали от Него” непосредственно. Когда они слушали это послание, Бог подтверждал Свое слово чудесами и знамениями через людей, возвещавших это слово. Эти люди могли быть апостолами, но они могли ими и не быть, но тоже слышать Господа непосредственно.

Однако этот текст оставляет возможность предположить, что чудеса и знамения могут сопровождать проповедь и тех людей, которые не слышали Господа непосредственно.

7. Слово во 2Кор. 12:12, переведенное, как “терпение” (хупомоне), можно еще перевести, как “страдание”. Павел, защищая свое апостольство, говорит также об откровении Господа (2Кор. 12:1-10).

8. Philip Edgcumbe Hughes “Paul’s Second Epistle to the Corinthians”, The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), стр. 457. Он цитирует 2Кор. 1:12; 2:17; 3:4 и далее; 4:2; 5:11; 6:3 и далее; 7:2; 10:13 и далее; 11:6, 23 и далее.

9. Alfred Plummer, “Second Epistle of St. Paul to the Corinthians” (Edinburgh: T & T Clark, 1915), стр. 359. Он цитирует 2Кор. 3:2 и 1Кор. 2:4; 9:2.

10. Martin, “2 Corinthians”, стр. 434.

11. Там же, стр. 434-436.

12. Там же, стр. 438.

13. Вот как гласит Вестминстерский символ веры: “Авторитет Священного Писания, которому нужно повиноваться и верить, зависит не от свидетельства какого-нибудь человека или церкви, но полностью от Бога (который является самой истиной), которые есть его Автор; по этой причине его следует воспринимать не меньше, как Слово Божье” (1.4).

Для потверждения этой формулировки в Вестминстере было указано на 2Пет. 1:19, 21; 2Тим. 3:16; 1Ин. 5:9 и 1Фес. 2:13. Кальвин пришел к такому же выводу в труде “Institutes” (1.7.5).

14. И снова обратимся к Вестминстерскому символу веры: “Мы можем проникнуться свидетельством церкви о высокой ценности Свя-

ценных Писаний, глубине обсуждаемых в них вопросов, полноте их учения, красоте стиля, соответствии всех составных частей, главенствующей теме, которой является спасение человечества — все это аргументы, которые подтверждают, что Библия действительно является Словом Божиим. Однако самое убедительное для нас доказательство ее истинности и божественного авторитета заключается в свидетельстве Святого Духа через это Слово в наших сердцах” (1.5).

В подтверждение этого было указано на 1Ин. 2:20, 27; Ин. 16:13-14; 1Кор. 2:10-12 и Ис. 59:21. Кальвин говорил о том же в “Institutes” (1.7.5).

15. Thomas Edgar, “Miraculous Gifts” (Neptune, N.J.: The Loizeaux Brothers, 1983), стр. 263-264.

16. “Counterfeit Miracles”, стр. 21.

17. Ворфилд не принимает это доказательство, как небиблейское (там же, стр. 21) и называет его “беспомощным”, поскольку “причина, по которой присутствие чудес объясняется действительным в период первых трех столетий, может подтвердить их возможность и в двадцатом веке. Продолжительность периода основания Церкви может определять каждый по-своему. Если принять, что чудеса были необходимы для основания церкви в Римской империи в третьем веке, то нам трудно отрицать, что эти чудеса могут оказаться полезными в утверждении церкви в Китайской империи двадцатого века. Да и зачем обращаться к Китаю? Разве не образуются новые церкви и до сего дня по всему миру? Если мы серьезно рассмотрим историю, нельзя не согласиться с тем, что церковь и сегодня находится на примитивном уровне и обязана развиваться далее? (Benjamin B. Warfield, “Counterfeit Miracles” (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1918; reprint edition 1972), стр. 35).

Христиане англиканской церкви, которой Ворфилд направлял эти слова, придерживались такой же теории, что и Эдгар, с той разницей, что они считали, что чудеса прекратились к концу третьего столетия, а Эдгар утверждал, что они закончились еще в первом веке. Возражение Ворфилда остается в силе независимо от того, на каком столетии считают чудеса отошедшими в прошлое.

18. Там же.

19. Эта тема обсуждается сегодня в богословской дисциплине под названием “повествовательное богословие”. Современные достижения в разработке этой темы должны навсегда уничтожить мнение, что Евангелия и книгу Деяний нельзя использовать в качестве платформы для доктрин.

Глава 9.

1. Авторы-евреи взяли это слово и поставили его во множественном числе и абстрактной форме (рахамим) для того, чтобы выразить Божье сострадание.

2. Самое распространенное греческое слово, которое используется в Новом Завете для выражения Божьего сострадания — это “*splanchnizomai*”. Этот глагол испорльзован 12 раз. Один из случаев — описание сострадания самарянина к израненному человеку (Лук. 10:33). В остальных одиннадцати случаях слово используется по отношению к Божьему состраданию. В двух притчах Иисус использовал это слово для описания Божьего сострадания, выраженного в спасении и прощении грешников (Мат. 18:27 и Лук. 15:20). В остальных случаях это слово употреблялось для описания сочувствия Иисуса, вырезенному в исцелении людей. Итак, в девяти из одиннадцати раз, в которых слово относится к Богу, оно описывает сострадание Иисуса Христа, которое послужило мотивом к исцелению!

