

Что Библия
говорит

О СВЯТОМ
ДУХЕ

СТЭНЛИ ХОРТОН

СТЭНЛИ ХОРТОН

**Что Библия
говорит
О СВЯТОМ
ДУХЕ**

Спрингфилд, Миссури, США
2002

УДК 284:78

ББК 86.376

X 82

LT0 RS 0609

Печатается по изданию:

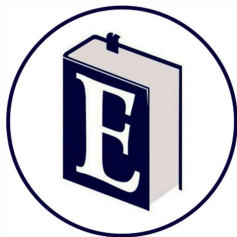

"What The Bible Says About The Holy Spirit"

Stanley M. Horton

**© 1976 by Gospel Publishing
House, Springfield,
Missouri 65802-1894, USA**

Russian Edition

Copyright © 2002

**Life Publishers International
1400 N. Campbell ave.**

Springfield, Missouri 65802, USA

ISBN 0-7361-0295-7 (англ.)

**© Русское издание
Лайф Пабlishерс
Интернешнл, 2002**

ПРЕДИСЛОВИЕ

В день Пятидесятницы апостол Петр упомянул пророчество Иоилиа, объясняя феномен, наблюдаемый людьми. Он сказал: “И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть” (Деян. 2:17).

Кто из изучающих Библию может сомневаться, что мы живем в последние дни? Все библейские признаки конца времени налицо. Для тех, кто не понимает Божий пророческий план, эти дни являются тревожными. Но для детей Божьих это обнадеживающие и многообещающие дни. Библия заверяет нас, что мы можем ожидать великое излияние Святого Духа перед возвращением нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Само собой разумеется, что сатана будет делать все возможное, чтобы воспрепятствовать Божьему труду. Если он не сможет заставить людей отвергнуть учение Писания, он будет побуждать их выйти за его пределы. Таким образом, поощряя пренебрежение или фанатизм, он надеется сорвать Божий план.

Частью Божьего ответа на усилия сатаны является особое внимание, которое многие авторы в настоящее время уделяют Святому Духу. Оценивая по достоинству все труды, представленные увлеченными исследователями Слова, мы особенно благодарны д-ру Стэнли Хортону за его монументальный труд, который превосходно заполняет большую брешь, существующую в пятидесятнической литературе.

Эта книга, без преувеличений, является комментарием о Святом Духе. Говоря словами автора, “цель этой книги — последовательное изучение книг Библии и новый взгляд на содержащееся в ней учение о Святом Духе и Его действии”.

В этой работе вы найдете отличную экзегетику, здравость учения и практическое применение. Более того, вы почувствуете нотку вдохновения, которая сделает настоящим удоволь-

ствием обращение к этой книге при исследовании или при молитвенным чтении.

Те, кто знает автора, признают, что он смиренно и преданно служит Господу и высоко ценит личность и труд Святого Духа. Его жизнь ясно показывает плод Святого Духа, а его служение — воплощение тех возможностей, которые дает Дух.

Хотя эта книга написана одним из величайших исследователей Библии пятидесятнического направления наших дней, важные истины рассматриваются таким образом, что все могут их понимать и извлекать пользу от знакомства с ними. И когда вы прочтете ее, вы почувствуете то же, что и я, — что в провидении Божьем Церковь получила эту книгу для нашего времени.

Тос. Циммерман,
Генеральный суперинтендант
Ассамблей Божьих

СОДЕРЖАНИЕ

1 Вступление: Святой Дух в современном мире	6
2 Святой Дух в Пятикнижии Моисея	13
3 Святой Дух в истории израильского народа	30
4 Святой Дух в книгах пророков	54
5 Святой Дух в жизни и служении Иисуса	79
6 Святой Дух в учении Иисуса	103
7 Святой Дух в Деяниях Святых Апостолов	135
8 Святой Дух в повседневной жизни	168
9 Святой Дух в служении верующих	200
10 Святой Дух в служении Церкви	227
11 Святой Дух в сверхъестественных проявлениях	262
Примечания	293
Тематический указатель	307
Библейский указатель	314

1

ВСТУПЛЕНИЕ: СВЯТОЙ ДУХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

“Ибо угодно Святому Духу и нам” (Деян. 15:28). Как ясно это указывает на реальность Святого Духа и личные взаимоотношения, которые верующие первого века поддерживали с Ним!

Местом событий был иерусалимский совет — первое совещание ранней Церкви. Возник вопрос: “Каким образом верующие евреи могли поддерживать общение с христианами из язычников, которые были необрезанными, ели некошерную пищу и вышли из крайне аморальной греческой культуры тех дней?”. Апостолы, пресвитеры и множество верующих собрались, чтобы решить этот вопрос. Некоторые уверовавшие фарисеи настаивали на том, что обращенные язычники должны были обрезаться и соблюдать закон Моисеев. Но Петр напомнил им, что Бог дал Святой Дух язычникам в доме Корнилия до того, как у них появилась какая-либо возможность делать добрые дела, не говоря уже о соблюдении закона Моисеева! Павел и Варнава рассказали о чудесах, которые Бог совершил через них среди язычников.

Иаков, брат Иисуса, в завершение сказал слово мудрости, которое понравилось всей церкви. Затем они написали письма, в которых сообщали о своем решении. Но они не писали: “Ибо угодно Иакову, главному пресвитеру иерусалимской церкви”, не писали они и следующего: “Ибо угодно Петру и апостолам”, ни даже: “Братья приняли единодушное решение на основании большинства голосов”. Во время своих “рассуждений” (рассмотрения, дискуссий, дебатов; Деян. 15:7) они осознавали присутствие среди них божественной Личности, руко-

водившей ими, направлявшей их к истине. Таким образом, это была не просто благочестивая фраза, когда они писали: “Ибо угодно Святому Духу и нам”.

Это осознание реальности Святого Духа пронизывает всю Библию от Бытия до Откровения. Многие авторы книг Ветхого Завета упоминают Святой Дух, и только три книги Нового Завета не ссылаются на Него (и все они очень короткие — Послание к Филимону и Второе и Третье Послания Иоанна).

Несомненно, Иисус Христос является ключевой фигурой во всем Божьем плане. Сам Святой Дух сосредоточивает внимание на Христе и стремится прославить Его (Иоан. 15:26; 16:14). Но это не означает, что Библия когда-либо игнорировала Святой Дух или что Он когда-либо рассматривался как некое смутное влияние или неосоздаваемая энергия. Он признается реальной личностью, обладающей интеллектом, чувствами и волей.

И прямо, и косвенно Библия рассматривает Святой Дух как отдельную личность. “Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией” (Рим. 8:27). “Ибо Дух все проникает” (1-е Кор. 2:10). Таким образом, Он действует с умом и мудростью (см. Ефес. 1:17; Ис. 11:2). У Него есть эмоции, Его можно огорчить или рассердить (причинить боль, оскорбить; Ефес. 4:30; Ис. 63:10). Он распределяет дары “особо, как Ему угодно” (1-е Кор. 12:11). Он руководил ранней Церковью и направлял основную миссионерскую деятельность особыми, специфическими, индивидуальными путями (Деян. 13:2; 16:6). Иоанн даже использует личные местоимения мужского рода, чтобы обратить внимание на личность Святого Духа. (Слово *дух* в греческом языке всегда среднего рода и грамматически требует местоимения среднего рода.)

Еще важнее ясное свидетельство Библии о том, что мужчины и женщины, которые были движимы Святым Духом, знали Его на определенном, личном уровне. Если бы вы спросили судей или пророков Ветхого Завета, сошел ли на них Святой Дух, то в ответ вы никогда бы не услышали: “Я так полагаю” или “Я надеюсь”. Мы читаем, что: “И Дух Господень обьял (*облек Собой*) Гедеона; и он вострубил трубою” (Суд. 6:34). Это не было легким, тайным прикосновением. Когда молодой лев зарычал на

Самсона. “сошел на него (*охватил его*) Дух Господень, и он растерзал (*разорвал на части*) льва как козленка” (Суд. 14:6).

Когда Святой Дух сошел на Саула, он стал пророчествовать и “сделался иным человеком” (1-е Цар. 10:6, 10). Амос, после ряда иллюстраций причины и следствия, говорит: “Лев начал рыкать, — кто не содрогнется? Господь Бог сказал, — кто не будет пророчествовать?” (Ам. 3:8). Им двигало внутреннее побуждение, которое было таким же сильным, как страх, который вызывает у человека гонящийся за ним лев. Михей знал, что он был “исполнен силы (*именно*) Духа Господня”, чтобы разобратся с грехами Израиля (Мих. 3:8).

Также и Новый Завет не содержит догадок относительно реальности и определенности действий Святого Духа. Ради Иоанна Крестителя Святой Дух сошел на Иисуса в видимой форме как голубь. Звук ветра и огненные языки оповестили о Его присутствии в день Пятидесятницы.

Хотя все другие проявления в Церкви были невидимыми, они были такими же определенными. В трех случаях конкретно указано, что верующие говорили на иных языках (Деян. 2:4; 10:46; 19:6). Однажды колебалось место собрания верующих (Деян. 4:31), и все они говорили слово Божье с дерзновением. Утешение (ободрение) Святого Духа было очень важным фактором для роста ранней Церкви (Деян. 9:31). Им не нужно было гадать, присутствовал Он среди них или нет, — они знали это наверняка.

Святой Дух принес сердечность, динамику и радость, которые были характерны для распространения Евангелия в первом веке. Каждый отрезок ежедневной жизни верующих, включая их труд и поклонение, был посвящен Господу Иисусу Христу и находился под управлением Святого Духа. Это, конечно же, не означает, что их разум или интеллект бездействовали, или что ими двигали только эмоции. Эмоции занимали “существенное место, которое сегодня недооценивается из-за преувеличенного подчеркивания интеллекта многими протестантами”¹. Но они должны были исследовать Писание, соглашаться с разумными доказательствами и по уму (в своем мышлении) быть совершеннолетними (взрослеть) (см. 1-е Кор. 14:20; Деян. 17:11; 28:23).

Как бы то ни было, вся их христианская жизнь и поклонение выходили за пределы только естественного и человеческого. Сверхъестественное было частью всего их существования. В своей ежедневной жизни они не пытались выполнять некоторые вещи на человеческом уровне, а некоторые — на уровне Духа. Чтобы трудиться вместе и свидетельствовать своей жизнью, им нужны были не обычные добродетели, а плоды Святого Духа (Гал. 5:22, 23). Они никогда не предполагали, что если человек очень постарается, то он сможет жить хорошей жизнью и угождать Богу. Они знали, что им постоянно нужна помощь Святого Духа. Во время поклонения они знали, что сами по себе они не смогли бы восхвалить и прославить Господа. Они хотели петь в Духе, молиться в Духе и ожидали даров и служения Духа (1-е Кор. 14:15, 26). Они не претендовали на внешние чудеса каждый день, но каждый день был чудом, когда они жили и ходили по Духу.

Общение со Святым Духом по-прежнему является одним из отличительных признаков христианства. Во время изучения курса по сравнительным религиям мне запомнилось, как профессор указал, что нехристианские религии учат хорошим вещам. Некоторые имеют высокие моральные стандарты. Лишь отдельные делают упор на едином истинном Боге. У некоторых даже есть некоторое подобие Троицы (в действительности некая триада). Многие предлагают свой путь к спасению. И некоторые даже говорят о воскресении. Но ни одна из них не предлагает ничего похожего на Святой Дух. Все они предоставляют людям совершать своей собственной силой те добрые дела, которые от них требуются. Вы могли бы сказать, что они просят людей попытаться вытащить самих себя из трясины за волосы.

Иисус сказал: “Не оставлю вас сиротами (безутешными)” (Иоан. 14:18). Далее Он пообещал Утешителя, Помощника, Ходатая, Учителя и Советника. Святой Дух является всем этим. Он личный Друг, Который способен помочь в любой нужде.

Все большее количество писателей и ученых признают это. Джон Тейлор в одной из последних книг обращает внимание на аргумент Тревоора Линга, что религию Ветхого и Нового Завета от других великих религий Азии отличает “природа пророческого переживания... пророк, переживая откровение,

осознает личностную природу божественной реальности, которая овладела им”².

Однако идея зависимости от Святого Духа и от мудрости свыше, по всей вероятности, не была особенно популярной среди учителей и философов времен Нового Завета. Павел предупреждал Тимофея относительно оппозиции (несогласия, противоречий, противоположностей) так называемой ложной науки (знания) (1-е Тим. 6:20). Некоторые возражения, вероятно, касались и отвержения личности, и личных взаимоотношений со Святым Духом. По крайней мере, прошло немного времени, и лжеучителя стали утверждать, что Святой Дух был всего лишь “проявленной Божьей энергией”³. Но все возражения и антитезы этих учителей только приводили к неразберихе. Зависимость от Христа и Святого Духа является единственным способом сохранить мир.

Современный мир все больше и больше низводит Бога с трона, чтобы поместить себя и человеческий разум на Его место. Существует тенденция превозносить человеческое “эго” наряду с успехом, деньгами, престижем, славой. Даже проекты по оказанию помощи другим людям или с целью облегчить страдания мира часто мотивируются желанием получить удовольствие от того, что совершил сам человек. Подобно древнему фараону, мир говорит: “Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его?” (Исх. 5:2). Для светского человека сегодня кажется ужасно унижительным преклониться перед Христом и согласиться с фактом, что он является грешником, который не может ничего сделать, чтобы спасти себя. Однако реальность заключается в том, что “Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, — Святый имя Его”, Который обитает “на высоте небес и во святилище”, по-прежнему с удовольствием приходит и обитает “с сокрушенными и смиренными духом” (Ис. 57:15).

Признание того факта, что мы не самодостаточны, но полностью зависим от Христа и Святого Духа в том, чтобы сделать что-либо угодное Богу, и готовность отдать Ему всю хвалу, являются секретом успеха пятидесятнического движения. Более того, пятидесятники твердо придерживаются позиции, которая отличает библейских верующих от так называемых либералов. Разделительной чертой является не просто призна-

ние непорочного зачатия, креста или воскресения. Скорее всего, это признание сверхъестественного. Те, кто противится простому Евангелию Христа, кто пытается лишить Библию ее чудес, кто критикует Новый Завет и делает Иисуса пустым персонажем — слабым, заблуждающимся учителем, — все строят свои теории на антисверхъестественных предубеждениях.

Большинство этих противников сверхъестественного доказывают, что они должны убрать сверхъестественное из Библии с целью сделать Евангелие приемлемым и подходящим для современного человека. На самом деле справедливо обратное. Я постоянно встречаю людей, жизнь которых изменилась и была возрождена благодаря Святому Духу. Недавно таким примером был один епископальный священник из Флориды. Когда его звали провести погребальную службу, он старался пробормотать как можно быстрее следующий отрывок: “Мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе” (1-е Фес. 4:16, 17). Он надеялся, что никто не поймет его слов, так как он сам в них не верил и не думал, что в них может поверить кто-нибудь еще.

Он читал книгу епископа Робинсона *“Честен перед Богом”* наряду с трудами других теологов и философов-экзистенциалистов, утверждающих, что Бог мертв, пытаюсь, как он выразился, “найти хоть какой-то предлог для такого умника, как я, чтобы продолжать нести служение”.

В конце концов, однажды он решил, что пришла пора провести последнее богослужение в церкви. Он считал, что его служение подошло к концу. Тем вечером он был приглашен в один дом, где собралась группа счастливых, исполненных Святым Духом христиан. В присутствии подлинного действия Святого Духа все его аргументы и предположения развалились. Он нашел Христа, получил крещение Святым Духом и начал новое и прекрасное пятидесятническое служение. Теперь он любит Библию и с радостью ожидает пришествия Иисуса. И подобных случаев можно привести в сотни раз больше.

Важно также отметить, что все основные деноминации в Америке в свои ранние годы возводили барьеры убеждений против либерализма и деструктивной критики Библии. И лишь

немногим удалось удержать этот вид неверия на расстоянии. Сегодня пятидесятники находятся на передовой линии в битве с врагом истины, который также является врагом наших душ. Современный человек нуждается в полном просвещении, которое приходит через личность Святого Духа, когда Он обитает внутри человека в Своей силе.

Благодарение Богу, в наши дни наблюдается возрастающий интерес к Евангелию нашего Господа Иисуса Христа и к личности и труду Святого Духа. Много лет назад, когда я учился в семинарии, один из моих преподавателей задал вопрос во время занятий по Новому Завету в группе, состоящей из ста человек, в которой было представлено около 25 различных деноминаций: “Кто из вас в последние пять лет слышал проповедь о Святом Духе?”. Только три или четыре человека подняли руки. В то время существовало совсем мало книг о Святом Духе. Частично благодаря верному свидетельству пятидесятников сегодня все иначе. С возрастающей быстротой в Церкви распространяется литература о Святом Духе.

Цель этой книги — последовательное изучение книг Библии и новый взгляд на содержащееся в ней учение о Святом Духе и Его труде. В последней главе мы подведем итог и применим полученные знания.

Такой последовательный подход был избран потому, что он хорошо соответствует способу написания Библии. В Библии мы находим прогрессивное, поэтапное откровение о Боге и Его плане.

В Ветхом Завете основной акцент должен был быть на едином истинном Боге. Израиль был островком посреди царившего во всем мире мирового политеизма. Вначале необходимо было разобраться с этим. До тех пор, пока идолам поклонялись “под всяким зеленым деревом”, как это было во дни Иеремии и Иезекииля, Израиль не был готов принять полное откровение о божественности Мессии и личности Святого Духа. Так что о Них мы встречаем в Ветхом Завете только намеки.

Ко времени Нового Завета евреи выучили свой урок. Они прославились по всему миру как поклонники единого Бога. Настало время для следующего шага в Божьем откровении и плане.

2

СВЯТОЙ ДУХ В ПЯТИКНИЖИИ МОИСЕЯ

Библия практически сразу знакомит нас с Духом Божиим. “В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста (необитаема, ненаселена), и тьма над бездною (первозданный океан); и Дух Божий носился над водою” (Быт. 1:1, 2). Таким образом, Дух Божий ассоциируется с творческой деятельностью Господа.

В действительности Библия приписывает все действия Божьи в полном смысле каждой личности Троицы как индивидуально, так и совместно. Каждая личность Троицы выполняет Свою функцию. Тем не менее, они всегда действуют в совершенной гармонии и согласованности.

Сотворение мира было первым примером. Библия говорит о Боге Отце как о создателе неба, земли, моря и всего, что в них (Деян. 4:24). Она также говорит о Сыне (том же самом животворном Слове, Которое стало плотью и обитало с нами) как о втором Представителе, принявшем участие в сотворении. “Все чрез Него (благодаря Ему) начало быть, и без него (без Его участия) ничто не начало быть, что начало быть” (Иоан. 1:3). Языковой анализ этого отрывка позволяет утверждать, что Бог говорил через Сына точно так же, как Он говорил через пророков. Он был живым Словом, через Которое Бог привел миры в существование. С самого начала Он был посредником между Богом и человеком (1-е Тим. 2:5).

Святой Дух можно также узнать и в других местах. Псалмопевец говорит: “Пошлешь дух Твой — создаются, и Ты обновляешь лице земли” (Пс. 103:30). Таким образом, Святой Дух связан как с сотворением мира, так и с непрекращающимся

Божьим промыслом (см. также Ис. 40:12, 13). Другие отрывки, в которых упоминается Святой Дух, также используют терминологию, означающую дыхание Божье (Иов. 26:13; 33:4; Пс. 32:6).

Библия также подчеркивает, что небо и земля были созданы Его силой и мудростью (Пс. 135:5; Прит. 3:19; 8: 23–30; Иер. 10:12; 51:15). Его сила изображена через упоминание Его рук и Его пальцев (Пс. 8:4; 94:5; 101:26; Ис. 45:12; 48:13). Это сбалансировано акцентом на том, что все это было сотворено Его Словом (Пс. 32:6, 9; 148:5).

Дух, ветер, дыхание

Большинство исследователей Библии считает, что слово “дух” в Книге Пророка Исаии (34:16) означает *дыхание*, так как оно употребляется вместо слова “уста”. Многие сегодня также находят трудным истолкование слова из первой главы Книги Бытие (1:2) как “Дух”. *Новая английская Библия*, вслед за некоторыми еврейскими и наиболее либеральными исследователями, гласит: “Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и сильный ветер проносился над поверхностью вод”, вероятно, чтобы обследовать их.

На самом деле еврейское слово, обозначающее дух (*руах*), равно как и греческое слово (*пневма*), может означать ветер, дыхание или дух. Оно использовалось, чтобы представить широкий спектр выражений по отношению к природе, жизни животных и человека, а также к Богу. Кто-то подсчитал, что существует по крайней мере 33 различных оттенка значения, которое это слово может иметь в разных контекстах¹.

В Книге Исход (14:21) слово *руах* используется для обозначения сильного восточного ветра, который продолжал дуть до тех пор, пока израильтяне не пересекли море по суше. “Прохлада дня” (Быт. 3:8) — это дневной “ветер”, имеется в виду прохладный бриз в послеобеденное время. В пустыне “ветер от Господа” принес с моря перепелов (Чис. 11:31). Псалмопевец возвышенно говорит о “крыльях ветра” (Пс. 17:11, 103:3). Господь также “воздвиг... крепкий ветер”, когда Иона убежал в Фарсис (Ион. 1:4).

Далее в Книге Бытие (2:7) используется другое слово для обозначения дыхания жизни (ивр. “жизней”). Но в шестой главе (6:17) слово *руах* используется для обозначения духа (англ. перевод — дыхания), а в седьмой главе (7:22) оба слова объединяются (“дыхание духа жизни”), показывая тесную связь между понятиями духа и дыхания. Иов также использует это слово, когда говорит о своем желании перевести дух (англ. перевод — перевести дыхание) (Иов. 9:18; см. также 19:17).

Большинство авторов считают, что первоначальное значение слова дух (*руах*) — это ветер, бриз, легкий ветерок². Некоторые настаивают на том, что это слово всегда, и в греческом, и в еврейском языке, сохраняет свое основное значение в смысле либо ветра, либо дыхания; то есть движение воздуха либо внутри, либо снаружи человека³. Другие считают, что в отношении живых существ оба перевода — “Дух” и “дыхание” — означают Божий дар, исходящий от Него и возвращающийся к Нему (Быт. 6:3, 17; 7:15, 22; Иов. 33:4; 27:3; Пс. 103:29, 30; Екк. 12:7). В этом смысле “дух” можно рассматривать как жизненную энергию, или дающую жизнь энергию, которой постоянно обладает только Бог по самой Своей природе (Ис. 31:3; Иоан. 5:26)⁴. Поэтому общепринято считать, что в Ветхом Завете отдельная личность Святого Духа открыта не полностью. Он отождествляется с Божьей силой или Божьим присутствием в действии⁵.

В свете этого перевод употребленного в начале Книги Бытие (1:2) слова как “сильный ветер” кажется неподходящим. Либеральные комментаторы, которые полагают, что фраза “Дух Божий” является неверным переводом, вероятно, в большой степени подвержены влиянию натуралистических и эволюционных предположений. Некоторые приводят сравнение с восьмой главой Книги Бытие (8:1), где Бог действительно навел ветер на землю, так что воды потопа начали убывать.

Некоторые либералы все же допускают, что перевод *Новой английской Библии* “сильный” неудовлетворителен. Они согласны с тем, что если слово *Бог* использовано в функции прилагательного, “бог ветра”, то оно должно означать по крайней мере “божественный, сверхъестественный, благоговеиный”⁶.

Парящий Дух

Библейские слова необходимо изучать в их собственном контексте. В первой (1:2) и восьмой (8:1) главах Книги Бытие речь идет о совершенно разных ситуациях. Здесь использованы совершенно разные глаголы. В начале книги (Быт. 1:2) констатируется, что Дух Божий *носился* (непрерывно) над водной поверхностью. Слово *носился* повторяется в этой же форме только один раз (Втор. 32:11). Там оно описывает птицу-мать, парящую, или энергично взмахивающую крыльями, над своим птенцом с целью защиты. (Не в значении “высиживать”. Здесь нет и мысли о мифологии или насиживании яиц.) “Сильный ветер” не парит. Немыслимо, почти абсурдно изображать яро-стный ветер, который некоторые даже сравнивают с торнадо, легко парящим над водами⁷.

Более подробное исследование всей первой главы Книги Бытие показывает, что Бог является действующим лицом большинства предложений этой главы. Мы читаем, что Бог создал, Бог увидел, Бог назвал, Бог сделал, Бог благословил. Вся картина изображает Бога в действии — не просто какого-то бога, а единого истинного Бога. Отсюда мы также видим, что слово *Бог* здесь является определенным существительным. Общепринятое для грамматики иврита правило делает слово *Дух* также определенным⁸. Таким образом, единственным переводом, который подходит ко всему контексту, является “Дух Божий”. Как мы видели, это соответствует ясному учению остальной части Библии о том, что Отец, Сын и Святой Дух слаженно взаимодействовали в процессе сотворения мира.

В Книге Бытие это, конечно же, не подчеркивается. Мир не был готов принять откровение о Троице. По причине окружавшего Израиль политеизма более важным было показать, что источником творения был единый истинный Бог, а не множество богов народов тех дней. По этой самой причине в начале книги (Быт. 1:2) не объясняется точно, в чем состоял труд Святого Духа. По всей видимости, это была подготовка к тому порядку и замыслу, которые Бог осуществил в последующие шесть дней творения. Это позволяет нам понять, что, хотя повсюду была тьма, Бог действовал. И хотя земля еще не приня-

ла своей окончательной формы и была необитаемой, она не была в хаотичном состоянии — там был Бог.

Бог, однако, остается обособленным от Своего творения. Он трудится над ним, но не становится его частью. В продолжающемся процессе творения подчеркивается тот факт, что все это от Бога. Жизнь не возникает из земли сама по себе, а является результатом творческого Слова. На каждом шагу Бог говорит, Бог творит, Бог делает. Хотя Он призывает море и сушу произвести живых существ (“душу живую”; живые души, живые существа, обладающие каждое своей собственной жизнью), Он принимается за дело Сам, чтобы создавать или делать их (см. Быт. 1:20, 21, 24, 25).

Сотворение человека

Кульминационный момент наступает, когда Бог говорит: “Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему” (Быт. 1:26). И хотя здесь ничего не сказано о Святом Духе, Библия открывает, что образ и подобие имеют отношение к духовному и нравственному облику человека. Павел молится, чтобы верующие могли “крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке”, и продолжает побуждать их “облечься в нового человека, созданного по Богу (по образу и подобию Божьему), в праведности и святости истины” (Ефес. 3:16; 4:24). Поэтому обоснованным будет полагать, что в конце первой главы (Быт. 1:26–28) Святой Дух был так же активен, как и в начале (Быт. 1:2), если даже не больше.

Во второй главе (Быт. 2:7) приводится больше подробностей. Бог придал форму (сформировал, слепил, подобно горшечнику) человеку из (влажного) праха земного (краснозема) и вдохнул в его ноздри дыхание жизни (евр. *жизней*), и стал человек душою живою (существом, личностью, индивидуумом). И вновь, хотя Святой Дух не упоминается, будет разумным полагать, что Он действовал наряду с Отцом и Сыном.

Более ранние комментарии приписывают особое значение употребленному в древнееврейском языке множественному числу — “дыхание *жизней*”, считая, что это относится к душевной и умственной жизни, или к физической жизни и духовной

жизни¹⁰. Библия показывает, что дух человека исходит от Бога и возвращается к Нему (Екк. 12:7; Лук. 23:46; см. также Иоан. 19:30, где Иисус предал Свой Дух). Другие отрывки также подчеркивают, что Бог является источником жизни и что Его Дух производит ее (Иов. 27:3; 33:4). Если бы Он забрал ее, то вся жизнь пришла бы к концу (Иов. 34:15)¹¹.

Однако обладание “духом жизнью” (англ. перевод — “дыханием жизнью”) характерно было для всех тех, кто погиб во время потопа (Быт. 6:17; 7:22), а также для животных, которые вошли в ковчег (Быт. 7:15). Таким образом, более логический взгляд на вещи признает, что множественное число употребляется здесь не для обозначения различных видов жизни. В иврите множественное число часто используется для обозначения полноты или течения (слово “вода” в иврите всегда стоит во множественном числе). Во множественном числе также могут употребляться слова, имеющие многочисленные аспекты или выражения (слова *лицо* и *небо* в еврейском языке также всегда стоят во множественном числе). Поэтому в этом стихе (Быт. 2:7) подчеркивается не столько вид жизни как источник ее. “Дыхание жизни” может просто означать Божье дыхание, или Дух, Который производит жизнь, Который дает человеку его “дух жизни”, или “дар жизни”¹². В любом случае Новый Завет противопоставляет то, что получил Адам, тому, Кем является Христос. Он, последний Адам, не просто душа живущая. Он является животворящим Духом (1-е Кор. 15:45).

Святой Дух борется, судит

Когда человек согрешил, он был лишен общения с Богом, которым наслаждался в Едемском саду. Но то, что Божий Дух продолжал иметь дело с человеком и после грехопадения, становится ясно из шестой главы Книги Бытие (6:3), где провозглашается конец. “Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они (человечество) плоть; пусть будут дни их (дни человека) сто двадцать лет”.

Этот отрывок является трудным во многих отношениях. Сто двадцать лет, вероятно, относятся к периоду благодати Божьей, которая была дана человечеству до потопа, который дол-

жен был прийти и уничтожить всех (за исключением Ноя и его семьи). Слово *бороться* (“быть пренебрегаемым” в русском переводе) может переводиться как “управлять, судить, защищать, обитать или действовать”. Перевод “обитать”, который предпочли некоторые современные версии Библии (включая переработанную стандартную версию), а также ряд древних версий, является чистой догадкой. В иврите нет ничего, что давало бы какие-то основания для предпочтения этого варианта перевода. Однако многие ученые по-прежнему соглашались с ним, считая, что стих означает, что Божий Дух (как жизненное начало или как дыхание в Быт. 2:7) не будет продолжать обитать (или быть укорененным) в человеке из-за его греха и слабости. Но большинство разделяющих этот взгляд в некоторой степени сомневаются и не уверены в его истинности¹³.

Перевод *управлять* является одним из используемых вариантов значения “судить”. (Тот факт, что судьи судили, способствовал появлению у слова значения “управлять”.) *Защищать* является другим аспектом слова “судить” в том смысле, что судья должен быть защитником слабых. Это значение получило некоторую поддержку от родственных семитских языков¹⁴. Большинство современных переводчиков полагают, что “мой Дух” означает дух, который Бог вдохнул в человека. Это возможно, но подобное употребление не встречается больше нигде в Библии. Во всех других местах “мой Дух” означает Святой Дух, Дух Божий¹⁵.

В самом деле, самым простым значением глагола, переведенного как “бороться с”, является “судить кого-либо”. Имя Дан (“судья”) является производным от того же самого корня (Быт. 49:16). И хотя это не самое общепринятое слово, обозначающее судью, оно используется, когда речь идет о Господе, судящем и оправдывающем Израиль (Втор. 32:36; Пс. 49:4; 71:2; 134:14), а также судящем мир (1-я Цар. 2:10; Пс. 109:6). По всей вероятности, это значение подходит больше, чем какое-либо другое из предложенных.

В некотором смысле “судить” является также аналогичным традиционному переводу слова как “бороться с”. Как указывает Льюпольд, человечество до потопа имело Слово Божье, данное через таких благочестивых мужей как Енох и Ной. Свя-

той Дух должен был действовать как судья на основании Слова, которое люди уже получили к тому времени, и наставлять, увещевать, обличать и подводить людей к осознанию виновности. В этом смысле суд Святого Духа действительно должен был быть борьбой с людьми, чтобы “удержать их от их злых путей”¹⁶.

Другой вопрос возникает, когда некоторые исследователи Библии пытаются увязать этот отрывок с 6-м стихом из Послания Иуды и предполагают, что согрешившие ангелы также были виновниками потопа. Это вызывает больше проблем из-за того, что здесь особо подчеркиваются человечество и плоть (слабая, хрупкая, невозрожденная человеческая плоть). По крайней мере, этот стих явно не означает, что Святой Дух перестал судить.

Авраам и патриархи

После того как человек вновь потерпел неудачу с вавилонской башней, и множество новых языков принесли неразбериху и рассеивание, Книга Бытие перестает повествовать о человечестве как о едином целом. Остаток книги касается Авраама и избранной генеалогической линии, которая происходит от него. Большинство ссылок на Святой Дух в остальной части Ветхого Завета имеют отношение к Израилю.

Кто-то сказал: “Библия — это история об исполненных Духом людях”¹⁷. Возможно, это не кажется особенно очевидным в истории патриархов, но было бы очень странно, если бы Авраам, которого Павел считает одним из самых великих образцов веры (Рим. 4:1–22; Гал. 3:6–18), не был человеком, исполненным Святым Духом.

Фактически существует одно ясное указание, что он был исполнен Духом, хотя обстоятельства кажутся несколько странными. Авраам назвал свою жену сестрой (на самом деле она и была ему сестрой по одному из родителей) и позволил царю Авимелеху забрать ее в свой гарем. Когда заключался договор, позволяющий могущественному человеку с большим числом сопровождающих лиц оставаться в соседней стране, обычай требовал, чтобы договор скреплялся путем передачи дочери

или сестры в гарем в качестве залога, гарантирующего хорошее поведение гостя. Господь привел их в это место и защитил Сарру, предупредив Авимелеха вернуть ее Аврааму. Так как Авраам был пророком, он смог затем помолиться за Авимелеха (Быт. 20:7).

Пророк означает “говорящий от лица Бога” (см. Исх. 7:1; 4:16 и обратите внимание, что слова *пророк* и *говорящий вместе другого* являются взаимозаменяемыми; см. также Втор. 18:18–22). Еще важнее отметить, что пророки были мужами, исполненными Святым Духом: “изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы (направляемы, ведомы) Духом Святым” (2-е Пет. 1:21).

Авраам заслуживал звания пророка, так как Бог часто говорил с ним и давал ему указания не только для него самого, но и для других. Авраам также обращался к окружающим и призывал их поклоняться Господу. Его алтари были приглашением к публичному поклонению, где он свидетельствовал, что Господь — единый Бог. Его ходатайство о Содоме также было чем-то таким, что характеризовало пророков. Большинство пророков были ходатаями, особенно Моисей (Чис. 14:13–20; Втор. 9:20), Самуил (1-я Цар. 7:5; 12:19, 23); Иеремия (7:16) и Амос (7:2, 5).

Бог ответил на молитву Авраама об Авимелехе (Быт. 20:17). Позже псалмопевец использовал принцип, о котором говорится в этом отрывке, по отношению к остальным патриархам — Исааку, Иакову и Иосифу (Пс. 104:9–22). О них этот псалом 104:15 говорит следующее: “Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла”. Особенно это помазание, о котором говорится в псалме, было признано в Иосифе. После того как он истолковал сны фараона, фараон сказал: “Найдем ли мы такого, как он, человека, *в котором* был бы Дух Божий?” (Быт. 41:38). Фараон не видел никакого другого объяснения той мудрости и проницательности, которую продемонстрировал этот еврейский раб и недавний заключенный. Иосиф поистине был человеком, исполненным Святым Духом, снаряженный Духом Божиим для труда, к которому Бог призвал его.

Построение скинии

Египтяне поработили израильтян, которые последовали за Иосифом в Египет, и человек, которого Бог избрал для их освобождения, также был исполнен Духом Божиим. Сам Бог назвал Моисея величайшим пророком того времени. К другим пророкам тех дней Бог обращался в снах или в видениях, а с Моисеем Бог говорил непосредственно, “устаи к устам” — так, как человек говорил бы со своим другом (Чис. 12:6–8).

Действительно, у горящего куста Моисей жаловался, что не умел говорить хорошо, и Бог определил Аарону быть пророком, или говорящим за Моисея. Но Бог по-прежнему обращался к Моисею, а Моисей затем передавал это Аарону. Таким образом, Моисей и был настоящим пророком (Исх. 3:4; 4:10–16).

В каждый момент отношений Моисея с фараоном и Израилем Бог продолжал говорить с Моисеем. На горе Синай Бог говорил непосредственно с народом первый раз, вручая ему десять заповедей (Исх. 20:1–17). Но люди были настолько исполнены страха и ужаса, слыша голос Божий и видя сопровождавшие его знамения и звуки, что они отступили подальше в долину. Затем они умоляли Моисея, чтобы он, а не Бог, говорил с ними (Исх. 20:18, 19). Таким образом, одному Моисею было разрешено подняться на вершину горы Синай, где он принял закон, написанный на каменных скрижалях, а также указания о строительстве скинии.

Строительство скинии было проектом, который, как предполагалось, должен был помочь израильтянам научиться работать вместе. Кроме того, скиния должна была стать местом, где Бог постоянно обнаруживал бы Свое присутствие. Все могли участвовать в ее строительстве. Те, чьи сердца были расположены к этому, могли приносить золото или серебро. Те, у кого ничего этого не было, могли приносить латунь и медь. Была нужна голубая, пурпурная и червлeная шерсть и виссон, а также козья шерсть. Желавшие могли предложить свои способности (Исх. 25:1–9; 35:5–9, 20–26). Но в любой ситуации всегда есть люди, у которых ничего нет и которые ничего не умеют делать. Они должны были прийти и учиться. Бог обещал исполнить двух человек, Весселила и Аголиава, Духом Божь-

им, чтобы усовершенствовать те способности, которыми они обладали, и сделать их способными учить также и других (Исх. 31:2, 3; 35:30, 31).

Исполнение Святым Духом должно было стать источником “мудрости, разумения, ведения и всякого искусства”. Другими словами, Святой Дух должен был предоставить им сверхъестественную помощь в связи с практическими задачами по подготовке материалов для скинии, которая должна была стать и пригодной, и красивой.

Мудрость в Ветхом Завете обычно означает практическую мудрость и мастерство, которое позволяет достичь поставленных целей. *Разумение* обычно предполагает проницательные и разумные решения. *Знание* предполагает умение, которое видит, что должно быть сделано, и как лучше это сделать. Все это дал Святой Дух. Веселиил и Аголиав не должны были полагаться только на свои природные способности и умения. Они по-прежнему должны были упорно работать, но в то же время они должны были полагаться на Святой Дух и получать от Него помощь. Обратите внимание, однако, что не все рабочие были исполнены Святым Духом, а только эти двое, которые были специально названы и избраны Господом.

Моисей и старейшины израильские

Только в Книге Чисел (11:10–30) в Библии впервые упоминается Святой Дух в связи с Моисеем. Израильяне ушли от горы Синай в пустыню и роптали (жаловались) по поводу манны. Они устали есть манну на завтрак, манну на обед и манну на ужин. Все, о чем они могли думать, это рыба, дыни, лук и чеснок, которые они ели в достатке раньше, когда жили в Египте. На самом деле манна была не так уж плоха. Ее можно было готовить различными способами. Но неверие и жалость к себе заставили израильтян забыть о рабстве, которое было связано со всей этой вкусной пищей в Египте. Неверие также исполнило их духом непокорности, который не хотел принимать предложенное Богом или следовать Его указаниям. Они не хотели предавать себя в руки Божьи. И вскоре множество людей плакали по мясной пище (мясу или рыбе).

Это огорчило Моисея. Напряжение было слишком большое. Он сказал Богу, что не способен заботиться об этой толпе духовных младенцев. Действительно, если Бог собирался дать ему повеление нести весь груз в одиночку, то лучше бы Он убил его прямо сейчас. Это задание в любом случае рано или поздно должно было переполнить чашу его терпения.

Божий ответ был в каком-то смысле мягким упреком. Бог велел Моисею избрать 70 старейшин израильских, зрелых мужей с испытанными способностями, и назначить их начальниками над народом (см. Исх. 18:18–26). Он должен был привести их к скинии, где они стали бы полукругом вместе с Моисеем. Затем Господь собирался сойти и взять от Духа, Который был на Моисее, и возложить тот же самый Дух на них. Они должны были помогать Моисею нести бремя народа (Чис. 11:17).

Другими словами, Бог говорил Моисею: “Почему ты думаешь, что это твое бремя, или что ты должен носить его сам? Дух Божий достаточно велик и вполне способен нести бремя и удовлетворить имеющуюся нужду”. И Моисей ничего не должен был потерять, поступив так. Бесконечный Святой Дух не становится меньше оттого, что Его делят с другими. Древние авторы (как, например, Ориген) сравнивали Святой Дух на Моисее с лампой, от которой были зажжены 70 других и которая от этого не потеряла своей яркости.

Пророчество этих 70 старейшин не описывается. Некоторые сегодня утверждают, что они вошли в некое неистовство (как это было с царем Саулом, когда он противился Святому Духу; 1-я Цар. 19:23, 24)¹⁸. Однако опять же неверно предполагать, что в истории израильского народа еще не настало время для пророчества в смысле увещевания людей или ходатайства перед Богом. Неистовство как таковое никогда не было присуще еврейским пророчествам. Все, о чем говорится здесь, является кротким подчинением Святому Духу этих 70 старейшин и добровольным ответом на Его озарение.

Жить ниже своих привилегий

То, что Моисей усвоил свой урок, показывает его ответ Иисусу Навину (Чис. 11:29) во время инцидента, произошед-

шего вскоре после этого. Двое старейшин, призванных Моисеем, Елдад и Модад, не пошли к скинии, но Святой Дух все равно сошел на них. Более того, Святой Дух продолжал пребывать на них, пока они пророчествовали в стане израильском. Затем Иисус Навин прибежал к Моисею и сообщил, что, в отличие от других, эти не перестали пророчествовать. Они по-прежнему пророчествовали в стане. (В древнееврейском тексте используется причастие, указывающее на непрерывное действие.) Иисус Навин очень серьезно попросил Моисея “запретить им” (заставить их замолчать, остановить их).

Ответ Моисея был мягким упреком Иисусу Навину. “Не ревнуешь ли ты за меня?” Другими словами: “Ревнуешь ли ты о моей власти или о моем служении пророка?”. Моисей осознал, что действие Святого Духа не находилось под его контролем, и оно не ограничивалось определенными местом или временем. Иисус Навин не должен был думать, что авторитет Моисея подрывался оттого, что эти двое не пришли в назначенное место. Также он не должен был думать, что служение Моисея находилось в какой-то мере под угрозой или унижалось по той причине, что Святой Дух почил на них и они продолжали пророчествовать.

Моисей также осознал нечто даже более важное, когда он добавил: “Если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал (дал) Духа Своего на них!”. Он видел, что недовольные, непокорные, неверующие израильтяне жили гораздо ниже своих привилегий. Нормальным уровнем для всех из числа Божьего народа должен был быть тот, если бы все они были как Елдад и Модад. Все они должны были быть пророками, на которых бы постоянно пребывал Святой Дух. Позже Иеремия (31:31–34) и Иезекииль (36:25–27) получили некоторое представление о таком времени, когда это действительно будет присуще Израилю. Иоиль (2:28, 29) также пророчествовал это для всякой плоти. Но что касается Моисея, то для него это было всего лишь желанием, исполнения которого он так и не увидел. И только в день Пятидесятницы сошел Святой Дух и начал исполнять пророчество Иоиля, наполняя всех присутствовавших там верующих Святым Духом (Деян. 2:4, 16).

Святой Дух как защитник Израиля

Святой Дух был способен не только общаться с Моисеем и народом израильским; Он мог также справиться с их врагами. Чтобы добраться до Моавитских равнин, которые располагались при Иордане напротив Иерихона, израильтяне обошли страну Моавитскую. Затем они пошли на север и одержали великую победу над народом Галаада и Васана на восточном берегу реки Иордан. Царь Валак испугался, что он будет следующим (Чис. 22:2, 3). Он был неправ, конечно; дальше Израилю нужно было пересечь Иордан и войти в обетованную землю; но Валак не знал этого. Он понял, однако, что Израиль одерживал эти победы не потому, что превосходил другие народы числом или вооружением. Истина должна была быть в том, что говорили и сами израильтяне: их Бог был с ними.

Валак поэтому решил, что единственным способом остановить израильтян было обратиться против них Бога. Так что он отправил во все стороны посыльных в поисках кого-нибудь, кто имел бы доверительные отношения с Иеговой. В конце концов, у реки Евфрат, недалеко от того места, где жили родственники Авраама, они нашли одного порочного пророка по имени Валаам (2-е Пет. 2:15; Иуд. 11; Отк. 2:14), которого также называют прорицателем (Иис. Нав. 13:22). Он действительно был языческим предсказателем и советником, который использовал различные средства, чтобы вызывать дух и истолковывать приметы или произносить за плату заклинания. Каким-то образом он слышал о могуществе Иеговы и, по всей вероятности, включил Его имя в свой список богов.

Может показаться странным, что Бог использовал такого человека. Но Бог защищал Свой народ от врага, о котором они не знали, и Он намеревался привлечь для этого Свой Святой Дух.

Целью Валака было нанять Валаама, чтобы навлечь на Израиль Божье проклятие вместо благословения. Библия показывает, что Бог обращался с Валаамом очень странным образом. Во-первых, Он показал, что бессловесное животное имело больше духовного смысла, чем Валаам (Чис. 22:21–35). Во-вторых, Бог дал Валааму такой панический страх, что тот не смел

говорить царю Валаку ничего кроме того, что Господь повелевал ему говорить. Валаам был настолько корыстолюбивым человеком, что он сказал бы Валаку все, что тот хотел услышать, если бы Валак заплатил ему приличную сумму денег, но сейчас Бог мог рассчитывать на него.

Валаам по-прежнему думал, что он может убедить Бога проклясть Израиль. Его языческий опыт проявляется в том, как он подошел к этой проблеме. Он велел принести на вершине горы, возвышавшейся над израильским станом, семь жертв. Затем он попробовал пустить в ход свою магию (заклинания, приметы). Однако Бог благословил, а не проклял Израиль.

Тогда Валаам пошел на другую гору и предложил другие семь жертв. У язычников было такое представление, что богам нужны были жертвы. Поэтому они считали, что если принести правильную жертву в правильном месте, то можно заставить бога сделать все, что они пожелают. По мнению Валаама, не было ничего плохого в самих жертвах. Семь было полным числом, а волы и овны были самыми дорогими жертвами, которые только можно было предложить. Так что он сделал вывод, что дело, вероятно, было в выборе места. Он попытался принести жертву на другой горе.

И вновь Бог дал ему слово благословения. Тогда он попытался принести еще семь жертв на третьей горе. Но на этот раз Валаам больше не пускал в ход свою магию, а посмотрел на израильский стан, и на него сошел Дух Божий. Святой Дух не просто вложил слово в его уста (как в 23:5, 16). На этот раз Бог коснулся всего существа Валаама. С помощью Святого Духа Господь открылся ему, и видение Всемогущего заставило Валаама пасть перед Ним в благоговении. (Однако обратите внимание, что слова “впадает в транс” выделены курсивом в (английской) Версии короля Иакова, который указывает, что их нет в древнееврейском тексте. На самом деле здесь не говорится о трансе или неистовстве. Глаза Валаама оставались открытыми. Он осознавал все то, что происходило вокруг него.)

Когда он лежал ничком перед Господом, его глаза открылись по-новому. Он увидел прекрасные шатры Израиля, растянувшиеся подобно цветущим фруктовым садам и паркам, уделом которых были победа и сила. В заключение он повторил

для Израиля то обетование, которое впервые было дано Аврааму (Быт. 12:3). “Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят!” (Чис. 24:9).

После этого Валак необычайно разгневался и велел Валааму идти домой без обещанного вознаграждения. Но Валаам, по-прежнему простертый перед Господом, произнес еще одно пророчество. Он больше уже не пытался манипулировать Богом или контролировать Его намерения. Он просто уступил и увидел отдаленное будущее. “Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля” (Чис. 24:17). Большинство древних исследователей Библии рассматривают это как пророчество о Мессии. Однако, учитывая контекст, некоторые современные комментарии считают “звезду” и “жезл” собирательными существительными, обозначающими Израиль и то время, когда восстанет царство и покорит Моав¹⁹. И все же возможно, что Валаам говорил об отдаленном будущем, и Моавом в данном случае обозначали своего рода Божьих врагов, которых покорит Христос. В любом случае ясно одно, что Валаам в тот раз по-настоящему подчинился Святому Духу. К сожалению, его покорность была всего лишь временной. Его жадность к деньгам взяла над ним верх. Позже он продал свои услуги мадианитянам и умер, сражаясь против Израиля (Чис. 31:8).

Иисус Навин — человек, в котором есть Дух

Прямой противоположностью Валаама, чей опыт был таким мимолетным, являлся Иисус Навин — человек, в котором постоянно пребывал Святой Дух (Чис. 27:18). Валаам уловил только проблеск Божьих благословений на Израиле и так и не сумел воспользоваться этим для себя. Иисус Навин был верным слугой Господа и был избран ввести Израиль в Ханаан, чтобы добиться благословения.

Иисус Навин, скорее всего, не принадлежал к числу 70 человек, на которых Господь возложил Святой Дух вокруг скинии. О нем же сказано, что он был одним из молодых людей, которые служили Моисею (Чис. 11:28). Но где-то в пустыне, во время 40-летнего странствования, он исполнился Духом Божиим и мудростью (Втор. 34:9). Что более важно, он оставался ис-

полненным Святым Духом и научился полагаться на Него в вопросе мудрости (проницательности, способности исполнять Божьи намерения и доводить их до конца).

Мы увидим затем, что, хотя Моисей должен был вот-вот умереть, Бог подготовил руководителя, который мог бы занять его место. Моисей был пророком, человеком, исполненным Святым Духом в течение сорока лет. Вхождение в обетованную землю было решающим событием, и ни для кого не было бы легкой задачей занять место Моисея. Иисус Навин был хорошо обучен. Он уже одерживал победы (Исх. 17:9–14). Однако ключом ко всему был Святой Дух. Тот же самый Дух, Который двигал Моисеем, должен был теперь двигать Иисусом Навином.

Некоторые считают, что фраза “потому что Моисей возложил на него руки свои” (Втор. 34:9) означает, что Святой Дух наполнил Иисуса Навина вследствие этого или в результате того факта, что Моисей возложил на него руки²⁰. Но, конечно же, это было не так. На основании 18-го стиха 27-й главы Книги Чисел нам ясно, что Иисус Навин был уже исполнен Святым Духом. Слово “потому что” (Втор. 34:9) может также означать “так что”. Таким образом, возложение рук, подобно рукоположению в Новом Завете, было просто общественным признанием того служения, которое Бог уже дал. В результате возложения рук люди послушались Иисуса Навина и приняли его как преемника Моисея. Таким образом, имея руководителя, данного Богом, они могли идти вперед.

3

СВЯТОЙ ДУХ В ИСТОРИИ ИЗРАИЛЬСКОГО НАРОДА

Подойдя к историческим книгам, мы должны заметить, что первое конкретное упоминание о Святом Духе встречается в Книге Судей. Хотя Иисус Навин был исполнен Святым Духом, это было скорее тихим присутствием в его жизни, чем заметным внешним проявлением. Однако временами он больше полагался на свои собственные суждения, вместо того чтобы искать водительства Духа Божьего (Иис. Нав. 7:2–4; 9:14). Но это были исключительные случаи. В целом Иисус Навин повиновался Господу, видел, как Бог исполнял многие обетования, и перед смертью призвал Израиль служить Господу и только Ему (Иис. Нав. 24:14, 15).

Все шло хорошо, пока жил Иисус Навин и пока жили старейшины, которые перешли Иордан и видели славу и силу Божью. В трех крупных военных походах Иисус Навин покорил землю так, что она “успокоилась от войны” (Иис. Нав. 11:23). Затем он продолжил делить землю между коленами. Однако еще не все ханаанские города были завоеваны, и израильтяне не исполнили Божье повеление и не прогнали жителей этой земли (Чис. 33:55; Иис. Нав. 23:12, 13). Фактически каждому колену была дана задача завершить завоевание своей собственной территории. Как Господь напомнил Иисусу Навину, еще оставалось много земли, которую нужно было брать в наследие (Иис. Нав. 13:1).

Отдельные колена также ослушались Господа. Вновь и вновь в Книге Судей повторяется, что различные колена не прогнали жителей Ханаана (Суд. 1:21, 27, 28, 29, 30, 31, 33). Некоторые города они не смогли завоевать. Но те хананеяне, которых они

покорили, были обязаны рубить дрова или приносить воду из колодцев (Иис. Нав. 9:23). Когда израильтяне стали сильнее, они могли бы изгнать эти народы, но вместо этого предпочли взимать с них дань (Иис. Нав. 16:10; 17:13; Суд. 1:28). Только в очень редких случаях они выступали в вере и вновь видели проявление Божьей силы. Большую часть времени они вполне довольствовались тем, что вновь обосновывались в своих домах и наслаждались плодами своего нового благосостояния. К сожалению, израильтяне так и не научились правильно жить при благосостоянии.

С ростом благосостояния наступил духовный упадок. Старшее поколение было настолько поглощено своими собственными удовольствиями, что поклонение превратилось в формальность. Обучением молодого поколения либо пренебрегали вообще, либо плохой пример родителей делал их слова бессмысленными. В результате выросло новое поколение, “которое не знало Господа и дел Его, какие Он делал Израилю” (Суд. 2:10).

Это не означает, что эти молодые люди никогда не слышали о Господе или о сотворенных им чудесах. Они знали об освобождении из Египта. Несомненно, они слышали историю о падении Иерихона. Но слово *знал* (Суд. 2:10) означает не просто знать о ком-то. Трагическим фактом является то, что, хотя они слышали обо всех этих вещах, они лично не знали Господа. Они ни разу не испытали Его чудотворящую силу на своем личном опыте.

В результате новое поколение привлекали празднества, пьянство и весьма вольные нравы ханаанской культуры, а также престиж их древних храмов и высот. Когда это произошло, Бог лишил их Своего благословения и послал вражеские армии, чтобы совершить Свой суд над различными коленами. Этими врагами были те же самые хананеяне, чьей религией и распущенностью прельстились израильтяне. Вновь и вновь это происходило во время периода судей.

Хотя у колен израильских было признанное руководство в лице старейшин и священников, они были небольшой помощью. В действительности и они слишком часто были подвержены влиянию образа жизни народов Ханаана. При сравнении Книги Судей (10:6, 7; 13:1; 16:31) и Первой Книги Царств

(4:18; 7:1) можно увидеть, что те 40 лет, когда Илий был священником в Силоме, частично совпадают со временем, когда Иеффай занимал судейскую должность в Галааде, а Самсон — в колене Дана. Таким образом, становится очевидным, что вседозволенность и языческое влияние, которые были характерны для Илия и его сыновей, были в тот период самым обычным явлением. Это было время, когда “каждый делал то, что ему казалось справедливым”, как дважды заявляет Книга Судей (17:6; 21:25).

Избранные Богом судьи

Даже те, кого Бог избирал, чтобы помогать и избавлять Свой народ в течение этого времени, не полностью были свободны от его недостатков. Но Дух Божий совершал Свой труд, иногда несмотря на эти недостатки. В действительности кажется, что Бог избирал людей, которые были незначительными и неизвестными, для того чтобы можно было видеть, что сила принадлежала Богу, а не человеку. Кажется, Бог часто обращается к самым неприметным и презренным и действует через них, чтобы принести освобождение и духовное восстановление. “Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное... чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом” (1-е Кор. 1:27, 29). Когда эти мужчины и женщины пробуждались, были движимы и исполнялись Духом Господним, они обращали сердца людей к Господу, вели их к победе и вдохновляли их служить Ему.

Итак, судьи были не просто национальными героями. Они не делали попыток сохранить свою власть или основать династию. Когда израильтяне захотели сделать Гидеона своим царем, он отказался. “Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами” (Суд. 8:23). Бог был их царем. Он был также их Спасителем, и Дух Божий активно действовал в отдельных мужчинах и женщинах, чтобы принести людям Его искупительную, спасающую силу и управлять ими для Него¹. Политическая и духовная жизнь людей были тесно взаимосвязаны. В действительности каждая сфера их жизни имела отношение к Господу, единому истинному Богу.

Им не позволялось отделять религию от дел и политики. Во всем им нужна была помощь, которая могла прийти только через излияние Святого Духа².

Как мы уже видели, время правления отдельных судей частично совпадало. Другие судьи (Фола, Иаир, Есевон, Елон и Авдон) упоминаются мимоходом. По всей видимости, полное отражение истории не является целью книги³. Основное внимание уделяется судьям, о которых конкретно утверждается, что они были движимы Святым Духом.

Некоторые предполагают, что влияние Святого Духа на этих судей ограничилось физической сферой. В арамейском переводе Библии о Святом Духе на судьях говорится как о “Духе героизма”. Но во многих случаях очевидно, как мы увидим это дальше, что судьи не просто одерживали победы и совершали подвиги. Они судили или управляли народом и ограничивали идолопоклонство. Для этого им нужны были мудрость, разумение и знание, полученные от Духа Господня. Спасение и искупление, а не только победа над врагами были настоящей целью того, что Святой Дух делал через судей⁴.

Дух Господень впервые упоминается в связи с Гофониилом. С помощью Святого Духа он судил и управлял Израилем. Святой Дух также использовал его для освобождения Израиля от одного месопотамского или арамейского завоевателя с севера (Суд. 3:10)⁵.

Некоторые комментаторы указывают, что там, где мы читаем, что Святой Дух *сошел* на него, древнееврейский текст можно перевести как “пребывал на нем”. То есть они подразумевают, что Дух Господень уже был на Гофонииле до того, как Господь призвал его. На самом же деле древнееврейский текст отражает историческую последовательность. Святой Дух продолжал сходить на него и пребывал на нем все время, пока он судил, управлял и выполнял работу. Однако важно отметить, что Гофониил уже был героем в Израиле до того, как Бог призвал его быть судьей. Намного раньше Гофониил ответил на призыв Халева взять Кириаф-Сефер (город Книг) и в качестве дополнительной награды получил в жены дочь Халева (Иис. Нав. 15:15–17; Суд. 1:11–13). Вполне вероятно, что дела веры и послушания предшествуют дару Святого Духа (см. Деян. 5:32)⁶.

В Книге Судей больше говорится о Деворе, Гидеоне, Иеффаях и Самсоне. Из них Девора является необычным персонажем со всех сторон. Она была не только судьей, но и пророчицей (Суд. 4:4, 6). До нее пророчицей была Мариамь. Движимая Святым Духом, Мариамь вела израильских женщин с музыкой и ликованием, когда они играли на своих тимпанах и танцевали от радости перед Господом (Исх. 15:20). Однако служение Мариамь было временным. Зависть к своему младшему брату Моисею побудила ее несправедливо критиковать его. Бог поразила ее проказой, и, хотя она была исцелена через 7 дней, ее служение, по всей видимости, подошло к концу. Она не упоминается вновь до дня своей смерти (Чис. 12:1–15; 20:1).

Мудрость Деворы

Как пророчица, Девора говорила от имени Бога, говоря тогда, когда она была движима (направляема, ведома) Духом Божиим (2-е Пет. 1:21). Ее дар пророчества давал ей право вести, судить народ и управлять им (см. Втор. 17:18, 19).

Девора действительно была единственным судьей, который был признан и принят в качестве судьи до того, как она одержала какую-либо военную победу или освободила Божий народ от врагов. Многие комментарии предполагают, что единственным трудом Святого Духа во время судей было лишь образование некоего рода божественного экстаза, или энтузиазма. Но мы не находим этого в случае с Деворой. Она сидела под пальмовым деревом между Рамой и Вефилем (вероятно, около 15 километров к северу от Иерусалима), и люди приходили к ней со своими проблемами, спорами и вопросами. Они приходили потому, что сознавали, что она находилась в контакте с Господом. Она была замужем, и нет никаких указаний, что она пренебрегала своим мужем. Но она находила время для этого служения. Дух Божий постоянно давал ей мудрость увещевать людей, утешать их, стимулировать их и улаживать их споры. Для этого ей не нужно было никакого побуждения, не нужно было раскладывать шерсть, чтобы укрепить ее веру. Многие считают ее самой духовной из всех судей.

Когда Святой Дух указал, что настало время освобождения Израиля от хананеян, которые тогда угнетали их, она призвала Варака, чтобы он возглавил армию. Однако вера Варака не была такой крепкой, как у Деворы, и он настаивал, чтобы она тоже пошла вместе с ним. Он не был трусом, но он видел мощь врага и хотел быть уверенным, что с ним будет кто-то, кто общается с Господом. Другие также боялись хорошо вооруженных войск хананеян и отказались присоединиться к Деворе и Вараку. Она должна была призвать проклятие на жителей Мероза (из колена Неффалимова), потому что они “не пришли на помощь Господу” (Суд. 5:23).

Одежда для Святого Духа

В отличие от Деворы, Гидеона нужно было воодушевлять снова и снова. Он был родом из незнатной семьи в колене Манассии. (Колено Ефрема, хотя оно и происходило от потомков младшего сына Иосифа, взяло первенство и заставило потомков Манассии чувствовать себя оставленными и забытыми.) Бог должен был воодушевлять Гидеона через ангела, с помощью огня из камня, шерсти и с помощью сна мадианитянина, пока он наконец не осмелился взять на себя руководство и поверить, что Бог поможет ему одержать победу. Тем не менее, он послушался ангела и искоренил идолопоклонство в доме своего отца.

За этим поступком веры и послушания вскоре последовало наиболее необычное переживание присутствия Духа Господня. Мы читаем: “И Дух Господень объял Гидеона” (Суд. 6:34).

Многие исследователи Библии не видят полного значения этого слова. Наиболее общепринятым толкованием отрывка из шестой главы (Суд. 6:34) считается то, что Святой Дух облек Гидеона. Кейл допускает ошибку, когда он говорит, что Святой Дух “опустился на него и облек наподобие брони или сильного снаряжения, так что он стал неуязвимым и непобедимым в его мощи”⁷.

Подобным образом А. Дэвидсон утверждает, что это подразумевает “полное окутывание всех человеческих способностей божественными”⁸. Найт, хотя он правильно перевел древнееврейский текст, истолковывает его так, что Гидеон “носил

на себе Дух живого Бога! Великое дело, которое он затем совершил, спасая Израиль, было не просто его собственным поступком; это было также Божьим спасающим действием”⁹.

Еврейский Таргум объясняет это просто как сошествие Духа силы от Господа на Гидеона. Некоторые современные исследователи рассматривают это всего лишь как иное внезапное и яростное овладение им Святым Духом¹⁰, в то время как другие (такие как Берто, Фьюрст и Эвальд) дают толкование, похожее на толкование Кейла.

Немногие все же сознают, что древнееврейский текст может только означать, что Святой Дух наполнил Гидеона. Гидеон не надевал Святой Дух — Святой Дух оделся в Гидеона¹¹. Для описания Гидеона, одетого в Святой Дух, использовалась бы, вполне вероятно, другая форма еврейского глагола. Гидеон был просто одеждой, “оболочкой Святого Духа, который управляет, говорит и свидетельствует в нем”¹².

Употреблен, несмотря на ошибки

Увеличивающийся моральный и духовный упадок, который наступил в результате неоднократного отступничества Израиля, становится все более и более очевиден, когда мы подходим ко времени правления Иеффая и Самсона. Иеффай в действительности принадлежал к числу презренных мира сего. Его отец был одним из старейшин в Галааде, но его мать была блудницей (вероятно, одной из хананейских жриц, которые были так называемыми “священными” проститутками, и это было частью их религии). Братья Иеффая выгнали его, когда он повзрослел, и он вынужден был стать воином или бандитом, чтобы содержать себя. Однако он приобрел немалую репутацию в качестве лидера, и, когда аммонитяне с востока стали угрожать Галааду, братья Иеффая умоляли его вернуться и возглавить их.

Иеффай попытался уладить вопрос с помощью письма аммонитянам, но, когда они отказались ответить на него, возникла необходимость в действии. Тогда Дух Господень сошел на Иеффая, и он быстро вступил в битву. Та же самая древнееврейская фраза, которая использовалась при описании соше-

ствия Святого Духа на Гофониила, описывает Его сошествие на Иеффая (Суд. 3:10; 11:29). Но он не умел полагаться на Святой Дух и думал, что ему нужно было договариваться с Господом, дав глупый обет. Даже так Святой Дух не оставил его, и победа была одержана.

Назорей Самсон

У Самсона были все преимущества, которых не имел Иеффай. Его родители были благочестивыми людьми. Ангел Господень явился им, велел его матери не пить вина и сикера и не есть ничего нечистого, так как их сын должен был быть назореем от рождения (Суд. 13:7, 14). Когда Самсон подрос, Господь благословил его. Однако его поступки в зрелом возрасте нелегко понять. Как утверждает Кейл:

“Природа совершаемых им поступков по-прежнему кажется далеко не такой, какой бы мы ее ожидали от героя, движимого Духом Божиим. Его действия не только носят отпечаток авантюризма, безрассудной храбрости и своеуправия, если на них посмотреть со стороны, но почти все они ассоциируются с любовными приключениями; так что все выглядит так, будто Самсон осквернил и бесцельно растратил вверенный ему дар, подчинив его своим плотским удовольствиям, и таким образом подготовил свою собственную погибель, не оказав никакой существенной помощи своему народу”¹³.