Какое значение имеет это слово, когда отсытся к Божьему состраданию? Как физиологический термин, это слово обозначает внутренности человека: сердце, печень и т.д. Иногда оно использовалось по отношению к внутренностям жертвенного животного, но самое распространенное значение — это внутренности ниже диафрагмы, кишки и особенно живот (“*Theological Dictionary of New Testament*”, eds. Gerhard Kittel and Gerghard Friedrich (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1971), 7:548).

Некоторые богословы считают, что это слово является чересчур грубым для описания чувств Бога. Однако авторы книг Библии выбрали почему-то именно это слово. Они хотели передать читателям силу Божьего чувства. Возможно, они имели в виду физические ощущения, связанные с сотрадаанием. Часто острая боль в области живота сопровождает наше чувство сотрадаания или сожаления к тем, кого мы любим. Они выбрали именно это наглядное и красочное слово для того, чтобы передать читателям, что Божье чувство сотрадаания происходит из глубины Его души и сердца и Он остро ощущает боль людей.

3. В Ветхом Завете тоже была очень близкая связь между проявлением чудес и откровением Божьей славы (см. Чис. 14:22).

4. Mary Garnett, “Take Your Glory, Lord: William Duma His Life Story” (POB 50, Roodepoort 1725, South Africa: Baptist Publishing House, 1979), стр. 40 и далее.

5. Есть сказать точно, то их вера привела к тому, что Иисус простил грехи этого человека, а потом, в доказательство того, что грехи его прощены, Он исцелил больного.

6. Когда мы просим об исцелении или о чем-то другом, мы всегда должны добавлять: “Если есть Твоя воля”. Я знаю, что многие люди маскируют свое неверие этой фразой, но она является очень подходящей для того случая, когда мы подходим с просьбой к “Нетленному, Невидимому, Единому Премудрому Царю”.

Глава 10.

1. Мак Артур пишет: “Харизматы верят, что сверхъестественные дары были даны для назидания верующих. А Слово Божье подтверждает такое предположение? Нет, справедливо обратное”. Я не могу понять, почему Мак Артур не может найти место в Писании, подтверждающее назидательную функцию даров Святого Духа. Он никогда не обращается к таким местам, как 1Кор. 12:7; 14:3-5, 26, которые опровергают его теорию.

2. Это далеко не полный список. Правильнее всего будет предположить, что все церкви периода Нового Завета имели духовные дары.

3. Слово “*zelo*” имеет несколько значений. Оно может означать “глубоко стремиться к чему-либо”, “желать”, “страстно ожидать кого-либо”, “испытывать глубочайшее влечение” или “ревностно устремляться” (W. Bauer, “A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Christian Literature”, eds. W.F. Arndt and F.W. Gingrich, rev. F.W. Gingrich and F.W. Danker (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), стр. 338).

Мак Артур продолжает: “В Библии нет ни малейшего указания на то, что чудеса апостольского времени должны продолжаться в последующих веках, *Писание также нигде не призывает верующих искать чудотворных проявлений Святого Духа* (“Charismatic Chaos”, стр. 117, выделено мной). Это глубокое замечание. Павел призывает верующих искать чудотворных проявлений в 1Кор. 12:31 и 14:1, 39, а Мак Артур не захотел утруждать себя объяснением этих мест. Единственный способ, как объяснить слова Павла в 1Кор. 12:31 — это сказать, что, призывая ревновать о дарах, Павел не имел в виду дары, перечисленные в 12:8-10. Но это было бы очень произвольным толкованием. Во-вторых, Мак Артуру нужно опровергнуть как-то, что, призывая ревновать о пророчестве, Павел имеет в виду сверхъестественный дар пророчества. Тогда следует определить это пророчество более как проповедь (что, кстати, он и делает там же, стр. 69). Это, конечно же, противоречит описанию сверхъестественного пророчества, которое Павел приводит в 1Кор. 14:24-25 и особенно 14:26. Ни один современный богослов-толкователь Священного Писания не поддержит такое произвольное объяснение Мак Артура.

(Мак Артур признает, что сверхъестественное пророчество было дано церкви до завершения канона Нового Завета для того, чтобы объяс-

нять верующим то, что не содержалось в Писании, но он ограничивает такого рода пророчество только апостольской эрой (там же, стр. 69)).

4. Некоторые предложили перевести 1Кор. 14:18 “Благодарю Бога, что я говорю языками более всех вас, вместе взятых”. Смотрите книгу Archibald Robertson and Alfred Plummer, “First Epistle of St. Paul to the Corinthians” (Edinburgh: T & T Clark, 1911), стр. 314.

5. Фи комментирует, что назидательная функция иных языков “иногда приобретает название “самоназидание” и поэтому рассматривается некоторыми, как нечто незначительное. Но Ппвел утверждал как раз обратное. Назидание себя — это не проявление эгоистичности, но получение божественного назидания через молитву и прославление” (“1 Corinthians”, стр. 657).

6. Аналогию с телом использовал еще Исаия, который называл пророков Израиля “твоими глазами” (Ис. 29:10).

7. Для более подробного изучения этой темы смотрите книгу Wayne Grudem, “The Gift of Prophecy in the New Testament & Today” (Westchester, Ill.: Crossway Books, 1988), стр. 227-240. Грудем приходит к выводу, что единственное правдоподобное толкование слова “совершенное” в 1Кор. 13:10 — это то, что оно относится ко Второму пришествию Христа.

Ричард Гаффин, искусный экзегет и кессатионист, утверждает, что “приход совершенного (ст. 10) и “тогда”, имеющее отношение к совершенному знаанию верующего (ст. 12), без сомнения, относится ко времени возвращения Христа. С точки зрения экзегетики объяснение, что этот период относится ко времени завершения канона Нового Завета, является несостоятельным (“Perspectives on Pentecost” (Philipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1979), стр. 109).

8. Когда Ветхий Завет говорит о том, что кто-нибудь “видел Бога лицом к лицу”, обычно имеется в виду встреча с Ангелом Господним, который был явлением Иисуса Христа в Ветхом Завете. Бог Отец не разрешил ни одному человеку в Ветхом Завете увидеть Его лицо (Исх. 33:20; см. также Ин. 1:18).

9. Один из переводов правильно отражает значение этого места “полностью познавать” (гр. “epiginosko”).

Глава 11.

1. Эта история была описана в “Baptist Standart” 7 февраля 1993г., стр. 24. Интересно также подметить, что Дуане Миллер был пастором церкви в пятидесятническом союзе Америки “Ассамблея Божья”, но вышел из союза, потому что не был согласен с его учением о говорении на иных языках и исцелении.

2. Ниже по тексту Лука говорит, что Иисус простил грехи расслабленного, когда увидел их веру (5:20). Однако еще до упоминания о том, что у кого-то была вера, Лука пишет, что сила Господня присутствовала на том месте, чтобы исцелять.

3. Говоря об удалении присутствия Господня, я не имею в виду онтологическое присутствие Бога. Бог, естественно, является вездесущим. Говоря “присутствие” в этом контексте, я имею в виду Его благословляющее присутствие, когда люди ощущают Бога с ними и получают от Него благословение.

4. Я не использую слово “отступничество” в его техническом значении, которое оно имеет в некоторых богословских системах. Я имею в виду его более широкое значение: “отпадение”, “удаление”. Я не хочу вступать в дискуссию, сколько и какого рода грехов позволительно совершать христианину. В большинстве случаев я обращаюсь к искренним верующим, хотя некоторые примеры Писания, приводимые мною, могут относиться и к неверующим, замаскировавшимся под христиан.

5. Псалом 73 приписывают Асафу, одному из начальников хора у Давида. Однако скорее всего, это означает, что псалом написан одним из потомков Асафа (“The NIV Study Bible”, стр. 860).

6. В этом месте нельзя определить точно, распространяется ли суд на весь народ, или только на псалмопевца. Есть некоторые выражения, указывающие на личные проблемы одного человека, однако другие слова позволяют предположить, что суд распространяется на весь народ.

7. Поэтому мы и не должны осуждать проявление чудес в той церкви с неправильным учением и говорить, что эти чудеса совершаются сатанинской силой. Галатийская церковь имела в своей среде чудеса от Бога (Гал. 3:5), хотя они практически оставили Евангелие (1:6; 3:1). Бог давал им возможность и время покаяться. Однако я убежден, что если бы они не покались, Бог забрал бы Свое присутствие и сверхъестественные проявления из среды галатийских церквей.

8. Исаия 29:10.

9. См. приложение А, стр. 219.

10. Джеймс Бойс предполагает, что именно это имел в виду Иисус в Мат. 12:39-42 (“A Better Way: The Power of the Word and Spirit” in “Power Religion”, ed., Michael Horton (Chicago: Moody Press, 1992), стр. 125-126). См. приложение Б, стр. 231, где приведено опровержение этого толкования.

Глава 12.

1. Gross, "Miracles, Demons, and Spiritual Warfare", стр. 69.
2. Henry Scougal, "The Life of God and the Soul of Man" (Harrisonburg, Va.: Sprinkle Publications, 1986 reprint), стр. xvii.

Глава 13.

1. C.S. Lewis, "Reflection on the Psalms" (New York: Harcourt, Brace & World, 1958), стр. 51.
2. Исх. 15:20; 2Цар. 6:16 и Суд. 11:34. См. 1Цар. 18:6-7; Пс. 29:12; 150:4 и Иер. 31:4, 13.
3. "Reflection on the Psalms", стр. 52.
4. Jonathan Edwards, "The Religious Affections" (Carlisle, Penn.: The Banner of Truth Trust, reprint 1984), стр. 29.
5. Там же, стр. 49.
6. Там же, стр. 49-50.
7. Там же, стр. 31 и далее.
8. "Reflection on the Psalms", стр. 57.
9. "The Oxford English Dictionary", "passion", III.6.

Глава 14.

1. Для технических подробностей и дополнительной информации к Ин. 12:1-8 смотрите книгу Redolf Schnakenberg, "The Gospel According to St. John", trans. Cecily Hastings, et al. (New York: The Seabury Press, 1980), II: стр. 365-370.
2. В Рим. 5:5 Павел говорит, что Дух Святой дает каждому в сердце личное откровение Божьей всеобъемлющей любви к нам. Если Дух Святой необходим для того, чтобы *прочувствовать* любовь Божью, насколько более Он необходим для того, чтобы воспроизвести эту любовь в нашей жизни?
3. Более подробно эта история записана в книге Mahesh Chavda, "Only Love Can Make a Miracle" (Ann. Arbor, Mich.: Servant Publications, 1990).