Либеральные теологи, также рассматривая поступки Самсона со стороны, иногда называют посещения его Святым Духом “приступами демонической ярости”, “эксцессами” или “аномалиями”¹⁴.

Однако те, кто считает действия Святого Духа аномалиями, не понимают самой сути. Мы не должны смотреть на внешность. Принимая во внимание терпеливое обращение Бога со Своим народом, мы можем видеть в Самсоне наглядный пример благодати и силы Святого Духа, которая еще ярче сияет на таком темном фоне. И снова об этом очень хорошо говорит Кейл:

“Однако в Самсоне Господь не только намеревался показать Своему народу человека, возвышающегося над падшим поколением в

героической силе, в своей твердой вере и абсолютной уверенности в том даре, который Бог вверил ему, открывая перед ним перспективу обновления его собственной силы, что с помощью этого человека Он может пробудить такую силу и способность, которые по-прежнему еще дремали в народе; но Самсон должен был показать своему поколению в общих чертах картину, с одной стороны, силы, которую Божий народ может приобрести, чтобы победить своих сильнейших врагов через верное подчинение Своему Господу Богу, а с другой — слабости, в которую они опустились из-за неверности завету и общения с язычниками”¹⁵.

Побуждаемый к величественному поступку

Слишком много внимания часто уделяется волосам Самсона. Но об этом ничего не сказано в начале истории. Напротив, все внимание обращено на то, как Господь благословил его и начал воздействовать на него или побуждать к действию. Глагол *действовать* (Суд. 13:25) несет в себе идею толчка или побуждения. Он также подразумевает, что Самсон испытал толчок и был перенесен из сферы естественного в сферу сверхъестественного. Это не означает, как некоторые полагают, что Святой Дух одолел его и заставил делать вещи, которые целиком находились вне его контроля¹⁶. Это скорее означает, что, когда Святой Дух сошел на него, он не мог быть доволен и принимать вещи такими, какими они были. Он испытывал побуждение действовать в силе Святого Духа.

Еще три раза в Библии упоминается сошествие Святого Духа на Самсона (Суд. 14:6, 19; 15:14). В каждом из этих случаев употребляется совершенно другой глагол. Этот означает “нахлынуть” или “вмешаться”. Как раз тогда, когда Самсону это было нужно, Святой Дух произвел в Самсоне огромную вспышку великой силы и крепости. Также подразумевается тот факт, что Святой Дух действовал точно в нужное время. И вновь это не означает, что Самсон вынужден был делать что-то против своей воли. Он контролировал себя и просто подчинился могущественной силе Святого Духа, которую он научился ожидать. Даже после того, как отсутствие благочестия дало свой результат, мы читаем его слова: “Пойду, как и прежде, и освобожусь”

(Суд. 16:20). Каждый раз он делал шаг веры и ожидал, что Дух Божий будет действовать вместе с ним. Так и случалось вплоть до последнего раза.

Итак, в каждом случае секретом его силы было сотрудничество Самсона со Святым Духом. В действительности нет никаких указаний на то, что Самсон был человеком-гигантом или что у него были необыкновенно большие мускулы. Филистимляне были в полном замешательстве, пытались понять секрет его силы, чего не было бы, если бы он действительно отличался недюжинными физическими способностями.

Библия также не говорит, что сила Самсона была в его волосах как таковых. Самсон сказал Далиде, что он был назореем Божьим. Волосы были внешним символом назорейской клятвы и посвященности Богу. Мы читаем, что после того, как семь его кос были острижены, сила покинула его. Однако когда Самсон проснулся, Библия гласит, что Самсон потерпел неудачу не потому, что его волосы были острижены, а потому, “что Господь отступил от него” (Суд. 16:20).

Когда его волосы снова отросли, сила вернулась к нему не автоматически. Он сделал волосы символом обновленного посвящения Богу и труду освобождения, к которому Бог и призвал его. Затем он помолился и попросил Бога укрепить его, т.е. еще раз дать ему силу. “Всею силою” (Суд. 16:30) — это древнееврейская фраза, которая используется чаще для обозначения силы Божьей, особенно в освобождении и суде. Мы могли бы перевести ее “со всей Его (Божьей) силой”. Заключительная победа Самсона ни в коей мере не была обусловлена его собственной мощью. Напротив, она была одержана благодаря еще одному мощному действию Духа Божьего, Который наделил Самсона той же самой силой, какую он проявил во всех предыдущих случаях.

В Книге Судей Дух Божий никогда не представляется как простое влияние, исходящее от какого-то Бога, который находится где-то далеко. Сам Бог всегда присутствует лично и в силе Своим Духом. Для тех, кто был открыт для Него, Святой Дух также пришел в том качестве, о котором пророчествовал Исаия, говоря, что Он придет к Мессии как “дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия”

(Ис. 11:2). Таким образом, и тогда была доступна полнота, которой не все воспользовались.

Самуил, Саул, и Давид: помазаны Святым Духом

Хотя Самуил был судьей и пророком, конкретно не указывается, что Он был движим Святым Духом. Внимание Первой Книги Царств больше обращено на тот способ, которым Святой Дух помазывал царей.

Символом этого помазания было помазание елеем. Пророков иногда помазывали елеем (3-я Цар. 19:16), чтобы отделить и освятить их для служения. Священники всегда были помазываемы елеем (Исх. 30:30; 40:13–15; Лев. 8:12, 30; 16:32). Часто помазывали царей (1-я Цар. 10:1; 16:3, 13; 2-я Цар. 5:3; 3-я Цар. 1:34; 19:15; 4-я Цар. 9:3). Для помазания использовался особый, священный елей, который нельзя было подделывать, изготавливаемый из оливкового масла, смешанного с четырьмя благовонными веществами (Исх. 30:23, 24). Он употреблялся для помазания священных сосудов и принадлежностей скинии и храма, символизируя их посвящение на служение Господу. Но в отрывках, касающихся людей, елей определенно представляет собой помазание Святого Духа. Во всей Библии елей продолжает быть важным символом Святого Духа. Он говорит об истинном помазании — “помазании от Святого” (1-е Иоан. 2:20), которое в Новом Завете распространяется на каждого верующего¹⁷.

Пророк Самуил, который сам помазывал царей, конечно же, был человеком, исполненным Святым Духом. Бог часто обращался к нему, ставя его в один ряд с Моисеем (Чис. 12:6–8). Когда Самуил был молодым человеком, Бог был с ним и неоднократно открывался ему, давая пророчества, которые вскоре исполнялись. Таким образом, Израиль принял его как пророка, и его считали голосом Божиим в один из наиболее мрачных периодов национальной истории. Ковчег был украден. Силом и его святилище были разрушены (Иер. 7:12; 26:6, 9). Филистимляне владовали над землей израильской.

Пробуждение объединяет колена

После 20 лет служения Самуила мы находим, что Израиль “обратился к Господу”, а не просто переживал о ковчеге (ср. 1-я Цар. 4:21, 22 и 7:2). То есть служение Самуила обратило людей от религиозной формы к Самому Богу. Это в итоге привело к духовному пробуждению, которое объединило все 12 колен впервые со времен Иисуса Навина.

Многие судьи управляли несколькими коленами, Самсон – только одним. Самуил убедил все колена оставить укоренившееся идолопоклонство и служить только Господу. Затем он собрал их всех в Массифу, где они постились и исповедовали свои грехи (1-я Цар. 7:6). Филистимляне посчитали это политическим собранием. Они проводили политику, согласно которой они стремились разъединять людей и предотвращать их объединение. Когда появилась армия филистимлян, израильтяне не рассеялись. Они попросили Самуила молиться. Самуил принес во всесожжение Господу ягненка, и Бог возгремел громом на филистимлян, приведя их в ужас. Все, что пришлось сделать Израилю, это поразить оставшихся. С того времени Самуил судил людей, совершая свой регулярный обход (1-я Цар. 7:15–17). И вновь труд Святого Духа очевиден, хотя Он и не упоминается.

Ближе к концу жизни Самуила Израиль захотел царя. Самуил не обрадовался этому. Он почувствовал себя отверженным, и он знал, что люди захотели царя, преследуя неправильную цель. Но Бог дал ему служение, включающее помазание царей и ходатайство за Израиль.

Помазание Саула

При сравнении помазания Саула и Давида становится очевидным их некоторое существенное сходство и различие. В обоих случаях Бог заранее готовил Самуила к совершению помазания. Также в обоих случаях Бог сопровождал символическое действие излияния елея реальным излиянием Святого Духа.

И все же Саула помазание удивило больше, чем Давида. Саул, хотя и взрослый мужчина, не научился искать Господа.

Его слуга предложил ему обратиться к Самуилу как к прозорливцу (тому, кто видит со сверхъестественной проницательностью), или пророку (1-я Цар. 9:6, 9). Помазав его, Самуил сказал Саулу, что он встретит вначале нескольких человек, затем сонм пророков с псалтырем (маленькая треугольная арфа), тимпаном (тамбурином), свирелью (флейтой) и арфой (похожей на гитару лирой). Они будут пророчествовать (говорить от имени Бога в песне). Дух Господень сойдет на Саула, и он будет пророчествовать вместе с ними и “сделается иным человеком” (1-я Цар. 10:6).

Фактически внутренняя перемена произошла в Сауле до того, как он встретил пророков. Как только он покинул Самуила, Бог дал ему иное сердце (1-я Цар. 10:9). Какое-то время он пророчествовал вместе с этими пророками.

Другие отрывки указывают, что служение пророков в это время умножалось (вероятно, после духовного пробуждения, отмеченного в Первой Книге Царств 7). Довольно немалая группа пророков собралась вокруг Самуила, который был их назначенным Богом главой (1-я Цар. 19:20). Поздние ссылки говорят о школах пророков, где мужчины собирались, чтобы учиться у пророков. Учение было важной частью их служения, так же как и поклонение. Ранее мы видели, как Мариамь, находясь под пророческим вдохновением Святого Духа, использовала тамбурин (или тамтам), когда вела женщин во время поклонения. Во время правления Самуила добавилось больше музыки и больше музыкальных инструментов, и эти пророки научились подчиняться Святому Духу, когда играли на своих инструментах и пели хвалу Богу.

Несомненно, это помогло понять то большое значение, которое Давид придавал музыкальным инструментам и песням в официальном поклонении, возглавляемом священниками и левитами. Для этого, казалось, не было какого-то особого прецедента. Все началось как спонтанное действие Духа Божьего. Таким образом, пророчество в песнях не предполагалось для предсказания будущего. Это же характерно и для пророчеств таких мужей как Моисей и Самуил, или даже Исаия и Иеремия. Пророчествовать – значит говорить от имени Бога. Пророчество, сопровождавшееся музыкой и

песней, было просто пением и игрой для Бога под вдохновением Святого Духа.

Давид ценил это так высоко, что он отделил левитов для этого помазанного Духом служения и побуждал использовать даже большее разнообразие музыкальных инструментов (1-я Пар. 25:1–7). Конкретно они пророчествовали “славу и хвалу Господа”, так как были “обучены петь пред Господом” (1-я Пар. 25:3, 7), то есть они ожидали, что Святой Дух помажет песни, которым их научил Давид.

Саула, когда он присоединился к сонму пророков, стали переполнять песни. Не по причине энтузиазма пророков, не по причине какого-то внутреннего импульса, не потому, что он обладал неким дремлющим музыкальным талантом, который их вдохновенная музыка извлекла наружу, а потому, что он сам был движим Святым Духом. Святой Дух, таким образом, снарядил его по-новому для той задачи, которая ожидала его впереди. И хотя Израиль был неправ, прося себе царя, Бог дал им того высокого, красивого царя, которого они хотели. Он сделал даже больше. Он подготовил его, изменил его и дал ему Свой Дух. Позже они не смогли бы сказать, что Бог не сделал для них все возможное.

Помазание Давида

Помазание Давида отличалось тем, что, когда Самуил помазал его, “почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после” (1-я Цар. 16:13). Для описания сошествия Духа в данном случае используется тот же глагол, который употреблялся по отношению к Самсону и царю Саулу. Это был тот же самый поток мощной силы. Но существует небольшое различие в использовании предлогов и большая разница в целом в жизни Давида. Святой Дух *сошел на* Самсона и Саула. Их переживание было временным и периодическим. Казалось, что Святой Дух почти не был с ними в промежутках (хотя это совсем не так). Святой Дух *сошел к* Давиду (или, более вероятно, *в* Давида). Случай с Давидом отличался также и тем, что сразу же после этого не последовало внешней реакции, или свидетельства. Эта мощная волна силы наполнила внутреннее существо

Давида и начала сверхъестественную подготовку его для управления страной, которое Бог собирался предоставить ему. Но пережитое не прошло через несколько минут. На следующий день эта внутренняя волна Святого Духа была по-прежнему там. “После” — буквально означает “вверх”. Исполнение Святым Духом не прекращалось — оно возрастало.

Важно также отметить отсутствие указания на то, что Давид получил новое сердце или что он стал иным человеком. Очевидно, Давид уже знал Господа. Возможно, 22-й псалом был написан уже тогда, когда Давид стал старше, но он, конечно же, отражает пережитое им в юности. Будучи мальчиком-пастухом на холмах Вифлеема, он смотрел на свое стадо и говорил: “Господь — Пастырь мой”. Во время долгого ночного дозора под яркими звездами его сердце кричало: “Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь” (Пс. 18:2). Его сердце уже было иным, было открытым, когда Святой Дух вошел туда. Тогда полились песни, которые дали нам большую часть священной книги псалмов Израиля и Церкви — Псалтирь.

Только еще дважды Библия упоминает сошествие Святого Духа на Саула после его первоначального переживания. Не все приняли Саула, когда он был первым избранным царем. Поэтому он вернулся в свой дом. Затем однажды пришло известие об угрозе аммонитян выбить правый глаз у всех мужчин Иависа Галаадского в качестве цены за мирный союз. Когда Саул услышал это, Святой Дух нахлынул на него, и он привел Израиль к великой победе, которая закрепила его на троне (1-я Цар. 11:6, 15).

Однако Саул перестал доверять Господу. В страхе и своеволии он принес жертву, которая побудила Господа отнять право преемственности у семьи Саула. Его сыновья не имели права наследовать трон. Муж по сердцу Божьему должен был занять место Саула — тот, кто исполнил бы всю волю Божью (1-я Цар. 13:14; Деян. 13:22). Несколько лет спустя Саул вновь ослушался Бога несмотря на то, что ему напомнили о Господнем помазании. На этот раз Бог отнял право Саула быть царем. С того времени Саул царствовал без Божьей поддержки и без авторитета (1-я Цар. 15:1, 19, 26). Причина его неудачи кры-

лась в непонимании того, что духовная религия, поощряемая в Ветхом Завете, была не просто вопросом чудес и одержания побед — она была вопросом послушания и веры.

После того как Самуил помазал Давида, Дух Господень отошел от Саула (1-я Цар. 16:14). Таким образом, Святой Дух был с ним (был ему доступен) и в промежутках между мощными потоками силы, так же как Он был и с Самсоном. Из этого напрашивается очевидный вывод, что, когда Дух Господень отступает, отступает Сам Господь (см. Суд. 16:20).

Злой дух от Господа

Когда Дух Господень отошел, Бог не оставил Саула просто идти своим путем. “Злой дух от Господа” возмущал его (внушал страх) (1-я Цар. 16:14, 16, 23; 18:10; 19:9). Нам это трудно понять. Об этом духе не сказано, что он был демоном, так как он был от Господа. Некоторые полагают, что “от Господа” — значит “допущен” Богом. Но значение древнееврейского текста более конкретно. В действительности в 18-й главе Первой Книги Царств (18:10) это выражение сокращено до “злого духа от Бога”, а в 19-й (19:9) — “до злого духа от Господа (Иеговы)” (примеч. в русском переводе (19:9) — “злой дух от Бога”). Этот дух приходил довольно часто (1-я Цар. 16:23) и по крайней мере в одном случае побудил Саула “пророчествовать” (1-я Цар. 18:10).

Возможно, ключ к пониманию находится в Книге Пророка Исаии (45:7), где Господь говорит: “Я образую свет и творю тьму, делаю мир, и произвожу бедствия”. Бедствия выступают здесь в качестве противоположности миру (включая благосостояние, здоровье, успех и благословение), а не противоположностью добру. Бог не порождает моральное зло или грех. Но Он является святым Богом, Который посылает суд грешникам, как Он сделал в Египте (Исх. 12:12).

Слово *злой* также переводится как “напасти, бедствие и несчастье”. Бог часто говорил о Своих судах как о наведении зла (3-я Цар. 21:20; 22:18; Иер. 4:6; 6:19). Позже пророк Софония (1:12) пророчествовал Божий суд на беспечных людей, которые закоренели в своих грехах и говорили: “Не делает Господь

ни добра, ни зла". В таком случае дух, посланный Господом на Саула, был не злым духом, или демоном в новозаветном смысле, а духом суда. Некоторые сравнивают это с отрывком из Третьей Книги Царств (22:19–23). Другие считают этот дух кем-то вроде ангела-мстителя.

Итак, причина подобного суда над Саулом была полностью сверхъестественной. Это была не просто болезнь или помрачение рассудка. Дух суда атаковал его, налетал на него и в него. Божья благодать была отнята, но вместо нее свершилось Божье правосудие.

Некоторые полагают, что игра Давида, успокаивавшая Саула, отражает влияние естественного на сверхъестественное¹⁸. Верно то, что Библия не проводит четкой линии между этими двумя сферами, и мы также не можем этого сделать. Но мы должны помнить, что Давид был необычным арфистом — он был помазан Святым Духом.

Пророчество Саула

“Пророчество” (в русском переводе “беснование”) Саула под влиянием этого сверхъестественного духа суда также трудно понять (1-я Цар. 18:10). Вероятно, это не являлось обычным пророчеством. Та же самая форма глагола иногда используется при описании неистовства и безумия языческих пророков. Так как этот дух суда *запугивал* Саула (16:14), возможно, это “пророчество” также имело форму неконтролируемых высказываний.

Мы должны также признать, что этот “дух суда” не входит в один разряд с Духом Господним, хотя Саул и пророчествовал под его влиянием. Этот дух, который был послан Господом, был подвластен Его воле. Святой Дух является Самим Богом, действующим в конкретной ситуации¹⁹.

Более странным событием является пророчество Саула перед Самуилом, когда Саул преследовал Давида (1-я Цар. 19:20–24). Три раза Саул посылал слуг за Давидом, чтобы арестовать его. Но, когда они приходили к Самуилу, который находился в Раме во главе сонма пророчествующих пророков, Дух Господень каждый раз сходил на посланников, и они также начина-

ли пророчествовать. Каждый раз вдохновение и благословение Господа заставляло их забывать о своей миссии или менять свое мнение.

Саул решил лично пойти к Самуилу и арестовать Давида. Одетый в свою царскую одежду, он надеялся внезапно нагрянуть и ошеломить их. Но Дух Господень сошел на него до того, как он нашел Самуила, и он стал пророчествовать. Придя к Самуилу, он сбросил свою царскую одежду и лежал “нагой” (одетый только в свою тунику), пророчествуя всю ночь.

Эта ситуация полностью отличается от той, когда Святой Дух в первый раз сошел на него после его помазания. Здесь Святой Дух сошел (не “нахлынул”) на него до того, как он повстречал пророков. Здесь он сопротивлялся Святому Духу. Вместо того, чтобы быть подготовленным для царствования, он сбросил свою царскую одежду. Вместо того, чтобы пророчествовать среди пророков, он лег на землю. Нет никакого указания на то, что он сделал это в знак смирения перед Богом. Даже его пророчество в этом случае было больше похоже на неистовство, появившееся в результате сопротивления Святому Духу. Таким образом Бог показал Свою суверенность, и Давид получил возможность скрыться.

Давид и псалмы

То, что Святой Дух продолжал обитать в Давиде, показано отрицательным способом, когда Давид искал прощения после своего великого греха и кричал: “И Духа Твоего Святого не отними от меня” (Пс. 50:13). Его искреннее покаяние в данном случае разительно отличается от поведения царя Саула, который иногда признавал, что он согрешил, когда бывал пойман, но так ни разу и не проявил истинного раскаяния. Вместо этого Саул продолжал делать то же самое.

Таким образом, осознание Давидом Духа Божьего как Святого Духа является действительно важным. Вероятно, он не использует это имя с полным новозаветным признанием конкретной личности Святого Духа. Но он видит, что Святой Дух принимает личное участие в отношении его нужд.

В этой связи полезно изучить весь 50-й псалом, особенно стихи, которые непосредственно предшествуют 13-му стиху и следуют за ним. “Сердце чистое (безупречное, беспримесное) сотвори во (для) мне” (ст. 12). *Сотвори* является словом, которое используется в Библии только в отношении Божьих беспрецедентных действий. Только Бог мог сотворить чистое сердце. Давид не мог сделать это сам. Тот же самый стих продолжает: “Дух правый (твердый, непоколебимый, верный, надежный) обнови (восстанови) внутри меня (в моем внутреннем существе)”. Именно его человеческий дух был лишен исполнять Божью волю грехом твердой цели и быть готовым действовать вместе с Ним. “Не отвергни меня от лица Твоего” (ст. 13). Божье присутствие ассоциируется с Его Святым Духом. С помощью Святого Духа Давид осознавал Божье присутствие. Тот факт, что Святой Дух по-прежнему имел с ним дело, показал ему, что Бог все еще не отверг его, посчитав недостойным (см. 1-е Кор. 9:27). “Возврати (восстанови) мне радость спасения Твоего” (ст. 14). Около года он думал, что скрыл свой грех. Но только когда пророк Нафан обличил его, он осознал, что его покинула радость. “И Духом владычественным (волевым, великодушным) утверди (помоги, окажи поддержку) меня” (ст. 14). Святой Дух является также великодушным²⁰. (Слово *свободный* (в русском переводе *владычественный*) — это то же самое слово, которое говорит об усердных сердцах и добровольных приношениях в Исх. 35:5, 22.) Давид хотел, чтобы Святой Дух утвердил его, и не просто удержал его от нового падения, но чтобы он смог научить других и привести грешников к Господу (ст. 15).

Бог ответил на молитву Давида. Господь не только восстановил его, но в конце жизни он смог сказать: “Дух Господень говорит во мне (или через меня), и слово Его на языке у меня” (2-я Цар. 23:2). Он все еще был помазанником Божьим, “сладким певцом (арфистом и псалмопевцем) Израиля” (2-я Цар. 23:1).

Давид дважды отказался убить царя Саула, потому что Саул был Господним помазанником. Теперь Давид был Божьим помазанником (ивр. *мешиах* — мессия) в намного лучшем смысле. В этой роли он стал образцом, указывающим вперед, на

большого Давида, Который является Мессией, Божьим помазанным Пророком, Священником и Царем.

Существуют лишь немногие другие краткие упоминания о Святом Духе в связи с Давидом. Первая Книга Паралипоменон (28:12) указывает, что план храма Давид получил по божественному вдохновению Святого Духа²¹.

В одном из псалмов (138:7) Давид задал вопрос: “Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?”. Говоря это, он не имел в виду, что когда-то он захотел бы так поступить. Он просто осознает, что Святой Дух, сила и присутствие Божье повсюду.

Еще в одном псалме (142:10) Давид признается, что Дух Божий благ. Этот стих можно было бы перевести так: “Научи меня (помоги мне действительно научиться) исполнять волю Твою, потому что Ты — Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды” (там, где не будет ни преткновений, ни препятствий для праведности, ни границ для духовного прогресса).

Одно замечание в Первой Книге Паралипоменон (12:18) указывает, что Святой Дух сошел (одел как одежду, наполнил) на Амасая, чтобы дать слово ободрения Давиду. (В отношении Амасая употреблено то же самое древнееврейское слово, которое использовалось в отношении Гидеона в Суд. 6:34.)

Соломон

Хотя Соломон был знаком с вдохновением и даром мудрости, который приходит через Святой Дух, он только однажды говорит о Святом Духе.

В Книге Притчей (1:23) мудрость взывает: “Я (щедро) изолью на (для) вас Дух мой, возведу (ознакомлю на опыте) вам слова мои”. Олицетворенная здесь мудрость является божественной мудростью, или мудростью от Бога. *Изливать* гораздо чаще используется в смысле “сыпать словами” (как в псалме 144:7). Это же слово используется при описании бьющего ключом фонтана. Таким образом оно делает намек на будущее большее излияние Святого Духа — излияние, связанное с потоком слов, через которые Святой Дух выражает Себя.

“рука Господня” часто используется для обозначения силы Господа и подразумевает действие Святого Духа.

Во время служения Елисея Бог также использовал пророка Михея, чтобы предупредить Ахава о битве, которая принесла ему смерть (3-я Цар. 22:17–23). Другие пророки убеждали Ахава в том, что он вернется победителем. Но Михей сказал, что они были движимы лживым духом, чтобы осуществить Божий суд над Ахавом. Тогда Седекия, один из других пророков, ударил Михея по щеке и сказал: “Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?” (3-я Цар. 22:24). Очевидно, Седекия считал себя единственным пророком, который действительно был вдохновляем Духом Божиим. События доказали, что Михей был истинным пророком. Но замечание Седекии указывает на понимание того, что истинное пророчество было вдохновляемо Духом Божиим.

Библия упоминает еще одного человека этого периода как особенно исполненного Святым Духом (2-я Пар. 24:20). Когда царь Иоас и его народ отвратились от Господа, Святой Дух “оделся” в Захарию и упрекал их. За это Иоас приказал побить его камнями до смерти — мученическая смерть, на которую Иисус обратил внимание как на последнюю, записанную в древнееврейской Библии, так как она помещает Хроники (в русском переводе — Книги Паралипоменон) в конец (Мтф. 23:35; Лук. 11:51).

Иов

Книга Иова — еще одна книга, которая упоминает Святой Дух (26:13): “От духа Его — великолепие неба” (в английском переводе: “Своим Духом Он украсил (озарил) небеса”). Многие считают, что украшал небо Святой Дух посредством ветра. Фраза “Дух Божий в ноздрях моих” употребляется параллельно с фразой “дыхание мое во мне” (Иов. 27:3). “Дух в человеке” (Иов. 32:8, 18) несомненно является человеческим духом, но этот отрывок (наряду с Иов. 33:4) признает, что человек получил этот дух от Духа Божьего (как в Быт. 2:7).

Елиуй (который начинает говорить в Книге Иова 32:6), кажется, чувствует, что его собственный дух принял большую

долю мудрости и силы от Святого Духа, чем остальные три друга Иова. В этом смысле Елиуй предполагает, что у него боговдохновенный дар²². Однако это оставлено без внимания во время общения Бога с Иовом и тремя его друзьями в остальной части книги.

4

СВЯТОЙ ДУХ В КНИГАХ ПРОРОКОВ

Во всем Ветхом Завете пророчество считается основной деятельностью Святого Духа среди Божьего народа. Желание Моисея о том, чтобы все в народе Господнем были пророками, могло осуществиться лишь при условии, что Господь пошлет на них Свой Дух (Чис. 11:29). Пророчество Иоиля звучит так: “Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши” (Иоил. 2:28). Это было важной частью заверения о том, что Божий завет в конечном итоге будет реализован и народ действительно станет Божиим народом (см. Исх. 6:7; 2-я Цар. 7:24; Ис. 32:15; 44:3–5; Иер. 31:31–34; Иез. 11:19; 36:25–28)¹.

Иоиль, чье пророчество как нельзя лучше соответствует времени отрочества Иоаса (тогда священник Иодай держал все под своим контролем) и настойчиво призывает к покаянию (1:14; 2:12–17). После покаяния Бог обещает восстановление (2:25) и пробуждение (2:28, 29).

Иоиль продолжает говорить о знамениях, которые появятся только в конце века (2:30, 31), и обещает суд народам Египта и Едома, которые были в то время врагами Иуды (3:19). По этой причине некоторые считают, что пророчество Иоиля об излиянии Святого Духа исполнится лишь в будущем и только в отношении евреев в день Господень².

На всякую плоть

Однако более тщательное изучение пророчества Иоиля показывает, что сам Иоиль, возможно, не понимал тогда всей полноты Божьего обещания, значит, оно предназначено не только для евреев. Пророки Ветхого Завета не видят проме-

жутка времени между первым и вторым пришествиями Христа. “Всякая плоть” несомненно означает все человечество (см. Быт. 6:12, 13; Втор. 5:26; Иов. 12:10; 34:14, 15; Пс. 64:3; 144:21; Ис. 40:6; Иер. 25:31; Зах. 2:13)³.

Фраза “сыны ваши и дочери ваши” не ограничивает излияние Святого Духа только Израилем. Она просто показывает, что не существует никаких ограничений относительно возраста и пола. Таким образом, эта фраза отчасти устраняет ограничения и вовсе не сводит значение только к евреям⁴.

Сновидения (пророческие) старцев и (пророческие) видения молодых людей снимают дальнейшие ограничения. Различие между сновидениями и видениями здесь не является значительным, так как в Ветхом Завете оба слова часто были взаимозаменяемы. Но характерных для того времени особенностей культуры больше не нужно придерживаться. У всех есть равные возможности в служении Святого Духа.

Социальные ограничения также должны быть удалены. Святой Дух будет излит в том же самом великом изобилии на слуг (рабов) и служанок (женщин-рабов). Это также было чем-то неслыханным во времена Ветхого Завета. Позже евреи не смогли поверить этому. Они считали, что в этом стихе говорится о Божьих слугах вместо подлинных рабов. Фарисеи презирали простых людей в Израиле, тем более рабов (Иоан. 7:49). Одна из их любимых поговорок гласила: “Пророчествовать может только тот, кто мудр, могущественен и богат”⁵.

Благословение для всех

Фактически целью Бога во все времена было благословить всех (Быт. 3:15; 12:3; 22:18; Иоан. 3:16). Бог избрал Авраама не для того, чтобы закрыть путь другим людям. Они уже были лишены Божьего благословения из-за своих грехов. Бог избрал Авраама, чтобы начать родословную, которая бы привела к Мессии, большему “Семени” Авраама (Гал. 3:16). Евреи являются избранным народом не по лицеприятию (Деян. 10:34), а для служения. Бог намеревался использовать их, чтобы подготовить путь для пришествия Христа, так чтобы и другие могли быть спасены. Другими словами, Бог избрал Авраама и Изра-

иль с той же самой целью, с которой Он послал Своего Сына: “Ибо так возлюбил Бог мир” (Иоан. 3:16).

Таким образом, обильное излияние Святого Духа доступно для всех: евреев-язычников, богатых и бедных, молодых и старых, образованных и необразованных, независимо от расы, цвета или национального происхождения. Кроме того, это излияние не будет однократным событием. Древнееврейский текст указывает на прогрессивное, или повторяющееся, действие, делая излияние Святого Духа доступным поколению за поколением. Оно, конечно же, может быть отвергнутым или невозвратным, но оно остается доступным⁶.

После того (Иоил. 2:28) может означать время после покаяния и восстановления. Это слово также может относиться к 23-му стиху. Восстановление, которое делает возможным пришествие Святого Духа, должно, в свете всей Библии, быть восстановлением общения с Богом через жертву Христа на кресте. Таким образом, Пятидесятница могла наступить только после Голгофы.

Некоторые гебраисты видят указание на это в Книге Пророка Иоила (2:23). Последнюю часть стиха можно перевести так: “Ибо Он даст вам Учителя праведности и будет ниспосылать вам дождь, ранний дождь, и поздний дождь прежде всего”⁷. Таким образом, “после того” делает изобилующие потоки Святого Духа “вторым и последним следствием дара Учителя праведности”⁸.

Настоящий дождь во дни Иоила, таким образом, не только исполнил его пророчество о восстановлении после покаяния — он также гарантировал дальнейшее обетование, что Бог изольет Свой Дух после пришествия Учителя праведности, Мессии. Единственным ограничением будет наша готовность принять Его.

Иоил. 2:23

Михей, исполнен Святым Духом

Только Михей и Исаия упоминают Святой Дух в так называемый “золотой век пророчества” Израиля. У Осии (9:7) есть короткое утверждение относительно прорицателя, который глуп (бестолков), но выдает себя за вдохновенного; который

безумен (действует как сумасшедший), но это относится к отступникам, которые необычайно развратились (Ос. 9:9). Сам Осия был человеком, полностью преданным Господу. Его собственное разбитое сердце открыло ему любовь, которую Бог испытывает к отступившему народу.

То, что Михей говорит о своем призвании, несомненно, относится ко всем истинным пророкам Божиим: “Я исполнен силы (именно) Духа Господня, правоты (правосудия, включающего правильные решения) и твердости (непреодолимой силы), чтобы высказать Иакову преступление (неповиновение, вину) его и Израилю — грех его” (Мих. 3:8). Посреди развращенного общества Бог исполнил его Своим Духом, так что он мог видеть, что было угодно Богу, а что нет. Затем Святой Дух дал ему власть, мужество, силу, чтобы вплотную заняться сложившейся ситуацией (ср. Иоан. 16:8). Как сильно он отличался от лжепророков, которые оправдывали грех, если их устраивала плата!

Михей также спрашивает: “Разве умалился (сократился, то есть раздражен, недоволен) Дух Господень?” (2:7). Его вопрос требует отрицательного ответа. Бог не раздражается. Он не испытывает недовольства. То есть Его суды над Израилем не являются результатом каких-то перемен в Его характере. Он тот же самый Бог, каким был всегда. Изменился народ. Он восстал против Бога, как враг (2:8). Он действительно не хочет слышать Божье Слово. Фактически, “Если бы какой-либо ветерник (человек, следующий какому-то духу или следующий за ветром) выдумал ложь и сказал: “я буду пророчествовать (источать слова) тебе о (или упоминая) vine и сикере”, то он и был бы угодным проповедником (пророком) для этого народа” (2:11). Лжепророки готовы были проповедовать всякие похоти и удовольствия, о которых люди хотели услышать. Но они игнорировали тот факт, что Святой Дух был дан не для того, чтобы поощрять плотские наслаждения, а чтобы разобраться с грехом.

Знак суда

У Исаии также были трудности с пьянствующим народом и священниками, которые насмехались над ним. Когда он гово-

рил о суде и будущей славе, они отвечали, что они не были младенцами (Ис. 28:9). Они слышали такие пророчества и раньше. Для них пророчество Исаии было чем-то вроде азбуки или младенческого лепета. (Ис. 28:10 в древнееврейском тексте звучит как “зау 1’зау, зау 1’зау, кау 1’кау, кау 1’кау”, как будто он повторял буквы алфавита или говорил тарабарщину.)

В ответ Исаия говорит: “За то лепечущими устами и на чужом языке (речи) будут говорить к этому народу”. Под этим он имел в виду, что если они не выучили урок от Господа, то будут учить его от захватчиков-ассирийцев, речь которых, возможно, покажется им тарабарщиной (Ис. 33:19). Божьим намерением было, чтобы пророчества, надежда пришествия Мессии и Святой Дух имели успокаивающее и освежающее действие. Но теперь то, что они называют тарабарщиной, станет для них признаком суда. Они услышат это и, так как они отвергли пророчество Исаии, они “упадут навзничь” и будут уловлены (взяты в плен). Это исполнилось, когда Сеннахирим взял города Иудеи (Ис. 36:1) и, в соответствии с его данными, захватил 200 000 пленников, вероятнее всего, увел их в Вавилон.

Первое упоминание Исаией Святого Духа было также в связи с высказыванием о грехе. Все, оставшиеся на Сионе, будут святыми (преданными Господу, освященными для Господа) “когда Господь омоет скверну (экскременты) дочерей (обитателей, мужчин и женщин) Сиона и очистит кровь (лужи крови в результате убийств) Иерусалима из среды его духом суда (правосудия) и духом огня” — чтобы им быть готовыми к будущей (мессианской) славе (Ис. 4:3–5).

Некоторые рассматривают это просто как огненный очищающий ветер⁹, но именно Сам Бог совершает это действие. Его Дух приносит огонь божественного гнева, чтобы наказать зло и погубить делающих зло для того, чтобы наступило время Мессии.

Святой Дух на Мессии

Кульминацией описания Исаией Мессии и в первой, и в последней частях книги является упоминание о Духе Божьем, по-

чивающем на Нем (11:1–5; 61:1–4). В первой части книги Исаия говорит о Мессии как о Царе. В седьмой главе (7:14) начинается разворачиваться чудесная картина. В это время царь Ахаз планировал попросить военной помощи у Ассирии. Исаия же хотел, чтобы он доверился Господу (7:11), и посоветовал ему просить сверхъестественное знамение (чудо) в глубине (по направлению к Шолу) или на высоте (с неба). Но Ахаз уже принял решение, так что он притворился слишком благочестивым для того, чтобы искушать Бога. После этого Исаия разразился упреками не только по отношению к Ахазу, но и ко всему дому (роду, линии) Давида. Они все испытывали терпение Бога. “Итак Сам Господь даст вам (множественное число, всему дому и роду Давида) (сверхъестественное, чудесное) знамение: се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил (“Бог с нами”)” (7:14).

Следующий отрывок труден для понимания, но ясно то, что этот стих относится к чуду, по крайней мере, такому же великому, как и предложенное царю Ахазу. Слово *Дева* (ивр. *алмах*) иногда переводилось как “молодая женщина”, потому что это нетрадиционное слово для обозначения девы. Обычное слово (*бетулах*) означает деву любого возраста — от молодой девушки до пожилой женщины. Слово, которое употребил Исаия, сводит значение к деве, достигшей брачного возраста (см. Быт. 24:16, где это слово используется при описании Ревекки). Имя *Эммануил* также подчеркивает значение “с нами”. Он Бог, Который с нами, и пришел, чтобы быть с нами особым образом.

Для евреев Святая Земля была Божьей землей, но в Книге Пророка Исаии (8:8) она называется земля Эммануила (см. Иоан. 1:11, где Он приходит к Своим, то есть к себе, в Свою собственную землю; Его собственный народ не принимает Его).

Следующий шаг в описываемой Исаией картине, что рожденный девой младенец имеет владычество на Своих плечах (Ис. 9:6, 7). Его имя также должно звучать Чудный (изумительное чудо), Советник (имя, которое традиционно давали Богу и Его Духу), крепкий (героический, мужественный) Бог (подразумевает Бога, Который одерживает великую победу для Своего народа), Отец вечности (Отец, или Творец, вечности; см. Иоан. 1:1, 3) и Князь мира (Князь, который принесет мир, бла-

гословение и духовное процветание; Князь, Который введет в будущий славный век). Он утвердит трон Давида и сделает его вечным. Сам Бог предан этому делу и полон решимости осуществить это.

Следующая глава (10:20, 21) подтверждает, что “Бог крепкий” действительно относится к божественной природе обещанного Сына. “Бог сильный” стоит параллельно “Святому Израилевому”.

Семь особенностей Святого Духа

Затем, в Книге Пророка Исаии (11:1–5), рожденный девой Младенец ассоциируется с отраслью (молодым ростком) от ствола (в русском переводе “от корня”) (отрубленного пня) Иессеева и ветвью (ивр. *нетсер* или *незер* от того же самого корня, что и Назарет и назорей) от корня его. Другими словами, к тому времени, когда этот рожденный девой Сын станет Богом во плоти, пребывающим с нами, слава царства Давида пройдет, и род Давида будет срублен и упадет в нищету. Но когда Младенец подрастет, на Него сойдет нечто лучшее, чем земная слава. “Почиет (постоянно) на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия” (11:2). Как указал один исследователь Библии, Дух Господень подобен центральному стержню состоящего из семи лампад канделябра, или светильника. Другие проявления Святого Духа подразделены на три группы: во-первых, относящиеся к разуму, или интеллекту, во-вторых, относящиеся к практической жизни, и, в-третьих, непосредственно относящиеся к Господу¹⁰.

Каждый аспект этого имеющего семь особенностей Святого Духа имеет особое значение. Как *Дух Господень* Он является Духом пророчества, Духом, Который трудится над искуплением. *Мудрость* — это проницательность, способность видеть насквозь ситуацию и видеть все таким как есть (ср. Иоан. 2:24, 25, где Иисус знает, что в человеке). *Разум* — это способность различать между добром и злом независимо от внешнего проявления. *Совет* — это способность взвешивать факты и приходить к правильному решению. *Крепость* — это мужество и сила

исполнять Божью волю. *Ведение* — личное знание Господа, которое приходит в результате общения с Ним в любви. *Страх Господень* (в русском переводе — *благочестие*) — это почитание, которое превозносит Бога и которое является началом всякой мудрости (Иов. 28:28; Пс. 110:10; Прит. 1:7; 9:10). И все это непорочно зачатый девой Младенец, новый Давид, будет постоянно иметь в своем распоряжении с того времени, как обладающий семью особенностями Святой Дух снизойдет на Него (см. Отк. 4:5; 5:6, где имеющий семь особенностей Святой Дух не просто горит перед престолом Божьим, но также активно действует благодаря власти Агнца, Который был заклан)¹¹.

Так как Святой Дух на Нем, Он не будет “судить по взгляду очей Своих, и по слуху ушей Своих решать дела” (11:3). Все, что могут делать обычные люди, это принимать решения на основании информации, которую они получают через свои органы чувств, — таким образом, судьи и присяжные часто делают ошибки. Но помазанный Святым Духом Сын никогда не ошибется.

Следующая часть главы (11:6–9) посвящена Тысячелетнему Царству. Пророки не видели промежутка времени между первым и вторым пришествием Христа. Но Исаия подчеркивает тот факт, что служение Святого Духа через Мессию будет продолжаться, и что идеальные условия будущего века также будут трудом Святого Духа.

В этот день, добавляет Исаия, “Господь Саваоф будет великолепным венцем и славною диадемою для остатка народа Своего, и духом правосудия (суда) для сидящего в судилище и мужеством (непреодолимой силой, как в Книге Пророка Исаии 11:2) для отражающих неприятеля до ворот” (Ис. 28:5, 6). Из этого мы видим, что тот же самый, обладающий семью особенностями, Святой Дух, Который почивает на Мессии, доступен и людям.

Помазанный Раб

В последней части Книги Пророка Исаии часто говорится о Рабе Господнем, Том, Кто выполняет Его труд. Израиль назывался Божьим рабом (41:8), но у Бога был труд по спасению,

который Израиль совершать не мог. Израиль также нуждался в спасении. Тогда из израильского народа должен был произойти Тот, Кто является Рабом Господа, Тот, Кто на самом деле выполнит весь труд Господень и совершит Его спасение.

Книга Пророка Исаии (42:1) представляет Его как Избранного Божьего, к Которому Бог благоволит. Бог положил на Него Свой Дух, и с помощью Святого Духа Он возвестит правосудие (или Божьи решения, которые являются основой истинной и практической религии) язычникам (всем народам мира). Через него Бог заключит с человеком новый завет, Он будет светом для язычников (42:6), откроет глаза слепых и выведет узников (греха) на свободу (42:7).

В Книге Пророка Исаии (61:1) тот же самый Раб Господень¹² говорит о самом Себе: “Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать (нести Благоую Весть) нищим (кротким, смиренным), послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным (пленникам, захваченным во время войны, то есть войны против греха и сатаны) освобождение и узникам — открытие темницы (освобождение, избавление)”. Он также провозглашает “лето Господне благоприятное (год или время Божьей благодати, представленный Его благословениями) и день мщенья Бога нашего” (61:2). И вновь Исаия, подобно пророку Иоилу, не видит промежутка времени между первым и вторым пришествиями Христа.

Однако в этом отрывке подчеркивается лето Господне благоприятное, Благая Весть, которую приносит помазанный Раб. Возможно, фраза “лето благоприятное” является способом выражения того, что Мессия принесет большее и более глубокое исполнение всего, что должен был принести Израилю юбилейный год. В юбилейный год возвращались потерянные владения (Лев. 25:10–13). Пришествие помазанного Раба должно было означать новое вступление в Божьи благословения и права наследства, которое Он приготовил для Своего народа.

Все это подразумевает спасение, которое Он несет. Этот Раб из Книги Пророка Исаии (61:1) является не только Тем, кто упомянут ранее (Ис. 42:1); но Он и Тот Раб, Который взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Которого

мы исцелились; Тот Кто страдал и умер вместо нас ради нашего искупления (Ис. 52:13 – 53:12).

Его же Бог вместе во Своим Духом в Книге Пророка Исаии (48:16), где древнееврейский текст означает: “Бог послал Меня и послал Свой Дух”. Бог поручил ему выполнение Своего намерения: восстановить Израиль и быть светом для язычников (Ис. 49:6). Он Тот, Кто обладает языком мудрых (потому что Его научил Бог), чтобы подкреплять изнемогающих (тех, кто изнурен и готов сдаться), и Кто также предаёт Свой хребет бьющим (Ис. 50:4, 6). Он спасает тех, кто дошел до крайней точки в своем безнадежном состоянии (Ис. 42:3), и Он Сам “не ослабевает (не потускнеет, как свет) и не изнемогает (т.е. не уступит напору, или не будет раздавлен), доколе на земле не утвердит суда (утвердит справедливость и активное выражение своей веры), и на закон Его (Его учение, или наставления о Нем) будут уповать (ожидать) острова (включая все далекие земли)” (42:4).

Святой Дух в настоящее время и в будущем

Для пророка Исаии характерны переходы от отступничества Израиля в его время к будущей славе и обратно. Мы видим такую перемену в отрывках, которые говорят об отношениях Духа Божьего с людьми. Исаия ведет речь (30:1) об отвержении водительства, силы и чистоты Божьего Духа непокорным народом и беспринципными правителями в его дни. Он говорит о будущем излиянии Святого Духа с небес, которое превратит пустыню (сухую землю) в плодоносное поле (подобно горе Кармил) (32:15). Подразумевается преобразование как земли, так и народа (32:16–18), и весь мир будет наслаждаться чем-то лучшим, ранее неведомым.

Пророк Исаия (34:16) связывает Слово Господне со Святым Духом уверенностью в том, что Бог, Создатель мира, сдержит Свои обещания, ведь Он дал все необходимое Своему творению (см. Пс. 32:6, 9, 11). Далее пророк также ведет речь о Святом Духе и Слове, но совершенно другим образом (40:7, 8). Здесь Дух Божий, приносящий суд человечеству, сравнивается с иссушающим ветром, который сушит траву и цвет. Затем он противопоставляет это Слову Божьему, Которое пребудет вечно.

Еще одно противопоставление можно увидеть в двух отрывках — (40:13) и (44:3). В первом отрывке Божий Дух признается суверенным, принимающим участие в творении, не испытывающим нужды в чьих-то советах или мудрости, кажущимся почти неприступным в Своём величии. Затем тот же самый Дух со всеми Его благословениями изливается подобно воде на жаждущего человека или подобно потокам на сухую землю (44:3). Внешнее восстановление народа и земли связано затем непосредственно со спасением и духовным обновлением (44:5, 6).

И еще одно противопоставление можно найти в 59-й главе (ст. 19-21). Девятнадцатый стих гласит о могущественной силе Господа, смывающей все на своем пути. Значение соответствует обычному переводу, но древнееврейский текст лучше было бы прочесть так: “И они убоятся имени Господа с запада и Его славы — на восходе солнца, так как Он (Бог) придет как река (Евфрат) суженная и Дух Господень будет направлять ее”.

Предыдущий отрывок касается суда Божьего над Его врагами. Когда Он выступает против них, ни один враг не может устоять перед Ним. Как река Евфрат, приближаясь к узкому месту между двумя высокими берегами, увеличивает свою скорость и смывает все на своем пути, так и Дух Божий является движущей силой против Божьих врагов и уничтожит их всех.

В противоположность этому Искупитель (Родственник-Искупитель, который восстанавливает наследие) придет на Сион и к сынам Иакова (евреям), которые обратятся к Богу от своего нечестия (непокорности). Для них Божий завет будет состоять в том, что Его Дух, который на них (и пребывал на них с тех пор, как они вернулись к Богу), и Его слова, которые Святой Дух влагает в их уста, не отступят (не удалятся) вовек (59:21).

Непокорность огорчает Святой Дух

Еще один отрывок в Книге Пророка Исаии относится к Святому Духу (63:7-16). Исаия вначале говорит о верной любви Божьей к Своему народу и как “во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их: по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял (поднял) и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили (рассердили)

Святого Духа Его” (63:9, 10). Знаменательным является то, что Святой Дух рассматривается здесь как Личность, Которую можно огорчить (Ефес. 4:30), с чем соглашаются большинство более ранних исследователей Библии и комментаторов.

Тот же самый Святой Дух был на Моисее (Ис. 63:11). Многие считают, что, поскольку Святой Дух был на Моисее, Мариами, 70 старейшинах и Иисусе Навине, Он был посреди народа израильского. Таким образом, когда они возроптали, они огорчили Святого Духа, Который был посреди них. Однако особое значение, которое придается в 12-м стихе руководству Моисея, подтверждает, что Святой Дух пребывал именно на Моисее. Таким образом, когда в Книге Чисел (11:17) говорится о Святом Духе на Моисее, этот стих не отрицает, что Моисей также был исполнен Святым Духом.

Далее Исаия (63:14) продолжает сравнивать стадо, сходящее в долину (ведомое добрым пастырем на злачные пастбища и к водам тихим) с водительством Израиля Святым Духом, Который вел его к покою (в Ханаан). С помощью исполненных Святым Духом руководителей израильтяне получили победу и благословения. Но истинным Руководителем всегда был Дух Господень.

Могущественная рука Господа

С Иезекиилем происходили самые необычные вещи, и он упоминает Святой Дух чаще, чем кто-либо из остальных пророков. Иеремия, в противоположность ему, не называет Святой Дух вообще, хотя он упоминает руку Господню (Иер. 1:9; 6:12; 15:6; 16:21). Позже, в Книге Пророка Иезекииля, рука Господа часто упоминается параллельно с Духом Господа (Иез. 1:3; 3:14, 22, 24; 8:1; 11:1).

Это немного отличается от взаимозаменяемых “Духа Божия” и “перста Божия” в Евангелиях от Матфея (12:28) и от Луки (11:20). Рука Господа часто используется как символ силы Господа. Сегодня, когда так часто подчеркивается кротость Святого Духа, легко забыть, что Библия гораздо больше говорит о силе Святого Духа, как мы только что видели в пророчествах Исаии. Исаия также показывает, что Святой Дух означает силу,

когда объявляет горе Израилю за то, что он отвернулся от Бога, чтобы искать помощь у Египта, так как “Египтяне — люди, а не Бог; и кони их — плоть, а не дух” (Ис. 31:3).

И вновь мы должны помнить, что эти проявления силы не сопровождались неистовством, мистицизмом или трансом в обычном смысле слова. Божья рука была на Илии (3-я Цар. 18:46). Однако простота его веры и молитвы разительно отличаются от безумия язычников и беснования вопящих, пронзительно кричащих пророков Ваала (3-я Цар. 18:26, 28, 36, 37). Также и Иезекииль, хотя его переживания Святого Духа гораздо более разнообразны, чем у большинства других пророков, никогда не впадал в транс, характерный для языческих пророков. Через Иезекииля Святой Дух назидал, а не приводил в замешательство.

Впервые Святой Дух в Книге Пророка Иезекииля упоминается в связи с херувимами, которых Иезекииль увидел в своем видении Бога (Иез. 1:12, 20, 21; 10:17). Каждый херувим имел четыре лица, представляющие все Божье творение и поэтому указывающие на то, что Бог находится над всем Своим творением. Рядом с херувимами были колеса под прямым углом друг к другу, так что они могли идти в любом направлении (это указывает на то, что Богу даже не нужно поворачиваться, чтобы добраться к вам). Колеса и херувимы двигались в гармонии и единстве, когда двигался Дух.

Некоторые в данном случае рассматривают Дух просто как дыхание Божье, но в древнееврейском тексте стоит не “дух”, а “Дух” (“Их дух” (1:20), который также является “Святым Духом”). В этом случае это символ того, что Бог не только властвует над Своим творением — Его Дух действует в Его творении, чтобы осуществить Его цели.

Поднят Святым Духом

Ряд других отрывков показывает, как Святой Дух действовал лично в Иезекииле (Иез. 2:2; 3:12, 14, 24; 8:3; 11:1, 5, 24; 37:1; 43:5).

В первом случае Святой Дух вошел в него и поставил его на ноги, так что он мог слышать ту весть, которую передал ему

Бог (2:2). То же самое описано в следующей главе Книги Пророка Иезекииля (3:24), за исключением того, что на этот раз Бог сказал Иезекиилю оставаться у себя дома. Бог намеревался забрать у Иезекииля способность говорить и возвращал ее только в тех случаях, когда хотел обратиться к народу. Таким образом, непокорный народ должен был увидеть, что Иезекииль говорил только тогда, когда он говорил от лица Божьего и что он был истинно Божиим пророком.

В других случаях Святой Дух поднимал его (3:12, 14; 8:3; 11:1, 24; 43:5). Однажды (3:12, 14) Святой Дух взял его (ухватился за него), и он пошел в огорчении и с встревоженным духом к еврейским изгнанникам в Тель-Авив к востоку от Вавилона и сидел среди них. Позже как будто рука схватила его за прядь волос, и Дух поднял его между небом и землей и принес его “в видениях Божиих” в Иерусалим (Иез. 8:3). Там Дух опять поднял его и перенес к восточным воротам храма (11:1). Наконец, Дух поднял его и перенес его “в видении, Духом Божиим” в Халдею (Вавилон). Затем видение отошло от него (11:24).

Несколько лет спустя, в видении возвращения славы Божьей в будущий тысячелетний храм, он пал на свое лицо в благоговении (43:3). Затем Святой Дух поднял его и перенес во внутренний двор, где он мог видеть, как слава наполнила храм.

Здесь возникают два вопроса. Какова природа Духа? И какова природа этих перемещений и видений?

Некоторые исследователи Библии считают, что Дух вошел в Иезекииля в то время, как уносил его *ветер*¹³. Другие, так как в нескольких из этих отрывков древнееврейского текста говорится “некий Дух”, скорее чем “Святой Дух”, считают, что подчеркивается сила или энергия, и что только в неопределенном смысле имеется в виду Дух Божий. Однако сила исходит от Бога. Дэвидсон комментирует отрывок из Книги Пророка Иезекииля (2:2), где Дух поставил Иезекииля на ноги, следующим образом: “В то время как Бог хочет, чтобы человек стоял перед Ним прямо, только Дух Божий может сделать человека способным занять это правильное положение”¹⁴.

Мы видим дальше (11:5), что Дух, Который опустил на Иезекииля, был Духом Господним. Так как нисхождение Святого Духа, по-видимому, производит тот же эффект, что и вхождение Свято-

го Духа во второй главе (ст. 2) (и то и другое готовит его услышать Слово Господне), кажется очевидным, что имеется в виду тот же самый Дух. Чуть дальше (11:24) мы читаем, что Иезекииль оказывается перенесенным в видении Духом Божиим, а затем (37:1) Господь выводит его Духом. Эти отрывки также перекликаются с другими, в которых упоминается Дух. Таким образом, во всех случаях речь идет о Духе Божьем.

Данные Богом видения

Вопрос о природе видений и о том, каким образом Святой Дух поднимает Иезекииля, является более трудным. Когда он идет к переселенным в Тель-Авив, он побуждает к действию и на самом деле перемещается из одного места на другое. Однако, когда Святой Дух ведет его в Иерусалим, это происходит в “видении Божиим”. Поскольку “как бы рука” (нечто, имеющее форму руки) схватила его за прядь волос и поскольку он был перенесен в различные части храма и его дворы, многие считают, что Иезекииль был физически перемещен в Иерусалим. Также сказано, что он прокопал стену в храме и вошел через дверь (8:7–9).

Нужно отметить, что *видение* не является обычным словом для обозначения пророческого видения. В некоторых случаях оно переводится как “вид” (10:1; 41:21) и может означать нечто видимое, зрелище. (В Книге Пророка Иезекииля (23:15), где говорится о военачальниках, *имеющих вид*, употреблено это же слово.) Таким образом, видения Божьи могут просто обозначать фактические явления или проявления Божьи.

Однако относительно этой точки зрения существуют проблемы. Никто в Иерусалиме не мог видеть Иезекииля, в то время как он наблюдал за тем, что там происходило. Никто не знал, что Иезекииль видел, как от храма и города отошла слава. Позже рука Господа вывела его Духом и перенесла в огромную, широкую, ровную долину, полную сухих костей (37:1). Об этих костях сказано, что они представляют весь дом Израилев (все 12 колен), рассеянный среди народов (37:11–14). Таким образом, здесь не подразумевается настоящая долина, но это картина человечества в целом. Иезекииль был поднят духовно в такое место, где Бог мог показать ему это видение.

И вновь Святой Дух поднимает его и переносит во внутренний двор будущего тысячелетнего храма (43:5). Видение славы в этом случае совпадает с теми видениями, которые он видел раньше (43:3). Так как тысячелетнего храма еще не существует, ясно, что увиденное Иезекиилем тоже было видением и что он был поднят на более высокий духовный уровень, чтобы увидеть это, но не был перемещен туда физически. Пожалуй, все, что можно сказать об описанном в 8-й главе перемещении Иезекииля в Иерусалим, — это сравнить его с пережитым Павлом в его видении рая и третьего неба: “Не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает” (2-е Кор. 12:3). Однако можно с уверенностью утверждать, что Иезекииль во всей полноте испытал на себе силу Божью.

Новый Дух в Божьем народе

Остальные ссылки на Святой Дух в Книге Пророка Иезекииля касаются времени будущего восстановления Израиля (Иез. 11:19, 20; 18:31, 32; 36:26, 27; 37:14; 39:29). Вновь и вновь в этих отрывках подчеркиваются новое сердце и дух, который Бог вложит в Свой народ. Тогда Бог вложит в них Свой Дух.

Вначале Он говорит, что даст им единое сердце, а также новый дух (11:19). Новый дух сделает возможным новое единство среди Божьего народа, намного превосходящее все то, что у них когда-либо было раньше. Бог также достанет каменное сердце, которое было невосприимчивым и бесчувственным к Слову и Духу Господа. Оно будет заменено сердцем плотным, то есть душой мягкой и чуткой ко всему касающемуся Бога¹⁵. (Плотное сердце здесь просто означает сердце, которое функционирует должным образом, так, как первоначально запланировал Бог; но, как обычно в Ветхом Завете, понятие сердца предполагает и разум.) Тогда, когда они будут ходить в послушании и вере, они истинно будут Божьим народом, и Он будет их Богом (11:20).

Бог действительно хотел, чтобы во дни Иезекииля у Израиля появились новое сердце и новый дух. Поведение людей в скором времени должно было непременно вызвать суд Божий. Но Бог по-прежнему призывал их покаяться, освободиться от

своих постоянных грехов и сотворить себе новое сердце и новый дух. Ему не доставляло никакого удовольствия приносить суд и смерть, и почему бы им было не обратиться к Нему и жить (18:30–32)? То есть они могли сотворить себе новое сердце и новый дух, вернувшись к Богу и позволив Ему обновить их Своим Духом.

Иезекииль идет дальше (36:25–27). Он говорит об очищении, которое Бог совершит, вернув Израиль в его собственную землю. Там Бог даст израильтянам новое сердце и новый дух и заменит их каменное сердце, как Он и обещал. Затем Он вложит в них Свой Дух, чтобы они могли жить в послушании и вере в своей стране как Его народ. Он сделает так не потому, что Израиль заслуживает этого, но чтобы все знали, что Он является Господом, Богом, Который выполняет Свои обещания (36:32, 36).

То же самое очень ярко изображено в видении долины сухих костей. Бог спросил Иезекииля, могут ли эти кости жить. Иезекииль не хотел говорить, что это казалось невозможным, поэтому он сказал: “Господи Боже! Ты знаешь это”. Затем Бог сказал ему пророчествовать этим костям, и силой пророческого Слова кости сблизились, и произошло физическое восстановление: “А духа не было в них” (37:8). Затем Бог велел Иезекиилю пророчествовать второй раз и повелевать от имени Бога ветру, призывая от четырех ветров прийти духу и “дохнуть на этих убитых, и они оживут” (37:9). Силой пророческого Слова дух вошел в них, и они встали живыми. Объяснив, что эти сухие кости символизировали 12 колен Израиля, рассеянных среди народов и не имеющих надежды на возвращение, Бог также объяснил, что дыхание обозначало Его Дух (37:14). То есть, как в 36-й главе, обетование состояло в том, что Израиль вначале будет возвращен в свою землю в неверии. Затем Бог очистит, изменит его и даст ему Свой Дух.

Позже (39:28, 29) Бог вновь объясняет, что это возвращение Израиля станет причиной того, что Он будет святиться среди многих народов. Они будут знать, что Он является Господом (они увидят, что Он на самом деле таков, каким Он Себя представляет), когда восстановление будет полным. Описание “знания” Господа похоже на описание в Книге Исход, и Иезекииль, по всей видимости, рассматривает это окончательное

возвращение как второй исход. Затем Бог добавляет, что Он никогда уже не скроет от них Свое лицо (как Он поступил после первого исхода), “потому что Я изолью дух Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог”.

Перед тем как мы оставим Книгу Пророка Иезекииля, стоит упомянуть реку (47:1–12). Так как вода часто является типичным образом, или символом, Святого Духа, многие рассматривают это как картину потока пробуждения, где мы все глубже и глубже входим в жизнь Духа. Несомненно, из этого отрывка можно извлечь духовные уроки, но Иезекииль говорит о настоящей реке, несущей жизнь в Мертвое море и изменяющей пустыню (сухую землю) Иудеи в приятную землю¹⁶. Все это произойдет во время Тысячелетнего Царства.

В Книге Пророка Даниила вавилоняне говорят о “духе святого Бога” (в английском переводе — “духе святых богов”), обитающем в Данииле (4:8, 9, 18; 5:11, 14). Это просто их языческий способ признания в Данииле пророческих даров, а также его знания и мудрости. Больше в Книге Пророка Даниила Святой Дух не упоминается.

В Книге Пророка Аггея также содержится всего лишь краткое утверждение, но оно является очень значительным. Он говорит, что как Бог заключил завет с израильянами, когда они выходили из Египта, так Его Дух и оставался по-прежнему (расположился) среди них. Таким образом, они могли перестать бояться. Это одно из наиболее ясных утверждений в Ветхом Завете, что Святой Дух является вечным, что Он божественный и неизменный¹⁷.

Не силою, но Духом Моим

В Книге Пророка Захарии находится еще один очень значительный отрывок относительно Святого Духа. Это пятое видение из восьми, которые все были даны для ободрения тех, кто восстанавливал храм после его разрушения вавилонянами. Однако эти видения заглядывают далеко за пределы тех событий, которые сопровождали строительство храма. Все восемь имеют в виду труд и время Мессии. Бог хотел, чтобы князь Зоровавель и его народ, возвратившийся из Вавилона, знали, что

восстановление ими храма имело не просто локальное значение. Это было частью большого плана, который будет доведен до конца в труде Мессии. Краткий обзор этих видений поможет поместить пятое видение в соответствующий контекст.

Первое видение (Зах. 1:8–11) показывает группу всадников посреди миртовых деревьев в глубокой долине (вероятно, подразумевается низкое положение и безопасность Божьего народа). Благодаря им мир находится в покое, показывая уверенность в победе Божьего народа. Руководил всадниками Некто на рыжем коне, Тот, Кто более велик, чем человек или ангел, Тот, Кто является Мессией, открывшимся как Защитник и Восстановитель Своего народа.

Во втором видении (1:18–21) открываются четыре рога, символизирующие четыре мировые державы и четырех рабочих (работников по дереву или по металлу). Четыре рога, вероятно, символизируют Вавилон, Мидо-Персию, Грецию и Рим (как 2-я и 7-я главы в Книге Пророка Даниила), хотя некоторые видят в них Ассирию, Египет, Вавилон и Мидо-Персию¹⁸. Четверо рабочих представляют те же самые мировые державы, которые в свою очередь приносят Божий суд на тех, кто им предшествовал.

Третье видение (2:1–13) изображает землемера (Мессию) с землемерной вервью и подразумевает, что благодаря Ему исполнятся Божьи обетования о расширении, мире и славе Иерусалима. Также благодаря Ему многие народы (язычники) присоединятся к Иерусалиму и Божьему народу (2:11).

Четвертое видение (3:1–10) показывает Иисуса, исполняющего в то время служение первосвященника (Езд. 2:2; 3:2), одетого в грязную (запятнанную экскрементами) одежду, символизирующую грехи народа. Хотя враг обвиняет его, грязная одежда снимается с него, грех прощается, и на него надеваются чистые прекрасные одежды. Это, сказано затем, изображает труд Мессии, “отрасли”, то есть нового ростка от корня Давида (как в Ис. 11:1; 53:2; Иер. 23:5).

Знаменательно пятое видение (4:1–14), которое делает акцент на Духе Божьем как Источнике силы (Деян. 1:8) и следует сразу же за видением о прощении грехов. Остальные видения раскрывают картину уничтожения грешников и удаления гре-

ха. Они, однако, показывают, что силы, которые должны были привести это в исполнение в конце века, в дни Захарии сдерживались.