Приложение А.

1. См. Norman Geisler, "Signs and Wonders" (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1988), стр. 144 и John Woodhouse, "Signsand Wonders and Evangelical Ministry" in "Signs and Wonders and Evangelicals" (Homebush West, NSW, Australia: Lancer Books, 1987), стр. 26.

2. Знамение с неба не является неповторимым признаком явления Божьего, поскольку сатана мог свести огонь с неба (см. Иов 1:16).

3. Другое место Писания, где рассматривается эта тема — это 1 Кор. 1:22, где Павел говорит, что иудеи ищут знамений, а также три места из Евангелия от Иоанна (2:18; 4:48 и 6:30). Для более детального разъяснения этих мест, смотрите книгу Gerd Theissen, “The Miracle Stories of the Earthly Christian Tradition”, trans. Francis McDonagh (Philadelphia: Fortress Press, 1983), стр. 295-297. По поводу двух просьб о явлении чуда, записанных в синоптических Евангелиях, Тиссен говорит: “Отказ проявить чудо не является признаком пренебрежения чудесами (Мар. 8:11 и далее). Наоборот, отказ проявить чудо является наказанием за неверие, что не имело бы смысла, если бы чудеса были невозможны” (там же, стр. 296). Комментируя заявление Иисуса в Ин.4:48: “Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес”, Тиссен пишет: “Верить не видя — это проблема каждого позднего поколения. Это не критика веры в чудеса, но критика скептицизма, который отказывается верить в то, чего не видит” (там же, стр. 297). На просьбу о сотворении чуда в Ин. 6:30 Иисус не отреагировал так резко, как в синоптических Евангелиях. Очевидно, эта просьба была произнесена совсем другим духом, нежели требование фарисеев в Мат. 12:38 и 16:1.

Для авторов является обычным приводить такие случаи, когда чудеса не приводили к вере (напр., Мат. 11:20-24) как свидетельство того, что чудеса играют ограниченную роль как в новозаветное время, так и в наши дни. Тиссен пишет: “Тот факт, что чудеса, явленные в Хоразине и Вифсаиде не привели к покаянию, не говорит против чудес (или против высокой ценности, которую Новый Завет вкладывает в чудеса); разве проповедь Слова приводит автоматически к покаянию?” (там же, стр. 297).

4. Кроме ожесточенных религиозных лидеров, Новый Завет называет и других людей, которые не поверят не смотря на то, сколько чудес будет явлено перед ними (см. Лук. 16:19-31). На основании таких текстов некоторые люди, враждебно относящиеся к сверхъестественному исцелению в наши дни, делают вывод, что чудеса не играют вообще никакой роли! Но тот факт, что фарисеи не поверили, видя чудеса и знамения, не говорит о том, что эти чудеса и знамения не играли никакой роли. Это говорит только о том, что есть люди, чьи сердца настолько ожесточены, что, несмотря ни на какие доказательства, они не поверят.

Многие богословы в наши дни приуменьшают роль сверхъестественных проявлений, используя другие основания. В 1741 году Джонатан Эдвардс написал следующие красноречивые строки: “Поэтому я не ожидаю, что эти сверхъестественные дары должны возродиться в церк-

ви в приближающееся славное время, я и не желаю этого. Мне кажется, что это не прибавило бы славы церкви, а наоборот. уменьшило бы ее. Лично я готов лучше наслаждаться мягким дуновением Святого Духа, котрый открывает божественную красоту Христа, Его неограниченную благодать, бессмертную любовь, черпать веры у Него, исполняться Его любовью, кротостью, смиренной радостью в Боге пятнадцать минут, чем получать пророческие видения и откровения целый год. Мне кажется, что Бог был вынужден давать внезапные пророческие откровения Своим людям в темные времена прошлого, в отличие от настоящего времени, в ожидании славного и совершенного состояния церкви на земле. Я не вижу необходимости в этих сверхъестественных проявлениях, чтобы приблизить это славное состояние церкви или чтобы установить Царство Божье на земле. Я видел настолько большее проявление славы Божьей, что я убежден — Он может свободно обойтись без таких проявлений” (“The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God” in “Jonathan Edwards on Revival” (Edinburgh: Banner of Truth Trust, Reprint 1984), стр. 140-141).

Это мнение не разделяет ни Иисус, ни Новый Завет. Иисус сказал: “Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня” (Ин. 5:36). Иоанн Креститель не творил никаких чудес (Ин. 10:41). Служение же Иисуса постоянно подтверждалось чудесами и знамениями. Именно это делало свидетельство Иисуса большим, чем свидетельство Иоанна. Другими словами, Иисус утверждал, что проповедь, подтверждаемая чудесами, имеет больший вес, чем проповедь неподтвержденная.

5. См. Ис. 42:1-9 и 49:1-13.

6. Каффин утверждает, что чудеса “открывают сущность Царствия, однако сами они не принадлежат к этой сущности” (“Perspectives on Pentecost”, стр. 45). Он использует случай воскресения Лазаря, как пример взаимосвязи между чудесами и Царствием. Он утверждает: “Это событие говорит не только о возрождении или внутреннем обновлении и очищении от греха; он показывает, что утверждение Иисуса в Евангелии (“Я есмь воскресение и жизнь”, ст. 25) относится ко всему человеку. Это говорит о том, что спасение во Христе означает восстановление грешника в его психоматической целостности — как тело, так и душа. Воскресение Лазаря указывает на славное духовное воскресение, которое получают верующие при возвращении Христа. Однако благодаря этому воскресению Лазарь не получил этого славного тела (и в этом вся суть); в конечном счете, он еще раз умер, был погребен и ожидает воскресения вместе с другими умершими верующими... В таком случае, все дары Святого Духа, примером котрых являет-

ся служение исцеления Иисуса и апостолов, являются временными и функционируют как знамения в некоторых случаях” (там же).

Я готов согласиться, что все земные исцеления и земные благословения являются временными. Я также согласен с тем, что все дары, выполняя другие функции, служат, как знамения. В свете вечности все эти проявления Царствия являются временными. Евангелизация, например, перестанет быть необходимой в вечности. Однако это не означает, что евангелизация не является важной формой Царствия в настоящее время. Если правление Иисуса есть неотъемлемая часть Царствия Божьего, как же можно отвергать то, что власть над врагами Божьими, среди которых главный сатана, также является составной частью Царствия. Эту точку зрения поддерживал Грундман в “TDNT” 2:302: “Чудеса Иисуса являются частью всеобъемлющего правления Божьего, которое Иисус Сам принес как словом, так и делом. Это правление Божье преодолевает и сметает всю власть бесов и дьявола”.

7. Макс Турнер тоже оспаривал это мнение: “Больше всего беспокоит то, что Ворфилд и его последователи не понимают, что новозаветные авторы воспринимали исцеления не только как внешнее свидетельство, но как часть возвещенного спасения (см. пункт 4.2 выше), которое касалось не только духовного состояния, но психологического и физического. Приближение спасения, если его рассматривать холистически, является полной противоположностью угнетению сатаны (Лук. 4:18-21; 7:20 и далее; Деян. 10:38 и т.д.). Поэтому исцеления можно рассматривать, как имеющие функцию подтверждения служения Иисуса и апостолов, в жизни которых они проявлялись с особой интенсивностью, но в своей сущности исцеления являются неотъемлемой частью Царствия Божьего, а также составной частью проповеди спасения, возвещаемой церковью. Итак, если в церкви есть больные, Иаков считает, что пресвитеры должны пойти и помолиться за него, и молитва веры исцелит больного (Иак. 5:15). Взаимосвязь между исцелениями и приближением Царствия Божьего настолько сильна, что авторы книг Нового Завета не рассматривали эти два понятия раздельно друг от друга” (“Spiritual Gifts Then and Now”, “Vox Evangelica” 15 (1985:38)).

Приложение Б.

1. Benjamin B. Warfield, “Counterfeit Miracles” (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1918, reprint 1972), стр. 235-236.

2. Там же, стр. 6.

3. Peter Masters, “The Healing Epidemic” (London: The Wakeman Trust, 1988), стр. 69-70.

4. В случае с Филиппом слово “знамения” не употребляется, но из контекста ясно, что его служение было не менее сверхъестественным, чем служение Стефана или апостолов.

5. Книга Деяний не говорит ни о какой сверхъестественной власти, данной другим пяти, на которых апостолы возложили руки. Согласно Деян. 6:1-6, цель в возложении рук заключалась не в том, чтобы дать этим семи сверхъестественную силу, а чтобы отделить их на служение “пещись о столах” и следить, чтобы все распределялось справедливо.

6. Выражение “повествовательная литература” относится к тем книгам Библии, где большей частью рассказываются истории (например, книги Царств в Ветхом Завете или Евангелия и Деяния в Новом). Повествовательная литература истолковывается иначе, чем поэзия (Песни Песней), гимны (книга Псалмов), литература премудрости (Притчи и Екклесиаста), дидактическая литература (послания Нового Завета), пророческая литература (Откровение) и так далее.

7. Masters, “The Healing Epidemic”, стр. 69. Я не знаю, почему Мастерс упорно называет Варнаву “помощником” апостолов, хотя, как Писание конкретно называет его апостолом (Деян. 14:14).

8. Лука использует те же термины на греческом, описывая исполнение силой Павла, как и в описании исполнения апостолов в Деян. 2:4. Ворфилд же заявляет, что” Деян. 9:12-17 не является исключением. как говорят иногда; Анания совершил чудо над Павлом, но не передал ему при этом никакой сверхъестественной силы. Эта сверхъестественная сила была дана Павлу как апостолу, а не передана ему через человека”. Однако Анания является исключением из теории Ворфилда, утверждающей, что только апостолы и их ближайшие помощники могли сообщать сверхъестественную силу Святого Духа. Анания проявлял дар исцеления и дар пророчества, а никто из апостолов не возлагал на него рук. Более того, когда же еще Павел получил сверхъестественную способность совершения чудес, как не во время исполнения Святым Духом?

9. Мастерс пытается опровергнуть то, что Анания исцелил Савла в 9 главе Деяний, но его аргументы неубедительны.