Пятое видение несомненно делает определенный шаг за рамки четвертого. На это указывает тот факт, что ангельские посланники должны были поднять Захарию на более высокий уровень, на уровень более острой духовной проницательности или осведомленности, чтобы он смог принять видение. (Обратите внимание, что в первом стихе Захария не спал.) Это также подтверждается тем фактом, что Захарии очень трудно было понять видение¹⁹. Многим современным комментаторам его понять еще труднее, чем Захарии, и относительно толкования деталей существует много разногласий²⁰.

Сорок девять огней

Одной из трудностей является то, что само видение трудно себе представить. Захария видит канделябр, или светильник, из чистого золота. (Сальными или восковыми свечами во времена Ветхого Завета не пользовались.) Светильник имел семь лампад. Наверху его находилась чашечка, из которой семь “трубочек” вели к семи лампадам. На самом деле древнееврейский текст звучит так: “семь семь трубочек к лампадам”. Упомянутое дважды число семь толковалось трояко: как одна трубочка к каждой лампаде — всего семь; как две трубочки к каждой лампаде — всего 14; или как семь трубочек к каждой лампаде — всего 49. Последнее толкование кажется наиболее подходящим, так как фразу “семь семь” в древнееврейском узусе лучше всего рассматривать как отдельные элементы. Большинство комментаторов, которые с этим согласны, видят в семи трубочках к каждой из семи лампад картину полноты ресурсов.

Другая трудность состоит в том, что Библия не говорит, каким образом устроены лампы. Лампады, вероятно, не отличались от тех, которые находились во дворце у Ирода. Скорее всего, они располагались кругом под чашечкой “на ручках одинаковой длины, разветвляющихся с регулярными интервалами от центрального стержня”²¹. Таким образом, лампы должны были распространять свет во всех направлениях.

Однако создается впечатление, что красота золотого светильника искажена изображением семи “трубочек” к каждой лампаде. *Трубочка* фактически означает место для выливания — выступ или горлышко. Археологические находки показывают, что такие лампы были очень простыми. Они были просто маленькими, неглубокими, похожими на чашу в форме раковины с выступами, сдавленными по краям там, где вставлялись фитили.

Лучшим пониманием этой картины было бы считать, что фраза “семь семь” означает, что чашечка наверху имела семь выступов. Оттуда постоянный поток масла выливался в лампы, которые располагались таким образом, что под каждым из этих выступов располагалась одна лампада. Подобным же образом можно описать и лампы, так что каждая лампада имела семь выступов для фитилей, давая в итоге 49 огоньков. Это должно было изображать не только полноту ресурсов, но и полноту света, распространяющегося по всему миру (ср. Деян. 1:8 и Мф. 24:14). Свет, данный Святым Духом и Словом, должен распространяться до края земли до окончания этого века.

Итак, Слово Божье к Зоровавелю заключалось в следующем: “Не воинством, и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф” (4:6). *Воинство* и *сила* в Ветхом Завете в некоторой степени взаимозаменяемы. Иногда они указывают на собственные кому-то силу, храбрость, мужество, стойкость, иногда — на силу армий, богатства, организации и другие внешние средства. Все виды человеческой мощи и силы никогда не являются достаточными для того, чтобы исполнять Божий труд.

Это не было признаком того, что произошла какая-то перемена в Божьем способе совершать дела. Его Дух был средством исполнения Его плана на каждом этапе, начиная от сотворения. Даже там, где Бог использовал армии, победа всегда была за Господом (ср. Исх. 17:9–15, где Иисус Навин продвигался вперед только тогда, когда Моисей поднимал жезл Божий к небу). “Духом Моим” является фундаментальным принципом, который должны помнить все, кто принадлежит к числу Божьих соработников.

Поэтому не должно быть никаких сомнений, что масло является типом, или символом, Святого Духа, а лампы симво-

лизируют тех, через кого Святой Дух дает свет миру²². Но опять-таки, среди комментаторов не существует согласия относительно того, что символизирует светильник. Некоторые современные толкователи произвольно вырезают отрывок, включающий стихи от 6-го до 10-го, и считают семь лампад семью очами Божьими²³. Тогда светильник должен означать Бога или Христа, а лампы — это символы Святого Духа. Но это с трудом вписывается в контекст, хотя Кальвин считал, что лампы символизируют “милости или различные дары Его Духа”, а число семь указывает на совершенство²⁴.

Некоторые еврейские комментаторы и большинство современных диспенсейшанистов считают светильник Израилем, или Израилем, восстановленным во время Тысячелетнего Царства. Последние видят здесь противоречие между одной лампой в этом видении и семью отдельными светильниками, которые в Книге Откровения символизируют семь церквей Азии, а через них и Церковь в целом (Отк. 1:12)²⁵.

Однако большинство соглашается с Кейлом, который считает, что горящие лампы являются “символом Церкви или народа Божьего, что побуждает свет ее духа или ее знания Господа светить перед Богом и распространяться в ночи мира, отдаленного от Бога”²⁶. Конечно же, Новый Завет часто говорит об учениках или Церкви как о свете (Мтф. 5:14; Лук. 12:35; Отк. 1:20).

В видении присутствуют также две маслины по одной с каждой стороны светильника. Каждая имеет золотую трубочку, через которую вытекает масло. Однако *трубочки* в 12-м стихе обозначены совершенно другим словом, отличным от слова, употребленного во втором стихе. Здесь они имеют значение канала. Но древнееврейское слово может означать как и то, что масло в чашечке доставляется масличными деревьями, так и то, что масло из чашечки питает деревья (названные помазанными, сынами помазания, в 14-м стихе).

Если чашечка питает деревья, тогда можно предположить, что это учит нас, что свет поддерживается Богом, а не князем Зоровавелем, его гражданской администрацией или священником Иисусом и официальной религией.

Если же, с другой стороны, деревья восполняют содержимое чашечки, необходимо признать, что “сыны помазания”

означают не только Зоровавеля и Иисуса, не просто Церковь и государство. Скорее они изображают служение царя и священника, которое предопределяет Божий Дух, служение, которое находит свою полноту в Мессии²⁷. Но, каким бы образом мы не рассматривали направление потока масла, мы можем считать Мессию настоящим источником, подающим Святой Дух.

Последняя часть Книги Пророка Захарии также заглядывает вперед, отражая первое и второе пришествие Христа. В связи с окончательными победами и будущим восстановлением Бог обещает: “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью (обильно) дух благодати и умиления (как знак благосклонности), и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце” (12:10).

Святой Дух как Дух благодати изливает благодать (незаслуженную милость) Божью в полной мере. Как Дух молитвы (в русском переводе — “дух умиления”) Он действует в людях, чтобы они откликнулись на эту благодать и искали милость, которую Бог предлагает им. Благодать также необходимо толковать, подразумевая Того, Кто был пронзен, то есть подразумевая искупительную любовь Божью, проявленную в смерти Христа на Голгофе. Конечно же, не существует большей любви, и не будет большей печали, чем та, которая будет в Израиле, когда они узнают, Кем является Тот, Кого они пронзили.

Ранний и поздний дождь

Оглянувшись на Ветхий Завет, мы не можем остаться равнодушными, читая обещание Осии, что Бог “придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю” (Ос. 6:3). То есть Бог придет как поздний дождь, орошающий землю.

Это пророчество перекликается с обетованиями Ветхого Завета об излиянии Его Духа (Ис. 32:15; 44:3; Иез. 39:29; Иоил. 2:28; Зах. 12:10). Но контекст здесь, вероятнее всего, подразумевает смерть и воскресение Христа (Ос. 6:1, 2). Во всяком случае, ему непосредственно предшествует восстановление познания Бога (и общения с ним). Фактически Осия призывает стремиться познавать Господа, что напоминает нам слова Иису-

са: “Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоан. 8:31, 32). Излияние Святого Духа, последовавшее за смертью и воскресением Христа, можно поэтому охарактеризовать как поздний дождь.

Для Палестины характерно длинное засушливое лето. Осенью начинаются ранние дожди, и они связаны со вспашкой и посевом. Весной поздние дожди готовят нивы к сбору урожая. В этом смысле Божье пришествие и излияние Его Духа начиная с Пятидесятницы подобны позднему дождю. Сбор урожая начался с 3000 обращенных, и он продолжается в течение периода Церкви. Нынешнее излияние Святого Духа и Его даров приводит ко Христу намного больше тысяч людей по всему миру.

И наоборот, спонтанное сошествие Святого Духа на людей во времена Ветхого Завета можно назвать ранним дождем. В Ветхом Завете труд Святого Духа носил подготовительный характер, как во времена вспашки и посева. Почти ни у кого из пророков не было большего числа обращенных. У пророка Иеремии был только один известный нам обращенный (его помощник Варух). Иезекииль сравнивал откровение Божье и Его волю с приятной песней, которую народ слушал даже с удовольствием, но не исполнял этих слов (Иез. 33:31, 32).

Как бы то ни было, Ветхий Завет дает нам значительное понимание труда Святого Духа, а также широкое основание для излияния Святого Духа в Новом Завете²⁸.

Святой Дух и Слово

Одной из наиболее важных тем, поднятых в Ветхом Завете, является тесная связь между Святым Духом и Словом (Прит. 1:23; 2-я Цар. 23:2; Мих. 3:8). Пророки, провозглашавшие Слово Божье, рассматривались как Его основные представители. Как говорит Амос (3:7): “Ибо Господь Бог ничего не делает, (кроме как) не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам”. Верно, что были лжепророки, которые претендовали на вдохновение от Бога (3-я Цар. 22:24; 2-я Пар. 18:23; Иер. 28:1–4). Но на самом деле они были водимы своим духом (Иез. 13:3), и Гос-

подъ не посылал их. События, а также суд Божий показали, что они были лжепророками. Но Слово Божье продолжало гореть в сердцах истинных пророков даже перед лицом суровой оппозиции и равнодушия (Иер. 20:9).

Пророки, как мужи, исполненные Святым Духом, были также главными составителями Писания (признавая здесь, что Моисей и Давид были пророками). Если утверждать, что Святой Дух говорил устами Давида, значит, Святой Дух был также вдохновителем написанных им псалмов (2-я Цар. 23:2). Это также верно относительно вдохновения Святым Духом слов и писания Исаии (Ис. 59:21). Иисус признал то же самое, когда процитировал один из псалмов (Пс. 109:1) как произнесенный Давидом в (по вдохновению) Святом Духе (Мтф. 22:42, 43). Так же поступил и Петр, процитировав сороковой псалом (Пс. 40:10; Деян. 1:16). Позже Павел таким же образом приписывает слова и писания Исаии Святому Духу (Деян. 28:25, относительно Ис. 6:9, 10).

Неемия, ближе к концу периода Ветхого Завета, уделяет больше внимания чтению и учению Слова, так же поступает и Ездра (Неем. 8:1, 8, 9; Езд. 7:10). Неемия в своей молитве признал, что Бог дал Свой благой Дух, чтобы *наставлять* израильтян в пустыне (9:20). Он также упоминает Святой Дух в пророках в связи с предупреждением прежних израильтян, но подразумевает, что это может послужить уроком последующим поколениям (9:30).

Бог воздвиг пророка Малахию примерно в то же самое время, на которое приходится второй визит Неемии (432 г. до н.э.). Но Малахия был последним из пророков, оставивших после себя писания. С того времени и до времен Нового Завета преобладало обучение в служении священников, раввинов и писцов. Но Святой Дух продолжал считаться источником власти, силы, чудес и помощи, а также божественного откровения. Ветхий Завет напоминал израильтянам, что мудрость и правильное обучение невозможны без помощи Святого Духа. Пророчества о будущих излияниях свидетельствовали им о том, что что-то еще должно произойти. Бог еще не отдал им всего. Было еще что-то большее.

5

СВЯТОЙ ДУХ В ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИИ ИИСУСА

Что происходило с духовной религией в течение 400 лет после пророка Малахии? Общепринятым мнением является то, что она вырождалась в соблюдение пустых форм и церемоний. В значительной степени это верно. Фарисеи сделали многие требования закона бессмысленными из-за придуманных ими традиций (Мтф. 15:3, 6; Марк. 7:8–13). Саддукеи также имели свои традиции. Это же можно сказать и о кумранской общине, которая переписывала свитки Мертвого моря.

Однако Лука с самого начала своего Евангелия ясно показывает, что евреи окончательно забыли о понятии и действии Святого Духа. Святой Дух принимал активное участие в событиях, предшествовавших рождению Иисуса и сопровождавших его, а также в Его рождении, Его жизни и служении. Хотя упоминание Святого Духа в служении Христа имеет большое значение в первых двух главах Евангелия от Луки, Святой Дух упоминается чаще, чем во всех остальных его главах.

Исполнены Святым Духом и ожидают Мессию

То, что значительная часть евреев по-прежнему придерживалась образа жизни и надежды, о которых учили пророки, отражено во всей истории рождения Христа. Среди священников особенно выделяются Захария и Елисавета — родители Иоанна Крестителя. Из простых людей Симеон и Анна представляют многих, кто ожидал утешения (успокоения, ободрения) Израилева (Лук. 2:25) и избавления Иерусалима (Лук. 2:38). То есть они ожидали спасения и восстановления, которое, как обещали пророки, придет в век Мессии (евреи иногда называли Мессию Утешителем.)

Несомненно, Захария молился именно об “утешении Израиля”, воскуря фимиам на золотом алтаре перед входом в Святое Святых храма. (Маловероятно, что он молился о сыне. Он был там как представитель народа.) Но, как и многие в то время, он страстно желал пришествия дня освобождения Израиля. Когда появился ангел Гавриил, он принес обещание о сыне, но не о простом сыне. Этот сын должен был “представить Господу народ приготовленный” (Лук. 1:17).

Ангел Гавриил также обещал, что Иоанн будет велик в очах Божьих, не будет пить вина или других алкогольных напитков, но исполнится Святым Духом (см. Ефес. 5:18) еще от чрева матери. Греческий текст может также означать, что он исполнится Святым Духом будучи еще во чреве матери (см. Лук. 1:41, 44).

Итак, Иоанн должен был воплотить в себе самое лучшее во всех святых и пророках Ветхого Завета. Он должен был быть назореем, выражающим полное посвящение Господу всей своей жизни. Святой Дух должен был направлять, учить, готовить и побуждать его к действию как в повседневной жизни, так и в служении. Он должен был также идти впереди Господа в духе и силе Илии. Когда это было сказано об Елисее (4-я Цар. 2:15), это означало, что другие пророки признали Елисея назначенным Богом преемником Илии. Иоанн Креститель должен был стать наследником и преемником Илии (и всех пророков) даже в большем смысле. Сам Иисус назвал Иоанна Илией, который должен был прийти (Мтф. 17:10–13). В этом контексте Иисус действительно говорит Своим ученикам, что, если бы они слушали Его толкование вместо толкования фарисеев, они бы знали, что Иоанн Креститель был истинным исполнением пророчества Малахии (Мал. 4:5, 6).

То же самое подразумевается в словах ангела из Евангелия от Луки (1:16), которые являются цитатой из Книги Пророка Малахии (4:6). Иисус далее заявил, что Иоанн был не просто пророком — он был предтечей, обещанным пророком Малахией (3:1). В этой роли не было никого больше него. Однако он остался ветхозаветным пророком и сам лично так и не участвовал в событиях, для которых готовил путь (Мтф. 11:9–11).

Родители Иоанна Крестителя получили свою часть от тех благословений Святого Духа, которые были предназначены

Иоанну. Когда Мария пришла навестить Елисавету, приветствие Марии, под влиянием Святого Духа, побудило младенца взыграть во чреве Елисаветы (Лук. 1:41). В этот момент Святой Дух наполнил Елисавету, и она воскликнула громким голосом и произнесла Божье благословение для Марии и ее ребенка, который впоследствии стал Господом Елисаветы.

Когда Иоанн родился, Захария также исполнился Святым Духом (Лук. 1:67). Под помазанием Святого Духа он пророчествовал и благодарил Бога за спасение, которое было уже так близко. Это спасение должно было стать исполнением обетований, данных Аврааму, и оно должно было дать Божьему народу возможность служить Ему без страха. Иоанн Креститель должен был называться пророком Всевышнего и исполнить пророчество Исаии о гласе в пустыне, готовящем путь для Господа (Ис. 40:3).

Деятельность Святого Духа видна даже еще более поразительным образом, когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм (Лук. 2:25–35). В то же самое время вошел благочестивый Симеон и встретил их там. Но это не было случайностью. Святой Дух постоянно пребывал на этом смиренном муже Божьем. Святой Дух также подготовил его, пообещав, что он не умрет, пока не увидит Господа Христа (Мессию, помазанного Пророка, Священника и будущего Царя). Затем он пришел по вдохновению (будучи ведомым, направляемым Святым Духом) в храм как раз в нужное время. С помощью Святого Духа он также узнал в этом Младенце, мать Которого пришла принести обычную для бедных жертву, Того, Кого он так долго ждал. Затем и он также произнес вдохновенное пророчество, в котором отождествил Иисуса со Светом, предсказанным для язычников (народов), и славой Божьего народа Израиля. Он также предсказал глубокую печаль для Марии (что и исполнилось на кресте).

Сразу же после этого пришла Анна, благочестивая женщина из колена Асирова (одно из 10 северных колен). Она была пророчицей, а следовательно, движима Святым Духом, — ведь и она также вошла как раз в нужное время и тоже вознесла свою благодарность Господу (Лук. 2:36–38). Кроме того, как пророчица она распространила Благоую Весть для всех, кто ожидал искупления Иерусалима.

Иисус, Сын Божий

Марк, который не указывает деталей рождения Иисуса, начинает Евангелие, назвав Иисуса Сыном Божиим. Лука, который называет много подробностей, утверждает то же самое (Лук. 1:35). Матфей подразумевает это, но лишь позже говорит это открыто (Мтф. 2:15; 16:16).

Матфей рассказывает историю с точки зрения Иосифа, через которого Иисус являлся законным наследником трона Давида. (Наследство по закону было таким же важным для евреев, как и по рождению. Матфей подчеркивает, что Иисус исполнил и закон, и обетования. Таким образом, Мессия должен обладать законным правом на трон. Вот почему Матфей также обращает внимание на тот факт, что Иосиф взял Марию в жены, и в Назарете, до того как родился Иисус, состоялась брачная церемония.) Однако Матфей пытается очень ясно показать, что Иосиф не был отцом Иисуса. Иосиф был удивлен и шокирован тем фактом, что у Марии должен был родиться ребенок. (Обрученные пары не видели друг друга в период между помолвкой и свадебной церемонией.) Дважды утверждает, что ребенок был “(от, из, с помощью) Духа Святого” (Мтф. 1:18, 20). Это также можно истолковать как исполнение пророчества Исаии о рождении Младенца девой и младенце Эммануиле (имя которого с греческого переводится как “с нами Бог”).

Евангелие Луки отражает точку зрения Марии и является записью того, что Мария внимательно запоминала (Лук. 2:51). Здесь подчеркивается даже более определенно, что Иисус был рожден от Святого Духа.

Когда ангел Гавриил сказал Марии, что у нее будет Сын, Который наречется Сыном Всевышнего (то есть Бога) и Которому Бог даст трон Давида, она выразила удивление. Как может это быть, ведь у нее не было мужа. Но Гавриил сказал, что Святой Дух сойдет на нее, и сила Всевышнего (то есть Бога) осенит ее (покроет ее подобно облаку), так что рожденное ею Святое дитя наречется Сыном Божиим (Лук. 1:35).

Осенение напоминает облако Божьего присутствия, которое окутало Моисея на горе Синай и которое покрывало скинию (Исх.

24:18; 40:34, 35). Оно также ассоциируется с созидającym Духом, парящим над водами земли в начале (Быт. 1:2). Однако, хотя рождение Иисуса и произошло с помощью Святого Духа, нет никакого намека на то, что Святой Дух дал что-либо от Себя. Как указывает Элфорд, мир был создан не Святым Духом, а Богом через Сына (Иоан. 1:3). Так что непорочное зачатие Иисуса было произведено Богом через Святого Духа¹. Иисус был и является Сыном Божиим не только потому, что по самой Своей природе Он является вечным Сыном (Иоан. 3:16; 8:58; Евр. 1:2, 3), но потому, что Его рождение было результатом прямого сверхъестественного вмешательства Отца.

Лишь в недавнее время богословы нашли объяснение этому факту (см. Рим. 8:3, где говорится, что Бог послал Своего *собственного* Сына в *подобии* плоти греховной, и Гал. 4:4, где сказано, что Бог послал Своего Сына, Который родился от жены; см. также Рим. 1:3; Евр. 10:5)². Все, что здесь подчеркивается, — это факт непорочного зачатия и сверхъестественная сила, которая сделала это возможным.

Тем не менее, непорочное зачатие и непосредственное посредничество Святого Духа в этом являются важной частью Евангелия. Благая Весть заключалась в том, что Сам Бог спустился вниз еще раз в поток человеческой жизни и истории, чтобы совершить определенные действия, которые продвинут Его план и принесут спасение. Те, кто отрицает непорочное зачатие или не осознают его значения, тем самым признаются, что они являются противниками сверхъестественного. Они обычно пытаются подыскать объяснения чудесам Иисуса и Его воскресению, а также Его второму пришествию.

Тот факт, что Иисус был чудесным образом зачат во чреве Марии силой Святого Духа, скорее всего, указывает также на то, что с того времени Святой Дух постоянно пребывал с Ним и обитал в Нем. Совершенное общение между личностями Троицы существовало всегда. Иисус сказал, что Он был и есть в Отце, и Отец в Нем (Иоан. 14:10, 20). Таким образом, по самой Своей природе Святой Дух должен был быть в Нем. Но это не исключает того факта, что Иисус особенно почувствовал присутствие Святого Духа, когда Святой Дух сошел на Него после крещения Иоанном.

Благословенный Креститель

Иоанн Креститель пришел в то самое место, о котором пророчествовал Исаия. (*Пустыня* (Ис. 40:3), в древнееврейском тексте это *арабах*, — название нижней долины Иордана и Мертвого моря.) Он и был предсказанным голосом, призывавшим к покаянию и крестившим тех, кто приходил, исповедуя свои грехи. Но он отказывался крестить кого бы то ни было до тех пор, пока они не совершат истинное покаяние. Когда пришли фарисеи и саддукеи, он, как исполненный Святым Духом пророк, понял, что в их взглядах не произошло никаких перемен. Он потребовал, чтобы они принесли плод, или свидетельство своего покаяния, и только тогда он крестит их. Они были самодовольными, чувствовали себя уверенно, полагаясь на тот факт, что они являются детьми Авраама. Но Иоанн показал, что это не защитит их от грядущего суда. Далее Иоанн продолжал: “Я крещу вас в (с) воде в покаяние (то есть потому, что они совершили покаяние, так как он уже указал, что его крещение не могло произвести покаяние), но Идущий за мною сильнее меня; я недостоин понести обувь Его; Он будет крестить вас (водой) Святым Духом и (в) огнем” (Мтф. 3:11).

Крещен Святым Духом и огнем

Во всех четырех Евангелиях содержится пророчество Иоанна, что Грядущий за ним будет крестить Святым Духом (Мтф. 3:11; Марк. 1:8; Лук. 3:16; Иоан. 1:33). Матфей и Лука добавляют, что Он будет также крестить огнем.

Крещение Святым Духом является, конечно же, исполнением обещания излить Святой Дух (Иоил. 2:28; Ис. 44:3; Иез. 36:26; 39:29). Но Иоанн добавляет новую мысль, которая не упомянута в Ветхом Завете. Святой Дух должен не просто излиться на них — они должны погрузиться в Него, наполниться Им. Как утверждает Барклей, если жизнь верующих серая, неполноценная, бесполезная, с земными устремлениями, это происходит потому, что они пренебрегали Святым Духом и не смогли войти в сферу жизни, в которой царствует Святой Дух, через крещение, которое может дать только Христос¹.

Крещение огнем толковалось несколькими способами. Большинство критиков, которые отрицают вдохновенность и целостность Библии, считают, что Иоанн пророчествовал только об одном крещении — крещении огнем, и что идея крещения Святым Духом была добавлена позже. Другие утверждают, что под Святым Духом Иоанн имел в виду дыхание или ветер, и что Иоанн провозглашал одно крещение, которое принесет дыхание огненного суда или будет подобно ветру суда, очищающему гумно⁴.

Ясно, однако, что Иоанн говорил не только о суде. Он пришел приготовить путь Господу. Но все же от грядущего гнева можно было убежать. Все еще можно было принести хороший плод. Только мякина будет сожжена (Мтф. 3:7, 10, 12). По существу Иоанн провозглашал Благую Весть. Царство (господство) Божье скоро должно было проявиться. У критиков нет основательной причины считать, что Иоанн обетовал только крещение суда⁵.

Те, кто считает, что крещение состояло из крещения Святым Духом и крещения огнем, также разделяются в своих толкованиях. Некоторые считают, что это одно крещение с двумя элементами, или аспектами: Святым Духом и огнем в одно и то же время. Другие считают, что это крещение состоит из двух частей: Святым Духом для праведных и огнем - для нечестивых.

Те, кто придерживается мнения об имеющем два действующих элемента крещении Святым Духом и огнем как о едином, в то же самое время обращают внимание на тот факт, что предлог “в” стоит фактически перед “Святым Духом”, а не перед “огнем”. Они также указывают, что Иоанн ожидал, что Грядущий за ним будет крестить людей, которым он проповедовал, и Святым Духом, и огнем. На основании этого они делают вывод, что Мессия крестит всех в одном и том же переживании Святого Духа и огня. Для тех, кто по-настоящему раскаялся, это будет благословение и спасение, или освящение. Для нечестивых это будет суд.

Существует несколько трудностей относительно этой точки зрения. Во-первых, верно то, что, если предлог не повторяется перед вторым существительным, это обыкновенно отно-

сит оба существительных в одну и ту же категорию. Но существуют исключения⁶. Некоторые исследователи признают, что Иоанн провозглашал, что Тот, Который должен прийти, принесет “не только Святой Дух, но также и огонь божественного суда”⁷.

Верно также и то, что Иоанн обращался к народу так, будто бы суд должен был наступить уже в их дни. Очевидно, он не видел никакой временной разницы между крещением Святым Духом и крещением огнем. Но Иоанн все же принадлежал к группе пророков Ветхого Завета, которым промежутки времени между первым и вторым пришествиями Христа не были открыты. Они часто говорили о событиях, имеющих отношение к двум пришествиям, на одном дыхании. Но существуют намеки на то, что Мессия должен вначале пострадать, и только затем Он будет царствовать. Вначале Он должен принести Свою душу (всего Себя) в жертву за грех до того, как воля Господня будет благоуспешно исполняться рукою Его (Ис. 53:10). Захария возложил на голову первосвященника Иисуса в символическом действии имеющие разнородный состав венцы, чтобы показать, что Мессия должен вначале совершить труд священника, до того как Он будет царствовать как священник на Своем престоле (Зах. 6:11–13; см. также Лук. 24:25, 26; Фил. 2:8–11).

Это было трудно понять даже ученикам Иисуса. Он рассказывал им притчу с целью показать, что пройдет много времени, прежде чем Он вернется и установит Царство (Лук. 19:11, 12 “в дальнюю страну”). Однако перед Его вознесением они все же спросили: “Не в сие ли время, Господи, восстанавлиешь Ты царство Израилю?”. В ответ Он сказал, что это не их дело — знать времена и сроки. Отец держит это в Своей власти (Деян. 1:6, 7). Другими словами, ничто из этого не является нашим делом (Деян. 1:8 — это наше дело).

Тогда не кажется удивительным, что Иоанн не смог отличить времени крещения Святым Духом и крещения огнем. Но Иисус, конечно же, отличил. Прямо перед Своим вознесением Он сказал ученикам: “Ибо Иоанн крестил (в) водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены (в) Духом Святым” (Деян. 1:5). Таким образом, Он отождествил крещение Святым Духом с излиянием Духа, которое произошло в день Пятиде-

сятницы. Но Он признал, что огонь суда будет в конце, об этом же говорит и Павел (2-е Фес. 1:8).

Цель огня

Цель крещения огнем также является спорным вопросом. Многие из тех, кто придерживается мнения о едином крещении Святым Духом и огнем, в котором огонь и Святой Дух действуют совместно, воздействуя на того, кто принимает крещение, считают что огонь означает очищение, или освящение, верующего. Но действие крещения Святым Духом не является в первую очередь освящением. Павлу по-прежнему нужно было напоминать верующим, которые были исполнены Святым Духом, считать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Они не должны были позволять греху царствовать в их телах (Рим. 6:11, 12). Верно то, что посредством Святого Духа мы должны умерщвлять (предавать смерти) дела плоти, чтобы мы могли жить. Но в греческом тексте употреблено длительное настоящее время. Мы должны постоянно предавать смерти злые дела плоти, и тогда мы будем продолжать жить (Рим. 8:13). Верно также, что мы мертвы и что наша жизнь сокрыта с Христом в Боге (Кол. 3:3). Но этот факт означает, что мы сами несем ответственность за умерщвление (с помощью конкретного действия) наших земных членов (то есть всего земного в нас), которые Павел отождествляет с похотью плоти и духа (Кол. 3:5).

Сам Иисус связывает крещение Святым Духом скорее с силой для служения, чем с очищением, или освящением (Деян. 1:8). Освящение (преданность, посвящение себя для Бога и готовность исполнять Его волю) должно наступить как через определенную самодисциплину, так и через постоянное сотрудничество со Святым Духом, по мере того как Он напоминает Слово (как мы увидим дальше).

Горячий энтузиазм

Среди тех, кто считает Святой Дух и огонь единым переживанием, есть и такие, кто отождествляет огонь с рвением, или энтузиазмом, сопровождаемым просвещением и дарами Свя-

того Духа⁸. Многие из них на самом деле имеют такой “огонь”. В Послании к Римлянам (12:11) говорится об усердии, кипении, или горячем энтузиазме, Святого Духа. Первое Послание к Фессалоникийцам (5:19) велит людям прекратить попытки угасить огонь Святого Духа. Этот же самый огонь подразумевается в слове “дерзновение”, которое пришло как результат исполнения Святым Духом (Деян. 4:31). Это дерзновение является чудесной радостной уверенностью, свободой, мужеством и горячим энтузиазмом. Поистине, у нас есть право просить у Бога, чтобы Он послал нам этот огонь!

Однако Библия не говорит о *крещении* огнем, когда речь идет о верующих. Евангелие от Иоанна, предназначенное для христиан, упоминает только крещение Святым Духом (Иоан. 1:33). В этом Евангелии вода, а не огонь, является основным символом Святого Духа. Иисус, обращаясь к Своим ученикам, тоже упоминает только крещение Святым Духом (Деян. 1:5).

Многие отождествляют огненные языки в день Пятидесятницы с крещением огнем⁹. Однако огненные языки предшествовали крещению в день Пятидесятницы и не имели к нему прямого отношения. Когда 120 учеников исполнились Святым Духом, это было ознаменовано говорением на иных языках, а не огнем (Деян. 2:4). В доме Корнилия дар Святого Духа, принятый язычниками, отождествляется с крещением Святым Духом. О нем сказано “такой же” (идентичный) дар. Но огонь там не упоминается (Деян. 10:44, 45, 47; 11:15–17). В Книге Деяний о Стефане и Варнаве также сказано, что они были исполнены Святым Духом и верой, но ничего не говорится об огне (Деян. 6:5; 11:24). Книга Деяний ни разу не упоминает верующих, исполненных огнем. Там просто говорится, что они были исполнены Святым Духом.

Огонь суда

Когда Иисус говорит об огне, это всегда огонь суда или разрушения, особенно огонь преисподней (*геенна*), который в действительности относится к озеру огненному (Мтф. 5:22; 18:8, 9). То же самое можно сказать и о посланиях (2-е Пет. 3:7; 1-е Кор. 3:13; 2-е Фес. 1:8; Евр. 12:29).

Что касается контекста пророчества Иоанна о крещении Святым Духом и огнем, то Библия показывает, что Иоанн просто предупреждал о грядущем суде (Мтф. 3:7). Предшествующие и следующие за обещанием такого крещения стихи говорят о деревьях, срубаемых и бросаемых в огонь, и о соломе, сжигаемой огнем неугасимым (огнем, который по самой своей природе никогда нельзя угасить; другими словами, это озеро огненное). Показалось бы странным, если бы огонь из Евангелия от Матфея (3:10, 12) означал одно, а затем, безо всякого объяснения, в 11-м стихе означал бы что-то другое¹⁰. С давних времен многие признавали, что крещение огнем означало суд¹¹, хотя эта идея часто вызывала споры.

И вновь мы должны помнить, что Иоанн не видел разницы во времени между крещением Святым Духом и огнем. Когда Иоанн был посажен в тюрьму, это, вероятно, беспокоило его. Иисус исцелял больных и прощал грехи, но Он никого не судил. Фактически именно Ирод и Иродиада держали Иоанна в тюрьме и заслуживали суда. Поэтому Иоанн послал двух учеников спросить Иисуса, действительно ли Он был Тем, Кого все ждали, или Он был просто другим предтечей, подобным ему самому. Иисус отправил учеников Иоанна обратно с сообщением, что Он в самом деле совершал указанные в пророчествах дела Обещанного (Мтф. 11:1–6; см. также Ис. 29:18, 19; 35:5, 6; 61:1).

Фактически Иисус уже ясно сказал, что на этот раз Он пришел не судить мир, а спасти его (Иоан. 3:17). Когда Он читал в Назарете из Книги Пророка Исаии (61:1, 2), Он сознательно закрыл книгу перед фразой “день мщения Бога нашего” (Лук. 4:19, 20). Меч, который принес Иисус, должен был провести границу разделения между теми, кто принял Его, и теми, кто Его не принял. Это не был меч суда или разрушения (Мтф. 10:34; Лук. 12:51).

Святой Дух в виде голубя

Принимая крещение у Иоанна на реке Иордан, Иисус отождествил Себя с человечеством. Затем Бог провозгласил Его Своим Сыном, послав Святой Дух на Него в виде голубя и че-

рез голос с неба сказав: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. Имя “Давид” означает “возлюбленный”. Таким образом, это могло также, по крайней мере, намекнуть на то, что Иисус является большим Давидом, Божьим Давидом. Слово “возлюбленный” также тесно связано со словом “единородный” (то есть *единственный* в смысле уникальности, один в этом роде). Существует параллель к этому в отношении Авраама к Исааку. Во время великого испытания Авраама Бог сказал ему взять своего сына, своего единственного сына, которого он любил, и принести его в жертву (Быт. 22:2). Новый Завет называет Исаака “единородным” сыном Авраама (Евр. 11:17).

Все четыре Евангелия отмечают схождение Святого Духа в виде голубя (Мтф. 3:16, 17; Марк. 1:10, 11; Лук. 3:21, 22; Иоан. 1:32–34). Лука добавляет, что Святой Дух опустил в телесной форме, или в форме голубя. То есть это было подлинное, видимое появление, которое было похоже на голубя и которое каждый мог увидеть. Матфей и Лука указывают, что Святой Дух сошел на Него как голубь. Иоанн говорит, что он оставался на Нем. Но некоторые древние рукописи Евангелия от Марка и по крайней мере одна рукопись Евангелия от Луки говорят, что Святой Дух в виде голубя сошел *в* Него. Это, конечно же, просто другой способ подчеркнуть, что Святой Дух не покидал Иисуса, сойдя на Него.

Фраза “в Котором Мое благоволение” указывает, что сошествие Святого Духа было также видимым знаком принятия и одобрения Сына Отцом в служении, которое Он вскоре должен был начать. Фразу можно также перевести “в Котором Я нахожу удовольствие”. (Марк и Лука показывают, что голос в первую очередь обращался к Иисусу.) Но это выражение настоящего восторга, возможно, служило предзнаменованием креста. В Книге Пророка Исаии (53:10) о Его жертвенной (заместительной) смерти говорится, что Господу было угодно, или доставило удовольствие, поразить (сокрушить) Его. Может быть поэтому сошествие голубя в Евангелии от Иоанна следует вскоре после признания Иисуса Агнцем Божьим, Который возьмет на Себя грех мира (Иоан. 1:36). Голубь для евреев был не просто символом кротости и мира. Он был также жертвой

за грех, которой бедные люди заменяли жертвенного агнца (Лев. 5:7). Иисус является Божьим Агнцем, предоставленным в качестве замены для бедных, нуждающихся, грешных этого мира, в число которых входим все мы (Рим. 3:23).

Определение Крестителя

В дополнение к этому сошествие Святого Духа было определенным знаком для Иоанна Крестителя, что Иисус будет крестить Святым Духом. Иоанн не знал этого, когда Иисус пришел к Иордану, чтобы быть крещеным в воде. Таким образом, когда Иоанн предположил, что ему нужно креститься у Иисуса, он имел в виду водное крещение, а не крещение Святым Духом. Иоанн знал действие и руководство Святого Духа всю свою жизнь. С помощью Святого Духа и Слова он призывал людей к покаянию. Посредством Святого Духа он чувствовал лицемерие тех, кто пришел, чтобы создать видимость, но не намеревался каяться. Да, когда Иисус пришел к Иордану, Иоанн почувствовал свою собственную нужду.

Исаия перед лицом величия, славы и святости Бога внезапно почувствовал, что он был человеком с нечистыми устами (Ис. 6:3, 5). Петр, увидев силу Иисуса в том, что он, как рыбак, знал, было чудом, внезапно осознал себя грешным человеком (Лук. 5:8). Но Тот, Который пришел, чтобы быть крещеным Иоанном, оставил славу, которую Он когда-то имел у Своего Отца (Фил. 2:6, 7). Не было никакого ореола или чего-то внешнего, что отличало бы Его от любого другого человека из Назарета. Иисус еще не совершил никаких чудес. Однако личность Иисуса заставила этого исполненного Святым Духом человека осознать, что он по-прежнему был грешником (Мтф. 3:14). Он нуждался в крещении покаяния, так же как и все другие, кто приходил к нему. И только потом Святой Дух сошел на Иисуса в виде голубя. Затем внимание Иоанна было обращено к другому крещению, которое он противопоставляет своему собственному.

Слова в Евангелии от Иоанна (1:31–33) проводят очень ясную разграничительную линию между водным крещением и крещением Святым Духом. Лука также указывает на ясное раз-

личие между крещением Иисуса и сошествием на Него Святого Духа. Греческий текст буквально звучит так: “Иисус, крестившись, молился, — отверзлось небо, Дух Святый нисшел на Него” (Лук. 3:21, 22). То есть Святой Дух сошел на Него только тогда, когда Иисус прошел через водное крещение и молился. Матфей указывает далее, что Иисус вышел (отошел от) из воды (Мтф. 3:16). Марк также говорит: “из воды” (Марк. 1:10). Таким образом, Иисус по крайней мере поднялся на берег. Те, кто изображает Иисуса по-прежнему стоящим в воде с опускающимся на Него голубем, упускают важный момент.

Отличие от водного крещения

Акцент Луки на том факте, что Иисус продолжал молиться, когда Он вышел из воды, также очень важно. Молитва и хвала часто предшествовали сошествию Святого Духа на верующих в Новом Завете (см. Лук. 24:53; Деян. 1:14; 4:24, 31; 8:15; 10:30). Интересно заметить, что это же признают и многие из тех, кто не желает видеть никакой параллели между тем, что произошло с Иисусом, и тем, что происходило с учениками в день Пятидесятницы и после него¹².

Действительно, сошествие Святого Духа на Иисуса было в некотором роде уникальным. Никто больше до или после него ничего подобного не переживал, так как Бог не дал Ему Святой Дух “мерой” (Иоан. 3:34). Кроме того, сошествие на Иисуса Святого Духа было исполнением пророчеств, данных задолго до этого события (Ис. 11:2; 42:1; 61:1). Но мы не должны упускать и некоторое сходство. Святой Дух также сошел на нас, чтобы постоянно пребывать в нас (Иоан. 14:16). Хотя Иисус и крестит нас Святым Духом, Святой Дух по-прежнему сходит на нас от Отца (Иоан. 14:16, 26).

Отождествлен с человечеством

Мы должны помнить также, что Святой Дух сошел на Иисуса после того, как Он заявил о Своем отождествлении с человечеством в водном крещении. Позже, когда сатана искушал Его превратить камни в хлеб, Он отказался. Если бы Он так поступил, то нарушилось бы отождествление с нами. Если бы Он

превратил камни в хлеб, то ему тогда было бы легко продолжать использовать Свою божественную силу, чтобы не испытывать голода, боли или усталости. Даже Его страдания на кресте не были бы настоящими. Но Он занял Свое место среди нас как настоящий Человек, чтобы сострадать нам в немощах наших и быть способным разделять наши чувства (Евр. 4:15).

Итак, Отец не намеревался нарушать это отождествление с человеком, когда Он послал Святой Дух на Иисуса. То, что произошло с Иисусом, было необходимо не потому, что Он был Богом, а потому, что Он был также человеком. Как человек, Он должен был совершать служение силой Святого Духа. Как человек, Он должен был пострадать и умереть. Когда Отец сказал: “Это Сын Мой возлюбленный”, Он просто подчеркнул тот факт, что человечность Иисуса ни в коем случае не умаляет Его божественности. Каким-то образом Иисус сочетал в себе полный комплект и человеческих, и божественных качеств, и при этом они не противоречили друг другу. Он был Богочеловеком, но не в смысле быть наполовину Богом и наполовину человеком. Он был полностью Богом, на сто процентов Богом. Он был также полностью человеком, на сто процентов человеком.

На Богочеловека Иисуса сошел Святой Дух, чтобы подготовить Его к служению среди людей, а также чтобы объявить Его Тем, Кто будет крестить Святым Духом. Таким образом, хотя в сошествии Святого Духа на Иисуса и на Его ученика есть различия, все же Иисус начал Свое земное служение только после того, как Отец послал Святого Духа. Подобным образом Иисус велел ученикам пребывать, или оставаться, в Иерусалиме и не начинать Своего служения до тех пор, пока на них не сойдет Святой Дух (Лук. 24:49; Деян. 1:4).

Ведомый Святым Духом

Принимая во внимание полную человечность Иисуса и Его отождествление с нами, важно заметить, что, как только Святой Дух сошел на Иисуса, Он подчинился водительству Святого Духа (Мтф. 4:1; Лук. 4:1). Во-первых, Святой Дух повел Его в пустыню (то есть от реки Иордан к бесплодным холмам на запад) для искушения дьяволом. Марк использует даже более сильное слово. Свя-

той Дух заставил Его идти (“выбросил Его”, погнал Его насильственно). Наверняка это было неприятно. Иисус должен был почувствовать давление искушений так же, как чувствуем его мы. Таким образом, мощная волна силы Святого Духа привела Его от Иордана к этим пустынным холмам. Он был уже исполнен Святым Духом, но на этот раз Святой Дух двигал им, почти поднял Его. Сорок дней Святой Дух продолжал направлять Его. Он настолько был полон Святым Духом, что даже не чувствовал голода в течение 40 дней (Мтф. 4:2).

Во время искушения Иисус не воспользовался Своей божественной силой, чтобы поразить дьявола. По-прежнему отождествляя Себя с нами как исполненный Святым Духом человек, Он поразил сатану теми же средствами, которые доступны нам — Словом, помазанным Святым Духом. Ева, искушаемая в тех же самых сферах — похоть плоти (аппетит), похоть очей (желание) и гордость житейская — потерпела неудачу (Быт. 3:6; 1-е Иоан. 2:16). В этих сферах, которые, по словам Иоанна, вместе образуют то, что принадлежит этому миру, или мирские качества (1-е Иоан. 2:15), Иисус одержал полную победу для нас. Он поистине победил мир (Иоан. 16:33). Мы можем делать то же самое нашей верой (1-е Иоан. 5:4).

В этой победе существует также параллель с призыванием и служением некоторых пророков Ветхого Завета. Святой Дух наполнил Михея так, что он смог предупреждать о грехе (Мих. 3:8), так же Святой Дух наполнил Иисуса и сразу же послал Его в битву с грехом и сатаной. Иисус не был исполнен Святым Духом просто для того, чтобы совершать чудеса, но чтобы быть готовым совершить весь Божий труд. Ему был дан Дух без меры потому, что Он был послан говорить слова Божьи, и потому, что Отец, любя Его, все дал в руку Его (Иоан. 3:34, 35). Это может говорить только одно: что выполнение всего Божьего плана находится в Его руках.

Матфей, Марк и Лука опускают остаток первого года служения Иисуса (которое совершалось большей частью в Иудее). Они сразу начинают повествовать о годе огромной популярности Иисуса в Галилее. Матфей говорит, что Иисус ушел (“удалился”) в Галилею после ареста Иоанна Крестителя. Но Он поступил так не потому, что хотел избежать участи Иоанна

Крестителя. Иисус находился в Иудее, которая была под властью римского управляющего, или прокуратора, Пилата. Галилея была территорией Ирода. Лука ясно указывает на это. Святой Дух по-прежнему направлял Иисуса. В силе Святого Духа Он пошел в Галилею (Лук. 4:14).

Иоанн представляет другой фактор. Фарисеи слышали, что Иисус приобретал и крестил больше учеников, чем Иоанн Креститель. Это указывает на то, что среди руководителей синагог в Иерусалиме вырастала оппозиция. Со стороны Иисуса это было мудрым решением. Действительно, на протяжении всех Евангелий мы видим, что Иисус избегал чего бы то ни было, что могло бы повлечь за собой арест или смерть прежде определенного Богом времени. Он даже говорил притчами не для того, чтобы пояснить свои слова, а чтобы сделать их неясными для врагов. Они были бы не способны узнать больше, в то время как ученики могли задавать вопросы и учиться истине из Его объяснений (Мтф. 13:10–12; Лук. 8:10). Таким образом, Его враги также были разочарованы в своей надежде арестовать Его. Они едва ли могли воспользоваться притчами в качестве свидетельства против Него в суде.

Евангелие от Иоанна также далее показывает, что Иисус удалился не просто потому, чтобы избежать оппозиции фарисеев. Хотя Иоанн и не говорит этого в тот момент, но Иисус определенно был ведом Святым Духом. Этот факт отражает маршрут, который Он избрал, возвращаясь в Галилею. Иудеи обычно избегали более короткого и прямого пути через Самарию и шли через долину Иордана и Перею. Но Иисусу “надлежало проходить через Самарию” (Иоан. 4:4). Это говорит о внутреннем побуждении, когда голос Святого Духа возложил на Него эту божественную необходимость. Бог организовал для Иисуса встречу у колодца Иакова, когда туда должна была прийти некая самарянка с плохой репутацией, найти там воду жизни и распространить Благую Весть (Иоан. 4:14, 15, 28, 29).

Служение посредством Святого Духа

Иисус не только был ведом Святым Духом — Его служение выполнялось посредством Святого Духа. В Евангелиях не очень

много говорится о Святом Духе, облакающем Иисуса в силу для служения. Но так как однажды это было констатировано, не было нужды для постоянного повторения.

Когда Иисус вернулся в силе Святого Духа в Галилею, сила вначале проявилась в Его учении, а затем в Его служении исцеления. В Капернауме, еще до того как были совершены какие-либо чудеса, люди были изумлены Его учением. помазание Святого Духа на Его учении заставило их почувствовать Его власть, чего они никогда не чувствовали все те годы, в которые они слушали книжников (которые претендовали на то, что они являются авторитетными источниками относительно значения Писания).

Новость об этом служении быстро распространилась. В Назарете Иисус прочел отрывок из Книги Пророка Исаии (1:1, 2) и открыто заявил, что это пророчество о Святом Духе, пребывающем на Рабе Божьем и на Его служении, исполнялось в Нем и через Него (Лук. 4:18, 21).

Позже, когда фарисеи начали составлять против Него заговоры, ища какой-нибудь способ уничтожить Его, Иисус вновь удалился. Но это не остановило Его служения. Толпы следовали за Ним, и Он исцелял их всех (Мтф. 12:15). Библия определяет это как исполнение пророчества Исаии (42:1-4) о сошествии и пребывании Святого Духа на Божьем помазанном Рабе, чтобы принести Божьи милости и Его победу.

Радость во Святом Духе

После возвращения 70 учеников, которых Иисус послал в Перею, Иисус возрадовался “в духе” (Лук. 10:21). В некоторых древних рукописях в этом месте стоит “во Святом Духе”. Но в действительности разница при этом небольшая, какой бы из этих вариантов ни был правильным. Использует Лука фразу “в духе” или “во Святом Духе”, он обычно имеет в виду Святой Дух, и очевидно, что это справедливо и в этом случае¹³. (Обратите также внимание, что древнегреческий язык не делает различия между большими и маленькими буквами так, как это принято у нас.)

Эта радость является другим признаком постоянного труда Святого Духа в жизни и служении Иисуса. Мы нигде не читаем, что Иисус рассказывал анекдоты. В некоторых Его высказываниях и притчах присутствует выраженное чувство юмора. Но ни разу мы не встречаем фривольности или насмешки. Он был слишком занят трудом Своего Отца. Уже созрел урожай, который необходимо было убрать, пока не стало слишком поздно (Иоан. 4:32–36). Но Святой Дух дал Ему нечто лучшее, чем то, что мир называет счастьем. Он дал Ему радость, настоящую радость, которая знакома только тем, кто ведом Святым Духом.

Это выражение радости в Евангелии от Луки (10:21) было не просто хорошим чувством. Он радовался тому, что Бог совершал через 70 учеников. Мудрые и разумные (искусные толкователи закона, книжники и первосвященники) свысока смотрели на такой смиренный народ, который Иисус избрал для служения. Но через них Бог открыл Свою благодать, силу и спасение. Их имена уже были написаны на небесах (Лук. 10:20). Более того, все должны были признать, что все, совершенное этими 70 учениками, не было сделано посредством какой-то силы, власти или служебного положения, принадлежащих лично им. Эта сила принадлежала Богу.

Через всю жизнь Христа проходит скрытая нотка радости, даже перед лицом смерти на кресте (Евр. 12:2). Отчасти эту радость можно объяснить предвкушением будущего. Но главным образом ее присутствие объясняется тем, что Он жил во Святом Духе. Посредством Святого Духа Он знал мир и радость. Посредством Святого Духа Он передает их и нам (Иоан. 14:27; 15:11; Гал. 5:22).

Хула на Святой Дух

Отрывки, которые говорят о грехе против Святого Духа, дают нам дальнейшее доказательство из уст Самого Иисуса, что Его служение совершалось посредством силы Святого Духа (Мтф. 12:24–32; Марк. 3:22–30; Лук. 11:15–20; 12:10).

С самого начала служения Иисуса внимание людей привлекал и изумлял тот факт, что Иисус изгонял бесов (Марк. 1:27,

28). По этому поводу к Иисусу привели бесноватого слепого и немого, и Он исцелил его (Мтф. 12:22). Когда удивленные люди спросили: “Не Сей ли Христос, Сын Давидов?”, фарисеи расстроились. Весьма непочтительным образом они провозгласили, что этот человек Иисус изгонял бесов силой веельзевула (сатаны), князя бесовского.

Иисус вначале указал на нелепость их утверждения. Царство, разделившееся само по себе (расколовшееся), опустеет. Разделившийся или расколовшийся город или дом не устоит. Если сатана изгоняет сатану, то он разделился сам с собою и действует против себя самого, и как же может устоять его царство? Более того, если Иисус изгонял бесов силой веельзевула, отсюда следовал вывод, что и все дети (ученики) фарисеев, которые изгнали бы какого-то беса, должны были делать это таким же образом. Но если Иисус изгонял бесов Духом Божиим, то Царство (царское правление и сила) Божье “достигло до вас”. То есть мы действительно принадлежим Царству Божьему (Мтф. 12:28).

Марк добавляет, что эти фарисеи были не местными галилеянами, а книжниками (знатоки закона Моисея), присланными из Иерусалима (чтобы наблюдать за Иисусом и попытаться поставить Его в тупик или дискредитировать). Лука употребляет другое выражение, заменяя фразу “Дух Божий” фразой “перст Божий”. Это очень похоже на ссылки из Ветхого Завета, которые называли силу Божью рукой Божьей. Несомненно, Иисус использовал обе фразы, чтобы представить силу Святого Духа.

Однако обвинение в том, что Иисус изгонял бесов силой сатаны, было слишком серьезным, чтобы просто объяснить все таким образом и оставить. Людей нужно было предупредить, а иначе они слушали бы этих книжников из фарисеев и потеряли бы свою надежду на вечное спасение. Иисус ясно показал, что нельзя оставаться в стороне. “Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает” (Мтф. 12:30).

Суровое предупреждение

Предупреждение о хуле на Святой Дух трудно истолковать. Матфей говорит: “Всякий грех и хула (оскорбительные выра-

жения, злословие) простятся человеку; а хула на Духа не простится человеку; если кто скажет слово (произнесет богохульное утверждение) на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке (мире), ни в будущем (мире)". За этим следует другое увещание сделать свой выбор между Иисусом и фарисеями, которые пытались отвернуть людей от Него. "Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым (гнилым, плохим) и плод его худым".

В Евангелии от Марка (3:29) эта же идея подчеркивается несколько иным способом: "Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению (суду, наказанию)". "Подлежит" может означать "заслуживает, виновен, вовлечен". Также во многих древних рукописях написано "вечный грех" вместо вечного осуждения, или суда. Таким образом, можно читать, что те, кто хулит Святой Дух, виновны вечным грехом. Марк затем обращает внимание на причину, по которой Иисус предупреждал об этом. Его враги говорили, что в Нем был нечистый (злой) дух.

Лука не упоминает это предупреждение сразу после слов фарисеев. Но он показывает, что Иисус повторил предупреждение после фразы: "Всякого, кто исповедает (публично признает) Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется (отречется, откажется) Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими" (Лук. 12:8, 9). Эта тема часто встречается в Новом Завете (Иоан. 9:22; 12:42, 43; 1-е Иоан. 4:2, 15; 2-е Иоан. 7; Рим. 10:9, 10; 2-е Тим. 2:12). Затем Иисус добавил: "И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится" (Лук. 12:10).

Важное различие

Все эти отрывки делают ясное различие между личностью Иисуса и личностью Святого Духа. Они также отличают богохульные заявления, сделанные против Иисуса как Сына Человеческого, и против Святого Духа. Многие комментаторы считают хулу на Сына Человеческого неспособностью узнать в

смиренном Иисусе Того, в Ком исполняются славные пророчества о грядущем Мессии.

Исцелив хромого у Красных ворот храма, Петр напомнил толпе, что в присутствии Пилата они отреклись от “Святого и Праведного”, а просили даровать убийцу, и “Начальника жизни убили; Сего Бог воскресил из мертвых”. Но Петр добавляет, что он знает, что они сделали это по неведению, как и их начальники. Поэтому они все еще могли покаяться (Деян. 3:13–19). Их грех был велик, но он не был непростительным.

Так же и Павел, сожалея, что был когда-то хулителем, гонителем и обидчиком (надменным, высокомерным, позорил, дурно обращался и оскорблял христиан), признал, что он получил милость, потому что он поступал так по неведению, в неверии (1-е Тим. 1:13). Таким образом, хотя в каком-то смысле он не только хулил Христа, но также хулил и труд Святого Духа в Церкви и через Церковь, однако он не совершил непростительный грех.

Таким образом, хула на Святого Духа отличается от сказанного против Иисуса или Его Тела, Церкви, когда источником этих утверждений является неверие, которое возникает от неведения. То есть то, что люди говорят, потому что их неправильно научили, может быть исповедано и прощено.

Полное неприятие

Ясно, что хула на Святого Духа — это что-то преднамеренное и включает сознательный грех. Матфей относит это к преднамеренному приписыванию дел Иисуса силе сатаны. Эти дела были свидетельством Святого Духа об Иисусе как о Мессии и Спасителе. Фарисеи, которые знали Писание, совершенно не хотели признать тот факт, что спасение приходит только через Иисуса. “Ибо нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись” (Деян. 4:12). Полное неприятие труда Святого Духа, Который хочет привести нас к Иисусу, закрывает, таким образом, дверь к спасению в этом веке. Не будет другого шанса и в веке будущем. После смерти для неверующего не останется ничего другого, кроме суда (Евр. 9:27). Все решится или сейчас, или никогда.

Марк относит хулу на Святого Духа к хуле, о которой говорится далее, утверждающей, что в Иисусе был нечистый дух. Другими словами, Святой Дух в Нем назывался нечистым духом. Этим фарисеи также отказывались признать, что Святой Дух, данный после Его крещения, был от Бога. Они также отвергали свидетельство Отца о Своем Сыне. Как и в Евангелии от Матфея, считать Святой Дух нечистым духом значило противиться Его влиянию, ведущему нас к спасению. Называть Его наносящим ущерб и нечистым — это значит лишать нас самих всякой надежды.

Лука, проводя параллель между хулой на Святой Дух и общим неприятием и отречением от Иисуса перед людьми, также указывает, что хула на Святой Дух является чем-то преднамеренным. Фактически это окончательное отвержение свидетельства Святого Духа об Иисусе, свидетельства, которое побуждает нас исповедовать Иисуса Спасителем и Господом. Таким образом, единственным результатом может быть отречение Христом от таковых на суде без малейшего последующего шанса на прощение.

Возможный перевод слов из Евангелия от Марка (3:29) как “совершающий вечный грех” заставляет некоторых считать, что хула на Святой Дух является непростительной только пока человек совершает этот грех. То есть только пока он противится свидетельству Святого Духа об Иисусе как Господе и Спасителе, для него не существует возможности получить спасение. В этом отрывке этот грех совершали фарисеи. Позже мы читаем о группе фарисеев, которые уверовали (Деян. 15:5). Но не все фарисеи отвергали Иисуса во время его служения. (Например, Никодим; Иоан. 3:1). Другие, подобно Павлу, противились Ему только по неведению.

Далее необходимо признать, что эта хула на Святой Дух не была чем-то сказанным в момент гнева, упадка духа или даже непослушания. Это не было также результатом неверия, которое было вызвано ложным учением или неправильным пониманием Библии. Это было преднамеренное неприятие Святого Духа как чего-то плохого и исшедшего из преисподней. За этим также стояло твердое решение обращать других против Иисуса.

Если человек ожесточается до такой степени, он становится подобным непреклонным бунтарям времен Ветхого Завета, которые называли зло добром и добро злом, тьму почитали светом и свет тьмою (Ис. 5:20). Они потеряли всякую способность отличать зло от добра. Они фактически ненавидят добро и любят зло (Мих. 3:2). Как сказал Иисус, они более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Иоан. 3:19, 20). Таким образом, они закрывают дверь Богу и вести о спасении.

Заявление Иисуса: “Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие” (Мтф. 12:28) добавляет другой аспект к серьезности хулы на Святой Дух. Приписывая труд Святого Духа в Иисусе и через Иисуса сатане, они в действительности не принимали все обещанное господство и Царство Божье, которое, согласно их заявлениям, они ожидали. Царство уже пришло к ним, так как среди них находился Царь. Но они противились Божьему Царству, или господству, и таким образом оказывались вне обещанного благословения и спасения.

Подобно первосвященникам и фарисеям синедриона, которые замыслили убить Христа, они не хотели, чтобы Бог вносил какие-то перемены. Они были довольны существующим положением (Иоан. 11:47, 48). В свете этого одной из причин, по которой они не получают прощения в этом веке, является то, что они никогда не попросят его¹⁵. Это применимо и сегодня, когда люди полностью отвергают проявление господства Христа, которое действует посредством Святого Духа в Церкви и через нее. Они относят себя в ту же самую категорию, что и эти фарисеи. В этом смысле хула на Святой Дух предполагала бы полное отступничество (см. Евр. 6:4-6, 8; 10:26-31)¹⁶. Однако мы должны помнить, что и Матфей, и Марк, и Лука называют этот грех прямой хулой на Святой Дух, совершающий труд через Иисуса¹⁷. Более того, только Бог знает, является ли это в каждом конкретном случае преднамеренным решением или неведением. Мы знали, например, некоторых людей, которые приписывали переживание Пятидесятницы дьяволу. Позже Господь открыл их сердца и умы, и они были крещены Святым Духом и нашли, что дар иных языков приносит назидание.

6

СВЯТОЙ ДУХ В УЧЕНИИ ИИСУСА

Иисус очень мало говорил о Святом Духе. Большую часть этого учения Он преподавал Своим ученикам наедине, особенно в течение последних часов перед Гефсиманией, как об этом сказано в Евангелии от Иоанна. Однако и другие Евангелия содержат некоторые важные утверждения.

Как мы уже видели, Иисус признавал тот факт, что Святой Дух вдохновлял авторов книг Ветхого Завета (Марк. 12:36; Мтф. 13:14; Лук. 20:42), а также признавал труд Святого Духа в отношении Мессии. Но в Евангелиях Он предложил Своим ученикам особое учение, коснувшись четырех моментов о Святом Духе. Прежде всего, Он назвал Святой Дух Божьим даром, ключом ко всему, что Бог имеет для нас (Мтф. 7:7–11; Лук. 11:9–13). Во-вторых, Он пообещал, что Святой Дух будет с Его учениками, чтобы помогать им в служении и помазывать их даже в гонениях (Мтф. 10:16–20; Марк. 13:9–11; Лук. 12:11, 12; 21:12–15). В-третьих, Он велел им крестить верующих во имя Отца, Сына и Святого Духа (Мтф. 28:19). В-четвертых, Он велел им ожидать в Иерусалиме, пока они не облечутся в силу свыше (Лук. 24:49), силу Святого Духа, которая сделает их свидетелями (Деян. 1:8). В дополнение Он упоминает такие вещи как, например, масло в лампах дев (Мтф. 25:3, 4, 8), которое обычно считают символом Святого Духа, присутствующего в сердце верующего человека¹.

Дающий благие даяния

В Евангелии от Луки (11:13) говорится: “Итак, если вы, будучи злы (грешниками, слабыми людьми, у которых не всегда

имеются самые лучшие намерения), умеете даяния благие (полезные, благотворные) давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него". Это кульминационный момент учения Иисуса о молитве. Ученики пришли к Нему и попросили научить их молиться. Он произнес Господню молитву (в действительности молитву учеников, образец молитвы, показывающей, о чем они всегда должны совместно просить в молитве). Затем, чтобы они не превращали молитву в ритуал или церемонию, Он рассказал им притчу, показывающую, что наши молитвы должны содержать реальные нужды и что мы должны приходить к Богу с настойчивой верой.

Чтобы подчеркнуть это, Иисус сказал ясно: "Просите (продолжайте просить), и дано будет вам; ищите (продолжайте искать), и найдете; стучите (продолжайте стучать), и отворят вам. Ибо всякий просящий (кто продолжает просить, кто является "просителем") получает (продолжает получать), и ищущий (кто продолжает искать, кто является "искателем") находит (продолжает находить), и стучащему (кто делает своим обыкновением стучать в дверь) отворят". Нет ничего предосудительного в том, чтобы мы приносили все наши нужды к Господу. Также нет ничего плохого и в том, что мы приносим одну и ту же нужду к Господу вновь и вновь. Мы демонстрируем настойчивую веру не тогда, когда однажды просим и оставляем свою просьбу, а когда продолжаем просить.

Далее Иисус сделал несколько сравнений, чтобы показать, что мы можем приходить к Богу свободно и смело. Мы не должны бояться просить Бога о наших нуждах. Любой земной отец не дал бы своему сыну камень, если бы тот попросил хлеба, не дал бы ядовитую змею, если бы тот попросил рыбу, или скорпиона, если бы он просил яйцо. И если земные отцы, которые так отличаются от благого Бога, умеют давать благие дары, то, конечно же, мы не должны бояться просить у Отца самый лучший дар — дар Святого Духа. Более того, мы можем быть уверены, что Он даст нам Святой Дух. Если мы постоянно приходим и просим Его, Он даст нам просимое, не что-то плохое, но самое лучшее — самого Святого Духа.

В Евангелии от Матфея (7:11) Святой Дух не упоминается, а следует тот же самый перечень аргументов, после которого приведены слова Христа: “тем более Отец ваш Небесный даст *благ*и просящим у Него”. Таким образом, Иисус включил в Свое сравнение все добрые, полезные, благотворные дары, которые исходят от Бога. И вновь подчеркивается тот факт, что мы можем быть уверены в том, что Бог даст нам эти дары. Как говорится в Послании Иакова (1:17): “Всякое даяние доброе и дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены”. То есть у Бога нет фаз, как у луны, которая иногда яркая, иногда темная. Он неизменно остается ярким Источником света и благословения. Его добрые дары включают удовлетворение материальных нужд, так как Он знает нашу потребность в таких вещах, как пища и одежда (Мтф. 6:25-33). Благие даяния также включают все необходимое на пути к славе (Рим. 8:32). Таким образом, Лука цитирует слова Иисуса, Который подчеркивает тот факт, что Святой Дух является даром, который суммирует и в каком-то смысле включает все добрые дары². Или, другими словами, Отец послал Сына как Живое Слово, чтобы открыть Свою сущность и характер и чтобы совершить Свой труд нашего спасения. Затем Отец послал Святого Духа, чтобы принести нам дары и продолжать Свой труд в нас и через нас³.

Просьба о даре Святого Духа

Некоторые современные исследователи Библии считают, что нам не нужно просить Святого Духа, так как Святой Дух уже обитает во всех истинных возрожденных верующих. Они считают, что это обетование дара Святого Духа уже исполнилось⁴. Другие признают, что мы должны продолжать просить и что, когда мы молимся и верим (продолжаем верить), что получим Божьи благие дары, о которых мы просим, мы будем их иметь (Марк. 11:24). Нельзя отрицать, что 120 учеников молились (Лук. 24:53; Деян. 1:14) или что Петр молился за других о получении Святого Духа (Деян. 8:15). Однако все же считают, что все, что нам нужно делать сейчас, это следовать примеру верующих из Галатии и принимать Святой Дух верой (Гал. 3:13, 14)⁵.

Не похоже, однако, что вера галатов была пассивной. Также не существует никакого способа доказать, что они не просили, когда слышали обетование. После Пятидесятницы Петр сказал синедриону: “Свидетели Ему в сем (особенно воскресении) мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему” (Деян. 5:32). Наиболее вероятно, что повиновение предполагало просьбу с верой.

Существует еще один довод, почему мы должны продолжать просить о Святом Духе, если мы хотим и впредь оставаться исполненными Его присутствия и силы. Бог посылает некоторые благословения, такие как солнце и дождь, на злых и добрых одинаково (Мтф. 5:45), но к дарам Святого Духа необходимо страстно стремиться, и это желание исходит из готового сердца (1-е Кор. 12:31; 14:1). Насколько более истинно это в отношении самого Святого Духа!⁶ Наше желание исполниться Им, наша жажда Бога, наш крик сердца знать Христа лучше должны лежать в основе всех наших молитв (Пс. 41:2; Фил. 3:10)⁷.

Необходимо заметить, что, хотя молитва о даре Святого Духа направлена в первую очередь к Отцу, Иисус, как крестящийся Святым Духом, также принимает участие в наделении этим даром. Хотя Ветхий Завет указывает, что Отец изливает Святой Дух не только на людей, но и на Мессию, Новый Завет показывает, что одной из причин, почему Мессия был исполнен Святым Духом, было выделить Его как участвующего в наделении этим даром (Иоан. 1:33). Лука также указывает, что Иисус принимает участие в наделении Святым Духом для особых нужд (ср. Лук. 12:11, 12 с Деян. 4:8, где греческий текст указывает, что Петр пережил новое, особое исполнение Святым Духом, когда он стоял перед синедрионом. Затем обратите внимание на Лук. 21:15, где Иисус обещает, что Он Сам даст уста и премудрость в таких же обстоятельствах. Таким образом, мы можем считать, что Иисус совершает это, исполняя Святым Духом.). Итак, мы молимся Отцу и Сыну о даре Святого Духа⁸. С другой стороны, ничто в Библии не запрещает нам обращаться с молитвой к Святому Духу. Гимны, которые призывают Его прийти и опуститься на нас и наполнить нас снова, делают нас духовно богаче.

Посланы на труд со Святым Духом

Отправляя Своих учеников на служение, Иисус не обещал им легкой жизни. Он предупредил их также, что они не должны ожидать, что все будут приветствовать Евангелие независимо от того, с какой силой оно будет проповедано. Это был не пессимизм, а реализм. Служение должно было быть выражением не поверхностного оптимизма, а обетований Божьих, обетований, которые гарантировали победу, несмотря на постоянные гонения. Врата ада не одолжат Церкви, которая включает всех истинных верующих, всех, кто принадлежит Иисусу (Мтф. 16:18). Однако Церковь (то есть народ Божий) должна будет столкнуться с силами ада и быть уверенной, что она облечена во всеоружие Божье (Ефес. 6:11–18). Мы не можем ожидать, что с приближением конца света гонения уменьшатся, так как “в последние дни наступят времена тяжкие” (2-е Тим. 3:1).

Поэтому и предупреждения, и ободрение Иисуса Его ученикам особенно уместны сегодня. Он послал их (после Пятидесятницы), как овец к волкам (Мтф. 10:16). Но они имели заверение, что посылал их Сам Иисус, так что они могли ожидать, что Он будет с ними (Иоан. 15:16; 16:2; Мтф. 28:20).

Отправляясь в путь, они нуждались во всяческой мудрости и кротости (Мтф. 10:16). И все равно их будут арестовывать и передавать в руки религиозных советов (таких как синедрион), бить в их синагогах. Но результатом будет не поражение. Даже когда их поведут к правителям и царям за Иисуса, результатом будет скорое свидетельство для них (а не против них) и для язычников.

Их аресты и судебные разбирательства превратятся в возможность свидетельствовать только через послушание тому, что сказано в Евангелии от Матфея (10:19). Если верующих арестовывают из-за их верности в распространении Благой Вести об Иисусе, они не должны беспокоиться или переживать о том, что и как говорить. В то время, когда это будет необходимо, им будет дано что сказать. “Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас” (Мтф. 10:20). То есть они исполнятся Святым Духом, Который даст им и мудрость, и слова, чтобы произнести свидетельство для славы Иисуса.

Иисус повторил это предупреждение на Елеонской горе после того, как ученики спросили Его о признаках конца века. Он предупредил их вначале, что чрезмерное внимание к признакам может ввести их в заблуждение: во-первых, потому, что появится много обольстителей (Марк. 13:5, 6), и, во-вторых, потому, что войны и военные слухи будут характерны для всего этого века. Люди будут встревожены, будут думать, что конец уже близок, в то время как на самом деле они должны в первую очередь заботиться о распространении Евангелия (Марк. 13:8). Также в течение этого века, как Иисус говорил раньше, их будут приводить к правителям из-за Иисуса, чтобы они могли им засвидетельствовать. Это будет важной частью распространения Евангелия во всех народах (Марк. 13:10). Затем вновь Иисус предупредил учеников не беспокоиться прежде времени, но ожидать, что Святой Дух даст им что сказать, когда представится такая возможность.

Отрывок из Евангелия от Луки (12:11, 12) параллелен отрывку из Евангелия от Матфея (10:17–20) с дополнительной мыслью о том, что Святой Дух научит (наставит) их относительно того, что говорить. Этот же отрывок из Евангелия от Луки (21:12–15) параллелен отрывку из Евангелия от Марка (13:9–11), дополняя первый лишь тем, что они должны положить в сердцах (решить про себя) не готовиться к своей защите заранее. Иисус (посредством Святого Духа) даст им слова и мудрость, которой их противники не смогут противоречить (противостоять) или противиться (опровергать).

Это начало исполняться практически сразу же после Пятидесятницы. Когда с исцелением хромого представилась возможность учить толпу в храме (Деян. 3), религиозники арестовали Петра и Иоанна и поместили их на ночь в тюрьму. Это было испытание. Будут ли они переживать всю ночь о том, что говорить, или же они вспомнят слова Иисуса и будут спокойно спать? Я верю, что они спали. На следующий день, когда они предстали перед синедрионом, у Петра не было подготовленного ответа. Напротив, во исполнение обещания Иисуса, Святой Дух наполнил его вновь (как указывает греческий текст) и дал ему необходимые слова. В результате, вместо того чтобы защищать себя, что он, вероятно, сделал бы, если бы беспоко-

ился об этом, он засвидетельствовал об Иисусе, Его воскресении и спасении, которое мы можем обрести только через Него. Смелость Петра и его ясный, простой, свободный способ изложения истины изумили членов синедриона. Видя также исцеленного человека, они ничего не могли сказать вопреки (они не могли ничему противоречить; это же самое слово используется в Лук. 21:15). Обратите также внимание, что Святой Дух дал им только то, что нужно было сказать (Лук. 12:12). Если бы они подготовили свою собственную защиту, они, вероятно, сказали бы гораздо больше.

Это показывает также, что Святой Дух больше заботится о распространении Евангелия, чем о безопасности тех, кто его распространяет⁹. Провозглашение Евангелия в силе и мудрости Святого Духа не спасает от опасных ситуаций. Стефан, исполненный Святым Духом, засвидетельствовал об Иисусе то, что было необходимо в то время. Так как синедрион не смог противостоять или противоречить этому, они были вне себя от ярости и убили его (Деян. 7:54, 55, 57). Также и Павел, после того как у него было много чудесных возможностей свидетельствовать перед правителями и царями, в конце концов был убит, и его кровь пролилась под римским мечом (2-е Тим. 4:6). Павел не искал мученичества, так как ему часто приходилось скрываться, когда надвигались гонения. Однако подобные мучения продолжались не только в первые столетия, но и на протяжении всей истории Церкви. В большинстве случаев слова Иисуса оказались верными. В тюрьмах начиналось пробуждение. Тюремные надзиратели обращались ко Христу. Те, кто умер за свою веру, вдохновили множество других людей.

Посланы в силе

Великое Поручение, записанное Матфеем, подчеркивает власть Иисуса: “Дана Мне всякая власть (сила) на небе и на земле” (Мтф. 28:18). Этой властью Иисус обещал им силу (великую силу), которая стала им принадлежать благодаря Святому Духу (Деян. 1:8). В первую очередь сила нужна, чтобы научить (сделать учениками, настоящими учащимися, которые стремятся узнать больше об Иисусе и Слове). Ударение стоит

не на слове “идти”. “Итак идите” лучше перевести “итак пойдя”. Господь предполагает, что они пойдут. Он позаботится об этом, используя гонения и различные другие средства. Но поручение состоит в том, что, где бы они ни находились, они должны учить других.

Поручение не заключается также и в повелении крестить. Скорее, когда они подчинятся повелению учить, или приобретать учеников, они будут крестить их во имя (в служение и поклонение) Отца и Сына и Святого Духа.

Слово *имя* стоит здесь в единственном числе, так как оно означает одно имя (или название) каждого. (Сравните слово *имя*, которое стоит в единственном числе в Книге Руфь (1:2), — “имя двух сыновей его”.) Повторение союза “и” также ясно показывает, что каждый из Них почитается как отдельная Личность в Одном Боге. Это, конечно же, относится к водному крещению. Ученики совершали водное крещение вместо Иисуса (Иоан. 4:2). Именно Он крестит Святым Духом. Таким образом, первоапостольская Церковь в целом сознавала, что не требовалось особой квалификации, чтобы крестить в воде. Это может делать любой верующий (см. 1-е Кор. 1:14–17).

Иисус не уделял здесь большого внимания крещению. Незамедлительно Он продолжает подчеркивать, что приобрести учеников в первую очередь означало научить их соблюдать все, что Он им повелел, при этом придавая особое значение, конечно же, заповеди о любви (Иоан. 15:12, 17). Тогда Он же будет с ними — и с нами — до конца века.

Описанные Марком события очень похожи на те, которые описаны в Евангелии от Матфея. И вновь идее идти во все народы не придается особого значения. Поручение заключается в том, что, где бы они ни находились, они должны проповедовать Евангелие (провозглашать публично) всей твари (Марк. 16:15). Те, кто уверует и крестится, будут спасены (не просто обратятся, а в конечном итоге получают свое вечное спасение, свое наследие через Христа). Неверующие будут осуждены (на вечное мучение). Говоря это, Марк не считает крещение средством получения благодати спасения. Это противоречило бы Посланиям к Римлянам (10:9, 10) и Ефесянам (2:8, 9, 13). Крещение является просто одним из служений Христу, которое

свидетельствует о Нем. Как говорит об этом Петр, водное крещение спасает нас не больше, чем воды потопа спасли Ноя. Но тот факт, что Ной прошел через потоп, был свидетельством веры Ноя, которая была в нем до потопа. Итак, водное крещение не смывает с нас плотскую нечистоту. Мы омыты кровью Иисуса (Отк. 1:5; 7:14) и водною банею посредством (в) Слова (Ефес. 5:26). Таким образом, водное крещение является ответом, или свидетельством, доброй совести, которая уже очищена для крещения (1-е Пет. 3:20, 21).

Будут сопровождать сии знамения

Марк дальше говорит: “Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим (Моей властью) будут изгонять бесов (демонов); будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если кто смертоносное выпьет, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы”. После вознесения Иисуса, когда они пошли по всему миру, они проповедовали повсюду при Господнем содействии, подтверждая Слово последующими (сверхъестественными) знамениями (так, как Он и обещал).

К сожалению, некоторые неверно поняли фразу “брать змей” как повеление брать в руки ядовитых змей в качестве доказательства своей веры. Эта фраза является не повелением, а простой констатацией факта. Кроме того, “брать” является одним из значений греческого слова. Другими допустимыми значениями можно считать “убирать, удалять, сметать, преодолевать”, и каждое из них не содержит какого-нибудь намека на поднятие или подбирание (см. Мтф. 24:39, где это слово используется при описании потопа, истребляющего всех; Иоан. 10:18, где речь идет об отнимании жизни; Иоан. 11:48 — о завоевании города; и Кол. 2:14, где говорится об истреблении учением бывшего о нас рукописания). Конечно же, первые христиане не брали в руки змей. Когда Павел случайно взял одну, он стряхнул ее в огонь (Деян. 28:5). Более важно то, что весь отрывок из шестнадцатой главы Евангелия от Марка говорит о победе над делами дьявола, а змей был символом зла и сатаны (Отк. 12:9; 20:2).

Говорение на иных языках и истребление сатанинских “змей” являются естественными действиями верующих. С другой стороны, в следующей фразе стоит слово “если”, что указывает на то, что употребление яда считается крайне нежелательным. Все же Бог защитит верующих, которые сделают это непреднамеренно в процессе распространения Евангелия. Ничто из этого не должно быть способом испытания или доказательства нашей веры, даже говорение на иных языках. Все это просто признаки, которые будут сопровождать верующих, которые верят настолько, что подчиняются повелению проповедовать Евангелие всей твари, как указывает Марк (16:20). (Мы не игнорируем тот факт, что современные критики подвергают сомнению последние 12 стихов Евангелия от Марка. Однако существует доказательство, что они очень древние, и нет никаких оснований сомневаться в том, что их мог написать сам Марк. В любом случае, все, что говорят эти стихи, находится в соответствии со всем Новым Заветом. (См. мою статью “Является ли отрывок из Евангелия от Марка (16:9–20) вдохновленными стихами Писания?” в *Paraclete*, том 4, номер 1, стр. 7–12.)

Сообщение Луки о Великом Поручении предусматривает, что Благая Весть о покаянии и прощении грехов будет провозглашена во всех народах (Лук. 24:47). Иисус заявляет, что провозглашение должно начаться в Иерусалиме. Но вначале Он пошлет им обетование Отца (Святой Дух). Поэтому они должны ожидать в Иерусалиме, пока не облечутся в силу. Обо всем этом говорится дальше, во второй книге Луки — Деяниях Святых Апостолов.

Рождение от Духа

Евангелие от Иоанна учит о Святом Духе и Его труде больше, чем остальные три Евангелия. Основная информация находится в главах с 14-й по 16-ю, где о Святом Духе говорится как об Утешителе (Параклете) и Духе Истины. Но основным является предыдущее учение.

Когда Никодим пришел ночью к Иисусу, то Он сразу же открыл ему корень его нужды, сказав: “Если кто не родится свыше (вновь), не может увидеть Царствия Божия” (Иоан. 3:3).

Далее Иисус объяснил, что это новое рождение должно быть “от воды и Духа” (3:5), и затем дважды повторил фразу “рожденное от Духа” (3:6, 8).

Акцент делается, несомненно, на труде Святого Духа, Который приносит верующему новую жизнь — жизнь свыше, жизнь с неба, от Бога. Но фразу “родиться от воды и Духа” трудно истолковать. Существуют четыре общепринятых мнения о значении воды. Некоторые считают это водным крещением. Другие считают это водами естественного рождения, третьи — баней водной посредством Слова, и четвертые придерживаются мнения, что это и есть Сам Дух.

Церкви, которые утверждают, что духовная жизнь приходит через священные таинства, считают значением воды водное крещение. Некоторые считают, что воды крещения символизируют смерть, и тело при этом помещается в воду как в могилу. Таким образом, вода производит смерть, а Святой Дух приносит новую жизнь¹⁰. Другие рассматривают крещение как обряд посвящения, который является дверью в новую жизнь и приносит с собой все дары Святого Духа¹¹. Или же крещение рассматривается как священное омовение, которое является знаком и средством нового рождения и новой жизни, вызванной даром Святого Духа. То есть сакраменталист рассматривает водное крещение как необходимый канал для спасения как дара Святого Духа, так и других даров Святого Духа. С этой точки зрения человек получает все это, когда он принимает водное крещение¹². Большинство, однако, подчеркивают, что таинства как таковые не являются источником новой жизни. Настоящим источником духовной жизни является Святой Дух, даже для сакраменталиста¹³. Однако, как уже было замечено, водное крещение является скорее символическим актом, которым мы свидетельствуем об очищении и жизни, которую мы получили, а не средством, или каналом, с помощью которого мы получаем жизнь Святого Духа и очищение.

Среди тех, кто не связывает воду в Евангелии от Иоанна (3:5) с водным крещением, некоторые считают ее объяснением того, что значит родиться свыше, делая акцент на слове *свыше*. Они считают воду символом первого рождения, физического рождения (которое сопровождается “разрывом плодных оболоч-

чек"). Итак, Святой Дух приносит второе рождение. В этой же самой главе слово "свыше" используется при описании Иисуса как Сходящего "свыше" (Иоан. 3:31). В том же самом стихе этому дается объяснение как "с небес". В Послании Иакова (1:17) также употребляется это слово "свыше".

Кроме того, в Евангелии от Иоанна (1:12, 13) показывается большое различие между естественным рождением и духовным рождением. Те, кому дана власть быть детьми Божьими, это те, кто верит во имя Его (Иисуса), и рождение, которое делает их наследниками Божьими, это рождение не от крови (которое основано на человеческих генеалогических линиях), не от желания плоти (наши попытки доставить удовольствие Богу слабыми человеческими усилиями), не от желания человека (мужа), но от Бога. Таким образом, новое рождение целиком и полностью исходит от Бога, поэтому и вода, и Святой Дух тоже должны относиться к тому, что исходит от Бога.

В свете этого некоторые считают воду символом Слова (как в Ефес. 5:26). Это вполне вероятный вариант, так как Библия говорит о рождении свыше от Слова Божьего, а именно Евангелия, которое было проповедано апостолами (1-е Пет. 1:23, 25). Иаков также заявляет: "Восхотев, родил Он (Бог) нас (посредством) словом истины" (Иак. 1:18)¹⁴. Затем Сам Иисус сказал, что Его ученики были омыты (они прошли настоящую баню, выражаясь духовным языком) перед последней вечерей (Иоан. 13:10). Позже Он объяснил, что они очищены через Слово (Евангелие), Которое Он проповедал им (Иоан. 15:3); то есть Слово, Которое пришло от Духа Святого и было помазано Святым Духом в Иисусе (Иоан. 3:34; 6:63)¹⁵.

Другие просто считают, что вода символизирует очищение в общем, или относят ее к очищению кровью¹⁶.

Сам Святой Дух

По мере того как мы читаем Евангелие от Иоанна, становится очевидно, что вода гораздо чаще символизирует Самого Святого Духа, особенно в Его животворящей силе (Иоан. 4:14; 7:38). Также верно, что слово *и* может означать *равно и*, так что стих из Евангелия от Иоанна (3:5) можно перевести как "ро-

диться от воды равно и от Святого Духа". Никодим неправильно истолковал слова Иисуса, когда Он сказал о необходимости родиться снова (или родиться свыше). Возможно, на этот раз Иисус решил все ему объяснить. Если мы будем рассматривать воду как Святой Дух, тогда не возникает никаких проблем. Вода, равно как и Святой Дух, приходит свыше, с неба, и находится совершенно за пределами сферы земных вещей¹⁷.

Далее в Евангелии от Иоанна (3:6--8) показывается даже более конкретно, что ни воду, ни Святой Дух нельзя связывать с водным крещением. Новое рождение приходит свыше. Затем Иисус вновь подчеркивает контраст с естественным рождением. Естественное рождение было тем, на что рассчитывал Никодим. Подобно Павлу, он был фарисеем из фарисеев и гордился тем, что он был сыном Авраама. Он верил, что его положение перед Богом как еврея и послушание закону спасут его. Но даже в Ветхом Завете никто никогда не был спасен только потому, что он был евреем или потому, что приносил правильные жертвы. Необходимы были вера и верность. Таким образом, естественное рождение могло произвести только что-то природное. Произвести жизнь свыше мог только Святой Дух.

Объясняя дальше рождение свыше, Иисус сравнивает его с действием ветра. "Дух дышит, где хочет (где ему нравится), и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" (3:8). Так как Святой Дух, подобно ветру, не может быть ограничен одним местом или одним направлением, то нельзя предполагать, что водное крещение является средством Его функционирования¹⁸. Фактически необходимы и Святой Дух, и Слово. Святой Дух берет Слово и производит с его помощью сердце, покаяние и веру, а через них — жизнь. Но мы не можем ограничить Его действия какими-то установленными каналами. Этот ветер имеет тенденцию дуть наиболее неожиданным, чудесным и таинственным образом.

Жизнь в Святом Духе

Рождение свыше не является конечной целью. Это только первый шаг жизни в Святом Духе. Женщине у колодца Иисус пред-

ставился как Дающий воду, которая становится в человеке источником воды, текущей в жизнь вечную (Иоан. 4:10, 14). Таким образом, от обещания нового рождения Он переходит к обещанию жизни в Святом Духе, приносящей не несколько капель воды, а источник или артезианский колодец, текущий постоянно, потому что он вытекает из более высокого источника¹⁹.

И хотя Иисус не объяснил самарянке природу воды, ее значение становится ясным из Евангелия от Иоанна (7:37-39). Там, в последний великий день праздника кушей, Иисус позвал людей прийти к Нему и пить. Праздник кушей был праздником воспоминания тех сорока лет, которые Израиль провел в пустыне. Он напоминал израильтянам, что они по-прежнему так же зависимы от Бога, как и их предки в те дни, когда Бог кормил их манной с неба и давал им воду из скалы. В ходе праздничных церемоний первосвященник выливал воду из золотого кувшина в качестве символа воды, данной Богом. Но Иисус призвал людей к Себе. На Нем был Дух без меры (Иоан. 3:34). Переливавшийся через край Святой Дух в Нем был доступен всем, чтобы удовлетворить жажду души.

Затем Иисус сделал нечто большее, чем просто предложил им то, что Он в тот момент мог дать. Он пообещал тем, кто верует (продолжает верить, является верующим) в Него, что из Его чрева (из Его внутреннего существа) будут течь реки воды живой. “Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять (принять активно, взять) верующие в Него (с помощью определенного акта веры): ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен” (Иоан. 7:39).

Это определенно относится к тому, что должно было произойти начиная со дня Пятидесятницы. Во время Его служения ученики зависели непосредственно от Иисуса. Святой Дух совершал Свою работу в Иисусе и через Иисуса для них. Таким образом, Святой Дух был только с учениками, но еще не в них (Иоан. 14:17). Они жили в переходный период, когда Святой Дух еще не был дан всем, так же как это было в Ветхом Завете. По всей видимости, период Святого Духа (как пророчествовал Иоишь и другие пророки Ветхого Завета) еще не настал.

Это добавляет новое измерение к обещанию излияния Святого Духа на всякую плоть (Иоил. 2:28). Это также обращает

внимание на другое важное различие между переживаниями ветхозаветных верующих и тем, что стало доступно после Пятидесятницы. Даже когда в Ветхом Завете говорится, что Святой Дух сошел на людей, часто существуют указания, что он также был в них (см. 1-я Цар. 16:13 — 2-я Цар. 23:2). Но Иисус пообещал, что Святой Дух даст нечто большее, чем просто внутреннее наполнение. Существует внешний поток, выливание наружу, а не только выливание на кого-то. Это выходит за рамки чего-либо подобного, переживаемого в Ветхом Завете. Кроме того, это излияние не ограничивается священниками, царями, пророками или людьми с особыми способностями, как это часто было в Ветхом Завете. Обетование доступно каждому верующему. Мы только должны проявить свою веру и принять обещанный дар (лучше *взять* его).

Поклонение в Духе и истине

Самарянке у колодца Иисус дал еще одно объяснение о жизни в Духе. Поклонение в Духе является ее важной частью. Человечество вначале потерпело неудачу в вопросе поклонения (Рим. 1:21), и до сих пор именно с этого начинается отступничество.

Сама самарянка подняла вопрос о том, правильно ли было поклоняться на горе Гаризим или в Иерусалиме (что в то время было главным различием между иудеями и самарянами). Вопрос был неуместен, но Иисус его не проигнорировал. Он ответил на него таким образом, чтобы вернуться к теме разговора о необходимости Святого Духа и жизни, которую ей мог дать только Иисус.

Скоро настанет время, когда оба места потеряют значение в вопросе поклонения Отцу. “Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” (Иоан. 4:23, 24).

Истинные поклонники, искренние поклонники — это не те, кто идет в надлежащие места и говорит правильные молитвы. Это те, кто сознает природу Бога. По самой Своей природе Он

является Духом, и, если мы поклоняемся в истине, мы должны не только сознать Его природу — мы должны сообразовывать наше поклонение с Его природой. Поэтому мы должны поклоняться “в духе”, так как именно этот факт подчеркивается в данном отрывке²⁰. “В духе”, однако, как это часто случается, в действительности означает “в Святом Духе”. Наш собственный дух не сообразуется с природой Бога как Духа. Но Святой Дух сообразуется. Таким образом, мы должны открыть наши сердца для Святого Духа и позволить Ему поклоняться через нас, если мы хотим быть настоящими поклонниками Бога. Павел говорит об этом же в своих посланиях. (Подробнее они будут рассмотрены позже.)

Отвечая на вопрос самарянки, Иисус также говорит, что, поскольку Бог является Духом, Он находится повсюду. Ветхозаветные верующие знали это наверняка. Они могли поклоняться Богу в Вавилоне и Сузах так же, как и в Иерусалиме. Даже Соломон при посвящении храма признал, что храм не может вместить Бога, так как небеса небес не вмещают Его (3-я Цар. 8:27). Таким образом, место или форма поклонения в действительности не играют роли, главное — чтобы оно происходило по вдохновению Святого Духа²¹. Это и есть поклонение в истине.

Участие в жизни Христа через Святой Дух

Другим отрывком, показывающим, что церемонии и таинства не передают Святой Дух или духовную жизнь, является Евангелие от Иоанна (6:63, 64): “Дух (Святой Дух) животворит (приносит жизнь), плоть не пользует ни мало (не имеет значения, ничего не достигает); слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь; но есть из вас некоторые неверующие”.

Этим словам предшествует длинный отрывок, который подчеркивает, что Иисус является хлебом Божиим, истинной манной с неба, которая несет миру вечную жизнь. Те, кто приходит к Нему, никогда не будут голодать, и те, кто верит в Него, никогда не будут жаждать (6:32–35). Вера в Него является ключом. “Верующий (тот, кто верит, продолжает верить) в Меня имеет (продолжает иметь) жизнь вечную (бессмертие)” (6:47). Вечная жизнь уже определена как такая, которая есть у Отца и

которую Он дал Сыну иметь в Своей собственной власти и природе (5:25). Таким образом, вечная жизнь — это жизнь Христа в нас, которой мы обладаем только тогда, когда верим (ср. Иоан. 15:1–6).

Проблема состоит в вере. Многие видели Иисуса и Его чуда, однако отвергли труд Святого Духа и так и не поверили (6:29, 30, 36). Вера означает нечто большее, чем согласие с фактом существования некоего Иисуса или даже с фактами Его смерти и воскресения. Иисус продолжал сравнивать веру с едой и питьем Его плоти и Его крови, Его жизни, ставшей доступной благодаря Голгофе (6:51, 53–57). Он даже воспользовался словом, обозначающим шумную еду, или чавканье, чтобы указать на наслаждение, еду, приносящую удовольствие. Те, кто едят (продолжают есть с наслаждением) Его плоть и продолжают пить Его кровь, продолжают иметь вечную жизнь. Это означает, что они продолжают обитать (жить, пребывать) во Христе, и Христос — в них (6:54, 56).

Идея постоянной еды плоти Иисуса и питья Его крови вызвала ропот и неудовольствие иудеев. Их глаза были устремлены на физическое тело Христа (6:42) и Его подлинные плоть и кровь (6:52). В ответ на их жалобы Иисус намекнул, что Он взойдет на небо, и тогда Его физическое тело больше не будет пребывать на земле (6:62). Поэтому Святой Дух является Тем, Кто делает возможным для нас постоянное насыщение Его плотью и питье Его крови (6:63). Он совершает это, беря слова Иисуса и превращая их в средство для того, чтобы поделиться излившей жизнью Иисуса²².

Он совершает это не каким-то мистическим способом, но как Учитель, как Тот, Кто наставляет нас на всякую истину (Иоан. 16:13). Это готовит нас рассматривать Вечерю Господню как праздник воспоминания, такой же как Пасха. Только первая Пасха была действительной жертвой, которая принесла защиту от смерти. Подобным образом жертва Христа на кресте ради нас, Его тело и кровь, была принесена раз и навсегда (Евр. 10:12). Иисус сказал о Вечере Господней: “Сие творите в Мое воспоминание (в память)”. Когда мы едим хлеб и пьем вино, мы “возвещаем” (провозглашаем) Его смерть, доколе Он придет (1-е Кор. 11:24–26). Из этого нам ясно, что хлеб

и вино являются символами, наглядными примерами, которыми мы свидетельствуем о нашей вере и которыми мы провозглашаем наше постоянное присвоение благ Его жизни, которая была отдана за нас на Голгофе. Вот как об этом говорится в Первом Послании Иоанна (1:7): “Если мы ходим (продолжаем ходить) во свете, подобно как Он во свете, то имеем (продолжасм иметь) общение друг с другом (между нами и Богом), и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает (продолжает очищать) нас от всякого греха”.

Необходимо также распознавание от Святого Духа, является ли Вечеря Господня свидетельством, которое действительно прославит Христа. Некоторые коринфяне становились больными и умирали не потому, что они совершали Вечерю Господню неправильно, а из-за неподобающего отношения к ней, которое показывало, что они не присваивали блага креста и помощь Святого Духа, чтобы показать Его плоды. Неуемный плотский аппетит делал их недостойными свидетельствовать о Христе. Оставаясь равнодушными к нуждам голодных братьев, они игнорировали любовь, излитую на Голгофе, и были, таким образом, неспособны провозглашать истинное значение Вечери Господней (см. Рим. 5:8; Иоан. 15:12, 17). Тем самым они не рассуждали о Теле Господнем (Теле Христа), которое составляли их братья. Они должны были судить самих себя и ждать друг друга (1-е Кор. 11:29–33; 10:16, 17)²³.

Утешитель, Который придет и пребудет

После последней Вечери Иисус начал учить Своих учеников, чтобы подготовить их к Своей смерти, воскресению и вознесению. Важным в этом является Его учение о Святом Духе. Он должен был покинуть их. Но Он не забудет тех, кто любил Его. Он будет молить (просить) Отца, и Отец даст им другого Утешителя (Параклета), Который никогда их не оставит (Иоан. 14:16).

Утешитель сразу же отождествляется Иисусом с Духом Истины, буквально -- с Истиной (Иоан. 14:17; 15:26; 16:13; 1-е Иоан. 4:6). Истиной является то, что Иисус провозглашает, услышав от Бога (Иоан. 1:17; 8:40, 45, 46; 18:37), и Он является

Истиной (14:6). Божье Слово также является Истиной (17:17). Святой Дух также наставляет нас на всякую истину (16:3), и Святой Дух тоже является Истиной (1-е Иоан. 5:6).

Утешитель далее отождествляется со Святым Духом, посланным Отцом во имя Иисуса (то есть, призвав Его имя). Также, будучи Духом Истины, он научит учеников всему и напомним все, что Иисус говорил им (Иоан. 14:26). Он будет свидетельствовать миру об Иисусе и сделает учеников способными делать то же самое (Иоан. 15:26, 27; проиллюстрировано в Деяниях 5:32). Как Утешитель и Наставляющий на всякую истину, Он также обличит мир о грехе, возвестит будущее (касающееся пришествия Христа и конца века) и прославит Иисуса, взяв то, что есть у Христа (что принадлежит Богу), и показав это Его ученикам (Иоан. 16:13–15).

Как Иисус пришел показать (объяснить, открыть, истолковать, сделать известной, раскрыть природу и волю) Отца, так и Святой Дух должен был прийти, чтобы объяснить, открыть, истолковать, сделать известной природу и волю Иисуса (Иоан. 16:12, 13)²⁴. Таким образом, Он является Носителем и Учителем истины, которая в Иисусе. Он показывает, что Иисус открывает Отца, Спаситель, прощающий грехи, воскресший Господь, крестящий Святым Духом, грядущий Царь и последний Судья. Что касается учеников, то Его учение, Его откровение или толкование истины в Иисусе, а также Его напоминание слов Иисуса гарантировали им правильность их проповеди и точность их вероисповедания, таким образом предоставляя нам уверенность в безошибочности Нового Завета и в отношении фактов, и в отношении доктрины²⁵.

Тот же самый Учитель продолжает нас учить, но не путем новых откровений, а давая новое понимание, новое разумение, новое разъяснение. Но Он не просто показывает нам истину. Он наставляет нас на истину, помогает нам применять ее на практике, делает ее реальной и эффективной в нашей жизни, так что Христос обитает внутри нас и мы совершаем труд Христа так, чтобы прославить Его²⁶.

Иоанн также говорит о наставничестве Святого Духа в верующем человеке как о благодати, помазании, которое дает пронизательность и учит, как применять истину в действии,

как, вероятно, не смог бы сделать ни один простой земной учитель (1-е Иоан. 2:20, 27). Однако настоящим мерилom этого помазания является не рвение, энтузиазм или какое-либо внешнее свидетельство, а то, как Святой Дух возвеличивает Иисуса через этого человека²⁷. Земные учителя, которые не имеют помазания Святого Духа, имеют тенденцию лишать Иисуса славы и силы, принадлежащих Ему. Они урезают и обедняют Его так, что Он не является даже тенью того Богочеловека, Который открыт нам в Библии. Фактически они делают свою гуманистическую философию шаблоном и пытаются пропустить Его через нее. Святой Дух всегда открывает Иисуса именно так, как Библия говорит о Нем.

Утешитель: Помощник или Защитник

Существует значительное расхождение во мнениях о значении слова *Утешитель*, которое также переведено как *Ходатай* в отношении вознесенного Христа (1-е Иоан. 2:1)²⁸.

Греческое слово *параклетос* является производным от *пара* — “рядом с” и *калео* — “позвать или пригласить”. Оно стоит в пассивной форме, и его древнейшим значением (задолго до времен Нового Завета) было “тот, кого зовут на помощь, чтобы получить поддержку, совет, рекомендацию”³⁰. Большинство ранних римско-католических исследователей Библии считали, что это слово означает “ходатай, защитник” (то есть скорее дающий советы, чем выступающий в суде)³¹. Некоторые сегодня настаивают, что значение “защитник” является единственно правильным, особенно в Евангелии от Иоанна (15:26) и Первом Послании Иоанна (2:1)³².

Святой Дух в Евангелии от Иоанна не является адвокатом ни даже в первую очередь ходатаем. Даже в следующей главе (16:8–11) Он не является адвокатом и тем более не представителем обвинения, ищущим осуждения людей, которое пошлет их в ад. Скорее Он является Учителем, Представителем Христа, стремящимся убедить людей в истине и привести их к покаянию. Он не будет в первую очередь Адвокатом или Защитником, когда учеников приведут к правителям и царям. Он будет Тем, Кто *научит* их, что сказать, так что они прославят Христа

и засвидетельствуют о Нем, а не будут защищать самих себя (Лук. 12:12). Фактически Он никоим образом не является Адвокатом или юридическим Советником для учеников, но Учителем, Который говорит за Христа и дополняет Его откровение³³.

Это признание Утешителя представителем и толкователем Иисуса в современном мире интересно сравнить с древнееврейским словом, переведенным как “переводчик” в Книге Бытие (42:23), где Иосиф говорил со своими братьями через переводчика, и в Книге Иова (33:23), где говорится об ангеле-наставнике, выступавшем посредником. Это же слово переведено как “ходатай” (Ис. 43:27) и “посол” (2-я Пар. 32:31). Еврейский Таргум переводит это слово одной из форм параклета, которую они также используют, чтобы перевести *свидетель* на небесах (Иов. 16:19) и Родственник-Искупитель (в русском переводе “мой Искупитель”) (Иов. 19:25). Это указывает, что в первом веке идея представителя или переводчика была общепринятым значением параклета³⁴.

Фактически слово *параклет* первоначально вовсе не означало адвоката или профессионала. Скорее оно означало друга, который появлялся от имени кого-то или действовал как посредник, ходатай, советник или помощник. Это признавали первые греческие отцы Церкви, которые видели, что употребление этого слова требовало активного значения, такого как Помощник или Утешитель³⁵.

Однако, говоря об Утешителе, они не имели в виду Утешителя в современном смысле слова, утешающего кого-то в горе или лишении. Новый Завет обещает утешение плачущим (Мтф. 5:4), исцеление для сокрушенных сердцем (Лук. 4:18), радость вместо печали (Иоан. 16:20), утешение для тех, кто участвует в страданиях Христа (2-е Кор. 1:5, 7), и завтрашний день, когда Бог утрет всякую слезу с наших глаз (Отк. 7:17; 21:4). Но утешение Святого Духа означает нечто большее.

Одна из библейских иллюстраций находится в Книге Деяний (9:31), где мы читаем, что церкви, “ходя в страхе Господнем, и, при *утешении* от Святого Духа, умножались”. Контекст отражает, что Святой Дух стал причиной этого умножения через помазание Слова, а также путем стимулирования, облече-

ния в силу, освящения, ободрения и поощрения верующих. Таким образом, мы видим в Утешителе сочетание понятий “учитель” и “помощник”, который открывает истину о Христе и дает силу для распространения Евангелия и роста Церкви.

В этом смысле Святой Дух поистине является “другим Утешителем”, Которого обещал Иисус (Иоан. 14:16). В ином смысле, не умаляя обещания будущего второго пришествия, Иисус в Евангелии от Иоанна указывает, что Он Сам придет к нам в Святом Духе, так как Святой Дух посредничает между Отцом и Сыном и нами (Иоан. 14:18, 20, 23)³⁶. Когда Иисус говорит: “Не оставлю вас сиротами (безутешными); приду к вам” (Иоан. 14:18), Он имеет в виду, что Он придет посредством Святого Духа. Однако, назвав Святой Дух *другим* Утешителем, Иисус проводит резкое различие между Собой и Святым Духом как отдельной Личностью. Иисус не является Святым Духом. Как воскресший Господь, Иисус *посылает* Святого Духа (Иоан. 15:26; 16:7).

Говоря “другой”, греческий текст имеет в виду “другой такого же рода”. То есть Святой Дух приходит, чтобы делать для нас все, что Иисус делал для Своих учеников, и даже больше того. Он был их Утешителем. Они называли Его Равви — Господин (то есть Учитель). Когда они не знали, как молиться, Он научил их. Когда они не могли ответить на вопросы или возражения книжников и фарисеев, Он был с ними, чтобы научить их. Когда им нужно было понять, что Библия говорит о Нем и Его роли в Божьем замысле, Он открыл их разум и оживил их сердца (Лук. 24:32, 45). Когда они не могли усмирить бурю или изгнать демона, Он был рядом со Своей силой, чтобы помочь им. Святой Дух как другой Утешитель является Учителем, или Помощником, такого же рода.

Обличать, осуждать, убеждать

Большая часть того, что Иисус учил о Святом Духе, касалась Его взаимоотношений с верующим. Евангелие от Иоанна (16:8–11) является основным отрывком, который говорит о взаимоотношениях Святого Духа с миром (человечеством в целом). Он приходит, чтобы “обличать мир о грехе и о правде и о

суде". Некоторые считают, что "обличать" означает просто объявлять вердикт или провозглашать мир виновным³⁷. "Обличать", однако переведено более точно как "убеждать" (в русском переводе "обличать") в Послании к Титу (1:9), где епископ (блюститель, суперинтендант, как мы бы сказали, -- "пастор" местной церкви) должен уметь "наставлять в здравом учении (правильном, полезном, библейском учении) и противящихся (тех, кто противоречит Евангелию) *обличать*". Ясное значение этого слова можно увидеть также в Первом Послании к Коринфянам (14:24, 25), где дар пророчества должен убедить (в русском переводе "обличить") неверующего, так что он поклонится Богу и осознает Божье присутствие. В Евангелии от Иоанна (8:9) это слово переводится как "осуждать" (в русском переводе "обличать"), но контекст показывает, что слово имеет то же значение.

Мир хочет проигнорировать или отвергнуть грех, праведность и суд. Люди либо устанавливают свои собственные стандарты правильного и неправильного и игнорируют принципы Евангелия, согласно которым они будут судимы (Рим. 2:5–12, 16), либо даже возвеличивают грех, либо делают все делом личного предпочтения, совершенно стирая различие между добром и злом. Немногие сегодня хотят думать об аде и суде. Таким образом они ослепляют самих себя и не видят своей нужды в Евангелии. Святой Дух должен делать нечто большее, чем просто провозглашать факты Евангелия. Он представляет их таким образом, что люди убеждаются в их истинности и начинают чувствовать свою нужду в спасении, предложенном во Христе. (Обратите внимание, что большая часть первых трех глав Послания к Римлянам стремится показать каждому — и еврею, и язычнику — его нужду в Евангелии.)

Весь этот труд по убеждению мира и приведению к осознанию виновности, которая станет причиной покаяния, совершается относительно Христа и Его победы на Кресте. Он будет также совершаться таким образом, чтобы показать истинную сущность каждого человека³⁸.

Первый предмет, относительно которого мир должен быть убежден Святым Духом, это грех — не просто грехи, а *грех*. Мир может признать, что некоторые вещи являются грехом.

Вещи, вредные для общества или для здоровья, могут осуждаться. Но вещи, которые признаются грехом, разнятся от места к месту, от культуры к культуре и от личности к личности. Библия называет конкретные грехи. Она призывает к покаянию и исповеданию грехов. Грехи должны быть очищены и омыты. Но грех сам по себе является реальной проблемой, и грех в своей сущности — это неверие.

Неверующие могут не воспринимать свое неверие как последствие чего-то. Но неверие было корнем греха Евы, когда она послушала змея: “Подлинно ли сказал Бог”, и “нет, (несомненно) не умрете” (Быт. 3:1, 4). Неверие удерживало Израиль за пределами обетованной земли (Чис. 14:11; Евр. 3:17, 19). Неверие побудило Моисея почтить себя, а не Бога, так что он также не смог войти в эту землю (Чис. 20:10, 12).

Когда пришел Иисус, людям не нужно было что-то совершать, чтобы быть осужденными. Не веря в Него, они уже были осуждены (Иоан. 3:18). Грехи не давали им прийти ко Христу, но настоящим грехом было неверие (Иоан. 3:19, 20). Во Христе прощение стало доступно всем, кто уверует. Теперь единственной причиной того, почему люди умирают во грехах, является неверие (Иоан. 8:24). Смерть Христа также показывает нам чудовищность греха, и Святой Дух помогает осознать, что наше неверие действительно является грехом. Тот, Который не знал никакого греха, был сделан для нас грехом (2-е Кор. 5:21). Таким образом, крест убеждает, чем в действительности является грех. Затем, когда неверие уже не стоит на пути, очищающая кровь Спасителя омывает и остальные грехи.

Наряду с обличением во грехе мир должен быть убежден Святым Духом относительно праведности — не в их собственной праведности или в ее отсутствии, а в том, чем на самом деле является праведность, которая отражена в Иисусе. Его праведность здесь включает справедливость, которая всегда честна, беспристрастна и чиста, которая всегда делает то, что справедливо перед Богом. Как только мы убеждены в грехе, мы должны знать, что существует Ходатай перед Отцом — Иисус Христос, Праведник, Который является умилованием (или жертвой за грех) за наши грехи, а также за грехи всего мира (1-е Иоан. 2:1, 2).

В качестве убеждения нас в Его праведности Святой Дух использует тот факт, что смерть не смогла удержать Его и что благодаря Его воскресению и вознесению Он сейчас находится по правую руку Отца, ходатайствуя за нас (Евр. 7:25; Рим. 1:4, 16).

В заключение мир должен быть убежден Святым Духом в отношении суда. Евангелие от Иоанна показывает непрестанный конфликт между верой и неверием. Но он не будет продолжаться вечно. Будет конец, день суда приближается. Мир воображает, что все останется так, как было (или всегда есть) от начала творения (2-е Пст. 3:4). Философия униформитаризма, которая доминирует в значительной части современного общества, не предлагает ничего нового, и она не ограничивается учеными. Человеческое мышление пытается уклониться от идеи реального начала или реального конца существующей Вселенной. Только Святой Дух помогает увидеть истину.

Мир должен быть убежден в суде, осознав, кто является князем этого мира, и что суд никогда в действительности не предназначался для человека, так как озеро огненное было приготовлено для дьявола и его ангелов (Мтф. 25:41). Мир должен осознать, что суд в сущности является судом сатаны и что он уже осужден. Победа Христа над смертью на кресте поставила печать на его гибель (Евр. 2:14) и заверяет нас, что мир также будет праведно осужден (Деян. 17:31). Из этого вытекает, что мир должен быть убежден Святым Духом, что он находится под властью сатаны, как выразился Иисус, назвав его князем мира (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11; см. 1-е Иоан. 5:19; Ефес. 2:2).

Книга Деяний полна примеров, как Святой Дух убеждал людей через проповедь апостолов. Когда в день Пятидесятницы Петр пророчествовал, в его речи присутствовало обличение во грехе через слова о том, что их неверие сделало Иисусу (2:22, 23); обличение в праведности через признание того, что Бог не позволил Своему Святому увидеть тление, но воскресил Его и посадил на Его троне (2:27, 30–33, 36); и обличение о суде (2:40). В результате этого обличения люди вначале испытали отчаяние (2:37), а затем признали себя грешниками и с радостью приняли истину (2:41)³⁹. То же самое произошло, когда Петр проповедовал в храме (Деян. 3:14, 15, 19, 21), перед синедрио-

ном (4:10–12) и в доме Корнилия (10:39–42). Так же обстояло дело и у Павла (13:27–30, 37, 41).

Новое творение

Во время Своего служения Иисус оставил много обетований о Святом Духе. Затем в день воскресения Иисус появился среди Своих учеников и сказал: “Как послал Меня Отец, *так* и Я посылаю вас”, после чего Он дунул на них, сказав: “Примите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, *на том* останутся” (Иоан. 20:19–23).

Существует ряд способов истолкования этого повеления принять (взять) Святой Дух. Либеральные критики часто называют это Пятидесятницей Иоанна — будто бы Иоанн никогда не слышал о Пятидесятнице и думал, что это было исполнением обещанного крещения Святым Духом. Однако Книга Деяний слишком конкретна в том смысле, что она упоминает Иоанна в связи с Пятидесятницей, и это предположение не может быть верным. И вряд ли это можно считать верным в отношении любого другого жителя Ефеса того времени, когда было написано Евангелие от Иоанна.

Другие считают, что, поскольку в греческом тексте в этом месте не стоит определенный артикль и оно звучит только как “примите Святой Дух” (стоит нулевой артикль, что означает, что Иисус имел в виду не лично Святого Духа, а дыхание Божье — символ власти). Иисус дунул на них, и они приняли власть⁴⁰. Принятие Его в данном случае равноценно принятию личности, как если бы они приняли Иисуса.

Есть и такие, кто считает, что в это время ученики ничего не получили. Дуновение считается всего лишь символическим действием, чтобы дать им понять, что когда Святой Дух сойдет в день Пятидесятницы, то это будет Дух Иисуса. Другими словами, дуновение было пророческим, и, несмотря на повеление, Святой Дух не был дан и не был получен учениками⁴¹.

Основной преградой к тому, чтобы считать это подлинным получением Святого Духа, является раннее указание Иоанна на то, что период Святого Духа наступит только после того, как Иисус будет прославлен (Иоан. 7:39). Петр в день Пятиде-

сятницы также ясно показывает, что излияние Святого Духа было свидетельством того, что Иисус был “вознесен десницею Божиею” (Деян. 2:33). Кроме того, Павел указывает, что Бог поставил Иисуса во главе Его Тела, Церкви, только после того, как Он был прославлен (Ефес. 1:20–23). Будучи христианами, мы посажены со Христом на небесах, что было невозможным до Его вознесения. Что наиболее важно, Иисус сказал ученикам, что для них будет лучше (полезнее), чтобы Он покинул их: “Ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам”; то есть чтобы обличить мир о грехе, праведности и суде (Иоан. 16:7, 8). Спустя сорок дней, перед тем как вознестись на небо, Иисус ясно сказал, что ученики еще не получили обещанного Отцом, еще не были крещены Святым Духом, и Святой Дух еще не сходил на них (Деян. 1:4–8)⁴². В связи с этим некоторые удивляются, почему Иисус дал это повеление в отсутствие Фомы и почему Библия дальше ничего не говорит о том, что ученики в то время получили Святого Духа⁴³. Нет также никакого свидетельства, что в результате этого они что-то совершили.

Подлинное наделение

Однако сказанное в Евангелии от Иоанна (20:21–23) не согласуется с предположением о том, что в тот момент ничего не произошло. Действие дуновения происходило параллельно дуновению Божьему в Книге Бытие (2:7). Когда Бог вдохнул, что-то произошло. Когда Бог призвал дух прийти в тела, которые Иезекииль видел в своем видении (37:8–10), в них вошла жизнь. Когда Иисус прикасался к людям или говорил слово, они получали исцеление. Кажется нелепым предполагать, что Иисус мог дунуть на учеников или дать повеление — и при этом ничего не случилось. Иисус обладал такой властью, что Ему достаточно было сказать слово, чтобы это произошло. Это признал даже римский сотник (Мтф. 8:8). Кроме того, употребление слова *примите* совпадает с тем словом, которое используется при фактическом получении Святого Духа (Деян. 8:15, 17; Рим. 8:15; 1-е Кор. 2:12). Форма греческого слова в данном случае также указывает, что Святой Дух был не просто

обещан и что дуновение было не просто символом. Повеление принять указывает, что Святой Дух был фактически дан тогда⁴⁴.

Другие трудности объяснимы. То, что Иисус сказал: “Я посылаю вас”, и они не пошли до дня Пятидесятницы, является только параллельным другим выражениям Великого Поручения (которое Иисус счел необходимым повторить не единожды). Иисус просто заявляет здесь, что так же как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас. Это было утверждение о власти, которую Он давал им, как указано в Евангелии от Иоанна (20:23). (Значение здесь таково, что божественная власть будет сопровождать проповедь всех учеников. Когда они будут передавать обещание Евангелия об отпущении или прощении грехов, то те, кто уверует, действительно будут прощены. Те, кто не уверует, — так и останутся под осуждением.)

Некоторые пытались опровергнуть возражения, что Иисус должен был вознестись до того, как мог быть излит Святой Дух. Утверждается, что на самом деле было два вознесения: первое — когда Иисус вознесся сразу же после смерти, чтобы представить Свою кровь раз и навсегда перед Отцом (Евр. 9:12, 14), и второе — через 40 дней, в течение которых Он появлялся после Своего воскресения. Некоторые даже считают, что Павел писал о явлениях Иисуса по Его воскресении после вознесения (1-е Кор. 15:5–7)⁴⁵.

Хотя это возможно, в Послании к Евреям (9:24) не делается ясного различия между принесением Его крови и началом Его непрерывного ходатайства за нас. Некоторые настаивают, что повеление Иисуса Марии не прикасаться к Нему, так как Он еще не вознесся, подразумевает вознесение между двумя отрывками из Евангелия от Иоанна — (20:17) и (20:19) или, по крайней мере, перед (20:27). Однако слово *касаться* в семнадцатом стихе означает “крепкое сжатие, удерживание”, и форма греческого слова отражает повеление прекратить уже совершать действие. Очевидно, Мария сделала то же самое, что сделали другие женщины, которые встретили Его на пути и “ухватились за ноги Его” (Мтф. 28:9), что, вероятно, произошло до того, как Иисус явился Марии. Другими словами, Иисус повелел Марии перестать держаться за Него. Он еще не ушел. Но

Он хотел дать ей поручение. Она должна была пойти и сказать ученикам, что Он вскоре вознесется (с Елеонской горы).

Единственное более определенное указание на то, что вознесение произошло до девятнадцатого стиха (Иоан. 20:19), содержится в Евангелии от Иоанна (16:16–22). Это рассуждение о том, что Иисус уйдет, а затем вернется обратно к ученикам. Оно связано с Его восхождением к Отцу, как сказано в Евангелии от Иоанна (16:7). Но через некоторое время, когда они снова увидят Иисуса, они возрадуются. В Евангелии от Иоанна (20:20) мы читаем: “Ученики обрадовались, увидевши Господа”. “Обрадовались” — это тот же глагол, который переведен в Евангелии от Иоанна (16:22) как “возрадоваться”. Параллель кажется слишком близкой, чтобы быть случайностью. Это также должно означать, что седьмой стих из этой же главы (Иоан. 16:7) нельзя использовать как аргумент против подлинной передачи Святого Духа в (20:22), хотя этот стих (Иоан. 16:7) в первую очередь подчеркивает тот факт, что Иисус пошлет Утешителя, Который будет совершать Свой труд обличения мира. Святой Дух был послан в день Пятидесятницы, но это по-прежнему не исключает непосредственной передачи Иисусом Святого Духа до дня Пятидесятницы.

Мера данного Святого Духа

Большинство из тех, кто признает, что в отрывке из двадцатой главы Евангелия от Иоанна (20:22) говорится о доподлинном получении Святого Духа, считают это даром определенной меры Святого Духа. В ответ некоторые спорят, что, поскольку Святой Дух является личностью, Его нельзя разделить. Они считают, что получить Святой Дух — значит получить все от Него, так что мы не можем получить Его больше — мы можем только предоставить Ему больше самих себя. Но каждый из нас также является личностью. Если мы можем дать Ему больше самих себя, то Он тоже может дать нам больше Самого Себя. Павел сказал: “Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение” (Фил. 1:21). Под приобретением он имел в виду приобретение во Христе. То есть под жизнью подразумевался Христос (в нем), под смертью — еще больше. Ко-

нечно же, можно было получить некоторую меру Святого Духа в день воскресения и исполниться им до краев в день Пятидесятницы.

В свете этого Евангелие от Иоанна (7:39) и Книга Деяний (1:4–8) не исключают возможности предыдущего дара определенной меры Святого Духа. В Евангелии от Иоанна (7:39) ясно говорится об этом переливающимся через край переживании. Реки воды живой не стали бы течь и не могли бы потечь до тех пор, пока Христос не вознесся и пока не начался период Святого Духа. Петр также отождествляет крещение Святым Духом в день Пятидесятницы с излиянием на всякую плоть, обещанным через пророка Иоиля (Деян. 2:16–18). Дуновение на нескольких учеников в закрытом помещении едва ли можно считать исполнением пророчества Иоиля. Но это не исключает и получение меры Святого Духа прежде Пятидесятницы.

Книга Деяний (1:4–8) также указывает, что сила (греч. *дюнамис* — могущественная сила) должна была сойти на них после крещения Пятидесятницы. Упор в Евангелии от Иоанна (20:21–23) делается скорее на власть, чем на действующую силу. Очевидно, в ту первую Пасху ученики получили не *крещение* Святым Духом, не излияние Святого Духа, но самого Святого Духа.

Некоторые приверженцы такого варианта считают, что ученики получили некоторую меру Святого Духа, что вполне соответствовало старому завету. То есть ученики получили только то, что и святые в Ветхом Завете, когда на них сходил Святой Дух для какой-либо определенной цели или назначения. Эта точка зрения объясняется верой в то, что Святой Дух, данный в день Пятидесятницы, принес возрождение, а также отождествлением крещения Святым Духом с возрождением, или новым рождением⁴⁶. Однако старый завет был отменен на Голгофе (Ефес. 2:15), и *смерть* Христа положила начало новому завету (Евр. 9:15–17). В Книге Деяний (1:8) также подчеркивается сила для служения, а не возрождение.

Некоторые голословно утверждают, что, возможно, ученики получили большой запас Святого Духа для какой-то цели, которую Библия не открывает⁴⁷.

Есть и такие, кто считает, что передача Святого Духа либо осуществила возрождение, либо, по крайней мере, соответствовала тому, что современные верующие получают, когда рождаются свыше⁴⁸.

Действительно, Церковь как Тело Христа была основана такой, какой мы ее сегодня знаем после вознесения (Ефес. 1:19, 22; 2:6; 4:15, 16), то есть в день Пятидесятницы. Но верно также и то, что раньше Иисус сказал о Своих учениках, что их имена записаны на небесах (Лук. 10:20). Они были чисты перед Богом, будучи омыты духовно посредством Слова Христа (Иоан. 13:10; 15:3). Но ученики находились также в особой ситуации. Их вера возросла, их очищение посредством Слова было совершено Святым Духом в Иисусе, Святым Духом, Который был, таким образом, с ними, но не в них (Иоан. 14:17). Поэтому они уже находились в правильных отношениях с Господом. Когда они увидели Господа и поверили в те блага, которые принесла Голгофа, Святой Дух пришел, чтобы обитать в них, как и сегодня во всех, кто возрожден в соответствии с новым заветом. Как сказал Павел: “Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его” (Рим. 8:9). Павел противопоставлял тех, кто находится во плоти, живет на плотском человеческом уровне без Святого Духа, и тех, в ком Святой Дух является жизнью, то есть в ком Он совершил возрождение (Рим. 8:10).

Иллюстрацией этого может стать Моисей, которого Бог послал в Египет сказать фараону отпустить Израиль, так как Израиль был Божий “первенец”, то есть наследник Его обетований. Но собственный первенец Моисея не был обрезан — он не имел знака завета. Поэтому Бог чуть не убил Моисея, пока его жена не согласилась обрезать своего сына (Исх. 4:22–26). Согласно новому завету все верующие являются наследниками Божьими, и новое рождение (возрождение с помощью Святого Духа) заменило обрезание (Гал. 6:15). Но ученики Иисуса, которые уже были наследниками благодаря Его смерти (Евр. 9:15–17), не имели Святого Духа, пребывающего в них. Он принимал их как Своих. Иначе Он не смог бы сказать: “Так и Я посылаю вас”. Но они еще не имели свидетельства Святого Духа, что они являются детьми и наследниками Божьими (Рим. 8:16, 17; Гал. 4:6, 7). Послание к Галатам (4:5), как и Евангелие

от Иоанна (20:21), указывает на родственные отношения. Иисус не мог позволить пройти даже дню воскресения без того, чтобы не сделать эти новые взаимоотношения с Ним реальными с помощью Святого Духа.

Это была в некотором смысле особая ситуация. После этого все, кто уверовал, приняли Святого Духа так, как мы получаем Его при возрождении, и имели Его свидетельство их усыновления и свидетельство того факта, что они принадлежат Христу. Ученикам Иисуса не нужно было дожидаться Пятидесятницы, чтобы получить это заверение. Хотя это и не упоминается особо, мы можем быть уверены, что Фома получил Того же Святого Духа, когда он воскликнул в ответ Иисусу: “Господь мой и Бог мой” (Иоан. 20:28).

Не ограничено одиннадцатью учениками

Мы не можем также утверждать, что Святого Духа получили только 11 апостолов. Причисление Фомы к двенадцати ученикам (20:24) подразумевает, что в той комнате с ними были и другие ученики. Это находит подтверждение в Евангелии от Луки (24:33), где двое из Эммауса, чьи сердца были уже оживлены присутствием и словами Иисуса, вернулись обратно к одиннадцати и “бывшим с ними”. Возможно, это включало значительное количество из числа тех 120 учеников, которые позже присутствовали в день Пятидесятницы.

Вполне ясно, что в день Пятидесятницы происходило не первое исполнение Святым Духом. То же самое благословение, которое получил Фома, когда увидел и уверовал, приходит ко всем, кто верует, хотя и не видит. Другими словами, веруя, они имеют жизнь благодаря Его имени. Они возрождены и имеют то же самое дуновение, которое получили все эти ученики.

7

СВЯТОЙ ДУХ В ДЕЯНИЯХ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

В самом начале Книги Деяний обращается внимание на тот факт, что труд Иисуса был продолжен Святым Духом в первую очередь через апостолов. Но не апостолы являются основными персонажами Книги Деяний. Ключевой фигурой является Святой Дух¹.

В Евангелиях повествуется главным образом об Иисусе, и на Его фоне сравнительно немного сказано о Святом Духе. Но в Деяниях Святых Апостолов Святой Дух действительно является другим Утешителем, Помощником, Учителем. Все в жизни и проповеди апостолов и первых верующих по-прежнему было сосредоточено на Иисусе как их живом Спасителе и вознесенном Господе. Программа распространения Евангелия до края земли является программой Христа (1:8). Сила совершать это принадлежит Святому Духу, и она не отличается от силы Христа². Однако вся Книга проникнута новым осознанием Святого Духа. Оно пришло не только как результат пережитого ими первоначально в день Пятидесятницы, но как результат ежедневного осознания присутствия и руководства Святого Духа, общения с ним и многих особых проявлений Его силы. Их крещение Святым Духом не превратилось в простое воспоминание о чем-то, что произошло в отдаленном прошлом. Это была постоянно присутствующая действительность³.

Все началось с того, что Иисус дал особые повеления посредством Святого Духа Своим избранным апостолам. Однако это не означает, что Святой Дух не мог совершать труд через других или что руководство Церковью должно было быть передано апостолам. За это нес ответственность Святой Дух.

Он мог употребить любого человека, что Он и делал. Простые верующие несли Евангелие после смерти Стефана во всех направлениях, в то время как апостолы оставались в Иерусалиме (Деян. 8:1, 4; 11:19-21). Обыкновенный верующий был послан, чтобы возложить руки на Савла из Тарса (9:10, 17). Иаков, брат Иисуса, который не был апостолом, произнес слово мудрости на совете в Иерусалиме и, кроме того, с течением времени принял пасторское служение в церкви в Иерусалиме (Деян. 15:13; Гал. 2:12).

Однако Деяния Апостолов показывают, что апостолы были первыми свидетелями воскресения и учения Иисуса. Это ясно отражают условия, изложенные при выборе пресмника Иуды. Он должен был быть одним из тех, кто находился и путешествовал с двенадцатью учениками все то время, когда Иисус пребывал с ними во время Своего земного служения, так чтобы он мог быть знаком с учением Иисуса. Он также должен был быть свидетелем воскресения и учения Иисуса, которое Он предложил после воскресения (Деян. 1:21-25). Апостол Павел оспаривает свое право на звание апостола не только тем фактом, что он был послан Христом (апостол — это тот, кто послан с каким-либо поручением), но и тем, что он являлся непосредственным свидетелем и воскресения, и высказываний Иисуса. Он принял Евангелие, которое проповедовал, не от людей, но непосредственно от Самого Господа Иисуса (Гал. 1:11, 12, 16-19; 2:2, 9, 10). Он часто обращает внимание на тот факт, что он мог подтверждать свое учение подлинными высказываниями Иисуса (1-е Кор. 7:10).

Посещения апостолов также имели первоначальной целью не контроль или распределение апостольских обязанностей, а основание церквей. Петр и Иоанн пришли, чтобы помочь Филиппу (8:14). Они не говорили Филиппу, что делать дальше. Вначале ангел, а затем Святой Дух указали ему направление (8:26, 29). Когда неназванные верующие распространяли Евангелие среди язычников в Антиохии, Варнаву послали туда на помощь. Варнава также был апостолом (14:14), однако особенно подчеркивается тот факт, что он был добрым человеком, исполненным Святым Духом и верой (11:24). Таким образом. Святой Дух, а не апостолы, указывал направление. Основыва-

ясь на этом, справедливым будет называть Деяния Святых Апостолов Деяниями Святого Духа.

С самого начала видна особая роль Святого Духа. Последние повеления Иисуса не только были даны Святым Духом, пребывающим в Нем, — они касались Святого Духа.

Во-первых, Он сказал им не покидать Иерусалим (Деян. 1:4). Излияние Святого Духа в день Пятидесятницы никогда бы не имело таких результатов и не привлекло бы такое внимание, если бы остались только пять или шесть человек. Иисус хотел, чтобы у Церкви было хорошее начало. Сверх того, в Деяниях Апостолов вновь и вновь подчеркивается единство, “единодушное пребывание”, которое является исполнением Святым Духом молитвы Иисуса в 17-й главе Евангелия от Иоанна. Для верующих было важно находиться вместе в одном месте, чтобы было взлелеяно это единство и чтобы были осознаны его благословения.