10. Согласно Питеру Мастерсу, Павел говорит не о чудесах, которые творили верующие в галатийских церквях, но скорее, он имеет в виду чудеса, которые он сам совершал, когда посещал эти церкви (“The Healing Epidemic”, стр. 134). Если бы это было так, то Павел не использовал бы причастие в настоящем времени, когда описывал это явление в Галатии. Если бы Павел имел в виду свои чудеса, которые он совершал во время пребывания в Галатии, он сказал бы так: “Подающий вам Духа и совершавший между вами чудеса через дела ли за-

кона [сие производит], или через наставление в вере?” Но Павел использует не прошедшее время. Причастие стоит в настоящем времени, что говорит о том, что это продолжится и во время написания данного послания, то есть Бог продолжает совершать чудеса в Галатийских церквях во время отсутствия Павла.

Кто-то может возразить, что здесь говорится о Боге, совершающем чудеса, а не о людях. Однако в Новом Завете Бог всегда является последней инстанцией, когда речь идет о чудесах. Например, перед перечислением даров Павел пишет, что Бог является “производящим все во всех” (1Кор. 12:6). В то время, когда Павел писал послание к Галатам, намного естественнее было предположить в Гал. 3:5, что он имеет в виду сверхъестественные дары, находящиеся в действии именно в то время. Буртон утверждает, что выражения Павла подразумевают, что “апостол имел в виду, в основном, харизматические проявления Духа” (Ernest De Witt Burton, “The Epistle to the Galatians” (Edinburgh: T&T Clark, 1921), стр. 151). Лайтфуд обращает внимание на смысловые сходства причастия “energon” со словом “energomata”, которое используется в 1Кор. 12:10 для описания дара чудотворения, и делает вывод, что, “как и в послании к Коринфянам, Павел принимает как несомненный факт, что обращенные им ученики обладают сверхъестественными дарами” (J. B. Lightfoot, “The Epistle of St. Paul to the Galatians” (Grand Rapids: Zondervan, reprint 1957), стр. 136). Итак, послания демонстрируют, что в новозаветной церкви сверхъестественные дары были очень широко распространены. Они не были ограничены кругом апостолов и их ближайших помощников.

11. Warfield, “Counterfeit Miracles”, стр. 21-22.

12. См. стр. 234.

13. Тимофей получил еще один духовный дар через возложение рук Павла (2Тим. 1:6). Некоторые утверждают, что эти два места говорят об одном даре. Однако я не слышал ни одного достаточно убедительного довода в пользу этой теории. Более того, нет ни малейшего доказательства того, что Павел возлагал руки на всех тех, кто имел духовные дары в Коринфе (1Кор. 12-14), в Риме (Рим. 12:6), в Фессалониках (1Фес. 5:20), Ефесе (Еф. 4:11) и Галатии (Гал. 3:5). Итак, довод Ворфилда является не только доказательством от умолчания, но даже прямо противоречит фактам Нового Завета.

14. Gross, “Miracles, Demons and Spiritual Warfare”, стр. 49.

15. Gross, “Miracles, Demons and Spiritual Warfare”, стр. 46.

16. Заметьте, что Лука не упоминает о духовных дарах по отношению к служению Петра и Иоанна в Самарии (Деян. 8:14-25). Ударение делается на принятии Святого Духа, а не на принятии даров. Дух Свя-

той упоминается пять раз в шести стихах (ст. 14-19), но о дарах ни разу не говорится в подробностях в Деян. 8:14-25.

17. Max Turner, "Spiritual Gifts Then and Now", стр. 37-38.

18. Gross, "Miracles, Demons and Spiritual Warfare", стр. 48.

19. Некоторые пытались использовать также и 2Кор. 12:7-10, как еще один пример того, что у Павла пропал дар исцеления. Однако мы знаем об этом случае лишь то, что за этими страданиями стояло демоническое влияние (ст. 7). Мы не знаем, причиняло ли это влияние физические страдания или другого рода влияние противостояло служению Павла (например, преследование со стороны иудеев). Поэтому, данное место Писания нельзя использовать для обсуждения вопроса, оставался ли дар исцеления у Павла до конца его жизни.

20. Geisler, "Signs and Wonders", стр. 136-137.

21. Там же, стр. 137.

22. Там же, стр. 136.

23. Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону называются тюремными посланиями. Даты их написания точно не установлены. Некоторые считают, что они были написаны с Ефеса между 53 и 55 гг. н.э., другие полагают, что из Кесарии между 57 и 59 гг. н.э., Но большинство мнений склоняется к тому, что они были написаны из Рима где-то в 60-61 гг. 1 Тимофею и Титу были написаны между 63 и 65 гг., сразу после освобождения Павла из его первого тюремного заключения. 2 Тимофея, по убеждению многих, было написано в конце жизни Павла, во время его последнего заключения в Риме в 66-67 гг. н.э.

24. Вообще-то, в послании к Ефесянам Павел говорит о пророчестве, когда замечает, что пророки даны Церкви (Еф. 4:11), и это место Гейслер спокойно упустил. Формулируя свой аргумент, он не рискнул утверждать, что во время этого периода — 60-68 гг. — мы не имеем ни единого упоминания о пророчестве.

25. Заметьте, что Лука начинает книгу Деяний словами о своем Евангелии, где он описывал все, что Иисус *начал* делать и учить (Деян. 1:1). Евангелие — это начало дел и учения Иисуса, а книга Деяний — это продолжение.