Обетование Отца

Далее Иисус сказал им ждать обещанного от Отца, назвав это крещением Святым Духом. Это называется обетованием Отца, так как именно от Него исходит обещанное излияние, как и научил Иисус. Он должен был упросить Отца, и Отец должен был послать Святого Духа.

Это обетование называется крещением, чтобы напомнить ученикам о пророчестве Иоанна Крестителя, записанном во всех четырех Евангелиях, о том, что Иисус будет крестить их Святым Духом. И хотя Отец действительно посылает Святого Духа, Сын, как мы видели, принимает в этом участие, и Он является Тем, Кто крестит. Это называется крещением также для того, чтобы сравнить его с крещением Иоанна и в то же время различить оба крещения. Иоанн крестил водой. Иисус крестит Святым Духом. Верующий должен подчиниться (или покориться) Иисусу до того, как он будет крещен. Но контраст между водой и Святым Духом необычайно силен во всех этих отрывках. Несомненно, крещение Иисуса не имеет ничего общего с водой.

Крещение Иоанна было только подготовкой к новому периоду Святого Духа, в то время как крещение Иисуса фактически является его частью. Некоторые указывают, что в посланиях термин “крещение Святым Духом” не используется в отношении всрующихся, и пытаются ограничить крещение Святым Духом фактическим началом нового периода в день Пятидесятницы. Они предполагают также, что другие ссылки на крещение Святым Духом в Деяниях являются просто продлением этого начала, вначале самарянам (где это подразумевается в Деян. 8:15, 16), и затем язычникам в доме Корнилия (11:16)⁴.

Исходя из этого многие считают, что крещение Святым Духом было дано однажды и что после него уже не было никаких других крещений — только наполнения. Они предполагают, что Бог дал Церкви большой запас Святого Духа раз и навсегда, из которого можно черпать по сей день. Если рассматривать это таким образом, то сегодня Церковь должна быть источником, из которого мы наполняемся Святым Духом⁵.

Однако Бог дал Святого Духа не в том смысле, что Он поместил Его в Церкви, изолировав от неба или просто отдав Его. Когда мы получаем Святого Духа, Его не становится меньше на небе. Он и на небе, и в Церкви, и в наших сердцах весь в одно и то же время. Но Бог по-прежнему является Дающим, а Иисус — Крестящим. Церковь не является резервуаром, в который был навсегда помещен единый дар Святого Духа⁶. Иисус по-прежнему просит Отца, когда к Нему приходит верующий. и Отец по-прежнему посылает Святого Духа.

Важно помнить также, что крещение Святым Духом является погружением во взаимоотношения с божественной Личностью, а не в жидкость или некое влияние. Это взаимоотношения, которые могут расти и укрепляться. Таким образом. крещение является только началом, но это такое крещение. которое предполагает определенный акт послушания и веры с нашей стороны.

Но то, что произошло в день Пятидесятницы, называлось не только крещением. Для его обозначения используется много других терминов. Так как Святой Дух является Личностью. крещение изображает только один аспект пережитого. Библия часто использует разнообразные риторические фигуры, чтобы

показать разные аспекты переживания и взаимоотношений. Церковь является Невестой, Женой, Телом, строением, храмом, виноградником, виноградной лозой и собранием верующих. Ни одна из риторических фигур не способна отразить все, чем она является. Христиане являются сынами, наследниками, усыновленными, рожденными свыше, новыми творениями, слугами, друзьями, братьями. И вновь ни один термин не может показать все аспекты наших взаимоотношений. Также ни один термин не способен показать все аспекты того, что произошло в день Пятидесятницы⁷.

Это на самом деле было крещением, но Библия также говорит, что это было наполнением. “И исполнились все Духа Святого” (2:4). Это было излияние Святого Духа на них, как пророчествовал Иоиль (2:28–32). Это было принятие (активное овладение) дара (2:38); сошествие (8:16; 10:44; 11:15); излияние дара (10:45) и нисхождение Святого Духа (19:6). Имея все эти термины, невозможно, таким образом, предположить, что крещение подразумевает что-то отличающееся от наполнения, или что события Пятидесятницы были ограничены днем Пятидесятницы. Не стоит также предполагать, что отсутствие термина “крещение Святым Духом” в посланиях имеет особое значение.

Однако в термине *крещение* можно увидеть другое сравнение с Иоанном. Он продолжал крестить в воде до тех пор, пока люди приходили к нему для крещения. Мы должны признать, что крещение происходит только с отдельными личностями. Хотя в день Пятидесятницы все исполнились Святым Духом в одно и то же время, наполнение само по себе было индивидуальным переживанием. Поэтому мы можем ожидать, что Иисус, в свете пророчества Иоанна Крестителя, будет продолжать крестить Святым Духом до тех пор, пока верующие будут приходить к Нему с целью получить Святого Духа.

Ожидание

Повеление Иисуса задержаться (сидеть, ожидать) и не покидать Иерусалим было необходимо только для этого случая. После дня Пятидесятницы не было нужды ожидать. Но Пяти-

десятница с ее символикой жатвы была важна потому, что целью крещения Святым Духом была сила для служения, особенно на нивах мира, на которых уже созрел урожай (1:8).

Было ли это временем подготовки? Некоторые считают именно так. Но очевидно то, что подготовка была совершаема Самим Иисусом в течение 40 дней. Он научил Своих учеников, решил вопрос с Петром, повторно дал им поручение и затем сказал не начинать своего служения до тех пор, пока не облечутся (оденутся) в силу. Их ожидало не простое человеческое предприятие. Ученикам не нужно было прибегать к своей изобретательности, чтобы вычислять пути распространения Евангелия. Они должны были быть ведомы Святым Духом. Он должен был нести за это ответственность.

Они проводили время ожидания в молитве и молениях, единокорно пребывая вместе. Они уже были едины друг с другом во Христе (1:14). Все они по-прежнему были исполнены великой радости и (особенно во время утренней и вечерней молитвы) постоянно пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога (Лук. 24:52). Святой Дух уже совершал работу в их жизни, но они ожидали крещения, облечения в силу (Лук. 24:49).

Они также уделяли время Слову, и Святой Дух, Который говорил через Давида, обратил их внимание на пророчества относительно Иуды (1:16). Когда Святой Дух обращает внимание на Слово, Он ожидает ответа, поэтому они отреагировали и избрали Матфия на место Иуды. (Некоторые спорят, что этот выбор был ошибкой, так как имя Матфия больше не упоминается. Но также не упоминаются и имена большинства других учеников, и Матфий, конечно же, принадлежал к двенадцати апостолам в Деяниях 6:2.)

Ветер и огонь

Мы не должны преувеличивать разницу между наполнением в Ветхом и Новом Завете больше, чем разницу между первоначальным крещением и последующими наполнениями. И хотя пережитое в день Пятидесятницы было определенным шагом вперед, ни Деяния Апостолов, ни послания Павла не содержат каких-то намеков на то, что Святой Дух, Которым они испол-

нились, отличался от Духа Божьего, наполнявшего святых в Ветхом Завете⁸.

Знамена, предшествовавшие излиянию в день Пятидесятницы, связывают ее с ветхозаветными событиями и с обетованиями. День Пятидесятницы был ветхозаветным праздником жатвы. Для Церкви в этот день началась долгожданная духовная жатва. Но перед тем как произошло излияние Святого Духа, еще два необычных знамена послужили связью с символикой Ветхого Завета. Прежде всего раздался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И хотя на самом деле ветра не было, этот звук наполнил дом. В Ветхом Завете ветер часто был символом Святого Духа. Тот факт, что это был звук сильного ветра, ветра с несущейся силой, также предполагает, что это было нечто большее, чем дыхание Святого Духа при возрождении, которое приносит новую жизнь. И вновь это говорит о силе для служения.

Затем появились “разделяющиеся языки, как бы огненные, и почил по одному на каждом из них”. “Разделяющиеся” — значит “распределенные”. То есть над всеми собравшимися появилось нечто, выглядевшее как огонь. Затем этот огонь распался и по одному язычку опустился на голову каждого.

Это ни в каком смысле не было крещением огнем. Не было это также и судом или очищением, как предполагают некоторые⁹. Это были люди, сердца и умы которых уже были открыты учению воскресшего Иисуса, люди, исполненные радости и хвалы Богу, люди, которые уже были очищены, уже чуткие к Его Слову, уже имеющие единство. Огонь в этом случае должен быть связан не с судом или с очищением, а с другим аспектом символики Ветхого Завета.

В Ветхом Завете отмечено прогрессивное развитие в сфере поклонения. Вначале оно совершалось просто у алтаря, как в случае с Авраамом. Затем Бог велел Своему народу построить святилище в пустыне — скинию. Огонь с неба сошел на жертву, принесенную в ней, чтобы показать Божье признание этого нового святилища. Но это произошло только однажды. Дальнейшие перемены произошли, когда Соломон построил храм. И вновь огонь сошел вниз и истребил жертву, указывая Божье одобрение святилища. Но это произошло только однажды.

Храмы, построенные Зоровавелем и Иродом, были всего лишь реконструкцией того же храма, так что это знамение больше не повторялось.

И вот старый храм должен был быть разрушен. (Бог допустил сорокалетнее совпадение до 70-го года.) Верующие, соединенные вместе в одном Телѣ, были живыми жертвами (Рим. 12:1), священниками и живыми камнями в Храме (1-е Пет. 2:5). Но в другом смысле новый храм состоит из двух частей. Тѣло верующих, объединенных вместе, является храмом (святилищем) для обитания Бога в лице Его Духа (Ефес. 2:21, 22; 1-е Кор. 3:16). В дополнение тѣла отдельных верующих являются каждое храмом или святилищем Святого Духа (1-е Кор. 6:19). То, что выглядело как огонь, сошло на всю группу, чтобы указать Божье признание всего Тѣла как храма. Затем огонь распался на отдельные язычки и почил на голове каждого, чтобы показать Божье признание тѣла каждого из них как храма Святого Духа.

Эти признаки не были частью пятидесятнического крещения или даром Святого Духа. Они не повторялись, так же как огонь сходил только однажды на каждое новое святилище во времена Ветхого Завета. В доме Корнилия они не присутствовали, хотя Петр отождествил произошедшее там с обетованием Иисуса, что они должны быть крещены Святым Духом, и назвал это таким же (идентичным) даром, идентичным тому, что получили 120 учеников, когда Святой Дух был излит в день Пятидесятницы (Деян. 11:15–17). Но огненные языки показывают, что до того, как был излит Святой Дух, верующие были признаны Богом в качестве храма — Тѣла Христа. Церковь обрела полноценное существование с прославленным Христом в качестве Главы Тѣла. Члены Тѣла были сейчас готовы к излиянию обетования.

И исполнились все

В некоторых деноминациях многие предполагают, что крещение Святым Духом в день Пятидесятницы и говорение на иных языках было предназначено только для 12 апостолов. Однако ученики говорили тогда больше чем на 12 языках¹⁰.

Упор на излиянии на всякую плоть также исключает это. Все присутствовавшие 120 учеников исполнились Святым Духом, все говорили на иных языках, и от звука иных языков “сделался этот шум” (2:6). Петр также, выступая перед большой группой в Иерусалиме после пережитого в доме Корнилия, сказал, что такой же дар был дан им, “как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа”. Отсюда можно сделать вывод, что Святой Дух сошел таким же образом не только на апостолов и остальных из 120 учеников, но и на три тысячи уверовавших после проповеди Петра, произнесенной в день Пятидесятницы. Ясно, что крещение было предназначено не только для некоторых избранных¹¹.

Иные языки

Только одно знамение было частью крещения в день Пятидесятницы. Все, кто был исполнен Святым Духом, стали говорить на иных языках, произнося то, что Дух давал им выражать словами. То есть они использовали свой язык, свои мускулы. Они говорили. Но слова не порождались их разумом или их мышлением. Святой Дух давал им то, что они произносили, а они выражали это смело, громко, с очевидным помазанием и силой.

Это истолковывают разными способами. Некоторые берут 8-й стих (“как же мы слышим каждое собственное наречие?”) и предполагают, что все ученики в действительности говорили на своем родном арамейском языке и что это было скорее чудо слуха, чем говорения. Но предыдущие два стиха слишком конкретны. Каждый слышал их *говорящими* на его родном языке, без обычного галилейского акцента.

Другие идут на компромисс, считая, что ученики говорили на неизвестных языках, которые Святой Дух истолковывал в уши каждого слушающего на их родном языке. Но еще один отрывок из Книги Деяний (2:6, 7) исключает и это. Сто двадцать учеников говорили на реальных языках, которые на самом деле понимали многие люди из разных мест. Это засвидетельствовало всеобщность этого дара и всеобщность и единство Церкви.

Другим частым неправильным пониманием является предположение, что эти языки были даром языков для проповеди и учения Евангелия с целью ускорения его распространения. Но не существует никакого доказательства подобного применения языков. Это пригодились бы Павлу в Листре, когда он не понимал языка и ему пришлось проповедовать и объяснять на греческом языке (Деян. 14:11–18).

В день Пятидесятницы звук иных языков собрал толпу, но то, что они слышали, не было ни лекцией, ни проповедью. Скорее это было провозглашение чудесных дел (великих, замечательных, возвышенных дел) Божьих. Возможно, это было в форме криков хвалы, обращенных к Богу. Если бы это была проповедь, она должна была принести спасение, по крайней мере некоторым (1-е Кор. 1:21). Но в результате говорения на иных языках никто не обрел спасения.

Наоборот, люди были изумлены (удивлены) и смущены (ошеломлены, растеряны), совершенно неспособны понять, что бы это значило (2:12). Они понимали значение слов, но не их цель. Они были приведены в замешательство тем, что слышали.

Другие начали насмехаться, говоря, что эти мужи (эти люди, и мужчины и женщины) напились нового вина (в данном случае не виноградный сок, а другое слово, означающее особое опьяняющее вино, сделанное из сладкого винограда). То, что они слышали, и было предметом их насмешек. Некоторые пьяные становятся шумными и болтливыми. Однако мы не должны предполагать, что там присутствовал какой-либо признак того неистовства, которое характерно для языческого пьяного разврата. Все 120 учеников все еще контролировали свои способности. Радость была их основной эмоцией. И все они перестали говорить сразу же после того, как встали апостолы.

Очевидно, что, пока 120 учеников продолжали говорить на иных языках, толпа насмехалась над ними все больше, так как это все, на что Петр обращает внимание в начале своей речи (2:15). Может быть, с увеличением толпы становилось труднее различать отдельные языки. Возможно также, что многие присоединились к толпе и стояли на достаточно большом расстоянии от тех, кто говорил на языке, который они могли понять. Когда начался беспорядок, пришло время прекратить говоре-

ние на иных языках. Они принесли благословение верующим, стали знамением для неверующих, но не совершили и не могли совершить труд Святого Духа по обличению мира во грехе, праведности и суде. На тот момент только верующие действительно что-то получили от этого переживания. Они исполнились Святым Духом. Святой Дух, Который побуждал их прославлять Бога на иных языках, вероятно, открыл также те же истины их собственным сердцам, так что их радость и возбуждение возросли в результате новой признательности Богу и Христу¹².

Труд Святого Духа по обличению мира начался тогда, когда Петр встал и начал говорить. То, что он произнес, не было проповедью. Он не обдумывал ее и не готовился к ней, и не пытался выделить три основных пункта. “Начал говорить” – в сущности означает “выражал словами”. Этот же глагол употреблен в Книге Деяний (2:4), где речь идет о Святом Духе, дающем высказывания на иных языках. Но на этот раз Святой Дух дал Петру высказывание на его родном арамейском языке, который был понятен всей толпе. Другими словами, это была не проповедь, а проявление дара пророчества (1-е Кор. 12:10; 14:3). На иных языках 120 учеников говорили Богу о Его великих делах. Затем Петр обратился к людям с увещанием, а потом с призывом (Деян. 2:40), которые ему дал Святой Дух.

Исполнение пророчества Иоила

Показав необоснованность предположения о том, что 120 учеников были пьяны, Петр начал провозглашать, что то, что они увидели и услышали (2:33), было исполнением пророчества Иоила (Иоил. 2:28–32). Первая часть пророчества несомненно объясняет, что происходило со 120 учениками. Пророчество Иоила об излиянии Святого Духа исполнялось у них на глазах. Сыны и дочери израильские пророчествовали, исполненные Святым Духом, и говорили под Его помазанием. (Иные языки, которые были понятны, рассматриваются здесь как пророчество.)

Тот факт, что Петр цитирует отрывок о знамениях крови, огня, дыма и тьмы, некоторых смущает. Многие истолковывают их символически¹³. Другие предполагают, что они каким-

то образом исполнились в течение трех часов тьмы, когда Иисус висел на кресте. Но скорее всего эти знамения упомянуты как средство, связывающее излияние в день Пятидесятницы с концом времени. Дар Святого Духа был первым плодом будущего века (Рим. 8:23).

Невозрожденное человеческое сердце не имеет представления о том, что Бог приготовил для тех, кто любит Его. Но “нам Бог открыл это Духом Своим” (1-е Кор. 2:9, 10). Радость, которая будет полностью принадлежать нам, когда мы увидим Иисуса, не является для нас тайной. Мы уже пережили ее, хотя бы в какой-то степени. Все те, кто вкусили (действительно пережили) небесный дар и тоже приняли Святого Духа, испытали на себе действие благого слова Божьего и силы (могущественные силы, чудеса) будущего мира (века) (Евр. 6:4, 5)¹⁴. Дальнейший контекст пророчества Иоиля больше говорит о суде и конце века. Он достигнет кульминационного момента, когда огромные толпы людей будут в долине суда (Божьего суда, а не их собственного).

В свете этого некоторые утверждают, что пророчество Иоиля вообще не исполнилось в день Пятидесятницы. Они считают, что Иоиль ожидал излияния Святого Духа в связи с восстановлением Израиля и судами в день Господень. Один из исследователей Библии заходит так далеко, что утверждает, что Петр в действительности не имел в виду “Это есть”. Он якобы имел в виду “Это есть нечто подобное”. Другими словами, излияние в день Пятидесятницы было только похоже на то, что произойдет в конце века¹⁵.

И все же Петр сказал: “Это есть”. Иоиль, подобно другим пророкам Ветхого Завета, не видит промежутка времени между первым и вторым пришествиями Христа. Он помещает все в тот же самый контекст освобождения и суда, так же как когда-то сделал Иоанн Креститель. Однако Петр уже сейчас понял, что существует различие. Но он, наряду с другими учениками, не имел никакого представления о том, что это время будет длиться так долго. И Иисус также ничего об этом не сказал (Деян. 1:6).

Петру казалось, что наступающий мессианский период был уже совсем близко. Его несколько не смущало то, что процитированное им пророчество Иоиля еще не исполнилось в то

время, когда он его цитировал. Сто двадцать учеников не видели никаких сновидений в 9 часов утра. Также ничего не сказано и том, что они видели какие-либо видения, пока говорили на иных языках (хотя это возможно). Также весьма маловероятно, что среди 120 учеников находились какие-то рабы. Но это было только начало. Остальное придет в свое время, включая знамения и суды, о которых пророчествовал Иоиль.

Чтобы показать это, Петр под вдохновением Святого Духа установил, что в пророчестве Иоиля (Иоил. 2:28) означают слова *после того*. Излияние произойдет “в последние дни”. Таким образом, последние дни фактически начались после вознесения Иисуса (Деян. 3:19-21). Другими словами, Библия признает здесь, что весь период Церкви является “последними днями”. Это последний период перед восстановлением Израиля и царствованием Христа на земле, последний период перед тем, как Он придет в пламенеющем огне отомстить тем, кто не обратился к Богу и отверг Евангелие (2-е Фес. 1:7-10).

Даже по прошествии многих лет первые христиане по-прежнему жили этой надеждой в радостном ожидании. Ближе к концу своих миссионерских путешествий Павел воскликнул: “Зная время, что наступил уже час пробудиться намот сна. Ибо ныне ближе к нам спасение (включая наше вечное наследие), нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился” (Рим. 13:11, 12).

Петр также увидел, что “последние дни” сделают возможными “времена отрады”. Слова из Книги Деяний (3:19) можно перевести так: “Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады (или пробуждение) от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного (или предназначенного быть вашим Мессией) вам Иисуса Христа”.

То, как Петр истолковывал пророчество Иоиля, показывает, что он ожидал непрерывного исполнения пророчества в конце “последних дней”. Это также означает, что излияние, упомянутое Иоилем, доступно до конца этого века. Пока Бог призывает людей ко спасению, Он хочет изливать на них Свой Дух. “Ибо вам принадлежит обетование (то есть обетование пророка Иоиля в Ветхом Завете) и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш” (Деян. 2:39).

В свете этого и в свете обещания Иисуса о том, что ученики будут крещены Святым Духом, труд крещения должен продолжаться. Таким образом, мы будем правы, назвав последующие исполнения обещания также крещениями Святым Духом. Слова из Книги Деяний (2:38) называют обетованное “даром Святого Духа”. Но, как мы уже видели, эти слова взаимозаменяемы. Ясно, что исполнение пророчества Иоила не может быть ограничено днем Пятидесятницы или любым другим случаем.

Что нам делать?

Когда Святой Дух убедил и обличил слушателей Петра, они спросили: “Что нам делать?”. Ответ Петра также был частью пророческого высказывания Святого Духа в форме увещания: “Покайтесь (измените ваше мышление и ваши основные взгляды на грех, праведность и суд), и да крестится каждый из вас во имя (во власть) Иисуса Христа (как об этом сказано в Мтф. 28:19) для (из-за) прощения (отпущения) грехов, — и получите (возьмете) дар Святого Духа” (Деян. 2:38). Помните, что водное крещение является свидетельством, провозглашением того, что уже произошло внутри. Оно не приносит прощения грехов и не является промежуточным этапом на пути к нему. Выражение в греческом тексте параллельно крещению Иоанна “в покаяние”, что, как показывает контекст, означает “из-за покаяния”.

Итак, Петр призывал вначале покаяться, т.е. изменить свое мышление от неверия к вере. Поскольку они поверили, то были очищены и прощены. Водное крещение провозгласило их отождествление со Христом в Его смерти (Рим. 6:3). Следующим шагом в естественном порядке следования является получение (в действительности активное овладение) дара или крещения Святым Духом.

Подготовка учеников

Начиная со дня Пятидесятницы, Святой Дух активно действует в жизни Церкви — в учении, совершении чудес, последующем наполнении верующих, новом крещении, но преж-

де всего в труде по распространению Евангелия и утверждению Церкви.

Первым доказательством непрерывного труда Святого Духа было то, что Он дал возможность апостолам сделать учениками, настоящими учащимися, те три тысячи обращенных. Это ученичество развилось с помощью нескольких видов обучающих действий. Во-первых, они проводили много времени в учении апостолов; во-вторых, в общении; в-третьих, в преломлении хлеба; в-четвертых, в молитве (Деян. 2:42).

Часть этого обучения совершалась в храме, так как верующие много времени единодушно пребывали в храме (2:46), и апостолы там сжедневно учили и провозглашали Благоую Весть о Христе (Мессии) Иисусе (3:1, 12–26; 5:42). Но апостолы делали то же самое ежедневно и по домам (5:42).

Однако апостолы предлагали не только теоретическое учение. Настоящим Учителем был Святой Дух. Он использовал обучение истине, чтобы привести их всех во все возрастающее общение, не только друг с другом, но прежде всего с Отцом и Сыном (1-е Иоан. 1:3, 7; 1-е Кор. 1:9). Во время общения они также делились духовными благословениями — это было общение со Святым Духом (2-е Кор. 13:14; Фил. 2:1). Это, возможно, включало участие в Вечере Господней. Но здесь подчеркивается не ритуал. Результатом действия Святого Духа было новое единство людей, где у всех было одно сердце и одна душа (Деян. 4:32). Как указывает пророк Иезекииль (Иез. 11:19), одно сердце, единство ума и цели сопровождает новое переживание Святого Духа¹⁶.

Это общение, это единство в Святом Духе побуждало в них веру, любовь и заботу друг о друге, которая побуждала их делиться тем, что они имели, с нуждающимися братьями и сестрами (см. Иак. 2:15, 16; 1-е Иоан. 3:16–18; 4:7, 8, 11, 20). В этом смысле они “имели все общее” (Деян. 2:44, 45). Это не было коммунизмом. “Общее” просто означает то, чем делились. Никто не говорил: “Это мое. Ты ничего из этого не получишь”. Где бы они ни встретили брата в нужде, они делились тем, что имели (4:32). Некоторые продавали имущество и приносили деньги апостолам, чтобы те их распределили (2:44; 4:37). Но их никто не принуждал так поступать (Деян. 5:4).

Очень часто ученики делились тем, что имели, за вечерей любви. Когда они преломляли хлеб вокруг стола в своих домах, они делились едой в полноте льющейся через край радости и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, то есть у множества иудеев, живущих в Иерусалиме (Деян. 2:46, 47). Не удивительно, что Господь продолжал ежедневно прилагать спасаемых к Церкви!

Их ученичество также было отмечено молитвой. Они регулярно находились в храме во время утренней и вечерней молитвы. Время, часто длительное, проводилось в молитве, когда они сталкивались с гонениями или опасностью (Деян. 2:42: 4:24-30; 12:5, 12).

Чудеса как знамения, свидетельствующие о природе и силе Иисуса и привлекающие внимание к Иисусу Христу, находящемуся среди них, укрепляли верующих. Они также вызывали у окружающих страх, дух благоговения и почтения (Деян. 2:43). Но сила Святого Духа, выраженная в учении и побуждавшая людей делиться, сила Святого Духа, отраженная в чудесах, была проявлением одной жизни в Святом Духе. Люди не представляли своей жизни, протекающей на двух уровнях — духовном и естественном. Святой Дух наполнял всю их жизнь. Поклонение, общение с Богом, практическая помощь друг другу, благовествования и чудеса — все это было проявлением единого переживания Святого Духа¹⁷.

Действие Святого Духа в большей группе способствовало Его действию в меньших группах в различных домах. Но общие нужды и опасности побуждали их вновь собираться вместе большой группой. Свидетельство в храме было необходимо. Также было необходимо свидетельство в группах, которые собирались по домам. С самого начала Святой Дух помогал им сохранять баланс, чтобы не впасть в пустую форму, или ритуал.

Свежие наполнения

Явным доказательством руководства Святого Духа трудом Церкви было то, что Он продолжал посылать свежие наполнения, чтобы ответить на новые нужды и испытания. Деяния

Апостолов содержат два примера подобного наполнения отдельных личностей и один пример исполнения Святым Духом целой группы сразу. Из-за ограниченных возможностей в Книге Деяний часто указывается лишь несколько примеров всего того, что, вероятно, происходило часто. Исцеление хромого у Красных ворот является, например, лишь одним примером многочисленных чудес и знамений, совершенных апостолами (Деян. 2:43; 3:1–10).

Первый пример свежего исполнения Святым Духом — это пример Петра перед синедрионом, тем же самым синедрионом, который осудил Иисуса на смерть. Из-за страха перед ним Петр ранее отрекся от Своего Господа. На этот раз, когда Петр встал, он вновь исполнился Святым Духом и дал ответ, в котором провозгласил истину и прославил Господа (Деян. 4:8, 10–12). Форма греческого глагола ясно указывает, что это действительно было новое наполнение. Эрвин предполагает, что этого не могло быть, потому что Петр уже был исполнен Святым Духом и был полон Им¹⁸. Но суть не в том, что он потерял сколько-нибудь от своего предыдущего наполнения. Бог просто увеличил Его способность и вновь излил на него Святой Дух во всей Его мудрости и силе.

Та же форма глагола используется еще раз в Книге Деяний (13:9), где Павел, “исполнившись Духа Святого”, устремил взор на волхва Елиму и осудил его. Как правило, Павел не осуждал людей таким образом. Но осуждение в данном случае было способом осуждения Святого Духа. Поэтому Суд над Елимой был Божьей рукой, Божьей силой, и именно Святой Дух убедил проконсула (правителя, провинциального управляющего) на Кипре. Однако его убедило не одно только чудо. Чудо стало только свидетельством помазанного Святым Духом учения и проповеди, которые предшествовали чуду (13:7, 12).

После первого свидетельства Петра синедриону он и Иоанн пришли к “своим”, что, вероятно, означает Верхнюю горницу, где они пребывали и где собиралась большая группа верующих. Затем, после единодушной молитвы, “поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением” (Деян. 4:31). И вновь форма глагола указывает на новое, особое наполнение. Синед-

рион предупредил их “отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса”. Новое наполнение дало им смелость, мужество и радостную уверенность прямо и открыто провозглашать Слово. И вновь употребленные слова не играют существенной роли. Свежее наполнение, свежее помазание, свежие действия Святого Духа, новые проявления руки, или силы, Божьей всегда доступны в трудные времена.

Атаки изнутри

В дополнение к внешним атакам Церкви пришлось столкнуться с атаками врага изнутри. Анания и Сапфира пытались завоевать престиж в Церкви, не имея любви или веры. Это был первый шаг к некой политической игре, из-за которой церкви иногда попадают в руки недуховных людей. Фактически это сатана вложил в их сердца мысль солгать Святому Духу, что было равнозначно лжи Богу (Деян. 5:3, 4). Способность распознавания у Петра, или знание того, что они сделали, было одним из проявлений Святого Духа.

Божий суд над ними не только спас Церковь от опасности, но и вложил страх Божий в верующих и в посторонних. Христиане были пробуждены к новому единству в Святом Духе. Остальные жители Иерусалима не смели присоединяться к ним просто ради присоединения. Но напуганы были только неискренние люди. Высокие стандарты истины и честности побуждали всех вокруг восхвалять апостолов (глубоко их уважать). Это уважение было проявлено в том, что к апостолам приносили больных для исцеления. “Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин” (Деян. 5:13–16).

Исполненные Святым Духом и мудростью

Другая атака изнутри была предпринята, когда из-за недовольства и зависти возникла угроза разделения Церкви (Деян. 6:1). Поскольку число верующих продолжало увеличиваться, большинство мужчин несомненно приобрели работу. Тот вид помощи, который требовал продавать имущество, стал не столь

необходим. Однако фонд помощи бедным, в который сделал свой взнос Варнава, по-прежнему существовал. Павел дважды приносил пожертвования, чтобы пополнить его во время особых нужд (Деян. 11:29, 30; 1-е Кор. 16:1–3). Но чаще всего в помощи нуждалась только одна группа. Вдовы в то время не могли пойти и наняться на работу. Фактически вдовы, у которых не было сыновей или братьев, должны были умирать от голода. Поэтому Церковь использовала этот фонд, чтобы заботиться о них.

Среди вдов были пришедшие в Иерусалим из других стран и говорившие только на греческом языке. И, как многие группы, которые составляют меньшинство, они были очень чувствительны к пренебрежению, а как вдовы в этом обществе, возможно, были слишком робкими, чтобы требовать свою долю. Но, обращая внимание на языковой барьер, они провоцировали раскол Церкви.

Апостолы, руководимые Святым Духом, предложили Церкви отобрать (избрать) на это служение семь мужчин. Было выдвинуто только одно условие. Это должны были быть мужи с хорошей репутацией, исполненные Святым Духом и (практической) мудростью. Святой Дух наполнил такой любовью сердца членов группы, составляющей большинство, что все избранные мужчины были, по всей видимости, из говорящего на греческом языке меньшинства. По крайней мере, у всех были греческие имена, и, таким образом, была исключена любая возможность дальнейшего пренебрежения грекоговорящих вдов. Это свидетельство мудрости Святого Духа вызвало очередное умножение Слова Божьего (то есть его влияния) и дальнейший рост Церкви (Деян. 6:7).

Дальнейшее служение

Стефан и Филипп являются примерами того, как эта полнота Святого Духа, мудрости и веры привела к другому служению (Деян. 6:5, 8, 10). Чудеса и знамения, которые они совершали, были такого же размаха, как и те, которые совершали апостолы (6:8; 8:5–8). Хотя свидетельство Стефана принесло смерть, до последнего момента он оставался исполненным Свя-

тым Духом и свидетельствовал о славе Иисуса, своего вознесенного Господа (7:55, 56)¹⁹.

Что касается Филиппа, то его Святой Дух вел свидетельствовать не только в Самарии, но и эфиопскому евнуху, который затем обратился к Господу (8:29, 38). Одна древняя греческая рукопись гласит, что Святой Дух сошел тогда на евнуха, что, конечно же, дало ему еще один повод продолжать свой путь радуясь²⁰. В то же самое время Святой Дух подхватил Филиппа для сверхзвукового путешествия на морское побережье. Придя в Кесарию, он обосновался там и продолжал служение. Годы спустя он по-прежнему был известен как Филипп-благовестник. Он не забывал благовествовать своей собственной семье. Его четыре дочери были исполнены Святым Духом и пророчествовали (Деян. 21:8, 9).

Варнаву также называли мужем добрым (великодушным, достойным), исполненным Святым Духом и верой. Он также продолжал нести служение. Таким образом, особое наполнение было доступно не только для особых нужд — существовало непрекращающееся изобилие, постоянная, могущественная передача Святого Духа, которая характеризовала некоторых христиан как исполненных Святым Духом²¹. Однако даже те, кто был так наполнен, могли еще больше возрастать в вере и приближаться к Господу.

Ломая барьеры

Первоначально Евангелие распространялось только среди евреев или тех, кто был обращен в иудаизм. Хотя Ветхий Завет и содержит пророчества о благословении и восстановлении для многих людей со всех народов, этот факт евреями обычно игнорировался. Давнишние предубеждения установили барьеры, которые отделили евреев, с одной стороны, от самарян, а с другой — от язычников. Одной из наиболее важных задач Святого Духа для распространения Евангелия было сломать эти барьеры.

Первый шаг явился прямым результатом смерти Стефана. Вместо того, чтобы остановить свидетельство о Христе, последовавшее гонение только распространило огонь во всех направлениях (Деян. 8:1). В Деяниях Апостолов в качестве примера

указывался одно направление: Филипп пошел в Самарию. Там его проповедь и чудеса убедили людей. Многие приняли водное крещение в качестве свидетельства своей веры (8:12). Однако никто не получил дар Святого Духа. Там не отмечалось “схождение” Святого Духа на них таким образом, как это было в день Пятидесятницы (Деян. 8:16, 20).

Почему это было именно так, представляет загадку для тех, кто считает, что все приходит вместе с водным крещением. Некоторые предполагают, что Святой Дух должен был быть получен, и этот недостаток вскоре был исправлен. Но невозможно объяснить, почему был такой недостаток. Другие предполагают, что вера самарян не была подлинной, или что это не была спасающая вера до тех пор, пока Петр и Иоанн не пришли и не помолились. Однако Филипп был мужем, исполненным Святым Духом и мудростью. И вполне вероятно, что он в достаточной мере обладал способностью распознавания и мудростью, чтобы не крестить людей до тех пор, пока они по-настоящему не уверуют в Иисуса.

Другие предполагают, что, возможно, Филипп не проповедовал им полное Евангелие. Так как самаряне были враждующим народом, вероятно, его предрассудок удержал его от того, чтобы рассказать самарянам обо всех преимуществах, которые Христос как Спаситель и Крестящийся Святым Духом предлагает верующему. Однако это предположение не подкрепляется сведениями, которые мы находим в Деяниях Апостолов. Ученики не могли скрывать часть Благой Вести. Они говорили: “Мы не можем не говорить того, что видели и слышали” (Деян. 4:20). Филипп проповедовал Слово, проповедовал Христа (8:4, 5). Самаряне уверовали в то, что Филипп проповедовал о Царствии (правлении) Божьем и имени (власти) Иисуса. Эти вещи часто ассоциируются с обетованием Святого Духа. Филипп должен был включить в свою проповедь вознесение Иисуса на трон и обетование Отца.

Тогда проблема возникла со стороны самарян. Теперь они поняли, что были неправы не только в отношении обмана волхва Симона, но также и в отношении своих самарянских доктрин. Возможно, приниженные, они испытывали трудность в выражении следующего шага веры. Когда Иисус встречал веру,

выражавшуюся просто на основе Его Слова, Он называл ее великой верой, и происходили чудеса (Мтф. 15:28). Но, когда вера была слабой, Он не разрушал того, что было: Он помогал ей, иногда возлагая Свои руки.

Когда пришли апостолы, они помолились, чтобы самаряне приняли Святого Духа. Затем они возложили на них руки, и после этого люди получили (получали, продолжали получать) Святого Духа (8:15, 17). Симон-волхв, увидев это, вернулся к своей прежней жадности и предложил деньги за обладание властью возлагать руки на людей с тем, чтобы они могли получить Святого Духа.

Упрек Петра Симону за то, что он думал получить дар Божий за деньги, часто истолковывают так, что Симон хотел предлагать этот дар на продажу. Но это не совсем верное толкование, так как апостолы раздавали этот дар бесплатно, признавая, что он был дан Богом. Скорее всего, Симон просто хотел восстановить свой престиж среди людей, став авторитетной личностью, раздающей дар Святого Духа. Как и некоторые современные священнослужители²², он неправильно понял произошедшее и сделал поспешный вывод, что для того, чтобы получить Святой Дух, необходимо было авторитетное возложение рук. Многие другие отрывки показывают, что это не так. В день Пятидесятницы и в доме Корнилия никто не возлагал рук. Когда Анания возложил руки на Савла (апостола Павла), возможно, это было необходимо столько же для исцеления, как и для получения Святого Духа²³.

Петр говорит, что для того, чтобы молиться за других об исполнении Святым Духом, все что нужно — это получить Дар самому. Симон, вместо того чтобы прийти, признать свою нужду и искать помощи, предложил за получение дара деньги. Он не понимал, не имел части, или жребия, в этом вопросе.

Однако что-то наверняка произошло, когда Петр и Иоанн возложили руки на верующих, иначе Симон не захотел бы покупать то, что, казалось, было их властью. Симон уже видел чудеса, совершаемые Филиппом. Пророчество произносилось бы на его родном языке, и оно не казалось бы таким сверхъестественным. Остается только то, что привлекло внимание толпы в день Пятидесятницы. Ученики говорили на иных языках,

как Дух давал им произносить (Деян. 2:4, 33). Языки в этом случае не были спорным вопросом. И они не произвели такого же эффекта, так как там не присутствовали люди, говорящие на разных языках. Таким образом, Лука ничего не говорит о них, чтобы сосредоточить все внимание на неправильных взглядах Симона.

Подобным образом Анания сказал, что Иисус послал его, чтобы Павел получил свое зрение и исполнился Святым Духом (9:17). Однако последующее повествование не содержит подробностей того, как Павел исполнился Святым Духом, и ничего не упоминается о его говорении на иных языках. Однако и в предыдущих стихах, которые содержат указания Господа Анании, Лука ничего не говорит об обещании исполнить Павла Святым Духом (9:11–16). Как обычно, Лука не упоминает всего каждый раз, особенно когда произошедшее ясно описано в другом месте. (Например, он не упоминает водное крещение каждый раз, когда говорит об обращении.) Таким образом, то, что говорится в Книге Деяний (2:4), конечно же, применимо здесь, особенно потому, что сам апостол Павел сказал позже: “Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками” (1-е Кор. 14:18).

Убедительное доказательство

В одном случае свидетельство исполнения, или крещения, Святым Духом имело большое значение в разрешении спорного вопроса. Никакие другие предрассудки, никакой другой барьер в общении не был когда-либо так велик, как барьер между евреями и язычниками. Хотя Иисус и пытался подготовить Своих учеников и фактически велел им распространять Евангелие во всех народах, они, по всей видимости, посчитали, что Он имел в виду евреев, рассеянных во всех народах. Предрассудок Петра был так велик, что Господу пришлось показать ему видение три раза, чтобы заставить его прислушаться к голосу Святого Духа и пойти в дом римского сотника Корнилия (Деян. 10:16, 19).

Петр знал, что для его друзей-христиан в Иерусалиме это будет неприятно. То, что человек становится христианином,

не означает, что он автоматически избавляется от всех пред-
рассудков. Так что Петр взял с собой шесть хороших братьев-
христиан из евреев в качестве свидетелей (10:23; 11:12).

Пока Петр проповедовал, Святой Дух сошел на всех собрав-
шихся друзей и родственников Корнилия. Шесть христиан ев-
реев, пришедших с Петром, были удивлены, так как “дар Свя-
того Духа излился и на язычников” (10:45). Доказательством,
которое убедило их, было то, что они “слышали их говорящих
языками и величающих Бога”.

Петр не ошибся относительно того, как он будет принят в
Иерусалиме. Как только он вернулся, его противниками стали
необыкновенно громогласные. Но их упреки были направле-
ны не столько на то, что он проповедовал язычникам, сколько
на тот факт, что он делил трапезу с ними и ел некошерную пищу
(11:3). Петр рассказал все подробно, подчеркнув то, что Свя-
той Дух сошел на язычников, “как и на нас вначале”. Он также
подчеркнул, что это было исполнением обещания Иисуса кре-
стить Святым Духом. Этот дар действительно идентичен тому,
который все они получили (11:15–17)²⁴. После этого верующие
из евреев перестали возражать и признали, что Бог “и язычни-
кам дал покаяние в жизнь” (11:18).

Из этого ясно, что требовалось убедительное доказательство
до того, как Петр готов был сказать: “Кто может запретить
креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого
Духа?” (10:47). Что-то должно было показать, что это был дар,
идентичный тому, в Книге Деяний (2:4), и только тогда хрис-
тиане в Иерусалиме могли бы успокоиться. Петр не сказал: “Я
надеюсь, они получили изливающееся, льющее через край
переживание Пятидесятницы”. Он не сказал: “Язычники при-
няли это верой, так что, я думаю, они это имеют, я верю, это у
них есть”. Он знал, что они были исполнены Святым Духом, не
из их свидетельств, но благодаря свидетельству Святого Духа
через них. Святой Дух дал доказательство, и одного его было
достаточно. “Слышали их говорящих языками и величающих
Бога” (так же как и в Деян. 2:4, 11).

Очевидно, что в данном случае говорение на иных языках
было убедительным доказательством. И в наши дни, когда так
многие думают, надеются, верят, а затем задают себе вопрос,

были ли они крещены Святым Духом, вероятно, по-прежнему необходимо убедительное доказательство.

Существуют, однако, другие затруднения в истолковании этого отрывка. Некоторые предполагают, что тот факт, что Святой Дух сошел на язычников в то время, когда Петр еще проповедовал, означает, что их обращение и излияние Святого Духа были одним и тем же. Мы видели, однако, что в Иерусалиме в день Пятидесятницы и в Самарии те, кто получал дар, были уже верующими до того, как Святой Дух был излит на них. Так как Петр определяет произошедшее здесь как идентичный дар, значит, и в данном случае должно было быть какое-то различие между их обращением и даром Святого Духа.

Ключ к разгадке содержится в Книге Деяний (10:36, 37). Слово об Иисусе, известное Корнилию и его друзьям, было провозглашено по всей Иудее. Слово “Вы” (ст. 37) выделено особенно. То есть эти язычники и так уже знали факты об Иисусе, которые должны были включать обетование Святого Духа. Слово, которое, согласно Божьему обещанию, Корнилию должен был принести Петр, было не просто Евангелием, а Благой Вестью о том, “что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его” (10:43).

Некоторые считают, что Корнилий не только знал Евангелие, но и хотел принять Иисуса в сердце верой. Так как Евангелие проповедовалось только евреям, он, возможно, молился о том, чтобы вначале стать еврейским прозелитом, чтобы затем он мог стать христианином. Как бы то ни было, ясно то, что он знал Евангелие. Ясно также и то, что Бог через ангела подготовил его принять любую весть, которую принесет Петр (10:22, 30–33). Это означало также, что их сердца были открыты принять все, что Бог хотел им сказать. Им потребовалась только какая-то доля секунды, чтобы уверовать и спастись. Потребовался еще только один момент, чтобы получить излияние, в котором Петр распознал крещение Святым Духом. Таким образом, хотя их обращение и крещение Святым Духом не были разделены долгим периодом времени, нет никакой причины считать, что это не были отдельные события.

На совете в Иерусалиме (Деян. 15:8) Петр также указывает, что дар Святого Духа был Божьим способом засвидетельство-

вать им. Это, конечно же, подразумевает, что Корнилий и бывшие с ним были уже обращенными. Их крещение Святым Духом засвидетельствовало, таким образом, что они уже были верующими. В Книге Деяний (15:9) упоминается факт, что Бог очистил верой их сердца. Но Петр называет его в последнюю очередь не для того, чтобы указать хронологическую последовательность событий, а чтобы подчеркнуть ее. Спорным вопросом в Книге Деяний (15:9) был в первую очередь вопрос о том, должны или нет язычники соблюдать закон и обрезаться, так что Петр не просто повторяет то, что произошло.

Другие предполагают, что отрывок из Книги Деяний (10:47) означает, что для полного исполнения необходима была вода. Но, опять же, их сердца были очищены верой, а не водой (Деян. 15:9)²⁵. Водное крещение здесь было и признанием Церковью того, что Бог принял этих язычников, а также свидетельством миру, что они действительно стали членами Церкви²⁶. Таким образом, с помощью Святого Духа барьер был сломан. Язычники стали теперь членами Церкви на равных правах с евреями²⁷.

Однако некоторые проблемы, особенно когда они связаны с предрассудками, имеют тенденцию возникать снова. Необходимость первого совета в Иерусалиме назрела тогда, когда еврейские христиане вновь начали налагать ограничения на язычников и их спасение. Но напоминание Петра о труде Святого Духа в Кесарии, свидетельство Павла и Варнавы о том, что Бог совершал среди язычников, и слово мудрости от Святого Духа через Иакова вновь вернуло единство верующим (Деян. 15:8, 9, 12–29). Присутствие Святого Духа в их среде было достаточным для решения любой проблемы, и они готовы были признать Его заслугу в этом (Деян. 15:28)²⁸.

Приняли ли вы?

Говорение на иных языках в Ефесе упоминается вновь в связи с некоторыми учениками, которых встретил там Павел (Деян. 19:1–7).

Хотя в Книге Деяний Апостолов слово *ученик* почти всегда используется для обозначения ученика Иисуса, христианина, Павел чувствовал, что чего-то не хватало. Несомненно, эти 12 чело-

век заявляли, что являются последователями Иисуса. Но Павел спросил их, приняли ли они Святого Духа, “уверовавши”.

Многие современные греческие филологи указывают, что аорист причастия часто обозначает действие, происходящее одновременно с основным глаголом, особенно если он также стоит в аористе, как в Книге Деяний (19:2). Один исследователь, Данн, даже утверждает, что любое предположение о том, что аорист причастия в данном случае указывает на действие, предшествующее получению, лишь доказывает недостаточное понимание греческой грамматики²⁹.

Данн обращает внимание на многочисленные случаи употребления словосочетания “отвечая говорил”, которые в действительности являются идиоматическими и не проливают особого света на истолкование других отрывков. Некоторые другие его примеры действительно показывают, что действия причастия и основного глагола происходят в одно и то же время. Но другие примеры не настолько убедительны. Слова из Послания к Евреям (7:27) действительно можно перевести так: “Он совершил это раз и навсегда, принес Себя в жертву”, то есть когда Он принес Себя в жертву. В Евангелии от Матфея (27:4): “Согрешил я, предав Кровь невинную” действия тоже кажутся одновременными, но употребление не такое, как в Книге Деяний (19:2). Грех определяется как предательство. Трудно предположить, что принятие Святого Духа в Книге Деяний (19:2) определяется как уверование, поскольку другие отрывки указывают, что принятие включает определенное излияние Святого Духа.

Другой отрывок, который использует Данн, это Первое Послание к Коринфянам (15:18): “Поэтому и умершие во Христе погибли”. Однако Павел не рассматривает гибель как нечто идентичное смерти. Скорее, гибель должна последовать за смертью, если Христос не воскрес. Данн также считает, что в Книге Деяний (1:8) оба глагола означают одновременное действие: “Вы примете силу, когда на вас сойдет Святой Дух”. В некотором смысле, сила, возможно, сошла со Святым Духом, и Святой Дух можно считать силой. Но сила в Деяниях Апостолов сходила, когда в ней была необходимость. Таким образом, она является скорее результатом сошествия Святого Духа, но не идентична сошествию.

Другим примером является Книга Деяний (10:33): “Ты хорошо сделал, что пришел”. “Что пришел” определяет то, что Корнилий понимает под “хорошо сделал”. Но разве “уверовав” определяет то, что Павел понимает под принятием Святого Духа? Конечно же, он имел в виду не только это. Затем, в Книге Деяний (27:3) одновременность действий не так очевидна, как Данн хотел бы нам представить. Лучше всего этот стих было бы перевести так: “Юлий, поступив с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям”. Кажется более чем вероятным, что его человеколюбие предшествовало разрешению сходить к друзьям.

Данн игнорирует другие примеры, в которых еще с меньшей уверенностью можно говорить об одновременности действия. Говоря о семи братьях (Мтф. 22:25), саддукеи сказали о первом: “женившись умер”. Очевидно, это не означает, что женитьба и смерть были одним и тем же событием, или даже что и то и другое произошло одновременно. Это были отдельные события, и женитьба определенно предшествует смерти, какое-то время разделяет эти два события.

Подобным образом отрывок из Книги Деяний (5:10) звучит так: “Вывеши (Сапфиру) похоронили подле мужа ее”. Опять-таки, вынесение и похороны не являются одним и тем же. Похороны последовали за вынесением согласно простому историческому порядку. И хотя их разделял недолгий промежуток времени, по крайней мере, это были отдельные события.

Другие примеры можно найти в Книге Деяний (13:51): “Они же, оттрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию”; (16:6) “Прошедши чрез Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии”; (16:24) “Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу”. В этих и многих других случаях действие причастия предшествует действию основного глагола.

Таким образом, хотя и есть некоторые случаи, в которых действие аориста причастия происходит одновременно с действием аориста глагола, это не является строгим правилом. В целом отрывок из Книги Деяний (19:2) можно истолковать так: поскольку эти ученики претендовали на то, что являются верующими, крещение Святым Духом должно было быть следую-

щим шагом, определенным шагом после уверования, хотя и не обязательно отделенным от него продолжительным временем.

Ответ этих учеников: “Мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой” можно перевести: “Но мы даже не слышали, есть ли Святой Дух”. Это вовсе не значит, что они никогда не слышали о существовании Святого Духа. Какой благочестивый еврей или заинтересованный язычник был или мог быть таким невежественным? Более вероятно, что эта фраза сравнивается со словами из Евангелия от Иоанна (7:39). Там краткая фраза “ибо еще не было Духа Святого” означает, что период Святого Духа с его обещанным излиянием еще не наступил. Таким образом, эти ученики в действительности говорили, что они не слышали о том, что крещение Святым Духом было доступно³⁰. Фактически некоторые древние рукописи и версии Нового Завета передают это так: “Мы даже еще не слышали, что кто-то уже принимает Святой Дух”.

После дальнейших расспросов Павла выяснилось, что эти ученики крестились только крещением Иоанна, которое, как объяснил Павел, было всего лишь подготовительным. Тогда они были крещены во имя (в служение и поклонение) Господа Иисуса. Затем, “когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать”. Здесь также лучше всего рассматривать возложение рук как средство укрепления их веры и как предшествующий этап или, по крайней мере, отличный от сошествия Святого Духа. Затем, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть, что эти ученики теперь в полной мере крещены Святым Духом, Лука определенно заявляет, что они говорили на иных языках и пророчествовали. (Греческий текст также подразумевает, что они продолжали так поступать.)

Ведомы Святым Духом

Одним из наиболее важных доказательств действия Святого Духа и в Церкви, и в жизни отдельных личностей был тот способ, которым Святой Дух вел их. Некоторые случаи из жизни Петра и Филиппа были уже упомянуты. Но руководство Святого Духа кажется даже более очевидным в случае с апостолом Павлом.

Особым было водительство духовных наставников в Антиохии (Деян. 13:1–4). Эти мужи были пророками и учителями, мужи, употребляемые и одаренные Святым Духом, мужи, создающие Церковь и духовно, и количественно. Так как они чутко воспринимали свои духовные нужды, а также нужды Церкви, они обычно проводили время вместе в посте и в молитве. Они знали, что должны служить Господу (ожидать Его, ходатайствуя и ища Его присутствия и силы), чтобы послужить людям.

В одном из таких случаев Святой Дух проговорил к ним (вероятно, через пророческое изречение). Он велел отделить для Него Варнаву и Савла для труда, на который Он (уже) призвал их. Тогда после поста и молитвы другие послали их (отпустили). Четвертый стих подчеркивает, что они были посланы благодаря прямому содействию Святого Духа. Причиной для пророческого изречения перед всей группой было то, что Павел и Варнава приняли на себя обязанности перед церковью в Антиохии. Поэтому не только Святой Дух должен был призвать их к этому путешествию, но и церковь должна была быть готова отпустить их. Возложение на них рук укрепило веру апостолов и указало, что церковь будет продолжать вместе с ними в молитве. Но они не говорили им, куда идти. Сам Святой Дух направил их в Селевкию, а затем на Кипр.

Позже Павел признал, что старейшины местных церквей принадлежали к той же самой категории, что и эти апостолы-миссионеры. Святой Дух сделал их блюстителями (епископами, “суперинтендантами”, пасторами местных церквей) “пастить (питать, заботиться) Церковь (собрание) Господа и Бога” (Деян. 20:28). Они также получили свое служение и свое призвание через прямое водительство Святого Духа. Он был источником даров управления, в которых они нуждались, чтобы в свою очередь направлять труд церкви (1-е Кор. 12:28).

Ограничены Святым Духом

Быть ведомым Святым Духом — это не просто наслаждаться свободой, смелостью и победами, которые Он приносит. Прежде всего, не существует никакой свободы для эгоистических или произвольных выражений чьего-то своеволия³¹. Наобо-

рот, те, кто призваны и ведомы Святым Духом, находят, что они не только освобождены Святым Духом — они становятся Его (добровольными) узниками. Они соглашаются с теми границами и ограничениями, которые Он для них устанавливает. Они обращают внимание, когда Он удерживает их. Они сознают, что Он знает что делает, и что ограничения необходимы для Его целей.

Замечательный пример произошел во время второго миссионерского путешествия Павла. Павлу вместе с Силой и Тимофеем было запрещено Святым Духом проповедовать Слово в римской провинции Асии. Это повеление было также дано, вероятно, через пророческое изречение, так как греческий текст указывает на прямое повеление Святого Духа. Представьте, что это должно было значить для человека, который сказал: “Горе мне, если не благовествую!” (1-е Кор. 9:16).

Фактически Бог дал Павлу великое служение в провинции Асия во время его третьего миссионерского путешествия. Но в этот раз Бог хотел отправить Павла в другом направлении. Как бы то ни было, на этот раз Святой Дух не дал добро. Так что Павел просто продолжал идти тем путем, который был открыт для него. Когда они дошли до Мисии, пришла пора принимать решение. Дорога на север должна была скоро кончиться. Так как они по-прежнему не получили положительных указаний от Святого Духа, то Павел повернул на восток и предпринял попытку, т.е. сделал конкретные шаги, в направлении Вифинии. И только тогда Святой Дух (в некоторых древних рукописях здесь стоит “Дух Иисуса”) указал ему направление. И вновь это было через определенный отказ позволить им идти в этом направлении (Деян. 16:6–8).

Тогда Павел повернул на запад в направлении Европы только лишь потому, что Святой Дух воспрепятствовал ему идти в любом другом направлении. Но, когда он пришел в Троаду, он пришел в то место, где Господь смог дать ему другой вид указаний с помощью видения македонского зова. Предыдущие остановки Святого Духа подготовили его к тому, чтобы он принял это как волю Господа. В Македонии он не сомневался, что Господь послал его, даже когда он был брошен в тюрьму в Филиппах (Деян. 16:9, 25).

Когда Павел совершал свое последнее путешествие в Иерусалим, он шел туда “по влечению Духа” (Деян. 20:22). Это не было его личным желанием идти в Иерусалим. Он хотел пойти в Рим, а затем в Испанию (Рим. 1:10–13; 15:23, 24). Но по влечению Духа он должен был идти в Иерусалим. Этот же глагол используется в отношении узников. Позже Павел отправился в Рим в узах как арестант римского правительства (хотя в действительности он всегда считал себя узником Христа). Но в данном случае в такой же мере он был узником Святого Духа. Святой Дух вел его в Иерусалим, чтобы послужить там, принеся жертвоприношения от церквей в Македонии и Греции (Рим. 15:25–27).

Это не означало, что Павел не хотел идти, хотя по всем городам Святой Дух продолжал свидетельствовать о том, что Павла ожидали реальные узы и гонения. Павел не колебался в своей цели повиноваться Богу. Павел с надеждой смотрел вперед, намереваясь с радостью совершить свое поприще (Деян. 20:23, 24).

Другие подробности о том, как Святой Дух свидетельствовал, указаны в следующей главе Деяний Апостолов. В Тире, пока разгружался корабль, Павел и его друзья провели 7 дней с живущими там христианами. Они “по внушению Духа” говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим (21:4). Однако слово *по внушению* не является словом, которое использовалось в предыдущих отрывках для обозначения прямого посредничества Святого Духа. Оно может означать “благодаря Святому Духу”, или “в результате того, что сказал Святой Дух”. Сам Святой Дух определенно не запрещал Павлу продолжать путь³². Святой Дух вынуждал Павла идти. Он не противоречит Самому Себе.

Подробности того, что произошло во время следующей остановки Павла в Кесарии, проясняют картину (Деян. 21:10–14). Из Иерусалима пришел пророк Агав, взял пояс Павла и использовал его в качестве наглядного пособия, чтобы проиллюстрировать сообщение Святого Духа о том, что Павел будет связан евреями в Иерусалиме и передан в руки язычников. После этого пророчества все умоляли Павла не ходить в Иерусалим. То же самое происходило, несомненно, и в Тире. Люди,

услышав сказанное Святым Духом, выражали свои собственные чувства, умоляя Павла не ходить туда.

Однако Павел заявил, что он готов не только быть связанным, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Он знал, что туда его направлял Господь. В конце концов, все остальные сказали: “Да будет воля Господня!”. То есть они согласились, что воля Божья для Павла действительно заключалась в том, чтобы он пошел в Иерусалим.

Фактически христианам было очень важно знать, что волей Божьей для Павла было быть связанным. По-прежнему вокруг было много тех евреев, которые противились Евангелию, проповедуемому Павлом, и они хотели заставить язычников стать евреями до того, как они станут христианами. В сущности они говорили, что христиане из язычников на самом деле не были спасены.

Если бы Павел пришел в Иерусалим без всех этих предупреждений, позволяющих церквям знать, что должно было произойти, иудействующие христиане, стремящиеся обращать язычников в иудаизм, могли воспользоваться этим арестом и говорить, что это был суд Божий. Это могло вызвать большой беспорядок в церквях. Но через пророчества Святой Дух засвидетельствовал о Павле и Евангелии, которое он проповедовал. В то же самое время сама Церковь была защищена от сил, которые вызывают разделение. Святой Дух поистине является Руководителем и Защитником, в Котором нуждается Церковь.

Таким образом, Книга Деяний подчеркивает тот факт, что Святой Дух по самой природе вещей тесно связан с каждым аспектом жизни Церкви и христиан. Иисус является Спасителем. Иисус является Крестящим Святым Духом. Иисус является Исцелителем. Иисус Грядущий Царь. Но Святой Дух открывает Иисуса и совершает для нас все обещанное Иисусом. Мы крещены Святым Духом, облечены в силу Святым Духом, Святой Дух учит нас быть учениками, направляет и контролирует. И это касается не только апостолов или других служителей. В Деяниях Святых Апостолов каждый верующий является свидетелем. Каждый верующий исполнен Святым Духом. Каждый верующий имеет радость от Господа. Какая картина того, какой должна быть Церковь!

8

СВЯТОЙ ДУХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Деяния Святых Апостолов повествуют, что Павел и бывшие с ним благовестники исполнялись (продолжали исполняться) радостью и Святым Духом (Деян. 13:52). Гонения и трудности только помогали им энергично идти вперед с еще большей радостью. Обращенные Павлом исполнялись той же радостью (Деян. 16:34). Это была радость, которая приходила в то время, когда Святой Дух чтит и прославляет Иисуса.

Павел также отдавал всю славу Иисусу. Его проповедь, служение и личная жизнь были посвящены Иисусу. Он никогда не забывал явившееся ему небесное видение (Деян. 26:19). Он непрестанно говорил о пребывании во Христе. Он не старался удовлетворить евреев знамениями, а греков (философской) мудростью. Он просто проповедовал Христа распятого (1-е Кор. 1:22, 23; 2:2). А затем следовали знамения в проявлении Духа и силы (1-е Кор. 2:4). То есть знамения сопровождали его служение не для того, чтобы убедить скептиков, а в ответ на веру уверовавших. Хорошим примером является реакция хромого в Листре на проповедь и повеление Павла (Деян. 14:7–10).

Послания Павла также подтверждают, что Святой Дух был для него таким же реальным и близким, как Иисус. Он осознавал, какое важное место занимал Святой Дух в его служении, в Церкви и в жизни отдельных верующих. Он предложил ясное учение относительно Святого Духа и Его даров, особенно в Посланиях к Римлянам, Ефесянам и в Первом Послании к Коринфянам.

Послания к Римлянам и Галатам подчеркивают контраст между новой жизнью в Святом Духе и старой жизнью собственных усилий под законом, а также старой жизнью во грехе. По-

слания к Коринфянам и Ефесянам подчеркивают труд Святого Духа как в сердцах верующих, так и в Церкви. Но во всех посланиях Павла труд Святого Духа очевиден и важен, даже в Послании к Филимону, которое конкретно не упоминает Святой Дух. Это верно также и в отношении других книг Нового Завета, включая Откровение.

Не угашайте Святого Духа

В посланиях Павла к фессалоникийцам только кратко говорится о Святом Духе. Павел выражает глубокую заботу о новообращенных. Бог основал Церковь посредством могущественного действия Святого Духа. Но по причине суровых гонений Павел вынужден был покинуть этот город. Он пишет, чтобы ободрить фессалоникийцев. Они не должны забывать, что Евангелие пришло к ним не “в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением” (1-е Фес. 1:5). В результате верующие стали последователями (подражателями) благовестникам и Господу, “принявши слово при многих скорбях (гонении) с радостью Святого Духа” (1:6).

Из этого мы видим, что в Деяниях Апостолов, даже при всем внимании, которое уделяется Святому Духу, не всегда упоминаются вещи, о которых ясно говорится в других книгах Нового Завета. В Деяниях Апостолов говорится о противостоянии в Фессалонике, но труд Святого Духа в этом городе не упоминается. Самое большее, что дает в этом отношении Книга Деяний Апостолов, это цитата слов сврейских гонений: “Эти всесветные возмутители пришли и сюда” (Деян. 17:6). Но из слов Павла становится ясно, что знамения, которые сопровождали других апостолов (2:43), присутствовали и там. Радость и Святой Дух наполняли верующих, так же как и в любой другой церкви.

Однако Павлу приходилось далее побуждать этих обращенных из язычников воздерживаться от сексуальных грехов (4:3). Они пришли из греческой культуры, которая не имела никакого представления о моральной чистоте или об учении Библии относительно брака (Мтф. 19:4-6). Павел напоминал им, что “призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак непокорный (кто не признает этого) непокорен (отвергает) не челове-

ку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святого” (4:7, 8). Призыв к святой жизни, посвященной Божьей воле и Его пути, находится в соответствии с природой Бога, а также со святой природой Святого Духа. Он является *Святым Духом*.

Вероятно, имея это в виду, Павел далее говорит: “Духа не угашайте” (5:19). Слово “угашать” используется для обозначения тушения огня (Марк. 9:44, 46, 48, где огонь геенны, озера огненного не может быть погашен), для обозначения гаснущих светильников (Мтф. 25:8, “светильники наши гаснут”) или для обозначения процесса гашения (Мтф. 12:20). Также оно описывает силу огня, которую пытаются подавить (Евр. 11:34, который, вероятно, относится к Дан. 3:25–28, где огонь не был потушен, но он был бессилен обжечь трех евреев). Радость, которую они имели в Святом Духе, в то время как служили Богу и ожидали Иисуса (1:9, 10), могла быть потеряна, если Святой Дух был угашен или подавлен грехом.

Святой Дух также может быть угашен при неправильном отношении к чему-нибудь, как указывает следующий призыв Павла. “Пророчества не унижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь”. Они отвергали пророчества и относились к ним, будто они были бесполезными. Подразумевается высокомерное, пренебрежительное отношение. Возможно, некоторые из тех, кто претендовал на обладание этим даром, не соответствовали библейским стандартам святости. Или, возможно, некоторые говорили скорее то, что диктовали их собственные желания или энтузиазм, чем то, что давал Святой Дух. Подобные пророчества в действительности не имели бы никакого значения и предсказывали то, что так и не исполнялось.

Однако презрение и высокомерие — это также не результаты действия Святого Духа¹. Вместо того, чтобы отвергать все пророчества из страха, что некоторые из них могут быть ложными, необходимо их проверять, плохое отвергать, а хорошего крепко держаться (см. Втор. 13:1–4; 18:21, 22; 1-е Кор. 14:29).