26. Мак Артур точно так же манипулирует Писанием. Он пишет, что Павел, "хотя и имел способность исцелять людей по своему желанию (Деян. 28:8), приближаясь к концу своих дней, он, кажется, утратил эту способность. Он советовал Тимофею принимать немного вина для своего желудка — обычный способ лечения в те дни (1Тим. 5:23). Позже, в конце своего служения, Павел оставил любимого друга больным в Милите (2Тим. 4:20). Естественно, он исцелил бы его, если бы смог.

На первых страницах Деяний мы видим, что Иерусалим преисполнен чудесами. Однако после смерти Стефана, мы не видим больше чудес в этом городе. Что-то изменилось” (“Charismatic Chaos”, стр. 125-126).

Неужели Мак Артур желает заставить нас поверить, что после седьмой главы Деяний чудеса исчезли? Еще даже не произошло покаяния Павла, а мы уже должны поверить, что дары Духа были отняты у апостолов, оставшихся в Иерусалиме! Это ужасающее непонимание литературы Нового Завета. Это злоупотребление Библией в пользу своего предубеждения.

Начиная со смерти Стефана, Лука переходит к так называемым “дорожным новостям”. В каждом из таких “дорожных повествований” мы все дальше отдаляемся от Иерусалима. В девятой главе поверил в Иисуса Павел, находясь по дороге из Иерусалима. В десятой главе мы находим Петра, идущего из Иерусалима и несущего Евангелие язычникам. Да, конечно, “что-то изменилось”, но это было не лишение апостолов даров. Лука скрупулезно показывает, как начинает исполняться пророчество Иисуса о суде над Иерусалимом. С этим выводом согласны практически во всех богословских кругах уже много лет. Распространение книги Деяний за пределами Иерусалима, используемое в качестве доказательства прекращения действия сверхъестественного около 35 г. н.э., через два года после смерти Господа, является извращением.

27. Более того, мысль, что Бог отобрал у Павла дар исцеления к концу его жизни, *может* противоречить утверждению Павла в Рим. 11:29: “Ибо дары и призвание Божие непреложны”.

28. Например, Wayne Grudem, “The Gift of Prophecy”, стр. 275-276; D.A. Carson, “Showing the Spirit”, стр. 88 и далее. Грудем также утверждает, что “апостол” — это положение, а не духовный дар.

29. Можно возразить, что Павел считает апостольство даром, потому что в Еф. 4:11 он говорит об апостолах, пророках, евангелистах, пасторах и учителях, как о примерах даров, упомянутых ранее в Еф. 4:8. Однако слово, переведенное как “дар” в Еф. 4:7, это не то слово, которое Павел использует постоянно по отношению к духовным дарам. Вообще-то, в Еф. 4:11, Павел описывает не духовные дары (“charismata”), но пять различных служений, назначение которых — подготовить святых на дело служения.

30. Gordon D. Fee, “The First Epistle to the Corinthians”, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1987), стр. 620.

31. Некоторые утверждают, что этот стих определяет Иакова как апостола. См. Grudem, “The Gift of Prophecy”, стр. 272.

32. Нельзя сказать достоверно, что он гооврит о Тимофее, как об апостоле в 1ес. 2:7. См. Grudem, там же, стр. 272-275.

33. Существует несколько альтернативных толкований этого текста. См. Fee, "First Corinthians", стр. 731-732. Епафродит (Фил. 2:25), некоторые неизвестные братья и, возможно, Тит (2Кор. 8:23) тоже названы апостолами. Однако большинство богословов считает, что в этом случае слово "апостол" означает всего лишь "посланник".

34. Исследования были проведены уже давно Робертсоном и Пламмером в книге "First Epistle of St. John to the Corinthians", 2ed. (Edinburgh: T&T Clark, 1914), стр. 279.

35. В книге, котрая стала классическим трудом по новозаветному апостольству, Карл Ренгсторф утверждает, что "после личной встречи с воскресшим Господом личное поручение от Него являлось единственным основанием апостольства" ("TDNT" 1:431).

36. Некоторые, однако, пытались утверждать, что пророков, упомянутых в Еф. 3:5, а также в Еф. 2:20, следует приравнять к апостолам. См. Wayne Grudem, "The Gift of Prophecy", стр. 46 и далее.

37. MacArthur, "Charismatic Chaos", стр. 123-125. Томас Эдгар утверждает, что 1Кор. 5:8 также является аргументом в пользу прекращения служения апостолов. Павел приводит перечень людей, которые видели Господа после Его воскресения и пишет о себе в восьмом стихе: "А после всех явился и мне, как некоему извергу". Эдгар считает, что Павел был последним, увидевшим воскресшего Господа, а поэтому он был последним апостолом ("Miraculous Gifts" (Neptune N.J.: Loizeaux Brothers, 1983), стр. 60-62). Даже если это является и правильным толкованием 1Кор. 15:8, то не означает, что Господь Иисус не мог являться более никому после апостола Павла и назначать других апостолов. Это может лишь означать, что во время написания 1Кор. 15:8 Павел был последним человеком, которому открылся воскресший Господь. Однако это не единственное истолкование и длако не самое вероятное (см. Fee, "First Corinthians", стр. 732-734).

38. MacArthur, "Charismatic Chaos", стр. 124.

39. Там же, стр. 125.

40. Gross, "Miracles, Demons, and Spiritual Warfare", стр. 53.

Приложение В.