То, что в церкви присутствовали пророчества, которые необходимо было проверять, отражено во Втором Послании к Фессалоникийцам. Пришли некие люди и огорчили верующих, преподав учение о том, что они не могут надеяться встретиться с Господом в воздухе (1-е Фес. 4:16, 17). Они утверждали,

что Павел изменил свое мнение и учил сейчас, будто они уже переживают день Господень. Это подразумевало бы, что они не могли ожидать чего-то другого, кроме как остаться на земле во время грядущих судов. Чтобы подтвердить свои идеи, они не только принесли известия и подделанные письма, якобы написанные Павлом, но и утверждали, что “дух” поддерживал их. Скорее всего, подразумевались пророчества или другие дары Святого Духа.

Павел определенно не изменил своего мнения. Он провозглашал истину, полученную от Самого Иисуса Христа (Гал. 1:8, 11). Фессалоникийцы могли проверить преподнесенные им пророчества, свидетельства и письма с помощью Слова, которое они уже приняли от Него (2-е Фес. 2:5).

В действительности они по-прежнему могли надеяться на спасение, а не бояться гнева, который грядет на землю (1-е Фес. 5:9; 2-е Фес. 2:13; ср. Отк. 16:1). Божьим намерением для верующих всегда было спасение (включая наше полное участие в наследии во Христе, а также на новом небе и новой земле). Однако нам нужны две вещи, чтобы продолжать идти навстречу осуществлению этого спасения. Это освящение (посвящение, отделение себя для Бога, на Его труд и готовность исполнять Его волю) Святого Духа и вера истине (вера в Евангелие). Фактически и то и другое происходит в нашей жизни благодаря действию Святого Духа. И то и другое также требует определенного действия с нашей стороны².

Получен верой

Послания к Римлянам и к Галатам рассматривают много подобных тем. Но Послание к Галатам было написано в пылу борьбы Павла с иудействующими христианами, которые стремились обращать язычников в иудаизм. Послание к Римлянам было написано позднее с целью более широкого освещения значения Евангелия, чтобы подготовить верующих в Риме к предполагаемому визиту Павла.

Павел был удивлен поведением галатов. Как могут эти новообращенные слушать людей, которые хотели внушить им, что спасение зависит от их собственных усилий? Какое значе-

ние они видят в соблюдении закона и современных еврейских традиций? Иисус был открыто изображен перед ними как распятый. Этого было достаточно для их спасения.

Затем Павел задает им вопрос, который должен был дать им убедительный ответ: “Через дела ли закона вы получили Духа, или чрез наставление (проповедь, которая требовала только) в вере?” (Гал. 3:2; ср. Евр. 4:2 — “слово слышанное”, и 1-е Фес. 2:13 — “принявши от нас слышанное слово Божие”).

В жизни верующих из Галатии, очевидно, не было ничего смутного или неопределенного. Они получили Святой Дух через определенный акт. Они знали это. Павел знал это. Павел никогда бы не смог говорить о пережитом ими в такого рода дискуссии, если бы это не было таким же определенным, как описанное в Книге Деяний (2:4; 10:46 и 19:6)³. Вполне вероятно, что проявление их веры произошло во время проповеди Павла — проявление готовности не только принять Христа, но также получить крещение Святым Духом.

Затем Павел спросил: “Так ли вы несмысленны (невежественны), что, начавши духом (положив начало), теперь оканчиваете плотью?”. Некоторые считают, что “начавши духом” относится к тому моменту, когда они стали христианами (подобно значению слова “начавший” в Фил. 1:6, где обещано, что Бог, начавший в нас доброе дело, завершит его)⁴. Однако, скорее всего, Павел имеет в виду весь период начала их христианской жизни, пока он был с ними. Он сравнивает его с их настоящими плотскими, человеческими усилиями усовершенствоваться с помощью попыток соблюсти закон.

В своем рассуждении Павел особенно подчеркивает тот факт, что вера является ключом к нашему участию в действии Святого Духа. Дает ли вам Бог Святого Духа (продолжает давать вам Святого Духа в изобилии, то есть в переливающемся через край потоке Пятидесятницы)? Продолжает ли Он совершать среди вас чудеса (дела великой силы)? На каком основании Он так поступает — в результате дел закона или в результате наставления в вере (то есть на основании веры в услышанное и повиновения услышанному) (3:5)?

Закон, вместо того чтобы принести благословения, скорее приносит проклятие. Христос искупил нас от этого проклятия:

“Дабы благословение Авраамова чрез Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою” (3:14). Таким образом, два милостивых намерения искупления Христова соединены для всех тех, кто разделяет веру Авраама. Благословение, пережитое им, является теперь нашим, так же как и обещанный Святой Дух⁵.

Так как благословение Авраама и обетование Святого Духа в этом случае действуют согласованно, некоторые считают, будто Павел их отождествлял. Благословение, данное Аврааму (оправдание верой, Быт. 15:6), и благословение, обещанное для всех народов (Быт. 12:3), являются, таким образом, нашими через обещанный Святой Дух. Это возможное истолкование⁶. Но лучше всего рассматривать обещанный Святой Дух не только как согласованный с благословением Авраама, но как кульминационный пункт и особенно как относящийся к отрывку из Послания к Галатам (3:2). Таким образом, благословение Авраама распространяется на все народы через Христа. Тогда и евреи, и язычники, которые имеют веру, могут получить Святой Дух⁷.

Это является убедительным заверением Божьего благосклонного отношения ко всем народам, включая евреев. Итак, крещение Святым Духом дает ясное, отличительное, опознаваемое доказательство того, что Бог принял язычников на основе их веры и что Он не требует от них соблюдения закона. Именно к такому выводу пришла Церковь в результате пережитого Петром в доме Корнилия (Деян. 10:44–47; 11:15–18). Более того, Бог продолжал изливать Свой Дух и совершать чудеса среди верующих язычников, которые поступали по вере, но не соблюдали закон (Гал. 3:5). Поистине, события, записанные в Деяниях Апостолов, и учения в посланиях Павла находятся в тесном соотношении.

Авва, Отче

Чтобы представить ту же самую истину другим способом, Павел говорит, что Бог послал Иисуса (как человека), чтобы Он подчинился Закону, с целью искупить подзаконных, чтобы нам (евреям и язычниками) “получить усыновление” (Гал. 4:5).

Под “усыновлением” он понимает вступление в привилегии и обязанности сынов. Он использует это слово также, говоря об усыновлении Израиля (Рим. 9:4). Послание к Галатам (4:1, 2) указывает, что с сыном и наследником богатой семьи во дни Павла обращались как с рабом до тех пор, пока он не достигал определенного возраста. Затем он получал “усыновление”, то есть все права, привилегии и обязанности, принадлежавшие взрослому члену семьи. Слово “усыновление” также использовалось в современном смысле, так что язычники, которые не были “сыновьями” Авраама, становились по вере истинными наследниками, истинными сынами Божиими. Иисус умер не только для того, чтобы спасти нас от адского огня, но и чтобы сделать возможным для нас получить все благословения, которые сопровождают членство в семье Божьей (Ефес. 2:19).

Далее, поскольку вы являетесь сынами и поскольку все обещанные благословения статуса сынов теперь принадлежат вам, Бог послал Дух Своего Сына в ваши сердца, которым вы взываете: “Авва, Отче!” (Гал. 4:6; Рим. 8:15). Святой Дух, вероятно, называется здесь Духом Его Сына для того, чтобы напомнить нам слова Иисуса в Евангелии от Луки (24:49). Там Иисус использовал тот же самый глагол “посылать”, чтобы сказать: “И Я пошлю обетование Отца Моего на вас”.

“Послать Святой Дух” определенно означает крещение Святым Духом, как это объяснено в Книге Деяний (1:4, 5; 2:4). То, что Павел говорит о крещении как о Духе, сходящем в их сердца, вполне объяснимо. Он по-прежнему имеет в виду то же самое конкретное сошествие Святого Духа, как и в Послании к Галатам (3:2). Более того, мы уже видели в Деяниях Апостолов разнообразие понятий, которые в Библии используются для описания сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы.

Однако в данном случае очень важным является определенное указание Павла на то, что факт их принадлежности к сынам служит основанием для посланки Святого Духа. Некоторые пытались иначе истолковать отрывок их Послания к Галатам (4:6), чтобы избежать разницы между новым рождением и сошествием Святого Духа. Но этот стих является ясным, простым предложением, которое не может иметь никакого другого значения⁸. Некоторые пытаются сделать сынами

только потенциальных сынов, еще не рожденных свыше, но это только другой удачный аргумент, цель которого — постараться избежать ясного значения. Принадлежность к числу сынов несомненно должна предшествовать сошествию Святого Духа в день Пятидесятницы.

То, что Павел по-прежнему имел в виду определенное переживание, о наличии или отсутствии которого можно было знать наверняка, показывает следующий стих (4:7): “Посему ты уже не раб, но сын”. Говоря это, Павел доводит до сознания каждого человека, что факт пережитого крещения Святым Духом является положительным подтверждением того, что он действительно является сыном и наследником, а не рабом закона.

Это подтверждается Самим Святым Духом, Который входит в наши сердца, непрестанно взывая: “Авва, Отче!”. Слово “взывая” обычно означает громкие крики, возгласы, которые нужны, например, чтобы привлечь внимание на рыночной площади, где всегда много людей. Это слово выражает глубину напряженности, пыла и настойчивости, с которыми Святой Дух внутри нас вызывает к Богу Отцу.

Повторение крика добавляет торжественности⁹. Сегодня часто говорится, что слово *Авва* было хорошо известным арамейским эквивалентом формы обращения “Отец!”. Приятно сознавать, что мы имеем привилегию наиболее тесного общения с Отцом через Святой Дух. Это действительно так. На самом деле слово *Авва* в арамейском языке означает “Отец” или “О, Отче!”. Оно использовалось в семейном кругу. В том обществе дети не говорили: “Папочка!”. Они обращались очень почтительно: “Отец”. Не присутствует никакой мысли о распушенной или небрежной фамильярности в настойчивых возгласах Святого Духа.

Более вероятным объяснением может быть то, что первые верующие слышали, как Иисус обращался к Богу на арамейском языке, говоря *Авва*. Это стало обычным обращением в молитве, которое переняли грекоговорящие язычники. Но это легко могло стать бессмысленной формой, особенно для тех, кто не говорил на арамейском языке. Таким образом, Святой Дух направляет их сердца к Богу, называя Его дорогим именем *Авва*, но сразу же добавляя “Отец” на их родном языке. Он хо-

тел, чтобы они чувствовали, что Бог поистине был их Отцом.

“Авва, Отче”, конечно же, не было чем-то сказанным на иных языках, но было собственным непрерывным внутренним возгласом Святого Духа. Подразумевается, однако, что это побуждает и сердце верующего обратиться к Богу как к Отцу. Так как эти возгласы реальны и многозначительны, они дают верующему дальнейшую уверенность в том, что он является сыном и наследником.

Праведность по вере

Щедрое излияние Богом Святого Духа не только показывает, что мы сыны, — оно должно заставить нас осознать, что нам не нужно ничего добавлять к Божьему обеспечению. Те, кто учил, что язычники должны соблюдать закон, по всей видимости, говорили, что любой человек может быть праведным перед Богом только посредством соблюдения закона. Павел указывает, что наша надежда на лучшую праведность по вере (Гал. 5:5). Закон не может надеяться достичь истинной праведности или даже помочь достичь ее.

Язычники, которые слушали иудействующих христиан, возлагали свое упование на обрезание (как знак Ветхого Завета), позволяющее им приходить к Богу. Этим они фактически отвергали Христа и лишались благодати. Нам не нужен Закон, так как “мы духом ожидаем (страстно) и надеемся праведности от веры; ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью” (Гал. 5:5, 6). Вера является ключом. Вера делает то, что закон не может сделать, если она является действенной и эффективной посредством любви (или в атмосфере любви). Мы можем достичь праведности, которая угодна Богу, только посредством Святого Духа через (исходя из) веру (или посредством Святого Духа, Который принимается верой, пробужденной любовью)¹⁰.

Пребывание в Духе

Павел всегда проявлял осторожность, чтобы, придавая чрезмерное значение какой-то истине, не направить людей на неверный путь. Язычники действительно были свободны от за-

кона. Но необходимо было уточнить, что они были свободны не для потворства своим желаниям, а для жизни в Святом Духе. Они не должны были использовать свою свободу как основание (возможность, предлог) угождать плоти (позволять желаниям и импульсам плоти руководить ими). Скорее они должны любовью служить друг другу (Гал. 5:13). То есть поддерживать ту же самую самодисциплину, которую показал Иисус, когда Он, Господь славы, смирил Самого Себя и был среди нас “как служащий” (Лук. 22:25–27; Фил. 2:5–8).

В некоторых отрывках Павел использует слово *плоть* для обозначения физического тела (2-е Кор. 4:10, 11), но в данном случае он имеет в виду порочные наклонности внутри нас, которые ведут к эгоистическому потаканию и ссорам. Таким образом, плотские желания в этом смысле прямо противоположны желаниям, исходящим от Святого Духа (Гал. 5:17). Для этих верующих также недостаточно было просто быть крещеными Святым Духом. Необходимо ходить (жить) в Святом Духе, чтобы иметь победу над желаниями и влечениями плоти.

Проблема этих галатов заключалась в том, что они угрызали и съедали друг друга (Гал. 5:15; ср. Иак. 4:1). Эта вражда показала, что они не пребывали в Духе, так как, если вы пребываете в Духе, вы определенно не будете исполнять похотей (желаний, греховных желаний) плоти и разума. (Греческий текст очень выразителен.) Она показывала также, что подчинение закону также не приносило им победы над плотью. Фактически закон пробуждал влечения плоти, так что они не могли делать даже то добро, которое хотели делать, и не могли принести мир, который хотели видеть. Единственным способом одержать победу в этом конфликте между плотью и Святым Духом было перейти полностью на сторону Святого Духа и позволить Ему вести себя. Это, опять же, должно было означать, что они были не под законом (законом Моисея).

Итак, пребывать в Духе и быть ведомым Святым Духом означает нечто большее, чем чудеса. Это означает победу над желаниями и влечениями плоти. Это означает распятие плотских желаний. Это означает возвращение плода Святого Духа, так как плоды Святого Духа являются самым лучшим противодействием похотям плоти.

Руководящий принцип, таким образом, содержится в Послании к Галатам (5:16, 18). Но Павел никогда не ограничивался общими принципами. Он точно изложил, что он имел в виду под делами плоти, которые вырастают из ее влечений и желаний, или похотей. Он ясно определил плод, который должен вырастать в жизни тех, кого ведет Святой Дух. Списки Павла вовсе нельзя считать всеобъемлющими (Гал. 5:19–23). (Обратите внимание на слово *таковые* в стихах 21, 23.) Однако они достаточно полные, чтобы дать ясное представление о том, что Павел имел в виду.

В действительности нам нужно рассматривать плод Святого Духа на фоне похотей плоти, чтобы увидеть, ходим ли мы по Духу. Для Павла не существовало ничего промежуточного. Дела плоти невозможны, если мы ведомы Святым Духом. Если они появляются, это означает, что мы перестали жить по Духу, мы отвернулись от Его руководства. Это не означает, что Святой Дух оставил нас, но мы даем возможность плоти действовать, вместо того чтобы предоставить эту возможность Ему. Однако те, кто так делает (продолжает делать, превращает в привычку), не наследуют Царства Божьего (Гал. 5:21).

Дела плоти

Дела плоти можно разбить на четыре группы. Во-первых, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство (необузданное своеволие; развратные, неблагопристойные действия) касаются сексуальной распущенности. Общество в целом даже многое из этого не считало грехом. Во-вторых, идолопоклонство (включая как образы, так и поклонение богам, которых представляли эти образы) и колдовство (включая волшебство, магию и, вероятно, использование наркотиков в религиозных ритуалах) касаются религий человеческого происхождения. В третью группу входят ненависть (вражда), ссоры (спор, несогласие, размолвки, пререкания), состязания (зависть тому, что имеют другие), ярость (взрывы гнева, потеря самообладания), распри (эгоистичные интриги с корыстными мотивами, эгоистичная преданность своим собственным интересам как, например, в соперничестве за должность), разногласия (раздоры, как

между политическими партиями), ереси (разница во мнениях, особенно когда это вызывает разделения), зависть (зависть, выраженная в недобрых желаниях и злобе) и убийство (часто является результатом всего вышеуказанного, см. Мтф. 5:21-23; 1-е Иоан. 3:14, 15). Все это имеет отношение к конфликтам, которые вырастают из наших собственных эгоистических импульсов и желаний. И, в-четвертых, пьянство и бесчинство (пьяный разгул, который обычно является результатом пьянства).

Это все наши естественные влечения, которые противятся желаниям Святого Духа в отношении нас. Цивилизация, образование, культура, хорошее семейное воспитание могут слегка замаскировать, так что неверующий человек может иметь хороший внешний вид. Но обычно для некоторых из этих дел плоти не требуется особых усилий, чтобы прорваться сквозь маску.

Христианин, отождествляя себя с распятым Спасителем, распинает плоть с ее страстями. Но эта победа, которая является нашей потенциально, должна стать действующей и подлинной. Мы, как христиане, живем в Святом Духе в том смысле, что мы имеем нашу жизнь посредством Святого Духа. Но мы должны также ходить по Духу, чтобы устремления, побуждения и желания плоти были поистине распяты в нашей ежедневной жизни (Рим. 8:4, 5).

Плод Святого Духа

Ничто не отражает плод Духа больше, чем наши взаимоотношения друг с другом. Если мы тщеславны (хвастливы с чрезмерными амбициями), то мы раздражаем друг друга и завидуем друг другу (Гал. 5:26). Если мы духовны (живем по Духу, ходим по Духу, активно общаемся с Ним), мы займем скромное положение. Вместо того, чтобы осуждать окружающих, вместо того, чтобы стремиться к собственному удовольствию, мы будем носить бремена друг друга и будем заботиться о восстановлении упавшего брата (6:1, 2).

Фактически это является иллюстрацией плода Святого Духа, плода, который начинается с любви и складывается в любовь. Она называется плодом Святого Духа, поскольку Святой Дух является ее источником. Она не растет естественно на почве

нашей человеческой плоти¹¹. Это такая любовь, которую Бог показал на Голгофе, послав Своего Сына умирать за нас, в то время как мы были еще грешниками (Рим. 5:8). Она описана в Первом Послании к Коринфянам (13:4-7) как долготерпение (терпение по отношению к тем, кто раздражает нас и причиняет нам боль), милосердие (отплата добром за зло), свобода от зависти (включая злобу, недобрые желания), смирение, свобода от самомнения; любовь никогда не бывает грубой, или невежливой, эгоистичной, или жадной, никогда не сердится, или не раздражается, никогда не помнит причиненного ей зла, никогда не радуется грехам или падению других. Она поддерживается верой и надеждой в любых обстоятельствах. Не удивительно, что она никогда не ослабеет, никогда не перестанет!

Радость — это то, о чем мир ничего не знает. Многие находятся в бешеной погоне за удовольствиями. Некоторые достигли определенной меры счастья или удовлетворения. Но они не могут даже представить, что значит иметь глубокую непрестанную радость, которая является плодом Святого Духа. Она приходит тогда, когда Святой Дух все больше и больше открывает нам Иисуса и Его спасение для наших сердец. Она выражается в состоянии непрестанного радостного пребывания в Господе (Фил. 3:1). Она присутствует, питаемая Святым Духом независимо от того, есть ли возможность для ее выражения, или радуют ли нас внешние обстоятельства (см. также Рим. 14:17; 15:13; 1-е Фес. 1:6; Фил. 1:25).

Настоящий мир также приносит только Святой Дух. Мир — значит спокойный дух, но не только. Это сознание того, что мы находимся в правильных взаимоотношениях с Богом, — чувство духовного благополучия. Это уверенность в том, что мы можем доверять Богу, надеясь, что Он восполнит все наши нужды “по богатству Своему в славе, Христом Иисусом” (Фил. 4:19). Наряду с любовью и радостью он становится помощью от Святого Духа для развития остальных плодов.

Долготерпение — это терпеливое отношение к тем, кто преднамеренно пытается огорчить нас или нанести нам ущерб. Неверующие могут делать все что угодно, чтобы обидеть или разозлить нас. Но Святой Дух помогает нам принимать все это с радостью, демонстрируя любовь нашего Господа. Таким об-

разом, у нас не возникает искушения отомстить (Ефес. 4:2; Иак. 1:19; Рим. 12:19).

Благодать — это доброта и великодушие, которые пытаются представить людей в лучшем свете. Она полна сочувствия и дает кроткий ответ, который, как сказал Соломон, отвращает гнев, или старается не вызывать гневных вспышек (Прит. 15:1).

Милосердие несет идею развития характера, который поистине добр, справедлив, надежен и, кроме того, щедр и доброжелателен по отношению к другим. Именно это делает нас Божьим благородным родом. Лучший способ описать милосердие — это подобие Иисусу. (Он воплотил все плоды Святого Духа в Своей жизни и служении.)

Веру как плод Святого Духа часто отличают от спасающей веры и от веры, совершающей чудеса¹². Вера и в Ветхом, и в Новом Завете подразумевает верность и послушание. В данном случае, так как она является одним из дополняющих и составляющих элементов любви и так как она противопоставляется делам плоти, то подчеркивается, скорее всего, именно верность. Это верность, которая проявляется не только по отношению к Богу, но также и по отношению к окружающим. Однако это не делает ее существенно отличной от спасающей веры, так как спасающая вера подразумевает как доверие, так и послушание. Плод Святого Духа должен расти. Вера должна расти и развиваться внутри нас.

Кротость — это не самоунижение, или принижение себя. Скорее всего, это истинное смирение, которое не считает самого себя слишком хорошим, чтобы выполнять скромные задания. Она не обладает слишком большим самомнением, чтобы быть любезной, внимательной и мягкой со всеми. Она скромна, однако готова участвовать в предстоящей работе.

Воздержание — это не простая умеренность. Это самоконтроль. Аналогичный глагол используется в отношении спортсменов, которые во всем должны проявлять самоконтроль, если они хотят выиграть (1-е Кор. 9:25). Святой Дух не всегда удаляет все желания и, конечно же, не удаляет все влечения и стремления плоти. Но Его плод проявляется в том, что Он помогает нам развивать самоконтроль, который управляет этими желаниями, влечениями, страстями и аппетитами.

Однако самоконтроль не приходит автоматически. Святой Дух помогает нам дисциплинировать самих себя. Еще одно из порождений плоти — это малодушный страх. Но, как сказал Павел Тимофею: “Ибо дал нам Бог духа не боязни (малодушного страха), но (великой) силы и любви и целомудрия (самодисциплины)” (2-е Тим. 1:7). Мы не избавимся от этих малодушных страхов, которые удерживают нас от свидетельства для Господа или исполнения Его воли, если просто будем сидеть на солнышке и впитывать дождь. Мы должны принять решение и делать то, что должны. Другими словами, мы должны сотрудничать со Святым Духом в вопросе самодисциплины, чтобы увидеть рост плода самоконтроля.

Это сотрудничество со Святым Духом необходимо для роста и развития всех плодов Святого Духа. Некоторые предполагают, что плод обязательно должен появиться только лишь потому, что мы имеем жизнь в Святом Духе или крещены Святым Духом. Но сами по себе в огородах чаще всего растут одни сорняки. Если вы хотите получить плод, вы должны его вырастить. Бог участвует в этом процессе (Иоан. 15:1). Но и мы должны выполнить свою долю¹³.

Петр, рассматривая некоторые из тех же плодов, призывает нас приложить все старание и добавить к нашей вере добродетель (2-е Пет. 1:5-7). Это может означать, что наша вера производит добродетель (моральную силу). Или, лучше сказать, это означает, что мы должны применять нашу веру таким образом, чтобы выработать добродетель и, в свою очередь, остальные плоды: рассудительность, воздержание (самоконтроль), терпение (непоколебимая стойкость перед лицом трудностей), благочестие (в поклонении и в повседневном выражении своей веры), братолюбие и любовь (та же любовь, которая является плодом Святого Духа). Вот что значит ходить по Духу, с готовностью откликаться на Его водительство в послушании и вере.

Петр добавляет, что, если плоды будут в нас присутствовать и умножаться, мы не останемся пустыми, или бесплодными, в (личном) познании нашего Господа Иисуса Христа. Но, если в нас их не будет, мы окажемся в серьезной опасности (2-е Пет. 1:8-10). Павел добавляет, что, если мы продолжим сеять в нашу плоть, мы пожнем от плоти тление (вечное разрушение), а если

мы продолжим сеять в Дух, мы от Духа пожнем жизнь вечную (Гал. 6:8). Затем он говорит слово ободрения: “В свое время пожнем, если не ослабеем”. С помощью Святого Духа плод будет расти и принесет обильный урожай. И нам не нужно ждать до самого конца, чтобы насладиться этим плодом. Пока он растет и развивается, мы можем переживать любовь и радость, бьющую внутри нас ключом посредством Святого Духа. Мы можем ощущать реальность этого внутреннего мира даже перед лицом смерти. Мы можем уверенно опереться на Святой Дух и получить от Него помощь, когда все идет не так и другие используют нас в своих интересах. Мы можем пойти путем мира, когда другие пытаются внести разлад и разделение. Таким образом, плод не будет чем-то тайным и скрытым, никак не обнаруживая своего присутствия. Мы можем знать, развивается ли он в нас. Также об этом могут знать и те, кто нас окружает (Мтф. 12:33)¹⁴.

Дух Святости

Послание Павла к римлянам отражает его намерения и дальше благовествовать язычникам (Рим. 1:13; 15:28). Поэтому, так же как и Послание к Галатам, оно подчеркивает свободу христиан от закона. Многие в его учении относительно Святого Духа перекликается с Посланием к Галатам.

Как всегда, на первом месте у Павла стоит Иисус Христос. Первое упоминание Святого Духа в Послании к Римлянам встречается в связи со Христом (1:4). Фраза фактически звучит “по Духу святыни”. Но, поскольку в третьем стихе стоит параллельная фраза “по плоти”, многие считают, что это означает человеческий дух Христа, который был без греха (Евр. 4:15)¹⁵, или Его человеческий дух, являющийся “местонахождением Его божественной природы”¹⁶. Таким образом, в данном случае они не считают Святого Духа активным посредником Его воскресения. Наоборот, смерть не могла удержать Христа потому, что Он был безгрешен (как некоторые истолковывают 1-е Тим. 3:16). В этом есть, конечно же, доля истины. Но выражение “Дух Святости” похоже на выражение “Дух истины”. Кроме того, ничто не мешает рассматривать Святого Духа как Посредника, с помощью Которого Бог воскресил Христа из мертвых¹⁷.

Фактически едва ли можно провести границу между Иисусом во плоти и человеческим духом Иисуса. Контраст скорее существует между Его прежним смиренным состоянием во время земного служения и Его настоящей силой и славой в небе¹⁸. Хронологический порядок в Послании к Римлянам (1:3–5) начинается с первого пришествия Христа как Сына Давида — поросли, растущей от корней срубленного дерева, ростка из сухой земли (Ис. 11:1; 53:2). Но то скромное существование на земле сейчас уже позади. Мы больше не можем смотреть на Христа (с человеческой точки зрения) как на земного человека с физическими, земными родственными связями (2-е Кор. 5:16). Через воскресение из мертвых Он был провозглашен могущественным Сыном Божиим (см. Фил. 2:9). Об этом также свидетельствуют излияние в день Пятидесятницы и служения Святого Духа об этом¹⁹.

У Павла было свое собственное свидетельство того, что Иисус воскрес и сейчас превознесен, не только в результате явления ему Христа по дороге в Дамаск, которое сделало его непосредственным свидетелем воскресения, но и благодаря благодати и апостольству, которое он принял. Такое же свидетельство получает каждый верующий, который крещен Святым Духом, в соответствии с Книгой Деяний (2:4). Иисус пообещал, что Он упросит Отца, и Отец пошлет Святого Духа. Когда мы получаем Святой Дух с таким же определенным свидетельством говорения на иных языках, мы становимся непосредственными свидетелями того, что Иисус действительно возведен на престол в небесах и совершает то, что и обещал.

“По Духу Святому” может также означать “как предсказано Святым Духом”²⁰ или “в сфере Святого Духа”²¹. Теперь Иисус очевиден для нас не в Своем физическом существовании, а в силе Святого Духа. Это новый период, с триумфальной силой воскресения прославленного Христа, доступной через Святого Духа каждому верующему²².

Истинные евреи

Павел, называя Евангелие силой Божьей ко спасению (Рим. 1:16), признает, что язычники отвернулись от Бога и отчаянно

нуждаются в Благой Вести. Но в Благой Вести нуждались и евреи. Их обрезание, знак ветхозаветного закона, потеряло свое значение из-за их грехов. Бог хотел праведности, а не религиозных форм (Рим. 2:26). Таким образом, настоящим евреем является не тот, кто таков по наружности (через обрезание). Настоящий еврей — это тот, кто внутри имеет обрезанное сердце (внутреннее отделение для Бога) через обрезание, совершенное Святым Духом (см. Гал. 6:15, где значение имеет новая тварь, или творение; см. также Фил. 3:3, где это демонстрируется поклонением Богу в Духе). Иудей (из колена Иуды) — это “человек хвалы” в том смысле, что он восхваляем своими братьями (Быт. 49:8). Но похвала истинного еврея исходит не от людей, а от Бога (Рим. 2:28, 29).

Это внутреннее действие Святого Духа совершается благодатью через веру (Ефес. 2:8). Та же самая вера приносит положительную надежду и уверенность в участии в славе Божьей (Рим. 5:2). Питая эту надежду, мы никогда не постыдимся, то есть мы никогда не разочаруемся в ней. Мы знаем, что этого не случится, так как Божья любовь излилась (излилась в изобилии) в сердца наши Духом Святым, данным нам (5:5).

Дар Святого Духа касается крещения Святым Духом. Божья любовь — это любовь, которую Он в высшей степени излил на Голгофе. Но излияние этой любви не закончилось на кресте. Павел далее говорит, что Бог, Который так нас полюбил, что послал умереть за нас Своего Сына, конечно же, любит нас достаточно, чтобы дать нам все необходимое на пути к славе (Рим. 5:8–10; 8:37–39)²³.

Закон Духа

В Послании к Римлянам с пятой по седьмую главу Павел противопоставляет скорее закон Моисеев и благодать, чем закон Моисеев и Святой Дух. Но настоящий конфликт происходит не между законом и благодатью, а между законом и грехом. Закон не был плох или неверен. Он был “свят и праведен и добр” (7:12). Грех, а не закон, приносит смерть (7:10, 11). В действительности грех показал, насколько плохо, насколько необыкновенно греховно брать что-то хорошее, вроде закона, и

использовать это так, чтобы вызвать к жизни еще больше грехов (7:7, 8).

Проблема была не в законе, а в человеческой слабости (Рим. 8:2). Закон был подобен зеркалу, которое могло показать людям их ошибки, но он не мог помочь им поступать лучше. Освободив людей от закона, Христос дал им возможность служить Богу новым способом. Служение Ему с помощью Святого Духа гораздо лучше, чем старый путь попыток следовать букве закона (Рим. 7:6).

Это предвосхищает 8-ю главу Послания к Римлянам, в которой говорится о новом законе — “законе Духа жизни во Христе Иисусе”. Этот закон освобождает верующего от старого закона греха и смерти. Человек, живущий по закону Моисееву, никак не мог достичь праведности, которой требовал Бог. Закон только осуждал его грех и приносил смерть. Таким образом, действия человека были направляемы законом (принципом) греха и смерти. Но Святой Дух приносит жизнь во Христе.

Говоря о законе Духа, Павел ставит Святой Дух в один ряд с законом Моисеевым. Библия не заменяет один набор правил другим, когда Святой Дух освобождает нас от закона. Списки правил, которые говорят: “Не прикасайся; не вкушай; не дотрагивайся” — это ничто иное, как учение человеческое. Они являются проявлением того, что мир называет религией. Но они совершенно не способны удержать нас от потаканий плоти (Кол. 2:20–23). То есть если у вас есть только этот список правил, вы по-прежнему можете сделать что-то не упомянутое в списке и в такой же мере находиться во плоти, как и любой пьяница или прелюбодей. Но вас это не будет беспокоить, так как этого нет в списке. Конечно же, мы будем умерщвлять (предавать смерти) явные грехи плоти (Кол. 3:5–9). Но мы будем искать горнего, облекаться в плод Святого Духа и позволять Слову Христа вселяться в нас обильно в поклонении и хвале (Кол. 3:1, 2, 12–17).

Когда Святой Дух освобождает нас от закона, Он не порабощает нас. Он просто дает нам возможность служить Господу согласно нашему собственному добровольному выбору²⁴. Под законом Духа Павел имеет в виду принцип — нечто, что управляет нашими поступками²⁵. Подчиняясь водительству

Святого Духа, мы имеем победу вместо поражения. Борьба не прекращается (Ефес. 6:12, 16). Но у нас есть помощь (Рим. 8:13).

Разделяя победу Христа

Неспособность закона воспроизвести праведность была виной не самого закона, а нашей человеческой слабости. Бог знает это и сочувствует нам (Пс. 102:13, 14), но наша слабость не оправдывает нас. Поэтому Бог послал Иисуса в подобии греховной плоти (как реального человека, но без греха) как жертву за грех. Как человек, не воспользовавшись нисколько Своей божественной силой, Иисус победил искушение в тех же самых сферах, в которых Ева потерпела неудачу и в которых все мы терпим неудачу (похоть плоти, похоть очей и гордость житейская — те же самые желания и стремления, которые характерны для этого мира; 1-е Иоан. 2:16). Этим Он осудил грех во плоти, то есть Он показал, что мы грешим не потому, что должны грешить, а потому, что мы принимаем решение грешить, и потому, что мы пренебрегаем помощью, которую нам предлагают Слово и Святой Дух. Мы действительно виновны. Но Он удалил нашу вину Своей жертвой на Голгофе (Рим. 8:3). Ходя по Духу, мы разделяем результаты Его победы и делаем хорошие вещи, действительно одобряемые законом (Рим. 8:4).

Послание к Галатам также подчеркивает хождение в и посредством Святого Духа. Послание к Римлянам добавляет, что это подразумевает склад ума, направление наших мыслей, намерений, целей и стремлений. Человек “по плоти” живет в сфере плоти и смотрит на все с точки зрения желаний и влечений плоти (см. Мтф. 5:28; 6:19–21, 31, 32). Но те, кто живет по Духу и в Святом Духе, смотрят на все с точки зрения Святого Духа. Ему нравится прославлять Христа, и Он направляет наши цели и наши усилия на горнее, на то, что касается Христа (Мтф. 6:33; Кол. 3:1, 2).

Плотский склад ума ведет только к смерти (Рим. 8:6). В действительности это уже смерть в смысле отделения от Бога²⁶. По самой своей природе это вражда (антагонизм) против Бога, и она не может подчиниться закону Божьему (принципам жизни, которые угодны Ему). Но склад ума, данный нам Святым

Духом, приносит жизнь и мир (включая общение с Богом, в отличие от отделения, которое является результатом подчинения плотским желаниям, или, как говорится в Послании к Галатам, дела плоти).

Начиная с Послания к Римлянам (8:8), Павел обращается непосредственно к верующим. Мы не в плоти (живем в соответствии с плотью или в сфере плоти и ее желаний), а в Святом Духе (в сфере Святого Духа и управления и помощи, которую Он дает). Однако существует одно условие. Святой Дух должен пребывать в нас (постоянно). Павел, очевидно, в данном случае не говорит о крещении Святым Духом, а имеет в виду присутствие Святого Духа, которое приходит при возрождении. Условие, которое порождает такой склад ума, который “по Духу”, является вопросом принадлежности к Христу. Если мы принадлежим Ему — у нас есть Святой Дух. Если мы не продолжаем сохранять Святой Дух — мы не принадлежим Ему.

Если мы имеем Святой Дух — тогда Христос в нас, и тело мертво для греха, но дух жив для праведности (Рим. 8:10). Многие считают, что Дух здесь означает человеческий дух на том основании, что конфликт между плотью и духом происходит только у рожденных свыше верующих. Таким образом, тело (плотские желания) теперь мертво для греха, а наш человеческий дух жив для праведности Христа, переданной нам Святым Духом²⁷. Но в предыдущих стихах описан конфликт между плотью и Святым Духом, а не между плотью и человеческим духом²⁸. Таким образом, физическая смерть происходит в этом теле (мы уже умираем) из-за греха, но в то же самое время Святой Дух передает внутрь нас духовную жизнь для праведности.

Самое главное в стихах с 10-го по 13-й относится к жизни воскресения Христа, которая принадлежит нам благодаря Святому Духу. Наши физические тела смертны, подвержены смерти из-за греха. Независимо от того, что мы делаем для этих тел, есть только одна вещь, которую могут сделать для нас наши тела, — они могут только привести нас к смерти. Пока мы их имеем, мы можем использовать их для Божьей славы. Мы признаем также, что они являются храмом Святого Духа, и заботимся о них, содержа их по этой причине в моральной чистоте. Но не существует никакой причины, по которой мы должны

стараться угодить плотским, греховным желаниям и влечениям (таким как зависть, ненависть, спор, гнев), источником которых является плоть. Фактически, поступая так, мы получим в результате больше чем физическую смерть.

Павел (1-е Кор. 9:27) умирал свое тело (обращался с ним с суровой дисциплиной) и поработал его (превращал его в своего раба), чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным (признаться негодным и не получить вечное наследие, стать нечестивцем, подобно лжеучителям, которые находились на пути в ад и тащили за собой других). Вечная смерть, полная потеря нашего вечного наследия, является результатом жизни в сфере плоти, как мы видели в Послании к Галатам (5:21).

С другой стороны, если Дух Божий, Который воскресил Иисуса из мертвых, продолжает жить в нас (о чем свидетельствует то, что мы продолжаем предавать смерти греховные дела плоти), тогда Бог, воскресивший Иисуса, также оживит (даст жизнь, возродит) наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас (8:11, 13).

Участие в наследии Христа

Как указывает Послание к Галатам, жить и пребывать в Духе — значит быть ведомым Святым Духом. Это также свидетельство того, что мы являемся сынами и наследниками Божьими. Те, кто подходит под закон, находятся в рабстве, становясь рабами греха и смерти. Но Дух, Который мы получили, это не дух рабства, заставляющий нас бояться. Скорее, это Дух усыновления (причисляющий к числу сынов), побуждающий нас звать: “Авва, Отче”. В Послании к Галатам “Авва, Отче” является внутренним голосом Святого Духа. Здесь также присутствует наша мольба. С помощью нее, или в этой мольбе, Святой Дух свидетельствует нашему духу (или для нашего духа), что мы действительно являемся детьми Божьими. Другими словами, мы можем повторять слова “Авва, Отче”, и они не будут ничего означать, если в нас действительно не присутствует Святой Дух, свидетельствующий нашему духу, что мы действительно являемся детьми Божьими.

Павел говорит здесь о подлинном переживании. Свидетельство Святого Духа не является чем-то неопределенным. Когда мы взываем к Богу как Отцу, мы знаем, что мы не просто произносим пустые слова. Святой Дух помогает нам осознать, что Бог действительно является нашим Отцом. Из этого мы знаем также, что наше усыновление является многозначительным. Мы не просто наследники Божьи, но мы являемся также сонаследниками Христу, то есть мы не должны считать наше наследие незначительным. Человек может быть сыном миллионера, а получать только 10 долларов. Но Христос является Сыном Божиим в особом смысле. Как Наследник, Он сейчас царствует с триумфом во славе. Мы — Его сонаследники, разделяя полностью Его славу, которая является Его наследием, разделяя даже Его трон (Рим. 8:17, 18; Отк. 3:21).

Павел имеет в виду то же самое, когда говорит о нашем тлеющем внешнем человеке (постепенно умирающем), в то время как наш внутренний человек обновляется день за днем: “Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу” (2-е Кор. 4:17). Он готов был страдать с Христом и для Христа в свете славы, которая должна была открыться (Рим. 8:17, 18; 2-е Кор. 1:5–7; Фил. 3:10; Кол. 1:24).

Дар Святого Духа действительно является частью этой будущей славы²⁸. То, что мы получаем сейчас, это только первые плоды того, что мы еще должны получить (Рим. 8:23). В своем буквальном значении первые плоды были не только первой частью урожая — они были заверением и залогом того, что будет собран и остаток урожая. Таким образом, полученное нами излияние Святого Духа пока является всего лишь небольшим знаком переполняющего переживания Святого Духа, которое является частью нашего усыновления, частью привилегий нашего статуса сынов, который мы получим в будущем.

Искупление тела

Проблема заключается в наших смертных телах. Наше усыновление обещает нам нечто большее, чем даже исцеление наших тел, каким бы чудесным оно ни было. Ведь даже исцеленная часть тела продолжает стареть и разрушаться и

претерпевает смерть. Исцеление в действительности является чудесным способом, которым Святой Дух сокрушает силу врага в болезни и наркотической зависимости, но это усыновление также включает и искупление наших тел. Во время воскресения и вознесения (1-е Фес. 4:16) мы изменимся (1-е Кор. 15:51, 52). Наши настоящие тела будут поглощены новым телом, которое намного отличается от того, что мы имеем сейчас, как растение пшеницы отличается от голого зерна. Это будет духовное тело не в том смысле, что оно будет призрачным, или нереальным, а в том, что оно будет прекрасно подходить для храма Святого Духа. Святой Дух трудится в нас сейчас, несмотря на нашу слабость и неспособность. Но наши новые тела будут прекрасными инструментами для выражения жизни в Святом Духе (1-е Кор. 15:43, 44).

Некоторые предположили, что посредством Святого Духа возможно уже сейчас иметь искупление тела. Но, хотя мы имеем такое заверение, оно остается надеждой, которая не осуществится до тех пор, пока не вернется Иисус (Рим. 8:24, 25). Мы теперь действительно являемся сынами Божиими, но "еще не открылось, что будем". Только тогда, когда придет Иисус, мы будем подобны Ему в Его прославленном состоянии (1-е Иоан. 3:2). Тем временем мы стенаем в нашей слабости вместе с остальным творением в ожидании того дня, когда мы получим это усыновление, это искупление наших тел.

Поэтому мы остаемся в наших слабых телах. Но в нас находится Святой Дух. И хотя наша встреча с Ним в будущем веке будет превосходить все, что мы знаем сейчас, Он по-прежнему находится с нами как Личность, готовая помочь нам реальным и индивидуальным образом. Хотя Павел не называет Святого Духа Утешителем, Параклетом, он, конечно же, рассматривает здесь Святого Духа как нашего Помощника. Он с нами, чтобы помогать нам в наших слабостях. В нашей слабости мы часто не понимаем самих себя или наши нужды. Мы хотим исполнять Божью волю, но мы даже не знаем, как правильно молиться. Тогда нам на помощь приходит Святой Дух и ходатайствует за нас (вместо нас) воздыханиями неизреченными.

Эти воздыхания нельзя выразить словами даже на иных языках (хотя Святой Дух может прекрасно ходатайствовать с по-

мощью этих невыразимых воздыханий, пока мы молимся или славим Бога). Но их и не нужно выражать словами. Тот же самый Бог, Тот же самый Небесный Отец, Который знает, что в наших сердцах, знает также мысли Духа. Итак, между Отцом и Святым Духом существует прекрасное общение без настоящей потребности в словах. Более того, Святой Дух знает волю Божью, так что мы можем быть уверены, что Его ходатайство соответствует воле Божьей. Другими словами, мы можем быть уверены, что Его молитвы будут отсланы. Неудивительно, что Павел говорит, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе, Господе нашем.

Просвещенная совесть

С 9-й по 11-ю главу Послания к Римлянам Павел переживает о евреях, которые отвергали Иисуса, евреях, имевших дух усыпления вместо Святого Духа (11:8). Так как Павел обратился в своем служении к язычникам, некоторые предположили, что он больше не заботится о евреях. Но он всегда вначале шел к евреям (даже в Риме; Деян. 28:17). Более того, он постоянно и немало был озабочен этим вопросом, как свидетельствовала его совесть в Святом Духе (9:1–3).

Это, очевидно, означает, что его совесть была руководима и просвещена Святым Духом, Который знает волю Божью²⁹. Наша совесть сама по себе никогда не может быть достаточно опытным руководителем. Ей нужно Слово. Она должна быть просвещена Святым Духом, только тогда она будет нам помогать. Павел знал из Слова и с помощью Святого Духа, что Бог по-прежнему заботится о евреях, поэтому и Павел заботился о них. Таким образом, Святой Дух открыл и Павлу, что его совесть была верной и его забота была правильной. Его забота была не просто симпатией к своему собственному народу — ее источником была любовь Божья.

Духовное поклонение

Показав, что Бог по-прежнему простирает милость как к верующим евреям, так и к верующим язычникам, Павел затем

оставляет практические указания для верующих. Больше не нужно приносить жертвы в храме. Христос сделал это раз и навсегда (Евр. 9:11, 12, 25–28). Но это не означает, что мы можем относиться к этому спокойно или идти нашим собственным путем. Бог по-прежнему призывает нас представить не жертвы убитых животных, а живые жертвы — наши собственные тела (Рим. 12:1). Тела, которые святы (отделены, посвящены Богу и на Его служение), являются единственными жертвами, которые теперь угодны Ему и являются нашим разумным служением (или духовным поклонением). Как говорит об этом Петр, мы, которые пришли ко Христу, являемся живыми камнями, вложенными в духовный храм. Мы также являемся священством святым, приносящим духовные жертвы Богу Иисусом Христом (1-е Пет. 2:5)³⁰. Это также является трудом Святого Духа, так как слово *духовные* здесь действительно означает вызванные, наполненные или соответствующие Святому Духу.

Использование духовных даров

Следующий отрывок (Рим. 12:3–8) представляет нам один из пяти списков духовных даров, имеющихсся в Библии (см. также 1-е Кор. 12:8–10; 12:28; 12:29, 30; Ефес. 4:11). Но в данном случае Павел не ставит перед собой цель дать нам всеохватывающий список либо описать дары. В этом не было необходимости. Христиане в Риме обладали этими дарами, так же как и христиане в других церквях. Но им нужно было руководство относительно использования этих даров.

Наибольшей опасностью для тех, кого использует Святой Дух в служении любого из Его даров, является то, что мы можем начать думать, что в нас есть что-то особенное, и поэтому Бог нас использует. Поэтому необходимо, чтобы каждый верующий трезво (разумно) думал о себе и своем даре, признавая, что та мера веры, которая у нас есть, распределена, или предназначена, нам Богом.

Что касается служения, то у нас нет права выбирать, что бы мы хотели делать или какую функцию мы хотим выполнять в Теле Христа. Фраза “Не вы Меня избрали, но Я вас избрал” относится не к спасению, а к избранию 12 апостолов для осо-

бой подготовки и служения. Никто не имеет права принимать решение просто по своей собственной воле быть пастором или миссионером. То же самое верно и в отношении различных функций в Тела, которые выполняются через духовные дары. Никто сам по себе не имеет веры пророчествовать, никто не может развивать или совершенствовать этот дар. Он должен быть дан Богом. Тогда вся слава принадлежит Богу. Мы просто члены Тела Христа, все трудимся вместе, все нуждаемся друг в друге, но не все имеем одно и то же служение (функцию).

Слово *служение* здесь не имеет ничего общего с тем, что мы сегодня называем должностями в церкви, и также оно не ограничивается служителями церкви. Аналогия просто приводится на примере человеческого тела, где разные части тела имеют разные функции. Представленные в этом отрывке дары не ограничены церковными должностями или служителями. Они просто являются иллюстративными примерами из множества служб, или труда, который Святой Дух совершает через разных людей в церкви. Каждый верующий имеет меру веры от Бога, во всяком случае, для одного из этих или других подобных даров.

Вместо того, чтобы превозносить самих себя, мы должны признать, что различные духовные дары (Божьи дары) являются выражением Божьей бесплатной благодати (незаслуженной милости), данной нам. Это исключает даже малейшую мысль о какой-либо почести, которая должна оказываться нам из-за наличия у нас этих даров или за их использование, так как сила пользоваться ими также исходит от Бога³¹.

Не только сам дар приходит через меру веры: он должен использоваться также в соответствии с долей веры. Иногда это понимают как “в согласии с верой”, считая “веру” учением Евангелия (как в Гал. 1:23). Но это является исключительным случаем обычного использования слова *вера*. Лучше всего употреблять его в том же значении, что и в третьем стихе. Наиболее общим значением веры (даже когда греческий текст говорит “вера”) является активное доверие и упование на Бога, вера, которая противоположна неверию, удерживавшему когда-то Израиль и могущему удержать нас от вступления в Божьи обетования (Евр. 3:19; 4:1, 2). В данном случае это вера, данная

Богом, вместе с силой использовать тот дар, который дает Святой Дух³². Также подразумевается верность. На пророка возлагается ответственность нести служение, которое Бог ему дает. И, поскольку вера приходит от Бога, он должен хранить эту веру “живой, сильной и просвещенной часами общения с Богом”³³.

То, что сказано об использовании пророком своего дара, о пророчестве (говорении за Бога) в соответствии с долей веры, можно было бы также отнести ко всем другим упомянутым дарам. Если мы выступим за рамки веры, которая у нас есть, и начнем прилагать собственные усилия, мы упадем. Если, подобно Петру, идущему по воде, мы отводим наши глаза от Господа и смотрим на трудные обстоятельства вокруг нас, мы тонем.

Дар пророчества рассматривается более подробно в Первом Послании к Коринфянам с 12-й по 14-ю главу. Служение здесь, по всей видимости, означает труд дьяконов, которые несли служение в повседневных вопросах, касающихся организации труда, ведения счетов, оказания помощи бедным и другой помощи в церкви. Для этой работы им нужен дар Святого Духа, чтобы она не превращалась в поверхностный труд, а была настоящим служением.

Учитель должен посвятить самого себя дару учения. Это также означает подготовку, изучение, молитву. Но для этого также нужен дар Святого Духа, чтобы достигнуть истинного понимания. Для того, чтобы пробудить сердце, совесть и волю, увещание, которое включает пророческое ободрение, нуждается в даре Святого Духа (см. 1-е Кор. 14:3, где увещание включено в дар пророчества, но здесь оно рассматривается отдельно).

Остальные дары могут не казаться сверхъестественными, но в действительности они таковыми являются. *Раздавать* нужно в простоте (чистосердечно), подобно Варнаве, а не как Анания и Сапфира (Деян. 4:36, 37; 5:1–3). Варнава, как вы помните, был исполнен Святым Духом, в то время как Анания солгал Святому Духу. Некоторые дают, потому что другие дают. Некоторые дают, надеясь получить что-то обратно. Но только тогда это угодно Богу и приносит благословение Церкви, когда вы

даете потому, что Бог положил вам на сердце раздавать, и когда дар Святого Духа, дар, побуждающий вас давать, содержит в чистоте ваши мотивы. Если вы будете следовать руководству Святого Духа в использовании этого дара, он будет использовать вас, чтобы удовлетворить особые нужды, и сделает вас способными делать больше и больше.

Начальник имеет дело с различного рода административной работой, или с надзором, любым руководством, или управлением. Это необходимо выполнять с усердием, искренней преданностью, доброй волей и духовной ревностью, или энтузиазмом. Естественная способность, человеческий талант, специальное образование и подготовка могут быть полезными в любой из подобных должностей. Но одни они недостаточны для труда Божьего. Дар Святого Духа все меняет. *Благотворение*, или совершение милосердных поступков, таких как личная забота о больных или уборка их домов, оказание помощи нуждающимся, посещение заключенных в тюрьме, может показаться вполне естественным. Но не каждый может делать это и быть благословением. Это нужно выполнять охотно, то есть не по принуждению, не из чувства долга, но потому, что дар Святого Духа в вашем сердце позволяет вам радоваться, выполняя все это.

Таким образом, недостаточно иметь дары. Мотивы, любовь, усердие, состояние сердца и ума человека, который пользуется даром, больше всего заботят Павла. Он продолжает, не делая резких различий, увещевать нас, чтобы наша любовь была непритворной, чтобы мы отвращались зла и прилеплялись к добру, чтобы мы были крепко привязаны друг к другу с братской любовью, чтобы мы выше ценили других, чем самих себя. Когда потребуются старательность, или рвение, мы не должны проявлять нежелание, или лень. Скорее, мы должны быть ревностными (кипящими, горячими, пламенеющими) в Духе³⁴, служа Господу (повинуясь Ему как нашему Господу).

Святой Дух и Царство

В Послании к Римлянам Святой Дух вкратце упоминается еще несколько раз. Следующее упоминание является очень зна-

чительным в отношении природы Царства Божьего. Павел в своих посланиях немного говорит о Царстве Божьем, вероятно, потому, что Царство (правление, господство) Божье действительно в этом веке осуществлялось в первую очередь через Святой Дух. Но труд Святого Духа по подготовке к будущему веку и по введению в будущий век очень заметен.

Многие считают, что этот стих (14:17) означает, будто Царство Божье касается в основном духовных реалий и лишь в небольшой мере затрагивает материальные вещи³⁵. Однако суть этого стиха говорит о заботе Павла, чтобы мы проявляли любовь к более слабым братьям, которые могут споткнуться о нашу свободу есть и пить то, что, по их мнению, им запрещено. Мы должны быть осторожны и не позволять этим вещам становиться предметом спора. Вещи, которые показывают, что мы находимся под господством Бога, или в Царстве Божьем, вещи, которые показывают, что Бог действительно является Царем в нашей жизни, это не то, что мы едим или пьем. Это праведность, мир и радость в Святом Духе. В то время проблемы вызывало мясо, посвященное идолам. Сейчас это могут быть другие вещи. Но мы не показываем, что Христос царствует внутри нас, настаивая на наших правах и свободе.

Фактически праведность, мир и радость принадлежат нам в Святом Духе и посредством Святого Духа. Он помогает нам стоять верой в праведности Христа. Он помогает нам одерживать победы над грехом, давая нам силу предоставить самих себя Богу в послушании и верном служении. Он дает нам силу переживать наше спасение в полноте мира и духовного благосостояния. Он дает нам радость, которая выражается в несомненном веселье и хвале Богу даже посреди гонений или страданий (Мтф. 5:10–13). Его сила, Его радость побудили Павла и Силу петь хвалу Богу во внутренней темнице тюрьмы в Филиппах (Деян. 16:25). Павел, в то время, когда писал Послание к Римлянам, ожидал, что придет к ним в мире (1:10). Он не знал, что его ожидал арест, суды, два года тюремного заключения в Кесарии и кораблекрушение перед тем, как он попадет в Рим. Подобное случалось с ним и раньше (2-е Кор. 11:23–28). Но он не сломался. Святой Дух продолжал открывать Христа во всех

этих переживаний и посредством их, и он по-прежнему мог радоваться³⁶.

Далее в Послании к Римлянам (14:17) Павел не говорит, что праведность, мир и радость в Святом Духе — это и есть все, что составляет Царство Божье. Он смотрел вперед, в будущий век. Фактически эти благословения являются благословениями будущего Царства. Но, посредством Святого Духа, они являются также и нашей нынешней собственностью. С помощью даров и плода Святого Духа Царство проявляется сейчас в Церкви.

Павел далее показывает, что это нынешнее проявление Царства только увеличило предвкушение его будущей надежды. Он молился, чтобы в свете Божьих обещаний относительно Христа Бог надежды исполнил всех христиан “всякой радости и мира в вере, дабы вы (великой, сверхъестественной), силою Духа Святого, обогатились надеждою” (15:13). И вновь эта радость и мир не безрезультатные, или скрытые, но являются могущественным дополнением и выражением нашей веры.

Павел нашел особое выражение этой силы и радости в связи со служением, которое Бог дал ему у язычников. Он сравнивает это служение со священством, где он приносит обращенных язычников в качестве благоприятной жертвы Господу. Его враги среди евреев и иудействующих христиан, говорили, что язычники, не соблюдавшие закон, были нечистыми (Деян. 10:14, 15. 28, 34; 11:3). Но Павел представлял их как приношение, которое было “освящено (посвящено Богу, сделано святым) Духом Святым” (Рим. 15:16).

Успех его служения у язычников пришел не в результате его собственных усилий. Он выполнял тяжелый труд, не только проповедуя, но и изготавливая палатки и содержа посредством этого всю группу благовестников. Но именно труд Христа через великие чудеса и знамения и сила Святого Духа привлекли язычников и покорили их Евангелию (Рим. 15:18, 19).

В заключение Павел попросил христиан в Риме Господом Иисусом Христом и любовью (вдохновенной) Святого Духа подвизаться с ним в молитвах. Они не знали Павла, но они знали Иисуса. У них не было никакой возможности научиться

любить Павла, но любовь к нему мог произвести Святой Дух, так что они могли молиться с подлинной заботой (15:30).

Каждая просьба Павла была выполнена, но не так как он ожидал или надеялся. Он был освобожден от неверующих иудеев, которые пытались убить его, и от более чем сорока иудеев, которые дали клятву ничего не есть и не пить до тех пор, пока не убьют его (Деян. 21:31, 32; 23:12–24). Путешествие в Рим принесло больше побед и случаев избавления. В Риме, хотя Павел и был узником, Евангелие распространялось. Таким образом, хотя молитвы римлян были вдохновлены любовью посредством Святого Духа, Святой Дух знал лучше, чем они, лучше, чем Павел, в чем заключалась Божья воля. Однако Павел не был разочарован. Он просто продолжал жить в Святом Духе и посредством Святого Духа. Тогда Святой Дух продолжал возвещать Иисуса реальным в его жизни и служении.

9

СВЯТОЙ ДУХ В СЛУЖЕНИИ ВЕРУЮЩИХ

С самого начала Первого Послания к Коринфянам Павел обращает внимание на дары Святого Духа. Он благодарит Бога за благодать, данную им Христом Иисусом, что Он обогатил их всем, особенно двумя дарами, высоко ценимыми греками, — словом (умением высказываться) и познанием (1:5). В самом деле, свидетельство Христа утвердилось в них, так что они не имели недостатка (стояли ниже, были лишены) ни в каком даровании (духовном даре, *харизматических дарах*). Но Павел заботился в такой же мере и о плоде Святого Духа. Он напоминает им, что Христос будет утверждать (укреплять, укоренять) их до конца, чтобы они были безупречными “в день Господа нашего Иисуса Христа” (когда он настанет и когда мы предстанем перед Его судейским престолом; Рим. 14:10; 2-е Кор. 5:10).

Павел возвращается к вопросу о духовных дарах в главах с 12-й по 14-ю. Но в первых одиннадцати главах он считает необходимым уделить основное внимание проблемам, возникшим в результате отсутствия плода Святого Духа.

Основная проблема касалась разделения и разногласий в Телѣ, источником которых стала плоть, а не Святой Дух. Христиане использовали личное предпочтение Павла, Аполлоса или Кифы (Петра) в качестве основания для установления того, что почти превратилось в политические партии. Некоторые даже считали себя выше других и назывались партией Христа. Посредством этих разногласий они разрушали духовное общение в церкви и возбуждали ссоры.

Забота Павла об общении и единстве Тѣла Христа чувствуется во всем послании. Вначале он касается вопроса разделе-

ния, показав, что оно приходит в результате неспособности полностью понять сущность креста. Во-вторых, он показывает, что он и Аполлос являются всего лишь соратниками у Бога. Они слуги, которые принадлежат людям. А люди принадлежат Христу (1-е Кор. 3:22, 23).

Неспособность уразуметь значение креста была результатом того, что они по-прежнему смотрели на духовные вещи с точки зрения человеческих рассуждений. Коринфяне, как греки, в прошлом искали и превозносили мудрость, но это была человеческая мудрость, результат человеческих умозаключений, применение человеческой философии. Из-за своего пристрастия к этой мудрости они считали крест безумием (до того, как они обнаружили реальность Христа через проповедь Павла; 1-е Кор. 1:18).

Но, хотя они уверовали в Христа, распятого на кресте, они по-прежнему не видели крест во всей полноте его значения, не видели его как выражение Божьей мудрости и пример любви и смиренности. Они также не оставили своей склонности истолковывать все в свете того, что человек называет мудростью. Для каждой из групп, которые формировались в церкви, преданность одному конкретному учителю казалась логичной. Те, кто утверждал, что они были последователями Павла, вероятно, считали, что было правильным и мудрым быть преданными основателю церкви. Последователи Аполлоса, по всей видимости, спорили, что его знание Библии сделало большой вклад в обучение церкви и что его красноречие способствовало продвижению церкви вперед (Деян. 18:25, 27).

Те, кто сделал своим знаменем имя Петра, вероятно, говорили, что они почитали его как одного из истинных апостолов.

Все это было обоснованным, логичным. Но это было в духе Петра, когда он хотел построить три кущи на горе Преображения. Внезапно светлое облако оборвало откровение, и голос из облака сказал: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте" (Мтф. 17:3--5). Коринфянам необходимо было приобрести новый взгляд на Христа распятого, Христа, Божью силу и Божью премудрость (1-е Кор. 1:24).

Премудрость Божья

Чтобы исправить их опору на человеческую мудрость, Павел противопоставляет мудрость Божью и мудрость человеческую. Он напоминает им, что его собственная речь и его проповедь были “не в убедительных (заманчивых) словах человеческой мудрости, но в явлении (убедительном доказательстве) духа и силы” (2:4). Павел не приносил им другого учения или просто другой философии, или каких-то человеческих идей, о которых можно было бы поспорить. Коринфяне уже достаточно слышали всего этого, будучи язычниками. Павел привел их в лабораторию Святого Духа и показал им силу Божью. Он призвал их продвигаться вперед в той же самой великой силе, чтобы их вера могла утверждаться на этой силе (включая дары Святого Духа)².

Труд Божий был тайной в том смысле, что он не был открыт в своей полноте до креста, а также в том смысле, что люди были неспособны понять его своей человеческой мудростью, или способностью рассуждать. Если бы они были способны это сделать, они “не распяли бы Господа славы” (2:8).

Павел объясняет это с помощью свободного отрывка из Книги Пророка Исаии (64:4) (в свете Ис. 52:15). “Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку (включая разум и воображение), что приготовил Бог любящим Его” (1-е Кор. 2:9). Что Бог приготовил в данном случае — это в первую очередь не слава неба, а слава креста и все, что он означает в плане Божьем. Сюда входит то, что мы уже имеем благодаря Святому Духу.

Значение креста по отношению к христианскому пути в настоящей и будущей жизни нельзя понять естественным умом. Но христиане не оставлены во тьме. Бог открыл нам Свою волю Своим Духом. Она, конечно же, записана для нас в Новом Завете, но Павел указывает, что мы участвуем в этом же откровении в том смысле, что Святой Дух озаряет и объясняет эти истины нашим сердцам.

Мы можем быть уверены в том, что открывает нам Святой Дух, потому что Святой Дух действительно знает, что у Бога на сердце для нас. Он пронизывает (проникает) все вещи “и

глубины Божии” (2:10). Подумайте обо всех противоречиях, которые предлагает человеческая философия о природе Бога. Человеческий разум просто не может постичь эти глубины. Но Святой Дух может.

Павел иллюстрирует то, что делает Святой Дух, сравнивая это с человеческим духом. Никто не знает, о чем человек думает на самом деле, но его собственный дух знает, что происходит внутри него (2:11). Так что никто, пытающийся посмотреть на Бога с помощью человеческой мудрости, не может постичь, что происходит в голове у Бога. Но это известно Духу Божьему. Мы не можем, конечно же, слишком настаивать на этой аналогии. Взаимоотношения Святого Духа с Богом Отцом не совсем такие же, как взаимоотношения нашего духа с нами, так как Святой Дух является отдельной от Бога Отца личностью. Но Он знает Бога изнутри. Таким образом, Он может верно открыть, каковы Божьи мысли и цели³.

То, что мы получаем с помощью Святого Духа, не похоже на дух этого мира. Его великие мыслители могут быть гениальными. Но они могут всего лишь догадываться о вещах, которые действительно имеют значение. Нам не нужно догадываться или воображать, что в мыслях у Бога, так как Святой Дух, Который мы приняли, дан нам Богом, “дабы знать дарованное нам от Бога” (2:12). Павел включает в это число и своих читателей. Такая же достоверность истины, которую Павел получил от Святого Духа, доступна каждому верующему⁴.

Чтобы показать дальше разницу между земной и небесной мудростью, Павел говорит, что он не пользовался “от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным” (2:13). То есть Павел не использовал ту риторику, логику или дедуктивные рассуждения, которые были характерны для человеческой мудрости. Он не начинал с позиции человеческой мудрости, пытаясь постепенно перейти к духовным вещам, направляясь от известного к неизвестному. Он просто представлял то, чему учит Святой Дух, включая то, что Святой Дух берет из Ветхого Завета, а также учение Иисуса. (Исследование проповедей Павла в Книге Деяний показывает, в какой мере Святой Дух использовал Ветхий Завет. См. Деян. 13:17–42.)⁵

Фразу “соображая духовное с духовным” трудно истолковать. Некоторые считают, что она означает “объясняя духовные истины духовным людям”. Другие — “сравнивая духовные дары и откровения, которые у нас уже есть, с теми, которые мы получаем, и рассуждая о новых на основании старых”. Есть и такие, кто читает: “собирая вместе духовные истины в одной духовной форме”. Греческий текст не очень убедителен. В Первом Послании к Коринфянам (2:6) Павел говорит, что он проповедовал премудрость Божью между совершенными (зрелыми), что, по всей видимости, означает духовных людей, исполненных и водимых Святым Духом. Стихи 14 и 15 продолжают сравнивать душевного и духовного человека. Это подошло бы первому объяснению, указанному выше. Но в самом 13-м стихе Павел сравнивает слова человеческой мудрости со словами, которым научил Святой Дух. Это указывает на третье истолкование относительно духовных истин. Вероятно, это один из тех случаев, где возможны два значения, так как Павел имел в виду и то, и другое.

То, чему учит Святой Дух, не удовлетворяет душевного (недуховного) человека, который ориентирован только на вещи, касающиеся этого мира. Он не принимает то, что от Духа Божьего, так как он считает это безумием (глупостью). Он просто никак не может постичь его истинное значение, так как его необходимо различать (исследовать и оценивать) в свете, данном Святым Духом. (*Различать* является тем же самым глаголом, который переведен как “судить” в 15-м стихе и “разбирать” в Деян. 17:11, где верийцы разбирали Писания.)

В противоположность душевному, поглощенному земными делами человеку, “духовный судит (и испытывает) о всем, а о нем (испытывать и) судить никто (ни один человек) не может”. Итак, нам не нужно представлять то, чему мы научились от Святого Духа, на рассмотрение и суд мудрых людей этого мира. При всей своей мудрости они не знают разума Господа. Они, возможно, захотят наставить нас. Но они, конечно же, самонадеянны, если думают, что могут наставить Бога. Именно это они и пытаются делать, когда пытаются дать оценку Библии, как будто бы она была простым человеческим документом, подобно пьесам Шекспира. Но у христианина ум Христов, то

есть он имеет полноту откровения Божьего, данного во Христе. Святой Дух открывает Христа и делает нас способными видеть духовные вещи с точки зрения Бога.

Однако мы, вероятно, не должны ограничивать этот стих (2:15) духовными или даже религиозными вещами. “О всем” может означать, что человек, который исполнен и ведом Святым Духом, может судить и оценивать все. В этом отношении Библия не проводит черты между духовным и мирским. Бог точно так же заботится о чудесах природы и славе звезд, как и о самом небе. Он имеет власть над царствами и народами и достигает Своих целей в мире людей (не разрушая их свободной воли), равно как и в Церкви. Человек, которого ведет и просвещает Святой Дух, видит все в совершенно ином свете, чем недуховный, мирской человек⁶.

Жить, как обычные люди

Однако подлинной проблемой коринфян в первую очередь была не интеллектуальная, а моральная проблема. Павел сказал, что даже когда он был с ними, он не мог говорить с ними “как с духовными (поистине ведомыми Святым Духом), но как с плотскими (находящимися во власти слабостей плоти), как с младенцами во Христе” (3:1). У них были дары, но они не развили плоды или не достигли зрелости, доступной посредством Святого Духа.

Их плотское состояние выдавали дела плоти, главным образом зависть, споры и разногласия, так что они поступали “по человеческому обычаю” (3:3). То есть они жили, действовали и спорили подобно обычным людям, вместо того чтобы поступать как духовные люди. Они следовали желаниям плоти и ума, так же как и окружавшие их язычники. Они выражали свои идеи в другой сфере, вероятно, так, как они говорили об учителях и апостолах. Но их взгляды и побуждения ничем не отличались. Им нужно было осознать, что наступал день суда (3:13). Огонь этого суда должен был открыть суть их дел и оставить их без награды.

Серьезность этих дел плоти видна в свете того факта, что Бог хочет единства в Своем святом храме (в данном случае пред-

ставленном поместной церковью). Павел подразумевает (3:16, 17), что они действительно знали, что они были (как местное Тело Христа) храмом (святилищем, Святая Святых) Божьим и что Святой Дух обитал в них (в и среди Тела, а не просто в отдельных личностях). В таком случае, в свете святости Божьего, исполненного Духом, храма Бог должен покарать любого, кто осквернит (разорит) этот храм. Церковь как тело является святой, отделенной для Его целей, освященной присутствием Святого Духа (см. 2-е Пет. 2:9, 10, 12, где подобных разорителей ожидает вечный суд).

Итак, давайте не забывать, что разрушение храма совершалось их человеческой мудростью, которая не отводила Господу должного места, но прославляла человека. Подобные мысли казались мудрыми с точки зрения этого мира. Всякий великий человек в этом мире делает все возможное, чтобы приобрести последователей. Возможно, те, кто поощрял эти разногласия, на самом деле пытались найти способ возвысить самих себя и укрепить свое влияние. Но нам не нужно превозносить самих себя. Мы принадлежим Христу. Мы уже посажены на небесах во Христе “превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем” (Ефес. 1:21; 2:6). Мы ничего не смогли бы сделать, чтобы занять лучшее положение. Поэтому мы можем позволить себе занять скромное место и служить друг другу в любви, куда бы Господь ни поместил нас.

Другие дела плоти

Плотское состояние коринфской церкви не ограничивалось спорами и разногласиями. Павел касается их в первую очередь потому, что споры и разногласия причиняли наибольший вред. Среди них был известен также случай блуда (сексуальной распущенности) (1-е Кор. 5:1). Они терпели в своей среде человека, вовлеченного в такой грех, который даже окружавшие их язычники посчитали бы позорным. Христиане ничего не говорили этому человеку, частично из-за своего прошлого и, вероятно, частично из-за ложного учения. Город Коринф был известен своей распущенностью и безнравственностью. И вполне

вероятно, что лжеучителя провозглашали свободу во Христе делать все, что им нравится. Павел высказал им свой приговор, призвав исключить того человека из церкви и предать в сферу сатаны (для дисциплины). Суть этого, вероятно, в том, что может прийти болезнь и побудить человека покаяться и искать как исцеления, так и прощения грехов (Иак. 5:15).

Павел далее предупреждает всю церковь о делах плоти. Как и в Послании к Галатам, он подчеркивает, что те, кто совершает такие дела, не наследуют Царства Божьего. Но с коринфянами он говорит более конкретно, называя вещи, типичные для Коринфа, такие как гомосексуализм и вымогательство (1-е Кор. 6:9, 10).

Однако он не говорит, что те, кто совершает такие грехи, безнадежны. Напротив, он говорит: “Таковыми были некоторые из вас; но омылись (от ваших грехов посредством очищения кровью Христа), но освятились (посвящены Богу и Ему на служение), но оправдались (освободились от вашего греха и вины и страха суда) именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего” (6:11). То, что Господь сделал для них, Он мог сделать для худшего из грешников.

Господь для тела

В этой связи Павел подчеркивает еще две вещи. Первое — это то, что грех порабощает. Даже дела, которые сами по себе не являются греховными, могут поработить нас. Павел не намеревался сделать христианскую свободу предлогом, позволявшим ему быть порабощенным чем бы то ни было. Другой вопрос состоит в том, что сексуальная распущенность не является естественной для человеческого тела. Язычники рассматривали аморальные поступки, такие как прелюбодеяние, проституцию и гомосексуализм, просто как “делать то, что приходит естественно”. Но Павел отрицал, что все это действительно соответствует природе наших тел (включая человеческую личность, которая составляет с нашим телом одно целое). Наши тела сами по себе не являются развратными. Тело предназначено не для разврата, но для Господа, “и Господь для тела” (6:13).

Некоторые считают предшествующее утверждение Библии (“пища для чрева, и чрево для пищи”) параллелью во временной сфере настоящего времени. Так же как желудок нуждается в пище, чтобы выполнять то, для чего он был создан, так и тело нуждается в Господе, чтобы выполнить то, для чего оно и было создано (см. Фил. 1:20, где Павел желает, чтобы Христос был превознесен, или прославлен, в его теле, в жизни или в смерти)⁷.

Тот факт, что Бог поистине заботится о нашем теле и Он “для” нашего тела, показан далее через то, что Он воскресил Иисуса из мертвых, что означает, что Он также воскресит и нас силою Своею (6:14). Таким образом, тело по-прежнему будет иметь место в Божьих целях — иначе Он не стал бы его воскрешать (см. 1-е Кор. 15:35).

В свете заботы Господа о нашем теле мы не должны, поэтому, предполагать, что только наш дух является членом Тела Христа. Наши тела также являются членами Его тела. Как может в таком случае христианин взять тело, которое принадлежит Христу, и присоединить его к телу проститутки, сделав Тело Христа одной плотью с сексуально распущенной личностью (6:15)⁸?

Аргумент против безнравственности кажется еще сильнее, если мы осознаем, что мы, соединенные с Господом, являемся одним с Ним духом. Наши тела и наши личности, водимые Святым Духом, соединены с Ним в Святом Духе. Фактически наш союз в Святом Духе еще теснее, чем союз мужа и жены в физической сфере.

Аморальное поведение является не только грехом против Господа, но и грехом против наших собственных тел. Мы должны убегать от любого вида сексуального греха, так как тело каждого христианина в отдельности является храмом Святого Духа. Таким образом, эти грехи совершенно противоположны природе Тела Христа, а также природе Святого Духа, Который обитает в храме. У нас есть Святой Дух от Бога. Поэтому храм нашего тела принадлежит Богу, так что мы не свои. Мы вдвойне не свои, так как мы куплены ценою (1-е Пет. 1:18, 19, “драгоценною Кровию Христа”). У нас нет права использовать наши тела или нашу жизнь для удовлетворения плоти или превознесения себя.

И наши тела, и наш дух принадлежат Господу. Поэтому нашей целью должно быть использование и того и другого для славы Божьей (6:20). Это опять-таки означает, что мы должны заботиться о своем теле. Но мы не должны использовать это как предлог для угождения влечениям и желаниям, которые исходят от низшей природы. Даже законные удовольствия не должны становиться для нас целью жизни. У нас есть более великие дела, когда мы прославляем Бога, служа Ему и принося жертвы⁹.

У меня также есть Святой Дух

Главы с 7-й по 11-ю Первого Послания к Коринфянам касаются множества других вопросов и проблем лишь с немногими краткими ссылками на Святой Дух и Его труд. Высказав свое мнение относительно некоторых вопросов, касающихся брака, Павел говорит (буквально): “А думаю, и я имею Духа Божия” (7:40). Он уже заявил, что у него есть Святой Дух. Некоторые считают, что по этому вопросу у него не было подлинного высказывания от Иисуса, но что он безусловно имеет Дух Божий. Другие считают это иронией, будто бы Павел также может сказать, что у него есть Святой Дух в такой же мере (и даже больше), как и у любых из его врагов, оспаривающих его учение¹⁰.

Говоря о христианской свободе, Павел напоминает нам, что знание только недоумевает, а любовь назидает (формирует). Вероятно, такое знание, которое мы приобретаем путем наших человеческих рассуждений, даже если мы можем начать с духовных истин или иметь дело с духовными истинами, может побудить человека превознестись. Без любви оно порождает гордость, высокомерие, тщеславие и тот род умных ответов, которые унижают других. Но любовь чтит Бога и человека и способствует благу всех (8:1). Этой любовью является прежде всего любовь к Богу, которая возникает в ответ на Его любовь. С помощью этой любви мы познаны (признаны) Богом (8:3). Любовь, которая формирует нас и назидает, является, конечно же, плодом Святого Духа.

Еще одна ссылка (11:4, 5) будет рассматриваться дальше. Говоря о традициях в церкви, Павел ясно показывает, что и мужчины и женщины одинаково свободны молиться и пророчествовать (публично, то есть в собрании)¹¹.

Необходимое понимание

Павел начинает великий отрывок о духовных дарах (1-е Кор. 12–14), говоря: “Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных”. Этим он не имеет в виду, что они совершенно не имели представления о дарах. Он уже сказал, что они не имели недостатка ни в каком даровании (1:7). Павел подразумевает свое желание ознакомить их с дарами в том смысле, чтобы они имели некоторое реальное представление и о дарах, и об их использовании.

В каком-то смысле Павел действительно не меняет тему. Даже в этом рассуждении о дарах Святого Духа его по-прежнему в первую очередь интересуют плоды Святого Духа. Двенадцатая глава представляет нечто большее, чем просто список даров. В ней не приводится систематической классификации, подробного описания отдельных даров, не обсуждается их сущность, не приводится никаких примеров, по которым мы могли бы лучше их определить. Проблемой в Коринфе были не сами дары, а то, как они использовались. Дары были сверхъестественными и от Бога, Павел никогда не подвергал их сомнению. Не было ничего плохого в дарах как таковых. Но они использовались неверно¹². Именно поэтому в 13-й главе подчеркивается любовь, а в 14-й – подробно обсуждается, как использовать иные языки и пророчество в любви.

Павел признает, что Святой Дух активно действует в церкви через дары. Но его основной целью по-прежнему остается стремление разобраться с разногласиями и спорами, вызванными их плотским состоянием и незрелостью. Отсутствие плода Святого Духа у этих “младенцев во Христе”, которое сделало их неспособными “рассуждать о Телѣ”, состоявшем из их верующих товарищей (1-е Кор. 10:17; 11:21, 29, 33, 34), побудило их пользоваться дарами Святого Духа без осознания единства Тѣла Христа.

Многие из них, по всей видимости, думали, что дар принадлежал им и они могли пользоваться им по своему усмотрению. Другие, возможно, возвеличивали какой-то один дар, считая его более важным, чем другие дары. Третьи, вероятно, не сумели осознать необходимости и взаимозависимости всех даров. А еще одни, возможно, пошли в другом направлении и думали, что некоторые дары были совершенно не нужны.

Возможно, это сегодня покажется странным тем, кто настойчиво продолжает “думать, что те, кто обладал этими сверхъестественными дарами Святого Духа, были образцами совершенной святости и духовной зрелости”¹³. Необходимо запомнить, что плод является чем-то, что растет, что необходимо поощрять, что требует времени для развития. Также необходимо помнить, что прошлое этих коринфян не было отмечено хорошей моралью и хорошим знанием Писания, что было, например, характерно для апостола Павла. Бог всегда начинает с того места, где находятся люди, и дает им столько, сколько их вера способна получить, а затем ведет их дальше.

То, что дает Бог, всегда поистине является даром. Однажды мы получим нашу награду. Перед судилищем Христовым мы будем судимы на основании наших дел (2-е Кор. 5:10). Но сейчас у нас есть бесплатный дар. Это не был бы дар, если бы для его получения требовались в качестве предварительного условия какие-то добрые дела. У людей есть склонность забывать, что дары Святого Духа нужно получать на той же самой основе, что и дар Святого Духа, и дар спасения. “Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился” (Ефес. 2:8, 9). Когда хромой у Красных ворот был исцелен, люди начали смотреть на Петра и Иоанна в преисполненном благоговения изумлении. Петру пришлось упрекнуть их: “Что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?” (Деян. 3:12)¹⁴.

То, что дары Святого Духа даны по благодати через веру, подразумевает также и наиболее общепринятое греческое слово, использованное для описания этих даров. Они называются *харизматическими дарами*, “щедро и милостиво данными дарами” — это слово образовано от слова *харис*, означающего благодать, незаслуженную милость Божью. Харизматические

дары — это дары, данные нам несмотря на то, что мы их не заслуживаем. Они свидетельствуют о благодати Божьей, а не о благодати тех, кто их получает.

Широко распространенным заблуждением, которое часто уводит людей с правильного пути, является представление о том, что если Бог благословляет или использует какого-то человека, то это означает, что Он одобряет все остальное, что этот человек делает или чему учит. Это не всегда так, даже если “помазание” кажется очевидным. Когда Аполлос впервые пришел в Ефес, он не только был красноречив и основывал свою проповедь на Библии — он “горел (кипел) духом”. В нем был огонь. Но Прискилла и Акила заметили что-то, чего ему не хватало. Поэтому они отвели его в сторону (вероятно, пригласили домой на обед) и точнее объяснили путь Господень (Деян. 18:25, 26).

Таким образом, Павел, как духовный отец, хотел поточнее объяснить верующим в Коринфе путь Господень относительно даров. Он называет эти дары (12:1) просто “духовные” (слово *дары* здесь в греческом тексте отсутствует). Слово само по себе может подразумевать другие вещи, находящиеся во власти Святого Духа и выраженные через исполненных Святым Духом верующих. Но в этом отрывке Павел, несомненно, ограничивает значение слова бесплатными милостивыми дарами, или харизматическими дарами, которые упоминаются снова и снова (12:4, 9, 28, 30, 31; 14:1). Все ранние христианские исследователи поэтому считали слово *духовное* духовными дарами, признавая их сверхъестественными дарами, непосредственным источником которых был Святой Дух¹⁵.

Разнообразие даров

В 12-й главе Павел приводит три списка даров. В первом (12:8–10) указано девять даров, которые, вероятно, являются классами даров, каждый из которых может быть проявлен множеством способов. Второй список (12:28) указывает восемь даров, включая людей, используемых в служении. Трое из этих даров не указаны в первом списке. В третьем списке (12:29, 30) перечисляются семь даров с элементами, взятыми из двух предыдущих списков.

Многие считают первый список из девяти даров полным и исчерпывающим. Это означает, что другие дары, указанные в другом месте, должны рассматриваться как выражение или смешение этих даров (слово мудрости, слово знания, вера, дары исцеления, дары действия, которые вызывают) чудотворения, пророчество, различение (распознавание между) духов, (различные) виды языков, истолкование языков). Один исследователь заявляет, что “все сверхъестественные события в Библии или вне ее, за исключением, конечно же, поддельных чудес сатанинского происхождения, должны быть включены в диапазон девяти сверхъестественных даров”¹⁶. Но Павел не говорит даже об этих девяти дарах: “Это *есть* дары Святого Духа”. Он просто переходит от одного дара к другому в списке, говоря: вот дар, данный Святым Духом, а вот другой, данный тем же самым Духом, и еще один, данный тем же самым Духом. Подчеркивается тот факт, что все дары приходят от одного и того же Святого Духа, а не то, что всем дарам дается название.

Наверное, лучше всего считать все эти списки даров просто указанием примеров даров и призвания Святого Духа, образцами, взятыми из бесконечного запаса. Как могут существовать какие-то ограничения в изобилии Его даров, которые доступны для общения, жизни и труда Церкви? Павел, по всей видимости, стремится представить все их разнообразие, вместо того чтобы разделить на классы или категории. Он не перечисляет их в том же самом порядке в разных списках. Часто он упоминает то, что мы могли бы считать совершенно разными видами, или классами, даров, указывая их вместе безо всякого различия. Какой бы ни была нужда Церкви, у Святого Духа всегда есть какой-то дар, чтобы удовлетворить эту нужду.

Объединяя эти списки со списками в Посланиях к Римлянам (12:6–8) и к Ефесянам (4:11), различными способами можно выйти в целом на 18 или 20 даров¹⁷. Но некоторые из этих даров частично совпадают. В 12-й главе Послания к Римлянам увещание указано как отдельный дар. В Первом Послании к Коринфянам оно включено в функции пророчества. Послание к Ефесянам (4:11), судя по всему, объединяет функции пастора и учителя. Вероятно, существует много других взаимосвязей.

Почитая Иисуса

Перед тем как перечислять дары, Павел обращает внимание на то, что Святой Дух всегда будет прославлять Иисуса (12:3). Мы видели, как Павел всегда держал Христа в центре своего служения. Святой Дух направлял его к этому, так как Святой Дух хочет почитать Иисуса. Иисус является живым Словом. Он пришел, чтобы открыть нам Бога и Его пути (Иоан. 1:14, 18). Иисус вернулся на небо, но Святой Дух по-прежнему делает Его Божьим живым Словом для нас. Как это отличается от прежнего состояния верующих в Коринфе, которых когда-то уводили неверным путем безгласные идола, которые просто ничто и не имели никакого значения, и не могли сказать им ни слова (12:2). Такое крайнее отсутствие значения присуще для всего, что находится за пределами Христа.

Слово, которое дает Святой Дух, таким образом, может быть проверено тем фактом, что Он всегда признает Иисуса небесным Господом, превознесенным выше всякой другой силы и власти, реальной или мнимой, признаваемой людьми. Он является Царем царей и Господом господствующих (1-е Кор. 8:5, 6; 15:24, 25; Фил. 2:9–11; Рим. 14:9). С другой стороны, никто, говорящий Духом, никогда не произнесет хулы на Иисуса. Некоторые считают это проклятие высказыванием демонического духа. Другие думают, что это было сказано лжеучителями, которые в духе антихриста говорили о разнице между человеком Иисусом и духовным Христом (см. 1-е Иоан. 4:2, 3)¹⁸. Третьи полагают, что это пошло от невежественных, или неграмотных, слушателей, которые неправильно поняли учение Павла о Христе, ставшем проклятием для нас (Гал. 3:13)¹⁹.

Не только Святой Дух превозносит Иисуса: поистине никто не может назвать Иисуса Господом, как только Дух Святой. Конечно же, любой может произнести эти слова. Но они будут пустыми и незначительными до тех пор, пока Святой Дух лично не сделает Иисуса небесным Господом в нашей жизни, когда мы обратимся к Нему. (“Господь” — это общепринятое обращение, применявшееся евреями по отношению к Богу.) Таким образом, для любого свидетельства нам нужны озарение, помазание и дары Святого Духа. Именно Свя-

той Дух дает мудрость и свидетельствует истину нашим сердцам (Ефес. 1:17).

Здесь присутствует ободрение также и для нас. Мы никогда не должны бояться искать Святого Духа и Его даров. Если мы подчинимся Ему, мы никогда не заблудимся, так как Он всегда будет превозносить Иисуса и почитать Его господство. Использование даров Святого Духа становится возможностью почтить Иисуса.

Итак, если мы будем сохранять Иисуса в центре, это поможет нам видеть чудесное единство, которое проходит через все разнообразие духовных даров. Это единство также видно и из того, как каждая Личность Троицы взаимодействует, чтобы привести все многообразие даров в прекрасную гармонию выражения (12:4-6).

Но многообразие всегда необходимо, и у коринфян оно присутствовало. Однако из-за их споров и разногласий они убегали в разных направлениях, так что дары не приносили пользы и не использовались в церкви так, как предназначил Бог. Коринфяне должны были увидеть гармонию и совместные действия Троицы как непосредственный источник даров.

Вначале Павел говорит о Святом Духе как о Том, Кто руководит функционированием даров в нашей жизни (ст. 11). Затем он говорит о Господе (Иисусе), чьей властью Святой Дух трудится сегодня в мире; затем о Боге Отце, Который является первичным источником всякого доброго и совершенного дара (Иак. 1:17).

Три различных термина используются для обозначения этих даров, когда Павел говорит о них в их разнообразии выражения и распределения (1-е Кор. 12:4, 5). Существует множество даров (харизматических даров), но Дух один и тот же, разные служения (труд, способы служения), но Господь один и тот же, различные действия (операции), но тот же самый Бог трудится эффективно во всем и во всех (Ефес. 3:20; Кол. 1:29).

Из этого также очевидно, что Бог не раздает Свою благодать и дары одним большим вкладом. Не существует хранилища этих даров в Церкви или в отдельной личности. За каждым благодатным даром мы должны вновь обращаться к источнику. Также очевидно, что различные дары подразумевают доб-

ровольное служение и труд с нашей стороны. Бог не заставляет нас в ответ на Его призыв совершать эту деятельность. Дары Святого Духа нужны, чтобы Церковь продолжала труд Христа так, как Он намеревался, в этом веке. Но Он не заставляет нас выполнять это служение против нашей воли. Также Святой Дух не сбивает нас с ног, побуждая использовать эти благодатные, или харизматические, дары. Он не дает Своих даров тем, кто их не хочет, или даже тем, кто не стремится к ним. Они слишком ценны, чтобы быть потраченными впустую.

Фактически, давая дары, Бог намеревался, чтобы все получили от них пользу (12:7). Это не означает, что у каждого есть особый дар, но существуют дары (проявления, откровения, средства, с помощью которых Святой Дух открывает Себя), которые раздаются (постоянно для пользы (использования, вклада, роста) каждого). “Польза” подразумевает нечто полезное, нужное, особенно при построении Церкви, как духовно, так и количественно. (Деяния Апостолов отражают количественный и географический рост. Бог хочет, чтобы Евангелие распространялось во всем мире.) Это можно проиллюстрировать повелением Господа: “Употребляйте их в оборот [занимайтесь делом], пока я возвращусь” (Лук. 19:13). Когда мы выступаем в служении Его даров, Он помогает нам расти в умении и эффективности, как было с теми, кто использовал данное господином в притче о минах (Лук. 19:15–19)²⁰.

Разделяя, как угодно Святому Духу

Первый список даров с повторением того, что каждый дар дается одним и тем же Духом (1-е Кор. 12:8–10), ведет к кульминационному пункту в 11-м стихе, который говорит: “Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя (распределяя) каждому особо [индивидуально], как Ему угодно”.

Здесь содержится параллель с Посланием к Евреям (2:4), где говорится об апостолах, которые вначале услышали Господа и передали весть: “При засвидетельствовании от Бога (сверхъестественными) знамениями и чудесами, и различными силами [различными действиями могучей силы], и раздаянием Духа Святого по Его воле”.

Из этих отрывков становится очевидно, что Святой Дух независим в раздаче даров. Они распределяются в соответствии с Его волей, которая является волей Божьей. Мы можем искать самые лучшие дары, но один Он знает, какой дар действительно лучше подойдет в той или иной конкретной ситуации. Очевидно также, что дары остаются в Его власти. Они действительно остаются Его дарами. Они никогда не станут нашими в том смысле, что нам не нужно будет полагаться на Него верой за каждое их проявление. Также они никогда не станут частью нашей природы таким образом, что мы не сможем потерять их или они не возьмутся от нас²¹. Библия говорит, что дары и призвание Божье непреложны (Бог не меняет Своего мнения относительно их), но это было сказано об Израиле (Рим. 11:28, 29). Однако общий принцип, по всей видимости, заключается в том, что дары и призвание, если они уже даны, всегда остаются доступными. Израиль многое потерял через неверие, можем потерять и мы. Но мы также всегда можем вернуться в веру и найти, что мы по-прежнему можем ревновать о дарах.

Независимый Святой Дух остается неизменным, называют Его Святым Духом, или Духом Христа, Духом Иисуса, Духом Истины, Духом Божьим. Таким образом, источник остается тем же независимо от того, какой дар или кто из людей используется. Ясно также, что дары могут даваться Им какому-то человеку для более или менее регулярного служения в определенной мере дара или комбинации даров. Например, списки даров включают пророков. Также Он может раздавать дары для короткого служения или единичного проявления дара на каком-то определенном собрании церкви. Поэтому списки включают и пророчество.

Мы видим также, что единство не означает единообразие. Если Церковь не способна достичь единства через действие даров Святого Духа в любви, видимость единства иногда достигается через настоятельное требование единообразия. Но единство, которое приносит Святой Дух, — это единство живого организма. Он сохраняет свое разнообразие. Он способен приспосабливаться к новым ситуациям и реагировать на новые возможности и новые испытания. Он продолжает жить и расти. Единообразие иногда можно достичь человеческими

средствами и человеческой организацией. Но оно механическое и поверхностное. Хуже того, оно может быть мертвым²². Это не означает, конечно, что организации как таковой нужно остерегаться. Ничто по своей природе не имеет такой высокой организации, как живой организм. Библия говорит об организации не ради самой организации, а ради того, чтобы дело было сделано. С другой стороны, если все, что у нас есть, это организация, мы не сможем жить или возрастать в Боге больше, чем, например, автомобиль, каким бы прекрасным механизмом он ни был.

Одно тело с многими членами

Чтобы проиллюстрировать единство действий Святого Духа и показать, что дары Святого Духа не предназначены для использования вне взаимоотношений с Телом Христа, Павел дальше проводит сравнение с физическим телом. “Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос” (1-е Кор. 12:12).

Это означает, что цель разнообразия — сделать возможным всему телу функционировать как единое целое. Разнообразие, таким образом, не предназначено для преимущества отдельной личности с тем, чтобы дать нам больше вещей для получения удовольствия. Оно скорее предназначено для пользы Церкви. В случае Тела Христа сравнение действительно происходит с дарами, которые проявляются через разных члены Тела. Итак, различные дары и служения Святого Духа являются такими же важными и необходимыми для Тела Христа, как и части физического тела для каждого человека. Бог не дал никаких других средств для осуществления Его целей в этом настоящем веке. Как ужасно позволять им атрофироваться из-за неупотребления!²³

Единство труда Святого Духа

Единство Тела Христа фактически является частью первой задачи Святого Духа. Он не просто дает нам духовную жизнь, позволяя идти дальше самостоятельно. Он крестит нас в Тело Христа (12:13). Он погружает нас в него независимо от того.

кем мы являемся, вместе и евреев и язычников, рабов и свободных. Затем Он дает всем нам пить (быть напоенными, наполненными) от одного и того же Духа. Но не для возвышения себя или для конкуренции. Божье намерение заключается в том, чтобы мы служили и созидали Тело.

Этот стих (12:13) толкуется разными способами. Одни настаивают, что это то же самое Христово крещение верующего Святым Духом. Они обычно отождествляют это с возрождением посредством Святого Духа и часто — с водным крещением. Или говорят, что Пятидесятница принесла большой вклад Святого Духа в Церковь, и мы получаем нашу долю автоматически, если мы крестимся в Церковь. Другие допускают наполнение Святым Духом, но не крещение после возрождения. Они утверждают, что этот стих (12:13) необходимо переводить так: “Так как в один Дух мы все крестились, с тем чтобы составлять одно тело”, то есть они делают Святой Дух элементом, в который мы крестимся при обращении²⁴. Аргументация в пользу этого перевода сводится к тому, что “одним” Духом должно быть заменено “в” один Дух. Они спорят, что греческое слово *ἐν* всегда означает “в”, если оно используется со словом *крестить*²⁵.

Это истинно для шести случаев, которые сравнивают крещение Иоанна в воде с крещением Иисуса Святым Духом. Но, несмотря на то, что большинство традиционных ученых отождествляют этот стих (12:13) с водным крещением, мы должны признать, что верующий уже должен быть частью духовного Тела Христа, и тогда водное крещение действительно будет полно означенным свидетельством. Таким образом, крещение в Тело не может быть отождествлено с водным крещением.

Более того, слово *ἐν* часто означает творительный падеж. В некоторых случаях оно употребляется со словами “Святой Дух”, обозначая “Святым Духом”. В Евангелии от Луки (4:1) оно употребляется, когда речь идет об Иисусе, ведомом Святым Духом в пустыню. Евангелие от Марка (1:12) подтверждает эмфатически, что Святой Дух действительно был посредником.

И хотя многие считают, что доказательство не является убедительным, или что перевод — это просто вопрос выбора, на самом деле контекст довольно ясен. Исследование всего отрыв-

ка дает основательное подтверждение обычной версии Библии, “одним Духом”.

Весь предыдущий отрывок подчеркивает единство Тела тем фактом, что различные дары даны одним и тем же Духом. Святой Дух является тем посредником, который раздает дары. В 8-м и 9-м стихах слово *эн* используется взаимозаменяемо со словом *диа*, означающим “через”. Либо Святым Духом, либо через Святой Дух — Святой Дух несомненно является посредником²⁶. Крещение в 12:13, таким образом, вполне определенно совершает Святой Дух в Тело Христа, и поэтому оно отличается от крещения Святым Духом, совершаемого Христом в день Пятидесятницы. Это очень хорошо соответствует разнице между обращением и крещением Святым Духом, найденной в Деяниях Апостолов.

Холдкрофт утверждает, что ученые, верующие в Библию, придерживались по крайней мере четырех точек зрения. Одна из них состоит в том, что “все переживание верующим Святого Духа касается Его роли крестить верующего в Тело Христа”. Этому учат не задумываясь, иногда преднамеренно. Другие считают, что “быть помещенными в Тело Христа является единственным переживанием крещения Святым Духом, и хотя существует последующее наполнение Святым Духом, оно не называется крещением. Такого мнения придерживаются Мерилл Ангер, Самюэль Ридаут, Кеннет Вуэст и многие другие”. Третьи различают крещение Святым Духом в Тело и крещение Христа в Святой Дух для служения. “Этой позиции придерживаются Джеспер Хаффмэн, Джон Райс, Р. Торрей, Рене Паше и многие другие”. К четвертой группе относятся пятидесятники, которые различают два крещения, и свидетельством второго крещения является говорение на иных языках. “Эту точку зрения изложили Р. Риггс, Е. Уильямс, Дональд Гее, П. Нельсон, Майер Пэлмэн” и многие другие.

Холдкрофт далее предполагает, что отрицание позиции пятидесятников часто ведет к понижающейся тенденции, что заканчивается пренебрежением труда Святого Духа в жизни верующего. Таким образом, “совершенно отличная от вопроса иных языков, безусловно очевидна духовная значимость переживания многозначительного, личного крещения Святым Духом”²⁷.

Только одно Тело

Возвращаясь к основному акценту в Первом Послании к Коринфянам (12:13), мы видим, что, при всем многообразии, в Теле существует только один Дух и одно Тело. Если человек вообще находится во Христе, он является частью Тела, даже если он думает, что он является членом некой партии Аполлоса, партии Кифы или даже партии Христа. Очевидно, что любая церковь, или деноминация, которая провозглашает себя единственной, на пути к заблуждению. Но даже таковые по-прежнему являются частью Тела, если они родились от Духа.

Далее Павел сравнивает это с человеческим телом (12:14–20). Нога не может сказать, что она не принадлежит к телу потому, что она не является частью руки. Также ухо не может сказать, что оно не принадлежит к телу потому, что оно не является частью глаза. Если бы каждая часть тела выполняла одну и ту же функцию, если бы все были одним большим глазом или одним большим ухом, то это уже было бы не тело, и оно не было бы способно функционировать. Таким образом, Церковь, в которой все имели бы один и тот же дар или служение, была бы неким чудовищем, а не функционирующим Телом Христа.

Развивая эту аналогию дальше, Павел подчеркивает взаимозависимость тела. В действительности существует много членов, но по-прежнему остается одно тело, в котором каждый член нуждается в другом. Глаз не может сказать, что ему не нужна рука, и голова не может сказать этого ногам. Даже те части тела, которые кажутся более слабыми или менее важными, являются необходимыми. Бог таким образом создал и объединил члены наших тел, что они трудятся вместе в совершенной гармонии и взаимозависимости. Когда одна часть тела страдает, это беспокоит все наше тело (и личность). Когда один член тела славится, все тело этому радуется. То же самое должно быть истинно в отношении Тела Христа и его отдельных членов (12:27).

И, чтобы никто не упустил главного, Павел продолжает говорить более конкретно о Телес Христе. Так же как Бог создал человеческое тело таким образом, чтобы иметь единство и гармонию, так Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолов, во-

вторых, пророков, в-третьих, учителей, затем дал силы чудодейственные (действия великой силы), затем дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки (12:28).

Некоторые считают этот перечень составленным в порядке важности, так что пророки и учителя являются более важными, чем чудеса, а апостолы — самыми важными²⁸. Если это так, тогда нам по-прежнему нужно помнить, что каждый член Тела и необходим, и важен. Хотя и упомянутый последним, дар иных языков, если даже он и менее важен, по-прежнему необходим, так же как и служение апостолов, пророков и учителей. В самом деле, легко видеть значимость апостолов, поэтому больше внимания должно уделяться почитанию последних четырех даров в списке, которые на самом деле группируются вместе.

Другие считают порядок хронологическим. Иисус назначил апостолов быть первоначальными свидетелями Его воскресения и Его учения. Далее были даны пророки и учителя для созидания Тела, так что все они могли разделять служения и дары Святого Духа. Затем между ними были распределены остальные дары и служения. Но на этом нельзя особенно настаивать. Многие считают это списком без всякой мысли о приоритете, так как Павел заботится о единстве и разнообразии, которые необходимы в Теле.

Далее Павел вопрошает: “Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?”. Эти вопросы изложены таким образом, что они требуют ответа “нет!”. Бог преднамеренно дал различные дары и служения разным людям. Он хочет, чтобы мы понимали, как мы нуждаемся друг в друге. Церковь как тело не должна довольствоваться только первыми дарами. Святой Дух хочет использовать каждого члена и принести все многообразие, которое будет созидать Церковь в единстве.

Здесь не присутствует намерение установить резкие различия между духовенством и мирянами, либо между служением, занимающим полный или неполный рабочий день. Все трудятся вместе под руководством Святого Духа и так, как Ему угодно. Ясно, что некоторые будут использоваться регулярно в отдельных служениях. Некоторые являются пророками.

некоторые учителями. Глаголы (12:30) стоят в настоящем длительном времени. Некоторые продолжают служить дарами исцеления. Некоторые регулярно служат в Теле разными языками. Некоторые регулярно истолковывают эти языки для собрания. Также здесь необходимо отметить, что, поскольку речь идет о регулярном служении в Теле, тот факт, что вопросы требуют отрицательного ответа, не должен слишком подчеркиваться. Тот факт, что у всех нет служения по всем линиям даров исцеления, вовсе не означает, что Бог не может использовать их время от времени для исцеления больных. Тот факт, что не у всех служение иных языков, вовсе не означает, что все не могут говорить на иных языках иногда или в своих личных молитвах. Также это не исключает иные языки как первоначальное физическое свидетельство крещения Святым Духом согласно Книге Деяний (2:4).

Павел далее призывает коринфян ревновать (желать) страстно о лучших дарах, то есть стремиться к более полезным духовным дарам (харизматическим дарам). Это едва ли может означать тот список, который приводится в 28-м стихе. Скорее это может относиться к тому, какие из даров нужны больше и являются наиболее назидательными в данное время. Это повеление также вновь подчеркивает факт, что мы не получаем дары автоматически, только лишь потому, что у нас есть Святой Дух. Нужны дальнейшие шаги веры. Из этого ясно, что, хотя у нас может быть дар или служение, мы не должны навсегда ограничиться одним и тем же. Святой Дух распределяет дары “как Ему угодно”, но Он не игнорирует изменяющиеся нужды. Также Он не нарушает целостности нашей личности, вынуждая нас принять какой-то дар, о котором мы не ревнуем (12:31).

Путь еще превосходнейший

Первое Послание к Коринфянам, как мы видели, предназначено для людей, которые не испытывали недостатка ни в каком духовном даре, и показывает им лучший путь, как использовать эти дары. Лучший путь состоит в том, чтобы ценить разнообразие даров и использовать их так, чтобы способствовать единству Тела. Затем Павел говорит: “Я покажу

вам путь еще превосходнейший” (12:31). Вот что он имеет в виду: “Я готов вам указать и объяснить даже лучший путь для использования даров”. Это путь любви, так как любовь сделает все, что рассматривается в 12-й главе, и даже более.

Однако это не означает, что любовь может заменить духовные дары. Многие говорят, что любовь является даром Святого Духа²⁹. Некоторые даже говорят, что другие духовные дары не нужны, если у нас есть величайший дар любви. Однако любовь ни разу не называется духовным даром. Божья любовь действительно является для нас даром. Нам была дарована любовь Христова. Осознание Христовой любви также является трудом Святого Духа в наших сердцах (Рим. 5:5). Но любовь как мотивирующий фактор в нашей жизни всегда является плодом, а не даром Святого Духа. И никогда не существовало противопоставления между плодом Святого Духа и дарами в том смысле, что если есть плод, то дары не нужны³⁰. Вся 12-я глава показывает, что дары по самой природе Тела и важны, и необходимы для его жизни и служения.

Контраст здесь скорее проводится между духовными дарами без любви и духовными дарами наряду с любовью. Нет даже мысли о принижении ценности духовных даров или о высказывании, что любовь лучше духовных даров. Вся суть состоит просто в том, что без любви самые высокие дары теряют свою надлежащую эффективность, ценность и награду³¹.

Дары без любви

Чтобы показать это, Павел приводит семь примеров духовного служения, семь вещей, высоко почитаемых верующими в Коринфе независимо от того, какое отделение в церкви они поддерживали.

Иные языки без любви оказывают не большее влияние, чем звенящая медь или звучащий кимвал. Они привлекают внимание, но не вносят вклада в гармонию музыки. Пророчество, знание всех тайн (со сверхъестественной проницательностью), знание (полученное сверхъестественно) и такая большая вера, что передвигает не просто одну гору, а “горы”, свершают больше, чем иные языки. Но без любви человек, который служит

этими дарами, является ничем. Персонально, что касается его места в Телѣ Христа, он является ничем, независимо от того, как много людей бурно аплодируют ему за его дары.

Другие могут жертвовать свои деньги и личное имущество для дела Господня. Они могут даже отдать свои тела на сожжение как мученики за свою веру. Многим могут помочь подобные дары. Толпы могут быть призваны служить Господу через смерть мученика. Но если те, кто отдает свое имение и свою жизнь, не имеют жертвенной, голгофской любви, любви, которая отдает себя в руки недостойных, любви, которая ничего не ищет взамен, то от них не будет никакой пользы. То есть, когда они предстанут пред судом Христовым, их дела окажутся простым деревом, сеном и соломой, когда речь будет идти о получении награды (1-е Кор. 3:12).

Любовь должна действовать в наших сердцах до тех пор, пока она не станет руководящим мотивом всего, что мы делаем. Такая любовь также приносит с собой все плоды Святого Духа (как показывает описание в 1-е Кор. 13:4–7). Эта любовь никогда не перестанет (в смысле придет к концу, потому что в ней больше не будет нужды или потому, что она перестанет иметь силу).

В противоположность любви пророчества прекратятся (перестанут — другое слово). Языки умолкнут (придут к концу — еще одно слово). Знание (вероятно, имеется в виду духовный дар слова знания) также упразднится. Сейчас мы знаем только отчасти (несовершенно), и мы пророчествуем отчасти (13:9), но когда настанет совершенное (полное, в полной мере), то, что отчасти, прекратится (перестанет).

Некоторые считают, что Павел, говоря “совершенное”, имел в виду Библию, так что нам не нужны эти дары сейчас, когда у нас есть Библия. На первый взгляд это может показаться логичным, так как пророчество и знание были особой помощью первому поколению верующих, у которых не было Нового Завета. Однако это истолкование не соответствует использованной Павлом иллюстрации. В течение всего настоящего века наше понимание и знание является частичным, и оно передается нам косвенно, подобно тусклому изображению в зеркале с изъяном. (Древние “стекла”, или зеркала, на самом деле были

несовершенно отшлифованы по металлу и оставляли желать лучшего.) Это не изменилось вдруг, когда Библия была завершена. Фактически, имея все наше знание Библии, мы по-прежнему видим несовершенно. Иначе мы не имели бы столько различных мнений даже среди исполненных Святым Духом христиан.

Все, что Библия говорит о духовных дарах, показывает, что все они по-прежнему нужны сегодня. Они являются частью того, что Бог установил (поместил, закрепил, учредил) как неотъемлемую часть Церкви, так же как Он поместил различные члены, или части человеческого тела, на их место, чтобы они выполняли соответствующую им функцию (1-е Кор. 12:18, 28). Это, безусловно, означает, что они предназначены для всего периода Церкви. Но они являются временными в том смысле, что они ограничены только настоящим веком³². Сегодня они по-прежнему нужны, но, когда Христос придет снова, откроется совершенное состояние. Мы станем подобными Ему. Больше мы не будем ограничены тленными телами. С новыми телами, новой зрелостью и видимым присутствием Христа с нами мы не будем нуждаться в частичных дарах. Вещи, которые приводят нас в недоумение сегодня, больше не будут озадачивать нас. Будет легко отказаться от нашего неполного понимания, когда мы увидим Его, как Он есть (1-е Иоан. 3:2).

В таком случае, речь идет не о том, что эти дары перестанут существовать в конце апостольского периода. Павел просто говорит, что мы не должны искать постоянства в духовных дарах, которое есть у веры, надежды и любви³³. Они пребудут всегда. Даже когда вера станет видением, вера в смысле доверчивого послушания всегда будет правильным отношением к Богу. Даже когда надежда осуществится и мы получим полностью обещанного нам наследия, надежда в смысле предвкушения будущих благ пребудет. Любовь, конечно же, не может прекратиться, так как Бог есть любовь. Чем больше у нас есть от Него, тем больше у нас есть любви. И так как Он бесконечен, из этого источника можно будет черпать всю вечность. Поэтому эти неизменные вещи должны быть ориентиром для использования духовных даров. Прежде всего духовные дары должны использоваться в любви.

10

СВЯТОЙ ДУХ В СЛУЖЕНИИ ЦЕРКВИ

Не забывая о любви, в 14-й главе Первого Послания к Коринфянам Павел продолжает давать практические указания об использовании двух духовных даров — иных языков и пророчества — в Церкви. Читая главу, мы видим снова и снова, что любовь является руководящим принципом, диктующим эти указания. Также мы не должны ограничивать сказанное только иными языками и пророчеством. Большинство основных указаний можно применить и к другим дарам.

Пророчествующий превосходнее

Одной из проблем коринфской церкви было чрезмерное употребление дара иных языков во время поклонения, когда они собирались вместе. Так как говорение на иных языках является первоначальным физическим свидетельством крещения Святым Духом (как указывают примеры в Деяниях Апостолов), то его легко получить верой и претендовать на обладание даром иных языков. Так как сердце человека направляется к Богу, когда он говорит на иных языках, и он получает благословение и назидание, то становится легко отвечать на иных языках всякий раз, когда человек чувствует действие Святого Духа. В Коринфе это означало, что иные языки использовались так часто, что другими дарами пренебрегали. Иногда спонтанность их реакции и тот факт, что множество говорило на иных языках одновременно, создавали впечатление беспорядка.

Коринфянам были нужны коррекция и указания, но Павел был осторожен, исправляя их таким образом, чтобы ясно по-

казать, что он по-прежнему ценил дары Святого Духа. Он был рад всем им, в том числе и иным языкам. Он не намеревался обрушиться настолько сурово в своих указаниях, чтобы воспрепятствовать использованию какого-то дара.

Именно поэтому он вновь и вновь ясно показывает, что он не пытается остановить использование иных языков. Конкретно он заявляет: “Желаю, чтобы вы все говорили языками” (14:5, где в греческом тексте употреблено настоящее длительное время). Он не повелевает тем, кто говорил на иных языках, перестать это делать. Он направляет их скорее к тому, чтобы они молились о даре истолкования (14:13), а стало быть, иные языки не перестанут звучать. Человек, который благодарит на иных языках, не делает ничего плохого. На самом деле он благодарит хорошо (правильно, достойно одобрения) (14:17).

Сам Павел был благодарен Богу за то, что он продолжал говорить на иных языках больше, чем все коринфяне. Однако он говорит, что в церкви (собрании верующих, собирающихся для обучения и поклонения) предпочитает пять слов сказать своим умом, чтобы, используя свой голос, научить также и других, чем десять тысяч слов на иных языках (14:18, 19). Но даже этим он не хотел исключить использования иных языков. Они по-прежнему являются допустимой частью поклонения (14:26).

Перед тем как оставить эту тему, Павел предупреждает коринфян перестать запрещать говорить на иных языках. По всей видимости, некоторым не нравился беспорядок, который вызвало чрезмерное использование иных языков. Они пытались решить проблему, запретив говорить на иных языках вообще. Но этот дар был слишком дорогим, а благословение — слишком большим для большинства коринфян, и поэтому они не соглашались с этим запретом. Некоторые сегодня говорят: “Если есть проблемы с говорением на иных языках, то давайте будем держаться от них подальше”. Но это не было ответом Павла ни для себя, ни для Церкви. Даже те ограничения, которые он возлагает на использование иных языков, не предназначались для того, чтобы препятствовать им. Эти ограничения всего лишь должны были дать больше возможностей для лучшего назидания через другие дары.

Все сводится к назиданию. Павел хотел видеть проявление даров таким образом, чтобы они созидали Церковь как духовно, так и количественно. В самом деле, продолжая читать письма Павла, мы придем к совершенно ясному пониманию того, что Павел всегда неусыпно заботился о спасении душ (14:23–25).

Павел, однако, не начинает с бичевания коринфян за неправильное использование ими языков. Фактически он начинает на очень положительной ноте. Ему потребовалось пять стихов, чтобы ввести тему. Но на протяжении всего послания он в первую очередь подчеркивает тот факт, что иные языки нуждаются в истолковании (14:6–13).

Вначале (14:1) Павел призывает их достигать любви, стремиться к любви. Но это не означает пренебрежения духовными дарами. Мы должны также ревновать (горячо интересоваться и настойчиво стремиться) о духовных дарах. Каждый член должен обладать даром или дарами, которые сделают его способным функционировать в Телетак, как угодно Святому Духу.

Однако пророчество приносит такое назидание для Тела, что все должны ревновать о нем. Его ценность можно легко увидеть, если противопоставить его иным языкам. Если человек говорит на незнакомом языке, он говорит не людям, а Богу (14:2). Никто не понимает его (никто ничему не учится), так как он говорит тайны в Святом Духе (секретные истины, известные только Богу). Таким образом, он назидает только самого себя (14:4).

Павел не говорит, что это неправильно. Каждый из нас нуждается в назидании, духовном созидании — и это Божья воля. Но с нашей стороны желание получить назидание не является эгоистичным, поскольку это поможет нам назидать других. Но Павел здесь говорит о том, что для церкви лучше, когда ее члены собираются вместе (14:26). Это эгоистично — занимать время на собрании, чтобы получить назидание для себя, что лучше было бы сделать в уединении в своих личных молитвах. Так как Павел говорил на иных языках больше их всех, однако не в собрании, то становится очевидно, что он проводил время наедине с Господом, где он позволял иным языкам вырываться наружу, в то время как его сердце восторгалось в вере и хвале Богу.

Однако пророчество назидает не только одного человека. Когда человек пророчествует (говорит за Бога посредством Святого Духа на языке, который все понимают), он говорит людям (человеческим существам, как мужчинам, так и женщинам) — не только Богу. Его слова приносят назидание (которое созидает духовно и развивает или утверждает веру), увещевание (которое ободряет и пробуждает, побуждает всех возрастать в верности и любви) и утешение (которое подбадривает, оживляет и поддерживает надежду и упование).

Фактически принципы 12-й главы Первого Послания к Коринфянам показывают важность дара пророчества. Там подчеркивалось, что Святой Дух хочет использовать отдельную личность, чтобы благословлять и созидать все Тело. Он хочет, чтобы мы вырастали во Христа, потому что только как единое Тело, составленное и соединенное вместе, в котором каждый член получает поддержку от Главы, Тело растет для созидания самого себя в любви (Ефес. 4:15, 16). Любовь, о которой говорится в Первом Послании к Коринфянам, будет также побуждать нас стремиться к пророчеству больше, чем к другим духовным дарам, потому что пророчество назидает Церковь больше, чем другие дары. По этой причине тот, кто пророчествует для Церкви, более важен, чем тот, кто говорит на иных языках. Единственным исключением является тот случай, когда он истолковывает иные языки, так что и они будут назидать окружающих.

Иные языки нужно истолковывать

Некоторые считают, что последняя часть Первого Послания к Коринфянам (14:5) означает, что иные языки с истолкованием эквивалентны пророчеству. Но на самом деле Павел говорит, что иные языки с истолкованием назидают Церковь так же, как и пророчество. Иные языки с истолкованием могут принести разнообразное назидание, включая откровение (глубокую проницательность относительно значения духовных истин), знание (духовное понимание), пророчество (весть для ободрения или увещевания), доктрину (учение — не в смысле установления новой доктрины, а практические инструкции или разъяснение духовной истины).

С другой стороны, иные языки без истолкования можно сравнить со свирелью (флейтой) или арфой, на которой играют без ясного звука или определенной мелодии. Для слушателя это покажется просто шумом. Подобным образом и труба не будет представлять никакой ценности для армии, если она будет издавать неопределенный звук (неотчетливый и неузнаваемый). Любая непонятная речь подобна говорению на ветер. Она не передает никакой информации. Павел сравнивает ее с речью варвара. (В те дни все, кто не говорил на греческом языке, назывались варварами. Греки редко затрудняли себя изучением других языков. Они просто заставляли всех учить греческий язык, что было большой помощью при распространении Евангелия.) Суть в том, что не получается общения ни в том, ни в другом случае. Таким образом, иные языки без истолкования не передавали окружающим никакой информации. Но и сам говорящий также упускал ту весть, которую Святой Дух, возможно, хотел сообщить.

И вновь Павел быстро добавляет, что он не пытается угасить их стремление к духовным дарам. Напротив, он хотел бы, чтобы они продолжали обогащаться (стремиться оставаться переполненными и изобилующими) для назидания Церкви (14:12). Иными словами, дары необходимо было использовать в такой зрелости, порядке, любви и полноте, чтобы они были прекрасным свидетельством желания и силы Святого Духа созидать Церковь¹.

Поэтому все, кто говорил на иных языках, должны были ревновать о даре истолкования, но не только для назидания Церкви. Далее (14:14, 15) Павел показывает, что, хотя человек и получает назидание, когда он говорит Богу (14:4), он получает даже большую пользу для самого себя, если при этом идет истолкование. Когда он говорит на иных языках, он говорит Святым Духом, и его собственный дух направляется к Богу в хвале, назидаясь и обогащаясь. Но его разум, или рассудок, не может туда войти, поэтому он остается без плода (непродуктивным). Таким образом, человек должен использовать иные языки в церкви с желанием и ожиданием, что они будут истолкованы. Коринфская церковь не достигла этого, так как были такие случаи, когда не было истолкователя (как подразумева-

ет 14:28). Однако это был идеал, к которому они должны были стремиться.

И вновь (1-е Кор. 14:15) Павел напоминает нам, что он не пытался остановить говорение на иных языках. Он собирался продолжать молиться Святым Духом (посредством Святого Духа, то есть на иных языках). Кроме того, он собирался молиться, пользуясь своим умом и рассудком. Когда Святой Дух действует, он может разразиться спонтанным пением на иных языках. (Греческий текст обычно означает пение с музыкальным сопровождением, так что это, вероятно, означает, что музыканты также будут ведомы Святым Духом.)

Из этого мы видим, что в дополнение к тому, что упомянуто в следующем стихе (14:6), иные языки могут содержать благодарение, благословение, хвалу или прославление. Но если они не истолковываются, то тот, кто не научен (не натренирован в духовных вещах), не сможет присоединиться или добавить к ним свое “аминь”. Стих 16 фактически может означать, что тот, кто прославляет на иных языках без истолкования, ставит всю церковь на место тех, кто невежествен, необучен, неподготовлен.

Это предполагает также, что поклонение в церкви должно быть единодушным, когда все собраны вместе, будучи объединены сердцем, разумом и душой. Однако это не подразумевает, что поклонение на иных языках без истолкования вообще не имеет никакого значения. Тот, кто говорит на иных языках, поклоняется или благодарит хорошо (правильно, достойно одобрения), но любовь хотела бы, чтобы и другие получали назидание. Также и 19-й стих не указывает на то, что Павел пытается подавить иные языки в жизни исполненных Святым Духом людей, как утверждают некоторые².

Как мы заметили, Павел наверняка использовал дар иных языков в первую очередь в личных молитвах, но он считал его важной частью своей духовной жизни. Возможно, что некоторые коринфяне пренебрегали благословением, которое может принести этот дар, если его использовать таким образом.

Не случайно Павел ограничивал и свое собственное выражение иных языков в собрании. В душе он был истинным пастором. Он хотел питать паству. Божья истина из Слова — это

тапища, которая нужна нашей душе (1-е Пет. 2:2). Учение предлагает ее в такой форме, которая может быть принята и усвоена с пользой и благословением. Если бы Павел занимал все время на собрании, используя дар, который принес бы назидание в первую очередь ему самому, это вряд ли было бы отражением сердца пастыря и проявлением любви, о которой говорится в 13-й главе.

По уму будьте совершеннолетние

Поскольку Павел хотел, чтобы коринфяне разделяли ту же самую заботу о назидании друг друга, он не жалеет времени, стараясь, чтобы они осознали его учение (14:20). Он подошел к тому моменту, когда готов был высказать специальные ограничения для использования дара иных языков в собрании. Но он знал, насколько они любили свободное выражение Святого Духа. Он знал также, что некоторые из них уже, вероятно, не хотели его слушать. Некоторые, возможно, даже начинали сердиться, подозревая ошибку, или почувствовали злобу либо неприязнь. Так легко почувствовать себя оскорбленным, если кто-то пытается руководить нашими действиями, особенно если мы были совершенно счастливы и часто получали благословение, принимая вещи такими, какие они есть.

Поэтому Павел обращается к ним с призывом быть совершеннолетними. Никто не ожидает, чтобы маленький ребенок понимал духовные вещи. Но взрослый человек со зрелым мышлением готов искать разума. С другой стороны, детям не свойственна глубоко затаившаяся злоба или привычка придирается. Они быстро прощают и забывают. Так что в отношении злобы мы должны оставаться детьми, даже младенцами. Но в нашем мышлении и понимании мы должны быть совершеннолетними. Чтобы воспринять учение о духовных дарах, требуется зрелое мышление. Павел ожидал этого от коринфян, и Бог ожидает этого от всех нас.

Иные языки являются знамением

И вновь Павел ясно показывает, что он не считает, будто иные языки не нужны в совместном поклонении. Говорение на

иных языках является знамением для неверующих, которое, безусловно, по-прежнему необходимо. Во-первых, это знак суда, параллельный языкам или чужой речи в Книге Пророка Исаии (28:11). Как мы видели, Исаия предупреждал тех, кто был глух к Божьему ясному откровению. Бог собирался послать на них иностранных завоевателей (ассирийцев), речь которых показалась бы им бессмысленными звуками, но чьи действия показали бы ясно, что израильтяне были отделены от Бога, отрезаны от Его благословения и переживали Его суд. Итак, иные языки сегодня являются знаком для неверующего человека, показывая ему, что он отделен от Бога и не может уразуметь Божьего обращения к нему. Также иные языки являются знамением для неверующих в том, что они обращают внимание и позволяют понять, что происходит нечто сверхъестественное. Это было истинно в день Пятидесятницы, когда звук иных языков, подобный шуму “с неба”, собрал толпу.

Но иные языки являются всего лишь знаком для неверующего, а не вестью. Если вся Церковь продолжает говорить на иных языках, первоначальное впечатление пройдет. Неверующие или те, кто не научен (не наставлен в духовных вещах), скажут, что люди беснуются (сошли с ума, охвачены неконтролируемым энтузиазмом).

Как в день Пятидесятницы

Многие пытаются провести различие между иными языками в Коринфе и иными языками, данными Святым Духом в день Пятидесятницы. Некоторые версии Библии даже переводят “говорение на иных языках” по-разному в Деяниях Апостолов и в Посланиях к Коринфянам. В Деяниях Апостолов они считают это говорением на иностранных языках. В Посланиях к Коринфянам это представлено экстатической речью, или произнесением странных звуков. Но не существует доказательств, что коринфяне говорили в экстазе, то есть находясь в некоем трансе. Духи пророков по-прежнему были послушны пророкам. Указания Павла относительно учтивости, любви и ограничения иных языков не имели бы никакого значения, если бы

коринфяне не контролировали полностью свои чувства и не осознавали того, что происходило вокруг их³.

Фактически то, что происходило в Коринфе, было точной параллелью произошедшего в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы толпа вначале изумилась, но никто не был спасен посредством иных языков. В итоге, в то время как 120 учеников продолжали говорить на иных языках, многие не могли понять причины того, что делали верующие, и сказали, что они напились нового (сладкого, очень опьяняющего) вина. Это был просто другой способ сказать, что они казались потерявшими рассудок, сумасшедшими. В наши дни были случаи, когда неверующие слышали иные языки, которые были их родным языком, и изумлялись удивительным делам Божиим, как и в день Пятидесятницы (Деян. 2:11)⁴. Но Павел ясно показывает, что в обычном собрании, где не присутствуют люди, говорящие на других языках, цель и использование иных языков должны быть ограничены.

С другой стороны, дар пророчества не является (сверхъестественным) знамением для неверующего (14:22). *Знамение* в этом случае является одним из библейских слов, обозначающих чудо. Поскольку пророчество произносится на его родном языке, неверующий, безусловно, не считает его сверхъестественным. Однако пророчество действительно является чудесным знамением для верующего. Он находится в унисоне со Святым Духом. Он и Святой Дух действуют согласованно. Когда проявляется дар пророчества, он считает его сверхъестественным трудом Святого Духа, полным Его силы.

Поскольку Святой Дух действует с помощью истины, свидетельствуя ее сердцам неверующих Своим обличающим, убеждающим трудом (Иоан. 16:8), неверующий должен понимать, что хочет сказать Святой Дух. Это должно пройти через его разум, чтобы достичь сердца. Таким образом, пророчество, произнесенное на языке, который все понимают, приводит неверующих или духовно невежественных людей к тому, что они видят себя в свете Евангелия и осознают, что это слово от Бога. В результате они падают ниц, чтобы поклониться и почитать Бога. Вместо того, чтобы назвать говорящего потерявшим рассудок, они признают, что “истинно с вами Бог” (14:25).

Точно такая же ситуация была и в день Пятидесятницы. Когда Петр встал, чтобы произнести речь, он не сообщал своих собственных рассуждений или мыслей. Он говорил (произносил) то, что Святой Дух давал ему, но на этот раз в пророчестве, а не на иных языках. Пророческое слово проникало глубоко в их сердца, как показывает Деяние Апостолов (2:37, 41).

Продолжая проводить параллель с днем Пятидесятницы, мы видим, что первые христиане не все время говорили на иных языках, но они “постоянно пребывали в учении (преподаваемых апостолами доктринах) апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах” (Деян. 2:42). Слово Божье возрастало, и число учеников умножалось (Деян. 6:7). Стефан, “исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения... Но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил” (Деян. 6:8, 10). С самого начала в церкви проявлялись разнообразные духовные дары.

Павел признает, что это разнообразие выражения является естественным. Слова “что же?” (14:26) показывают, что Павел хотел, чтобы это видели коринфяне. Первое правило для выражения духовных даров гласит, как указывает 12-я глава, что все дары важны, и ни один дар не должен пренебрегаться. “У каждого из вас есть” означает, что каждый должен иметь что-то, что он может внести в процесс назидания или построения Тела. Никто не должен отсиживаться и просто наслаждаться тем, что он получает. Не существует также никаких предполагаемых различий между естественным и сверхъестественным в служении верующих. Источником всего этого является Христос (Ефес. 4:16), и все совершается посредством и через Святой Дух⁵.

Когда в то время верующие собирались вместе (обычно в каком-то доме), у одного из них был псалом (вероятно, какой-то псалом из Псалтири), который пелся под помазанием Святого Духа (обычно с музыкальным сопровождением). Другой предлагал поучение (какую-то доктрину), то есть озаренное Святым Духом преподавание истины Божьего Слова. Еще кто-то мог получить откровение, то есть один из даров откровения, такой как слово мудрости или слово знания. Четвертый

мог сказать что-то на иных языках, а кто-то истолковать их. В этой картине представленного в Новом Завете образца собрания не существует установленного “порядка служения”⁶.

Правила, касающиеся высказываний на иных языках

Чтобы дать место для этого разнообразия выражения, Павел дает четыре конкретных указания, служащих ориентиром при проявлении дара иных языков в публичном поклонении. Во-первых, число говорящих должно быть ограничено двумя, самое большее — тремя (1-е Кор. 14:27). Некоторые трактуют это так, что двое или трое должны говорить один за другим, затем немного позже на служении можно дать слово еще двоим или троим. Другие считают, что два или три высказывания могут быть произнесены одним и тем же человеком, таким образом позволяя следующему человеку сказать еще два или три высказывания на иных языках. Но ни одно из этих толкований не соответствует намерению сделать возможным более разнообразным проявление даров. Кроме того, “двое” является дистрибутивным использованием слова, показывающего характер условия. В этом контексте оно может означать только двое, самое большее — трое, на каждом собрании или каждый раз, когда собираются верующие. Двоих нужно считать достаточным количеством, но трое также допустимая цифра. И вновь целью этого является не угашение Святого Духа, а побуждение верующих искать и использовать другие дары Святого Духа.

Во-вторых, иные языки должны следовать по очереди (приноситься одним человеком в какой-то определенный момент) Любовь и учтивость не позволяют двоим говорить на иных языках одновременно, как будто они соревнуются.

В-третьих, их нужно истолковывать. То есть возможность для истолкования должна быть предоставлена после сообщения, высказанного на иных языках. Если кто-то один встает для истолкования, другой не должен подниматься вместе с ним, но нужно позволить истолковывать первому человеку. Некоторые считают, будто это означает, что один человек в собрании должен совершать все истолкование. Но подобная идея не совсем хорошо согласуется с повелением каждому человеку

молиться, чтобы он мог истолковать иные языки, на которых он сам высказался (14:13)⁷.