1. MacArthur, "Charismatic Chaos", стр. 112-114. Ворфилд популяризировал это мнение. Однако он более осторожно излагал этот аргумент. Он утверждал, что было четыре периода откровения, а не три. Он считает время Даниила четвертым периодом. См. В.В. Warfield, "Miracles" in "A Dictionary of the Bible", 4th ed., J.D. Davis ed. (Grand Rapids: Ифлукб 1954), стр. 505.

2. Мак Артур слушал кассету с моей записью, где я объяснял эту мысль. Он воспринял мой аргумент следующим образом: “Дир имеет настолько сильное желание найти подтверждение продолжающемуся служению чудес и знамений, что неправильно истолковывает Иер. 32:20... Дир считает, что Иеремия имел в виду чудеса и знамения, которые продолжались после выхода Израиля из Египта, и Иеремия признавал их проявление в народе в свое время. Однако на самом деле Иеремия имеет в виду, что Господь Бог сделал Себе имя благодаря чудесам и знамениям, которые Он совершил в Египте, и это Его имя было известно и ранее как в Израиле, так и среди язычников. Всякий, кто немного знаком с историей Ветхого Завета, знает, что чудеса книги Исход были уникальными и в Израиле всегда вспоминали их, как свидетельство Божьего величия” (“Charismatic Chaos”, стр. 113).

В основном, Мак Артур критикует использование мной Иер. 32:20, просто утверждая, что практически каждый знает о том, что Иеремия имел в виду чудеса и знамения прошлого, а не настоящего.

Кажется, Мак Артур считал это утверждение достаточным как для объяснения Иеремии 32:20, так и для опровержения использования мною этого места. Он не затруднил себя посмотреть в еврейский текст и выяснить, может ли иметь фраза “и до сего дня” то значение, которое он ей приписывает. Он даже не рассматривал буквальный контекст этого места, из которого следует более точное толкование того, что написал Иеремия. Он ни привел никаких ссылок и подтверждений из других источников, которые отвергали бы буквальное толкование Иер. 32:20.

Хотя, как предполагает Мак Артур, я, может быть, и “не знаком хоть немного с историей Ветхого Завета”, я все-таки хочу настоять на буквальном толковании этого места у Иеремии. Этому есть следующие причины. Во-первых, именно такое значение имеет еврейский текст оригинала. Фраза, переведенная “до сего дня”, когда употреблялась по отношению к обычаям или другим явлениям в обществе, означала, что это явление имело место во время написания или произнесения этих слов (см. Ис. Нав. 9:627; 13:13; 15:63; 16:10; 23:8-9). В нашей Библии перевод этого места осуществлен правильно, поскольку он и в нашем языке имеет значение “продолжающиеся до наших дней”. Во-вторых, судя по контексту, дух пророчества все еще присутствовал в Израиле во дни Иеремии. Пророчество, согласно Библии, является и чудом, и знамением. Рассмотрим слова пророка Исаии: “Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования (чудеса и знамения) в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе” (Ис. 8:18).

В свете пророческой традиции, сама жизнь и служение Иеремии в Израиле является достаточным условием для буквального истолкования фразы “до сего дня”.

В-третьих, было еще служение Даниила (605-537 гг. до н.э.), хронологически очень близкое к служению Иеремии (626-586 гг. до н.э.), которое было преисполнено чудесами и знаменами. Служение Даниила вполне оправдывает, если даже не требует, буквальное толкование фразы “до сего дня”.

Мак Артур не утруждает себя выяснением всех этих условий для толкования и не ищет какие-нибудь другие лингвистические, контекстуальные или исторические обоснования для правильного понимания слов Иеремии. Вместо этого, вооружившись своими богословскими предубеждениями, которые заранее определяют, что имел и мог иметь в виду Иеремия, он просто перефразирует слова этого текста в сомнительную богословскую комбинацию, которая с трудом наполовину отображает смысл первоначального текста.

3. MacArthur, “Charismatic Chaos”, стр. 106.

4. Там же, стр. 107.

5. Иисус также говорил о катаклизмических судах, которые совершатся без участия человека, и называл это “знаменами” (Лук. 21:11, 25).

Для заметок

Для заметок

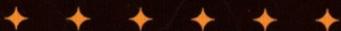
"Это книга, время для которой настало".

— **ДЖОН УАЙТ**

Что побудило профессора консервативного евангельского богословского колледжа настолько изменить свое мнение по поводу Святого Духа, что ему пришлось уйти с работы?

Эта книга является не просто свидетельством человека, который поменял свои взгляды. Внимательно и осторожно, на основании Библии здесь доказывается, что сверхъестественные дары Святого Духа не прекратились во время написания Нового Завета. Доктор Дир в этой книге помогает христианам удержаться от крайностей, которые способны воспрепятствовать сверхъестественному служению Святого Духа в наши дни.

"Книга основана на глубоком знании Библии".

— **ВАЙНЕ ГРУДЕМ**

Профессор Библейского и систематического Богословия

"Популярное богословие в своем лучшем изложении".

— **ГОРДОН Д. ФИ**

Профессор Нового Завета Регент Колледжа

"Книга Джека Диры выдвигает, по моему мнению, неоспоримые доказательства".

— **Р.Т. КЕНДАЛЬ**

Служитель Церкви Вестминстера, Лондон

Издательство Эдем