В-четвертых, если не будет истолкователя (никого, кто обладает этим даром), тогда иные языки не должны высказываться громко, так как в таком случае они не будут назидать Церковь. Такой человек по-прежнему может, однако, выражать этот дар правильным образом, обращаясь бесшумно непосредственно к Богу (14:28). Основное назначение дара, тем не менее, будет выполнено (14:2). Необходимо также помнить увещевание молиться о даре истолкования (14:13).

О пророчестве нужно рассуждать

Однако дар иных языков не является единственным даром, требующим руководства и указаний. Принципы, которые будут способствовать назиданию Тела, должны соблюдаться при использовании всех даров⁸. Павел показал, что пророчество является большим даром, чем иные языки, поскольку оно приносит большее назидание. Но это не означает, что пророки имеют свободу использовать дар так, как им угодно. Пророчество также нуждается в управлении и руководстве для своего выражения.

Во-первых, пророки могут говорить двое или трое, а затем они должны позволить другим судить. Но выражение “двое” в дистрибутивном смысле, сказанное по отношению к иным языкам, не используется в отношении пророчества. Это означает, по-видимому, что двое или трое подряд могут пророчествовать. Затем до того, как начнут служить другие, об этих сообщениях нужно рассуждать.

Во-вторых, рассуждение подразумевает взвешенное рассмотрение того, что говорит Святой Дух, насколько это соответствует Слову и что Господь хочет сделать относительно этого. Пророчество — это не просто духовное упражнение. Оно приносит весть от Господа. Если пророчество за пророчеством звучит вновь и вновь, эффект будет потерян и назидание будет небольшим. Таким образом, нельзя позволять даже дару пророчества становиться вначале средством благословения, а затем ничего не делать относительно услышанного.

После двух или трех пророческих высказываний другие дальше должны рассуждать (рассматривать, дифференцировать, оценивать). Подразумевается, что рассуждение будет проходить с помощью того же самого Духа, Который дает пророчество⁹. Но так же ясно, что Библия не предполагает, будто мы будем сидеть с открытыми ртами, принимая все, что говорится, даже не задумываясь. Верийцы были более благоразумными, потому что они исследовали Писание с целью убедиться, действительно ли было все так, как сказал Павел (Деян. 17:11). То же самое можно отнести к дарам Святого Духа.

Кроме того, иногда нужно оценивать наши выводы. Можно увидеть какое-то пророчество в свете наших собственных чувств, как в Деяниях Апостолов (21:4,12). (Я думаю, чьи-то собственные чувства могут быть внесены непреднамеренно.)

В-третьих, если человек говорит пророческое высказывание, а другой человек встает, заявляя, что Бог дал ему откровение (с помощью одного из даров Святого Духа), тогда первый человек должен дать второму возможность говорить. Таким образом, любовь не позволит никому из людей забрать в свои руки все время. Затем, по мере того как пророчества будут продолжаться, по одному в каждый данный момент времени, могут использоваться разные люди, и все могут учиться, все могут получать утешение (ободрение и стимул) (14:31).

Мир, а не неустройство

Любовь, руководящий принцип при использовании духовных даров, приносит мир, а не неустройство. Однако мир она может приносить только тогда, когда те, кто служит дарами, признают, что духи пророческие послушны пророкам. Если пророк не проявляет любви, учтивости и внимания к другим — это его собственная ошибка, а не Святого Духа. Из этого мы видим также, что исполненный Святым Духом верующий не должен бояться, что он сделает что-нибудь неназидательное вопреки самому себе. Те, через кого действуют духовные дары, не загипнотизированы, и они не похожи на лунатиков. Языческие пророки и медиумы используются злыми духами, и они не всегда способны контролировать свои действия. Но Новый

Завет ни разу не называет иные языки, пророчество или любые другие проявления Святого Духа неконтролируемыми¹⁰. Святой Дух уважает нас как детей Божьих. Бог делает нас Своими сотрудниками, так что мы взаимодействуем с Ним, употребляя дары в покорной вере, с готовностью подчиняясь Ему.

Из этого мы также видим, что любое неустройство, которое переживали коринфяне, было их ошибкой, а не ошибкой Бога. Мы замечаем также, что Павел не возлагает ответственность за порядок или за регулирование даров на старейшин или пасторов. Как кто-то сказал, он призывает к умеренности (самодисциплине), а не к посреднику. Ответственность за порядок должен разделять каждый отдельный член церкви. Даже Святой Дух уважает нашу целостность и не заставит нас повиноваться указаниям, данным здесь. Например, если присутствует больше трех сообщений на иных языках, это не означает, что четвертое было не от Святого Духа. Он возлагает ответственность на нас. Если мы будем реагировать только на иные языки, Он будет продолжать давать нам иные языки — и позволит нам оставаться духовными младенцами, если мы этого хотим.

И вновь Павел не пытается наложить на коринфян ограничения. Также он не дает им специальных указаний, в которых нуждаются только они. Те же самые проблемы, та же самая потребность в разных дарах, та же самая потребность в учтивости и любви видна во всех церквях святых (верующих, которые посвящены Господу). То, что Павел говорит здесь (14:33) и в 26-м стихе, просто предназначено для того, чтобы привести коринфян в согласие с указаниями, которые Павел высказал для всех церквей¹¹.

Это, по всей видимости, означает, что человек не должен прерывать другое служение в тот момент, когда он чувствует действие Святого Духа или когда Святой Дух побуждает его использовать какой-то дар. Ничего не будет потеряно в результате ожидания до тех пор, пока Святой Дух не предоставит возможность использовать этот дар в любви, не вызывая неустройства, или беспорядка. Поддерживаемый порядок фактически только углубит впечатление, создаваемое Святым Духом. и сделает выражение дара еще более эффективным.

Пока Павел говорит о вмешательствах и беспорядке, он предлагает также избегать другого вида вмешательства. Женщины (которые обычно в те дни были необразованными) задавали вопросы неуместным образом и тем самым вносили замешательство. Они должны были придерживаться свои вопросы и задавать их своим мужьям дома. Это должно относиться как к мужчинам, так и к женщинам в делах, которые традиция считает неподобающими. Но Павел ни в коей мере не попытается воспрепятствовать женщинам пророчествовать, говорить на иных языках, петь или как-то иначе вносить свой вклад в прославление. Он ожидал, что женщины будут молиться или пророчествовать, если Святой Дух дал им служение (11:5). Библия не делает никакого различия в духовных проявлениях между мужчинами и женщинами.

Павел далее говорит, что те, кто считает себя пророками или духовными (исполненными и руководимыми Святым Духом), примут эти указания относительно использования даров (14:37). Они не будут считать самих себя больше Слова Божьего. Они будут ценить разнообразие и гармонию. Они подчинятся осуждению окружающих. Только духовно невежественные люди отвергнут эти указания. Но их не нужно смущать публично. Просто пусть остаются невежественными, но осознают, что это вредит им самим. Бог по-прежнему хочет, чтобы все совершалось благопристойно и в соответствии с принятым порядком. Но, как говорит Дональд Гее: "Это не тот порядок, который царит на кладбище, это порядок корпоративной жизни, выполняющей все свои функции легко и эффективно в отношении всего, что ее касается"¹².

Однако выражение духовных даров и забота Павла о них не должны заставить нас забыть, что его основной заботой была проповедь славного Евангелия, которое провозглашало наше и Христово воскресение (1-е Кор. 15). Посредством Христа мы получим духовное тело, реальное тело, которое является совершенным храмом, совершенным средством для выражения Святого Духа. То, что у нас есть сейчас, является частичным и может быть только частичным из-за наших нынешних ограничений. Но то, что совершенно, действительно наступает. Мы ожидаем чего-то даже лучшего, чем то, что Бог дал Адаму вна-

чале. Мы будем восстановлены не просто в то, что потерял Адам, а в то, что приготовил Христос. Он позаботится и о нашем воскресении, и о нашем наследии, так как Он является дающим жизнь Духом (15:45). (Это может означать, что Он посылает жизнь из духовной сферы, где Он сейчас царствует во славе.)

Залог Святого Духа

Второе Послание к Коринфянам также содержит этот взгляд в будущее. Вместе с Посланием к Ефессянам оно говорит о залоге (первом взносе) Святого Духа и связывает это с запечатлением Святым Духом. Подчеркнув, что Бог утвердил и помазал нас во Христе, Павел далее говорит, что Бог запечатлел нас и дал нам залог Духа в наши сердца (2-е Кор. 1:22). Затем, после сказанного о том времени, когда мы получим наши новые тела, он говорит (5:5): “На сие самое и создал нас (подготовил нас для этой самой цели) Бог, и дал нам залог Духа”.

Послание к Ефессянам (1:12), после сказанного о Божьей цели и нашем наследии, говорит о том, как верующие доверились Христу, услышав слово истины, благовествование их спасения, “в Котором”, вернее “посредством Которого”, посредством Христа, “уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его” (Ефес. 1:13, 14). Далее Послание к Ефессянам (4:30) гласит, что мы не должны огорчать Святой Дух Божий, Которым мы запечатлены “в день искупления”.

Идеи печати и залога тесно взаимосвязаны. Обе подчеркивают тот факт, что то, что мы имеем посредством Святого Духа, является гарантией большей полноты в будущем. Обе также тесно связаны с идеей первых плодов (Рим. 8:23).

Некоторые понимают залог как первую выплату, но предпочтительнее понимать его как первый взнос. Так же как первые плоды являются фактической частью урожая, так и залог является фактической частью наследия и гарантией того, что мы получим в большей мере позже¹³. Наше наследие — это больше чем надежда. Ныне, посреди развращенности, разрушения

и смерти настоящего века, мы переживаем в Святом Духе и посредством Святого Духа фактическое начало нашего наследия¹⁴. В действительности Сам Святой Дух является залогом, хотя, несомненно, сюда включены и все Его дары и благословения.

Образ печати связан с мыслью, выраженной в Первом Послании Иоанна (3:2). Хотя мы уже сыны Божьи, но еще нет видимой славы. У нас по-прежнему смертные тела со всеми их ограничениями. У нас по-прежнему много трудностей, проблем и горя, общего со всеми людьми. Но в настоящее время мы обладаем Святым Духом, Который является печатью, дающей нам уверенность, что мы дети Божьи и что наша надежда не постыдит нас (Рим. 5:5). Когда Иисус придет, мы станем подобны Ему и разделим Его славу и Его трон. Тем временем мы переживаем реальную часть нашего наследия в Святом Духе.

Заверение, а не ограждение

Некоторые посчитали, что печать означает защиту, безопасность или охрану. Но печать является настоящим подтверждением, что мы принадлежим Господу. Сама по себе она не означает, что мы не можем потерять наше спасение. Греческий текст также не подразумевает здесь такой вид пломбировки, который производится, когда пицца плотно закрывается в банке или консервной банке, чтобы предохранить ее от порчи. Мы действительно соблюдаемся силой Божьей через веру к спасению (1-е Пет. 1:5), но это не происходит автоматически. Вера должна поддерживаться.

Иисус в Евангелии от Иоанна (6:27) сказал, что Отец положил Свою печать на Нем, но это не означает ограждение. Скорее Отец запечатал, или назвал, Его Сыном Божьим и дающим жизнь вечную. Затем, когда мы принимаем свидетельство о Христе, мы “запечатлеваем (себя)” (признаем), что Бог истинен (Иоан. 3:33).

Печать во времена Ветхого Завета была признанием того, что дело завершено. Печать ставилась на документ о собственности, указывающий, что цена заплачена и передача имущества уже состоялась (Иер. 32:9, 10). Итак, запечатление Свя-

тым Духом указывает, что мы освобождены от власти тьмы и введены “в Царство возлюбленного Сына Своего (Божьего)” (Кол. 1:13).

Печать в Новом Завете также подразумевает собственность, отличительный знак, указывающий, что мы являемся Его творением (Ефес. 2:10)¹⁵. Так как древняя печать часто оставляла запечатленной какую-то картину, печать можно отнести к тому факту, что Святой Дух наносит отпечаток Христа, “доколе не изобразится в (нас) Христос” (Гал. 4:19)¹⁶. Печать является также знаком признания того, что мы действительно сыны, и доказательством, что Бог действительно признал нашу веру.

Время запечатления

В свете Послания к Ефесеям (1:13): “В Нем (во Христе) и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом”, некоторые обращают внимание на тот факт, что Христос является Тем, Кто ставит печать после уверования. Поэтому они отождествляют это с крещением Святым Духом. В этом даже Данн соглашается, что аорист (прошедшего времени) причастия (использованный здесь в отношении уверования, как и в Деяниях (19:2)), должен означать, что уверование происходит до запечатления¹⁷. Но, как и большинство комментаторов, он утверждает, что контекст свидетельствует об одновременности уверования и запечатления. То есть большинство считают, что запечатление относится к пришествию Святого Духа при возрождении¹⁸.

Основной аргумент гласит, что контекст обращает внимание на духовную жизнь, а не на силу для служения. Однако помазание включено во Второе Послание к Коринфянам (1:21, 22), что обычно означает труд или служение. Другие утверждают, что мы принадлежим Господу с того момента, как мы спасены, и Божья собственность не может зависеть от более позднего переживания¹⁹. Но и этот аргумент не встречает большой поддержки. Печать не являлась причиной собственности. Она только признавала чье-то право собственности. Таким образом, кровь Христа является покупной ценой. Уверовав, мы стали принад-

лежать Ему. Далее крещение Святым Духом становится печатью, заверением Иисуса, что Бог принял нашу веру.

Некоторые считают печать невидимым знаком²⁰. Но это не представляется соответствующим обычному назначению печати, которая должна была служить видимым опознавательным знаком для других. Печать — это, конечно же, нечто большее, чем вера²¹. Большинство комментаторов также забывают, что крещение Святым Духом было естественным переживанием всех верующих во времена Нового Завета. Поэтому в своей голове Павел не проводит черту между запечатленными верующими и теми, кто не имеет этой привилегии. Он считает, что все верующие имели такой опыт, и поэтому включает их в это число.

Даже запечатление 144 000 в Откровении (7:3), возможно, подразумевает запечатление Святым Духом. Действительно, они запечатлены неким знаком, поставленным им на лоб. Но даже в Ветхом Завете Бог не требовал какого-то внешнего знака без сопровождавшей его внутренней действительности. Давид был помазан елеем, но Святой Дух сходил на него с того дня и после (1-я Цар. 16:13).

Однако залог говорит о первом взносе нашего будущего наследия. Таким образом, это должно включать постоянное действие и силу Святого Духа в нашей жизни. Это самое важное, что нужно помнить. Это согласуется также с третьей главой Второго Послания к Коринфянам, где Павел считает всю жизнь обращенных им людей своими живыми посланиями, написанными не пером и чернилами, но Духом Божиим; написанным не на каменных скрижалях, как закон Моисеев, но на их сердцах (2-е Кор. 3:2, 3).

Слава, которую мы разделяем

Павел видит также славу своего наследия, и не только в будущем веке, но реализованной и в его настоящей жизни и служении. Его служение Нового Завета было не по букве, которая убивает (и оставляет под осуждением)²², но по Духу, Который дает жизнь (2-е Кор. 3:6). Это служение было гораздо более славным, чем то, которое вызвало сияние на лице Моисея (3:7, 8).

Моисей полагал покрывало на свое лицо, чтобы скрыть ту славу. К сожалению, покрывало на умах многих евреев не позволяло им увидеть большую славу — славу Христа. Фактически пророчества о Христе были скрыты даже для апостолов до тех пор, пока Сам Иисус не открыл их разум и не зажег их сердца (Лук. 24:27, 32, 45–49). Святой Дух хочет сделать то же самое для нас, делая Слово живым (см. 2-е Тим. 3:16, 17).

Когда евреи обращаются к Господу, это покрывало также снимается у них с разума. Но Господь, Которого они видят, это не тот Господь, которого увидел Моисей, тем не менее, это Он. Потому что Господь, Которого они видят, это Христос, открытый посредством Святого Духа. Там, где есть Дух Господень, покрывала больше нет, и настала свобода (независимость) от рабства закона, который положил на их разум покрывало (см. также Иоан. 8:31, 32). Далее мы все, и евреи и язычники, с открытыми (не закрытыми покрывалом) лицами взираем теперь посредством Святого Духа на славу Господню. (2-е Кор. 3:17 не означает, что Христос и Святой Дух являются одной и той же личностью, или даже что Господь (Иегова) в Ветхом Завете и Святой Дух — это одна и та же личность. Просто Святой Дух приносит славу Господа и является посредником между нами и Христом.)²³

Продолжая смотреть на славу Господа, хотя как в зеркале (в зеркале с изъяном, поэтому видя Его несовершенно), мы изменяемся от славы в славу (от одной степени славы в другую), как от Господня Духа (2-е Кор. 3:18). То есть Моисей был единственным, кто видел славу на горе Синай. Таким образом, он испытал это только однажды и должен был закрывать покрывалом славу. Но, посредством Святого Духа прославленный Христос, Который является нашим посредником, сидящим по правую руку Отца, постоянно открыт нам всем (2-е Кор. 5:16), и мы постоянно продолжаем изменяться²⁴.

Однако контекст показывает, что Павел ожидал отражения славы не на своем лице, как в случае с Моисеем, но в своем служении, особенно в провозглашении славного Евангелия Христа (2-е Кор. 4:1, 5)²⁵. Это служение Павла получило одобрение и возрастающую славу в результате верности обращенных Павлом людей, через его страдания, посредством Святого Духа и благодаря Его любви (6:4–6).

Один храм, одно Тело

В Послании к Ефессянам Павел продолжает молиться за верующих, чтобы Бог дал им Духа премудрости и откровения к познанию Его (1:17), не просто для исполнения их собственных желаний, но чтобы они увидели Христа таким как Он есть, как воскресшего и вознесенного Главу Церкви (1:20-23).

Павел также был озабочен тем, чтобы церкви в Азии увидели, что труд Святого Духа состоит в том, чтобы поддерживать единство Тела Христова. В Коринфе проблема была в том, что преимущественно в языческой церкви появлялись различные фракции. В Ефесе и церквях Азии, по всей видимости, по-прежнему сохранялось большое количество сврейских верующих среди верующих из язычников. Таким образом, линия раскола проходила в первую очередь между свреями и язычниками. Они нуждались в напоминании, что Церковь была сделана единой через смерть Христа, которая сломала стену (закон), отделявшую свреев от язычников. Теперь через Него (Евр. 10:20) и те, и другие имеют в одном Духе доступ к Отцу (Ефес. 2:18). Теперь мы соединены вместе, растем в один святой храм, “в жилище Божье Духом” (2:22).

Павел также напоминает им, что тайна о том, что язычники будут сонаследниками евреев, не была открыта в прежние времена. Ветхий Завет показывает очень ясно, что язычники разделят благословение (например, Быт. 12:3). Но не было ясно, что Бог будет считать грешниками и евреев, и язычников, поместит их всех в одну лодку и затем проявит Свою милость, позволив и тем и другим войти в Церковь на одной основе, по благодати через веру.

Эта тайна была открыта не только Павлу, но и всем святым апостолам и пророкам ранней Церкви посредством Святого Духа (Ефес. 3:5). Однако Павел стал основным возвещающим эту Благую Весть для язычников. Через него и через обращение язычников сделалась известной начальникам и властям на небесах многообразная премудрость Божья. Это не была запоздавшая мысль. Это соответствовало изначальному намерению, которое Бог исполнил в нашем Господе Иисусе Христе (3:10, 11). Таким образом, Бог по-прежнему открывает через Церковь Свое предвечное определение.

Помня это, Павел молится, чтобы Бог дал верующим крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке (3:16). Крепость (сверхъестественная сила) нужна не для чудес, но для самого великого чуда — непрерывного чуда пребывания Христа в их сердцах верой. Она также нужна, чтобы помочь им укорениться и утвердиться в любви так, чтобы они могли понять ширину, длину, глубину и высоту всего Божьего плана, познать любовь Христа и исполниться всей полнотой Божьей. Ведь Он может сделать несравненно больше того, что мы просим или о чем помышляем действующей в нас силой (3:17–20). Просто изумительно! Бог хочет, чтобы мы имели не только нанорамный вид Его плана. Он хочет наполнить нас Собой — Своей собственной природой, Своей собственной святостью, любовью и благодатью.

Однако у нас есть своя роль в старании сохранить единство Духа в союзе мира, поскольку мы должны развивать плод Духа, особенно любовь (4:2, 3). Это единство поддерживается также благодаря признанию того, что существуют одно Тело и один Дух, а потому мы и призваны к одной надежде нашего звания (то есть небесного звания, которое побуждает нас устремляться к цели во Христе). Это означает почитание одного Господа (Иисуса), исповедание одной веры (один предмет веры, одно Евангелие), одно крещение (вероятно, не водное крещение, а крещение Святым Духом во Христе, которое делает нас всех одним целым), один Бог и Отец всех (4:6). Подчеркивается то, что есть один Бог, один Христос, один Святой Дух, и поэтому — одно Тело. Здесь подчеркивается не что-либо внешнее и, конечно же, не какие-либо внешние формы или внешняя организация. Единство существует наряду с разнообразием. Но разнообразие, многообразие должно принести Благословение и силу поместной церкви, а не раскол. Ведь каждому из нас дана благодать по мере дара Христова (4:7). Благодать, конечно же, включает дары Святого Духа, без которых “церковь не могла бы существовать в мире”²⁶.

Дары, данные людям

Чтобы проиллюстрировать то, что он имеет в виду под благодатью, данной посредством дара Христова, Павел цитирует

из псалма 67:19, указывающего, что полученные дары были даны людям (Ефес. 4:8). Слова из Послания к Ефесянам (4:9, 10) являются вводными предложениями. Далее Павел продолжает свою мысль, что этими дарами являются апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя (или пасторы-учителя). То есть Христос, взойдя на высоту, как наш прославленный Господь, взял людей Себе в плен. Затем Он дал их как дары Церкви для совершенствования (достижения зрелости) святых, так что святые (все верующие) могут совершать труд служения и назидать Тело Христа. Посредством этого все Тело придет к зрелости, когда верующие не будут больше духовными младенцами, увлекаемыми с верного пути всяким встречным обманщиком. Напротив, они будут продолжать возрастать во Христе и получать от Него ресурсы, которые сделают их способными служить множеством различных даров с целью созидания Тела и духовно, и количественно (Ефес. 4:13–16).

Очевидно, что дары Христа в этом случае — это те же самые дары, которые определены в посланиях к коринфянам как дары Святого Духа. Но основное внимание уделяется людям и служению. В этом отрывке подчеркивается, что Бог сделал в самом начале, чтобы основать Церковь. Но Библия также указывает постоянную нужду в служениях, которые укрепят Церковь и приведут верующих к зрелости. Рост Церкви и нужды молодых людей и новообращенных требуют этого.

Обновление посредством Святого Духа

Ключом к успеху этого служения в Святом Духе по-прежнему являются плоды Святого Духа. Павел продолжает побуждать верующих отвернуться от путей язычников со всей их нечистотой и алчностью. Они должны отложить старый образ жизни, который казался им естественным, когда они были язычниками. Им нужно обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу (по образу Бога), в праведности и святости истины (4:23).

Это значит необходимо оставить определенные грехи, общеизвестные среди язычников, такие как ложь и воровство. Это значит не огорчать Святого Духа горечью, яростью, гневом,

негодованием (возбужденными воплями или криками друг на друга), злоречием (клеветой, бранью) и злобой. Святому Духу лучше всего трудиться тогда, когда мы добры друг к другу, отзывчивы (сострадательны), прощаем (и милостиво уступаем) друг друга, так же как Бог во Христе простил (и милостиво уступил) нас (4:32).

Это значит ходить как дети света, признавая, что плоды Святого Духа во всякой благодати, праведности и истине (5:9). Это значит также, что мы не должны упиваться вином (или любым другим возбуждающим средством этого мира), от которого бывает распутство (невоздержанность, мотовство и не-исправимая расточительность). Напротив, мы должны продолжать исполняться Святым Духом (5:18). Это (как показывает греческий текст) не является одноразовым переживанием, но постоянным наполнением или (лучше) повторяющимися наполнениями, как предполагается в Деяниях Святых Апостолов.

Если мы поистине продолжаем исполняться Святым Духом, это отразится в нашем поклонении, когда мы будем назидать самих себя (друг друга) псалмами, гимнами и духовными песнями, воспевая (играя на музыкальных инструментах) в наших сердцах Господу (5:19). Псалмы и гимны, вероятно, имеются в виду из Книги Псалмов (на древнееврейском языке называется *Техиллим* — “Хвала”). Духовные песни — это другие песни, данные Святым Духом (необязательно на иных языках, но данные в том смысле, что мудрость и разум даны Святым Духом).

Наше послушание повелению исполняться Святым Духом также отразится в нашей любви друг к другу, особенно в наших семьях (5:21–6:9). Это будет нелегко. Мы ведем битву с дьяволом, и нам нужно всеоружие Божье, чтобы противостоять ему (6:11). Но мы должны не просто продолжать обороняться от него. Мы должны взять меч Святого Духа, который есть Слово Божье. По сути, слово является единственным орудием, единственным боевым средством, единственным инструментом Святого Духа. Мы становимся посредниками Святого Духа, а не Его орудием. Орудие, как, например, меч или молот, используется без какого-либо ощущения взаимодействия с его стороны. Его поднимают и кладут на место произвольно. Но мы являемся посредниками Святого Духа, посланниками Христа,

сотрудниками Господа, друзьями, которым Он открывает Свою волю и планы. Однако Слово Божье, произносимое нами, становится орудием Святого Духа.

Безусловно, мы должны продолжать битву — также с помощью молитвы. Щит веры остановит все раскаленные стрелы врага (которые всегда исходят извне на верующего, но не от злых духов изнутри). Мы должны сохранять равновесие “всякою молитвою и прошением (молясь) во всякое время Духом” (Ефес. 6:18).

Стоять твердо в одном Духе

Филиппийцам Павел сообщает хорошую новость, что, несмотря на его узы и гонение, проповедь о Христе продолжает звучать. Он радуется также, потому что он знает, что это послужит (окажется) ему во спасение (освобождение, вероятно, из тюрьмы) благодаря их молитвам и содействию (неизменной поддержке) Духа Иисуса Христа (1:19).

Забота Павла о самих филиппийцах вновь касается единства и действенности Тела. Он хочет услышать, что они твердо стоят в одном духе, имеют одни мысли, подвизаясь единомысленно за веру евангельскую (1:27).

Плоды Святого Духа играют существенную роль. Если есть какое утешение (ободрение) во Христе, если есть какая отрада любви и общение (участие) Святого Духа, если есть какое сострадание и милосердие, то пусть Церковь будет единомысленной и пусть выразит плоды Святого Духа посредством своей заботы и любви друг к другу (Фил. 2:1–4) и посредством их умеренности или самоконтроля (Фил. 4:5).

Иудействующие христиане, требующие, чтобы христиане из язычников обращались в иудаизм, вызывали волнения и в Филиппах, так что Павел должен был предупреждать их об обрезании (увечье, под которым он подразумевает обрезание, совершенное в надежде спасения). Иудеи называли себя обрезанием. Однако истинным обрезанием, истинным Израилем Божьим (Гал. 6:16) являются те, кто поклоняется Богу в Святом Духе (Фил. 3:3). (Или, как говорят некоторые древние рукописи, “кто поклоняется Духом Божьим”.) В нашем покло-

нении посредством Святого Духа или в Святом Духе мы радуемся в Иисусе и не надеемся на плоть, то есть на то, что мы можем сделать сами по себе.

Делая Слово главным

В Послании к Колоссянам Святой Дух не упоминается так часто, как в Послании к Ефесянам, но в Послании к Колоссянам подчеркивается роль Христа как Главы Тела. Он видит все в Нем. Но все это также является действием Святого Духа.

Павел благодарен за хорошее известие об их любви в Святом Духе (то есть она была плодом Святого Духа — см. Рим. 15:30). Здесь он просит их отложить те же самые дела плоти, которые он упоминает в других посланиях (Кол. 3:8, 9). И он просит их облечься в те же самые добродетели, которые он иначе называет плодами Святого Духа. Более же всего, говорит он, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства — то есть объединяет и скрепляет все другие добродетели (3:14).

Вместо повеления исполняться Святым Духом Павел дает другое повеление, которое обращает внимание на другую важную основу духовного поклонения: “Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью”. Это, конечно же, труд Святого Духа. Поскольку мы исполнены Словом Божьим так же как и Святым Духом, в нашем поклонении будет присутствовать и то, о чем Павел говорит: “Научайте и вразумляйте (наставляйте, предупреждайте) друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати (или в благодарности) воспевая в сердцах ваших Господу” (3:16). Ясно, что Слово и учение должны занимать центральное место. Наши песни должны содержать библейскую весть.

Возгревай дар Божий

Обращаясь в письме к Тимофею, Павел уделяет особое внимание ободрению собственного служения Тимофея как служения в Святом Духе. Он хочет, чтобы истина была передана будущим поколениям, и он знает, что его конфликт с лжеучителями

не закончится с его смертью. В самом деле, Святой Дух продолжал говорить недвусмысленно, что в последние (будущие) времена некоторые отступят от веры, внимая духам-обольстителям (лживым) и учениям бесовским (источником которых являются демоны) (1-е Тим. 4:1). Поэтому очень важно, чтобы Тимофей передал то, что он услышал от Павла, верным людям, которые были бы способны и других научить (2-е Тим. 2:2).

Именно это он имеет в виду в Первом Послании к Тимофею (1:18), где он дает своему ученику наказ (комплекс указаний), который нужно было передать другим в соответствии с “бывшими” о нем пророчествами (то есть с пророчествами, которые были сказаны о нем задолго до этого), чтобы он мог продолжать подвизаться добрым подвигом веры согласно с ними (вдохновленный ими, или для их исполнения).

То же самое служение учения имеет в виду Павел, когда (1-е Тим. 4:12–16) он говорит: “Никто да не пренебрегает юностью твоею (смотрит на тебя сверху, потому что ты молод); но будь образцом для верных в слове, в житии (поведении), в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением (чтением вслух Писаний Ветхого Завета для других), наставлением (с помощью дара Святого Духа, но в соответствии с прочитанным Писанием), учением (обучением христианской истине других). Не неради о пребывающем в тебе (духовном) даровании, которое дано тебе по (сопровождаемое) пророчеству с (наряду с) возложением рук священства (пасторов и служителей поместных церквей). О сем заботься (применяй на практике), в сем пребывай (пребывай в них, живи в них), дабы успех (достижения) твой для всех был очевиден (ясен). Вникай в себя и в учение (доктрину), занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя”.

По всей видимости, Тимофей нуждался в подобном ободрении в свете усиливающихся гонений. Таким образом, во Втором Послании к Тимофею (1:6–8) Павел продолжает: “По сей причине (вследствие непритворной, искренней, неподдельной веры Тимофея, 5-й стих) напоминаю тебе возгревать (продолжать разжигать, возбуждать до тех пор, пока пламя не будет ярко полыхать) (духовный) дар Божий, который в тебе чрез (дан в сопровождении с) мое рукоположение; ибо дал нам Бог духа

не (малодушной) боязни, но (великой) силы и любви и целомудрия (самодисциплины, осторожного, внимательного самоконтроля). Итак не стыдись (не становись пристыженным) свидетельства (о) Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай (присоединяйся ко мне в страданиях за Евангелие) с благовестием (Христовым) силою Бога”.

Наконец, во Втором Послании к Тимофею (1:13, 14) Павел говорит: “Держись образца (стандарта) здорового (разумного, правильного) учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе (которые приходят посредством пребывания во Христе Иисусе). Храни (охраняй) добрый залог (ту добрую вещь, которая была вверена тебе) Духом Святым, живущим в нас”.

Некоторые пытались использовать эти отрывки, чтобы поддержать идею о том, что посредством пророчества о ком-то этому человеку могут быть даны или переданы духовные дары. Другие посчитали возложение рук средством передачи духовных даров. Однако мы не должны забывать, что Святой Дух раздает дары так, как хочет. Но даже не это является здесь главным. Эти отрывки лучше понимать в свете Книги Деяний (13:2, 3 и 16:2). В Книге Деяний (16:2) Тимофей приведен к Павлу и присоединяется к его компании с одобрения братьев, находившихся в Листре и Иконии. Деяния Апостолов не указывают дальнейших подробностей. Но из того, что Павел говорит Тимофею, ясно, что нечто подобное произошедшему в Антиохии в Книге Деяний (13:2, 3) имело место и здесь. Почему братья хотели, чтобы Тимофей присоединился к миссионерскому отряду Павла? Единственным ответом может быть тот, что было пророчество, которое указало церквям отделить Тимофея для труда, на который Господь призвал его. Затем Павел и старейшины помолились и возложили на него руки, выражая свою веру и одобрение призвания Тимофея. “По пророчеству” и “с возложением рук священства” или через возложение рук Павла (что, несомненно, произошло в то же самое время, когда старейшины возлагали руки) только означает, что это сопровождало передачу дара. Ни пророчество, ни возложение рук не являются основанием для дара²⁷. Скорее они подтвердили наличие дара, который уже был дан Богом.

Важным является то, что Бог вложил в Тимофея залог (вклад), который Тимофей должен хранить Духом Святым, живущим в нас. Во всех этих отрывках также постоянно подчеркивается обучение. Тимофей должен пребывать в учении и жить в соответствии с тем, чему он учит, чтобы спасти себя и слушающих его. Это предполагает, что духовный (харизматический) дар, который Павел неоднократно упоминает, имел отношение к учению, особенно к утверждению верующих средствами служения учителя. Действительно, он должен был проповедовать Слово и совершать труд благовестника (2-е Тим. 4:2, 5), но он должен был делать все со всяким долготерпением и учением (активно обучая).

Чтобы использовать этот дар, Тимофею нужно было поддерживать пламя ярко пылающим. Он не должен был пренебрегать этим. Хотя ему даны были пророчества и на него были возложены руки, этого было недостаточно. Это служение требовало постоянного внимания. Он мог слишком увлечься другими делами, пренебречь служением, и пламя стало бы меньше. Или же он мог позволить угрозе страданий не дать ему увидеть то, на что способна сила Божья. Малодушный страх приходит не от Святого Духа. Святой Дух несет силу и любовь, а также целомудрие. Все это тоже необходимо, чтобы хранить залог Евангелия, который дал Бог. Многие пытались достичь этого посредством человеческих рассуждений, устанавливая символы веры с помощью отличной апологетики, но потерпели неудачу. Этого нельзя сделать вне служения и даров Святого Духа²⁸.

Павел также напоминает Тимофею о труде Святого Духа в отношении Христа (1-е Тим. 3:16). “Бог явился (открылся) во плоти (в Человеке Иисусе), оправдал (восстановил) Себя в (посредством) Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах (язычникам), принят верою в мире, вознесен во славе”. Некоторые считают, что “оправдал Себя в Духе” — значит “доказал Свою праведность, вступив в сферу Духа”. Но кажется более вероятным, что здесь говорится о том восстановлении, когда Он воскрес из мертвых силой Святого Духа²⁹. Некоторые считают этот стих фрагментом одного гимна о Христе, который фактически был дан Святым Духом и пелся в осно-

ванных Павлом церквях. В любом случае это прекрасное резюме того, что учит о Нем христианская религия. (Некоторые считают, что “показал Себя Ангелам” относится к радушному приему ангелов после Его вознесения. “Вознесся во славе” относится к тому, что Он заберет Церковь с Собой на небеса, когда придет опять.)

Излит обильно

Большинство тех указаний, которые Павел дает Титу, похожи на указания, данные Тимофею. Однако в Послании к Титу (3:5–7) содержится прекрасное, но предельно краткое утверждение о том, что Христос сделал для нас: “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, (омыв) банею (через) возрождения (нового рождения) и обновления (обновление, сделав новым) Святым Духом, Которого излил (вылил) на нас обильно (с избытком) чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни”.

Многие считают это водным крещением и полагают, что Павел изменил здесь свое мнение о средствах спасения. Но и здесь подчеркивается, что спасение дается не по делам. Омытие, или баня, само по себе является новым рождением. Это же слово подтверждается Посланием к Ефесянам (5:26): “Банею водною посредством Слова”. Это перекликается с Посланием к Римлянам (10:8, 9) — слово, которое близко к тебе, в устах твоих и в сердце твоём, то есть слово веры, которое Павел проповедовал: “Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься”. Баня, даже водная баня, является Словом, которое использует Святой Дух, так как Он является Духом Истины, а не Духом воды (сравните также Иоан. 13:10; 15:3).

Обновление Святым Духом, вероятно, касается новых взаимоотношений, поскольку слово *возрождение* имеет отношение к новой жизни. Оно может говорить о крещении в Тело Христа посредством Святого Духа (1-е Кор. 12:13). Затем, как дополнительная мысль, Святой Дух является Тем, Кого Бог обильно

излил через Иисуса Христа — нашего Спасителя. Излияние Иисусом относится к Книге Деяний (2:33) и Книге Пророка Иоила (2:28). Но основная ссылка приходится не на день Пятидесятницы, поскольку здесь речь идет о Павле и Тите. Каждый из них имел свою собственную Пятидесятницу, переданную ему Иисусом Христом³⁰. Из этого очевидно, что каждый новый верующий со дня Пятидесятницы может иметь свою личную Пятидесятницу, свое собственное переживание крещения Святым Духом, и это может быть то же самое обильное излияние, описанное в Книге Деяний (2:4).

Дальнейшие слова Павла: “Оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни” не влияют на это заверение. Он просто завершает, признав, что оправдание благодатью (и, конечно, через веру; Ефес. 2:8) является тем, что делает для нас возможным быть наследниками. Фактически 7-й стих является просто развитием фразы “Он спас нас... по Своей милости” в 5-м стихе³¹.

Дары по воле Бога

В Послании к Евреям также говорится о дарах Святого Духа как части Божьего сверхъестественного подтверждения вести о спасении, проповедуемой первым поколением верующих (2:4). Но если в Первом Послании к Коринфянам (12:11) их распределял Святой Дух как Ему было угодно, то здесь о них сказано, что они даются непосредственно по воле Бога. Но это только соответствует тому, что Павел говорит о Святом Духе, знающем волю Бога (Рим. 8:27).

Верующие также стали участниками (обладателями) Святого Духа — переживание, которое параллельно вкушению (участию) сил (великих, сверхъестественных сил) будущего века (мира) (6:4, 5)³².

Святой Дух также является для нас свидетелем, что Бог принял жертву Христа и “навсегда сделал совершенными освящаемых” (10:14, 15). Это далее подтверждается пророчеством Иеремии (10:16; Иер. 31:33), хотя сам Иеремия и не упоминал Святого Духа. В этом контексте “совершенствование” было выполнено жертвой Христа на Голгофе. “Навсегда” означает

либо постоянно, либо на все время, и касается факта, что Его жертва была “однажды за всех” (Евр. 9:28). “Освещающиеся” употреблено в длительной форме глагола — “те, кто проходит процесс освящения, или посвящения, посвященные Богу и на Его служение”.

Хотя Святой Дух свидетельствует об этом, посвящение, или отделение для Бога, стало возможным благодаря смерти Христа (см. также Евр. 13:12). Это находится в согласии с основной темой Послания к Евреям, которое выделяет Христа как Божьего Сына и в целом меньше говорит о Святом Духе, чем, например, такие послания, как Послание к Римлянам и послания к Коринфянам. То же самое истинно в отношении обличающего, убеждающего труда Святого Духа, который, как показывает Послание к Евреям, является вопросом того, как помочь людям увидеть их взаимоотношения с живым Богом³³ (см. 3:12; 9:14; 10:31; 12:22).

Также Послание к Евреям, вместо того чтобы указывать человеческого автора какой-либо цитаты из Ветхого Завета, всегда приписывает ее Святому Духу — божественному Автору (3:7; 9:8; 10:15). Еще один отрывок из Послания к Евреям (9:8) интересен также тем, что он показывает, как Святой Дух подразумевал типологию, когда вдохновлял написание отрывков Ветхого Завета. То есть в самом факте написания Ветхого Завета Он готовил и указывал на труд Христа

Ревностная тоска

Послание к Иакову упоминает Святого Духа только однажды: “До ревности любит дух, живущий в нас” (Иак. 4:5). Речь идет о том, что дружба с миром делает нас врагами Бога и что необходимо покориться Богу и Его благодати. Возможным значением стиха может быть то, что Бог ревниво наблюдает за Святым Духом, обитающим в нас, желая, чтобы мы дали Ему возможность развить Его плоды и дать Его дары. Также можно считать, что Сам Святой Дух тоскует о нас и желает, чтобы мы взаимодействовали с Ним в Его плодах и дарах. Эффект получается тот же, каким бы способом мы ни истолковывали стих.

Иаков также говорит о всяком добром даре, исходящем от Отца, Который, “восхотев, родил нас словом истины” (1:17, 18). Это указывает на то, что то, что Павел и Иоанн приписывают Святому Духу, также на самом деле исходит от Бога Отца. Но это лишний раз подтверждает совершенное взаимодействие всей Троицы.

Послушание истине посредством Святого Духа

Послания Петра также отражают тот факт, что Святой Дух вдохновлял Слово и проповедь Евангелия (1-е Пет. 1:11, 12). Он подчеркивает, что “никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой (не является вопросом чьего-то личного истолкования). Ибо никогда пророчество (Слово Божье) не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы (увлекаемы, ведомы) Духом Святым” (2-е Пет. 1:20, 21).

Святой Дух является также Тем, посредством Кого мы имеем освящение, или посвящение, для Бога (1-е Пет. 1:2). Он делает нас способными сотрудничать в этом труде, очищая наши души послушанием истине к нелицемерному братолюбию (1-е Пет. 1:22).

Это может включать участие в страданиях Христовых. И если это приносит позор за Его имя, мы должны радоваться, потому что Дух славы, Дух Божий почивает на нас (1-е Пет. 4:14). В земной жизни самосохранение является первым законом человеческой природы. Мир стремится к “своекорыстию”, где каждый заботится только о себе. Состязание ведет к желанию властвовать над другими и играть роль тирана. Но Иисус был среди нас как Слуга всех. Больший среди нас должен быть слугой (рабом) всех (Лук. 22:27; Мтф. 20:25–28; 23:11). Мы можем только тогда победить наши природные влечения посредством силы Святого Духа, если Христос живет в нас и Его естество формируется в нас³⁴. Затем обилие Божьей благодати сделает возможным даже умереть за нашего Господа. Как отличаются смерть Стефана и смерть Ирода Агриппы! Стефан, будучи исполнен Духом Святым, посмотрел на небо, увидел славу Божью и был способен простить своих убийц (Деян. 7:55–

60). Ирод в своем тщеславии присвоил себе славу, которая принадлежит Богу, и умер в агонии в результате Божьего суда (Деян. 12:21–23).

Подобно Павлу Петр также подчеркивает, что Иисус был оживлен (воскрешен) Святым Духом (1-е Пет. 3:18). Посредством того же самого Святого Духа Он проповедовал находящимся в темнице духам (1-е Пет. 3:19). Некоторые рассматривали это таким образом, что Христос проповедовал Святым Духом через Ноя, чтобы предостеречь тех, кто сейчас является находящимися в темнице духами. Другие считают, что посредством Святого Духа Он пошел после Своей смерти (или воскресения) объявить, или провозгласить, Свой триумф ангелам, содержащимся сейчас в темнице. Однако мы можем быть уверены, что этот отрывок не учит о втором шансе на спасение.

Святой Дух, действующий с помощью власти Христа

Книга Откровения прежде всего является новым откровением об Иисусе Христе (1:1). В этой книге Святой Дух открывает Христа, говорит за Христа и действует от Его имени — все посредством Его власти. То, что Иисус говорит семи церквям, находящимся в Азии, индивидуально, становится Его вестью всем церквям посредством Святого Духа (2:7, 11, 17, 29; 3:1, 6, 13, 22; 14:13). Это показывает, что воскресший и прославленный Христос, Который находится сейчас по правую руку Отца, общается с нами в период Церкви посредством Святого Духа³⁵. Также то, что Иоанн видит, он видит, находясь в Святом Духе (1:10; 4:2; 17:3; 21:10).

Отношения между Святым Духом и Христом поясняются далее путем сравнения видений семи духов Божьих перед тронном (1:4; 4:5) и семи духов в 5-й главе. В четвертой главе это семь огненных светильников, означающих свет, жизнь и мудрость. В 5-й главе они становятся семью рогами (означающими власть и силу) и семью очами (означающими мудрость и знание) Агнца. Но они посланы на всю землю (5:6). Семь рогов и семь очей не означают 14 духов. Скорее семь духов могут означать обладающего семью характеристиками Духа Божьего. открытого в Книге Пророка Исаии (11:2). Или число семь мо-

жет просто означать полноту и совершенство. Таким образом, Христос трудится в полноте Святого Духа, чтобы принести в мир Свою силу и мудрость. Поэтому Святой Дух действует в этом веке посредством власти Агнца, Который по-прежнему сохраняет следы того, что Он когда-то был заклан. Результаты Голгофы оказываются вполне действенными в нашей жизни посредством Святого Духа.

В заключение Святой Дух присоединяется к Невесте (Церкви) и говорит: “Прииди!” (22:17). Это приглашение должно передаваться другим всеми, кто слышит. Так как для каждого, кто жаждет, для каждого, кто хочет, существует обильный запас воды жизни. Все могут приходить и брать ее даром в неограниченном количестве. Несомненно, это включает излияния Святого Духа как потоки живой воды, на что указал Сам Иисус, когда сказал: “Кто жаждет, иди ко Мне и пей” (Иоан. 7:37–39). Таким образом, последняя книга Библии заканчивается приглашением для всех принять не только спасение во Христе, но и продолжающиеся излияния Пятидесятницы.

11

СВЯТОЙ ДУХ В

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ

Служение Святого Духа в ранней Церкви проходило в атмосфере полного уверенности ожидания. Ученики не просто ожидали ежедневного благословения и проявления даров Святого Духа; они не забывали, что Пятидесятница была праздником, во время которого приносились в жертву первые плоды. Пятидесятница была частью заключительного урожая. Таким образом, они предвкушали возвращение Христа. Их собственное жизненно важное переживание Пятидесятницы породило лозунг: *маранафа*, "Наш Господь, гряди!". И прошедшее время не затуманило их надежды. Павел к концу своей жизни осознал, что он не доживет до того славного дня, когда мертвые во Христе воскреснут. Но он был не менее уверен, что Иисус придет (2-е Тим. 1:12; 2:10, 13; 4:7, 8).

Эта надежда вновь увидеть Иисуса помогала первым христианам осознавать более чем когда-либо необходимость продолжать Его труд в силе Святого Духа. В наше время Святой Дух является Единственным, Кто может передать нам жизнь, силу и личность Иисуса. Называют ли Его Духом Божиим или Духом Христа, Духом мира, истины, силы, благодати или славы, Он всегда остается тем же самым Святым Духом, Который открывает нам Иисуса и продолжает Его труд.

Однако Он отличается от Иисуса как *другой* Утешитель, или Помощник, и как Тот, Кто свидетельствует о Христе посредством Его учения (Иоан. 14:16, 26; 16:13, 14) и посредством Его великих деяний (Деян. 2:43; Рим. 15:18, 19). Он отличается также от Отца и послан как Отцом, так и Сыном (Гал. 4:6; Иоан. 14:26; 15:26; 16:7). Он Сам показан как божественная Личность посредством всего того, что Он делает, и особенно посредством

того, что Он проникает глубины Божьи (1-е Кор. 2:10, 11) и молится за нас по воле Бога (Рим. 8:27).

Он также способствует осуществлению этих молитв, направляя как отдельных людей, так и всю Церковь в волю Божию. Поскольку Он направил Филиппа к эфиопскому евнуху, а Петра в дом Корнилия, затем дал церкви в Антиохии указания послать на дело Павла и Варнаву, церковь стала миссионерской. Каждый христианин из языческих народов обязан всем Святому Духу, Который сломил барьеры и помог, по крайней мере некоторым, преодолеть их укоренившиеся предрассудки и пойти по всему миру.

Жизнь, полностью посвященная Богу

Это посвящение на служение Богу в действительности выросло из посвящения Самому Богу. В каждом аспекте жизни христианина Святой Дух указывает нам на Иисуса и изливает любовь Божию в наши сердца¹. Мы должны жить в Святом Духе и посредством Святого Духа, если мы поистине находимся во Христе. Таким образом, ни один аспект нашей жизни не должен испытывать недостатка в Его прикосновении. То, что Он делал для верующих, живших в первом веке, когда они жили, трудились, поклонялись, надеялись и страдали за Христа, Он хочет сделать и для нас. Кто знает, какие существуют опоясания и платки, которые Он сегодня может использовать в служении исцеления! Но, что еще важнее, Он хочет сделать нас едиными в Святом Духе и едиными во Христе, когда мы собираемся вместе для общения с Ним.

По сути, Он присутствует, чтобы направлять нас, даже если мы не получаем особых проявлений Его даров и откровения. Некоторые люди думают, что они не находятся в Святом Духе, если они не получают каждый день новое откровение или новое особое водительство. Но, когда Святой Дух запретил Павлу проповедовать в Азии, то есть в Ефесе, в то время он не получил дальнейшего руководства. Его верность своему делу побудила его много дней идти дальше через Мисию до границы с Вифинией. И только тогда он получил дальнейшие указания от Святого Духа (Деян. 16:6, 7).

Большая часть жизни первых христиан была вопросом верного выполнения труда Господня и жизни без эффектных вмешательств Святого Духа. Однако это не было серым существованием. Дары Святого Духа и присутствие Христа были каждый день их долей как в труде, так и в прославлении. Это была жизнь возрастания в благодати, а также в плодах Святого Духа.

Возрастание в благодати и развитие плодов Святого Духа были и являются возможными через Христа, Который освятил нас Своей Кровью (Евр. 13:12). Это осуществилось посредством Святого Духа, Который освятил нас, отделив от зла и посвятив нас Богу, когда Он дал нам новую жизнь и поместил в Тело Христа (1-е Кор. 6:11). Но это только один аспект нашего освящения. Павел молится, чтобы Бог освятил нас во всей полноте (полностью, вполне) (1-е Фес. 5:23). Существует также продолжающийся аспект освящения, в котором мы должны взаимодействовать. Мы должны представить самих себя Богу (Рим. 12:1, 2) и посредством Святого Духа искать той святости (посвящения, освящения в правильных взаимоотношениях с Богом и людьми), без которой ни один человек не увидит Господа (Евр. 12:14). Святой Дух помогает нам достичь святости, подобной Его святости (1-е Пет. 1:15, 16).

Это означает осознание и применение на практике нашего отождествления со Христом в Его смерти и воскресении. Каждый день мы должны считать самих себя “мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем” (Рим. 6:11). Каждый день мы должны верой отдавать каждую способность нашего существа Богу в “орудия праведности” (Рим. 6:13; 1-е Пет. 1:5). Итак, посредством Святого Духа мы должны предавать смерти влечения ветхой жизни и продолжать одерживать победы, живя для Иисуса (Рим. 8:1, 2, 14; Гал. 2:20; Фил. 2:12, 13).

С одной стороны, мы изменяемся от одной степени славы в другую по мере того, как мы взираем на Иисуса и служим Ему (2-е Кор. 3:18). С другой стороны, это же самое посвящение Богу может стать причиной страданий за Христа и Евангелие. Павел не только почитал себя распятым со Христом и живущим новой жизнью во Христе и посредством Христа (Гал. 2:20), он также был готов “[восполнить] (со своей стороны) недостаток

(то, в чем отстает) в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь" (Кол. 1:24). То есть ему еще не нужно было умирать ради Церкви, но до тех пор, пока это не произойдет, он готов был продолжать страдать, чтобы утверждать это Тело и приводить в него все больше и больше верующих.

Весь труд освящения является трудом Святого Духа, который получает гораздо большее внимание в Новом Завете. Он требует предпочтения свидетельству, благовествованию, жертвованию и любой другой форме христианского служения. Бог хочет, чтобы мы были чем-то, а не просто что-то делали. Потому что только тогда, когда мы уподобимся Иисусу, то, что мы делаем, может быть эффективным и приносить Ему славу. Наше поклонение, когда оно вдохновляется и направляется Святым Духом, поощряет нас к тому же.

Дар Святого Духа

Однако мы не должны думать, что в христианской жизни нашей главной целью должно быть самосовершенствование. На самом деле мы достигаем большего роста в процессе служения. Святой (тот кто посвящен — освящен) — это не тот, кто проводит все свое время в изучении, молитве и поклонении, как бы важно все это ни было. Святые сосуды в скинии не могли использоваться для обычных целей, но не их отделение от обычного употребления делало их святыми. Они не были святыми до тех пор, пока они не использовались на служение Господу. Поэтому святой — это тот, кто не только отделен от зла, но отделен для Бога, освящен и помазан для употребления Господом. Это символизировал в Ветхом Завете тот факт, что вначале наносилась кровь, а затем на кровь наносился елей. То есть очищение сопровождалось символическим помазанием, которое представляло труд Святого Духа в подготовке к служению. Итак, мы тоже помазаны, как были помазаны пророки, цари и священники в древние времена (2-е Кор. 1:21; 1-е Иоан. 2:20)².

Средства и сила для служения приходят через дары Святого Духа. Но дары Святого Духа необходимо отличать от дара Святого Духа. Крещение Святым Духом нужно было перед тем,

как первые ученики должны были покинуть Иерусалим или даже начать исполнять Великое Поручение. Им нужна была сила, а даже само имя Святого Духа связано с силой³. Он пришел как Дар и как Сила. Он Сам является первым плодом заключительного урожая, и пришел, чтобы начать труд, который соберет немало людей из всякого колена, языка, народа и племени вокруг престола (Отк. 5:9). То же самое крещение Святым Духом пережили другие, как мы видели, по крайней мере, в четырех других случаях в Деяниях Апостолов, а еще другие, в соответствии с Посланием к Титу (3:5), позже.

В день Пятидесятницы получение дара Святого Духа было отмечено первоначальным физическим (или внешним, поскольку это было не совсем физическое) доказательством говорения на иных языках (языках, отличных от их собственного) как Святой Дух давал им выражать словами. То, что иные языки – это данное свидетельство, и особенно то, что иные языки были убедительным доказательством в доме Корнилия (*“Ибо слышали их говорящих”*, Деян. 10:46), является отличным аргументом, чтобы считать иные языки первоначальным физическим (или внешним) свидетельством крещения Святым Духом⁴.

Многие готовы признать, что довольно трудно доказать на основе Деяний Апостолов, что говорение на иных языках не является первоначальным свидетельством крещения Святым Духом⁵. Большинство тех, кто пытается не принимать во внимание иные языки как свидетельство, обращаются к посланиям в поисках теологического подтверждения своей позиции⁶. Но послания не настолько оторваны от переживаний Павла и, конечно же, от переживаний тех людей, к которым он обращался. Считать их полностью богословскими в противоположность Деяниям Апостолов не позволяют факты. Даже там, где послания сообщают утвердительную истину, такую, например, как оправдание по вере, она имеет отношение к переживанию Авраама (Рим. 4). Как мы видели, многое из того, что Павел говорит о Святом Духе в своих посланиях, прямо параллельно событиям, описанным в Деяниях Апостолов.

Аргумент, высказываемый против иных языков как свидетельства, чаще всего опирается на вопрос: “Все ли говорят язы-

ками?” (1-е Кор. 12:30). Мы уже видели, каким это является неубедительным аргументом, особенно потому, что глагол стоит в длительном настоящем времени: “Все ли продолжают говорить на иных языках?”, имея в виду, все ли выполняют в церкви это служение говорения на иных языках.

Значение иных языков как знамения в личном назидании и в обучении нас отвечать Святому Духу просто и с детской верой велико. Тот самый факт, что мы не знаем, что говорим, помогает нам научиться отвечать Святому Духу, не примешивая наши собственные идеи и желания, поскольку мы говорим то, что Святой Дух дает нам выражать словами. Обычно у нас в голове не возникает мысленного образа того, что мы должны сказать. Напротив, наш разум чаще всего наполнен хвалой Господу, и мы просто (но активно) предоставляем наши органы речи, рот и язык Святому Духу и произносим то, что Он дает⁷. (Некоторые говорят, что Святой Дух дал им несколько слов до того, как они их произнесли. Когда они повиновались и говорили то, что было положено им на ум, Святой Дух давал им в таком случае выражать это словами и свободу говорить на иных языках.)

Также в Деяниях Апостолов иные языки пришли тогда, когда был получен дар Святого Духа. Может быть, а может и не быть интервала времени между уверованием во спасение и получением дара Святого Духа. В идеальном случае человек должен уверовать и получить этот Дар, как только он уверует. Но в Деяниях не указано никакого интервала между получением дара Святого Духа и получением свидетельства говорения на иных языках. Дональд Гее рассказывает о своем переживании получения крещения Святым Духом “верой”, когда затем через две недели его душу охватило новое ощущение полноты и он обнаружил, что “начал произносить слова на новом языке”⁸. Многие другие свидетельствовали о подобном переживании. В собственном опыте автора этой книги Святой Дух настолько чудесно открыл ему Иисуса, что он даже не осознавал, что говорил на иных языках. (Хотя другие говорили, что это так.) На следующий вечер он просто сказал Господу, что, если существует свобода в даре иных языков, он хотел ее. Сразу же иные языки полились переполняющим потоком. Вероятно, это

также является вопросом “ветра дующего там, где он хочет”. Однако у нас есть заверение, что мы обладаем даром, о котором говорит Библия, если мы говорим на иных языках. Таким образом, Библия является ориентиром, и мы должны оценивать наши переживания посредством ее.

Это не означает, что к иным языкам нужно стремиться. Наше внимание должно быть обращено на могущественного крестителя, Самого Господа Иисуса. Вера, которая свидетельствует, что Он выполнит Свое обещание, является ключом к крещению Святым Духом. Поскольку целью крещения является служение, освящение и подчинение Богу также всегда следуют по порядку (Рим. 6:13; 12:1). Но мы не можем запрограммировать тот способ, которым Он придет. Каждый случай, упомянутый в Деяниях Апостолов, отличался от других. Иногда Он приходит независимо от того, что мы делаем, ведь “Дух дышит, где хочет” (Иоан. 3:8). Он может прийти в нежной тишине, с едва уловимым шепотом. Он может прийти со звуком сильно несущегося ветра. Давайте будем готовы позволить Ему прийти так, как Он хочет.

Необходимо также признать, что говорение на иных языках является только первоначальным свидетельством крещения Святым Духом. Другие свидетельства последуют, когда полнота Святого Духа начнет переливаться в каждую сферу жизни (Иоан. 7:37, 39; Деян. 4:8). Мы можем ожидать более глубокого почтения к Богу (Деян. 2:43; Евр. 12:28); более глубокого посвящения и освящения для Бога и для Его Слова (Деян. 2:42); постоянно возрастающей и более активной любви ко Христу, Библии и к погибающим (Марк. 16:20).

Фактически нужно всегда помнить, что крещение Святым Духом — это не кульминационное переживание. Сам день Пятидесятницы был только началом урожая и привел людей в общение поклонения, учения и служения, так что крещение Святым Духом — это только дверь в развивающиеся отношения со Святым Духом и с другими верующими. Оно приводит к жизни служения, где дары Святого Духа обеспечивают силой и мудростью, необходимыми для распространения Евангелия и роста Церкви. Это подтверждается сегодня быстрым распространением Евангелия во многих областях мира. Мы можем

ожидать новых наполнений, новых направлений служения по мере того, как возникают новые нужды, и по мере того, как Бог в Своей суверенной воле осуществляет Свой план.

Щедрые дары Святого Духа

Служение Святого Духа и Его могущественные дела были уделом ранней Церкви в исключительной щедрости (как указывает греческий текст в Гал. 3:5; Фил. 1:19)¹⁰. Изобилие даров и чудесный способ, которым они восполняли нужды Тела, показывают, что Бог всегда действует “не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф” (Зах. 4:6)¹¹.

Однако не существует специального порядка, в котором Библия перечисляет дары. Послание к Римлянам (12:6–8) начинается с пророчества. Первое Послание к Коринфянам (12:8–10) начинается со слова мудрости. Другие три списка начинаются с апостолов. Некоторые пытаются классифицировать дары в соответствии с их природой, такой как дары откровения, дары силы и звуковые дары. Другие различают между дарами странствования, такими как апостолы, учителя и евангелисты, и местными дарами, такими как пасторы, дары управления и вспоможения. Или же они разделяют их в соответствии с их функциями, такими как провозглашение, учение, служение и управление¹². Все это допустимо, но никак нельзя избежать частичного совпадения, которое случается в любой системе классификации.

Некоторые пытаются различать между публичными и личными дарами, или между функциональными и служебными дарами. Но они обычно не признают, что каждый христианин имеет в наличии свой собственный дар, призвание или служение¹³.

Другие пытаются различать между чрезвычайными дарами, которые являются харизматическими, совершенно сверхъестественными, и которые, как они неправильно полагают, находятся вне контроля человека (такие как пророчество, чудеса, исцеления и иные языки), и теми, которые они называют обычными, нехаризматическими, вовлекающими естественные человеческие способности (как учителя, служение, управление,

руководство, вспоможение, пожертвования и оказание милосердия). Некоторые развивают это деление и предполагают, что, поскольку апостолы и пророки нужны были для созидания, или основания, Церкви (Ефес. 2:20), они не нужны сегодня¹⁴. Но Послание к Ефессянам (4:7–11) ясно показывает, что апостолы, пророки, евангелисты и пасторы-учителя — все были нужны для создания Церкви. Павел никоим образом не устанавливал между ними различий. Кроме того очевидно, что каждое из этих служений подразумевает сверхъестественные дары. (Некоторые считают пророков в Послании к Ефессянам (2:20) пророками Ветхого Завета. Однако 3:5 и 4:11 определенно указывают на пророков Нового Завета.)

Также Библия не делает различий между дарами, которые являются “более сверхъестественными” и “менее сверхъестественными”. Все они являются проявлением труда Святого Духа через Церковь. Утверждение Гарольда Хортонa о том, что все дары являются “на сто процентов сверхъестественными”, не содержащими “ни одного естественного элемента вообще”¹⁵, некоторые довели до крайности. Он сам говорит позже, что выражение дара “может изменяться в соответствии со служением или даже личностью того, через кого они даны”¹⁶.

Проблему вызывают утверждения о том, что дары, такие как пророчество или слово мудрости и слово знания, являются совершенно сверхъестественными и должны проявляться независимо, определенным образом, который устанавливает, для чего они предназначены. Сторонники такого взгляда не считают, что эти дары имеют какое-то отношение к учению или проповеди. Павел противопоставляет то, чему учит человеческая мудрость, с тем, чему учит Святой Дух, и указывает, что Святой Дух дает мудрость и знание для проповедника или учителя. Здесь уместен комментарий Дональда Гее: “Если наше понимание того, что является “сверхъестественным”, препятствует увидеть дары Святого Духа в служении проповеди и учения, тогда ясно, что наше понимание значения “сверхъестественное”, нуждается в исправлении. Вероятно, некоторые путают “эффектное” со “сверхъестественным”¹⁷. На самом деле дары взаимосвязаны, и каждый из них включает разнообразные проявления, или способы, которыми он может быть выражен.

Три группы даров

Для удобства дары будут рассматриваться в трех группах. Во-первых, дары для утверждения Церкви и для достижения полного ее развития, когда все члены могут получать свои собственные дары и вносить свой вклад в построение местного Тела Христова (Ефес. 4:11-16). Это апостолы, пророки, евангелисты и пасторы-учителя, которые избраны Господом, стали Его пленниками и даны в качестве даров Церкви, а не просто некоторым отдельным поместным церквям. В каждое служение вовлечено не одно случайное проявление одного дара Святого Духа. Подобно первым апостолам, это зрелые, обученные люди, которые не были посланы по всему миру до тех пор, пока они не приобрели опыт под руководством великого Учителя (Иисуса, затем Святого Духа — Духа Истины). Их служение не было ограничено одной поместной церковью. Они рано или поздно шли дальше, поскольку они были даны Церкви в целом.

Во-вторых, дары назидания поместной церкви через отдельных членов. Это особые проявления духовных даров, даваемые по мере возникновения в них нужды и когда этого хочет Святой Дух. Они могут быть проявлены через любого члена церкви. Однако в некоторых случаях даже в поместных общинах какое-то служение может развиваться по линии определенного дара, так что в этом смысле некоторые могут называться пророками, истолкователями, чудотворцами (1-е Кор. 12:29; 14:28). Но это не означает, что у них “есть” дар в том смысле, что дар постоянно пребывает в них. Это по-прежнему дары Святого Духа, и каждое проявление дара исходит непосредственно от Него, как Он хочет. Также важно, чтобы все эти дары проявлялись в контексте церкви. Им присуща спонтанность¹⁸. Но они должны использоваться не в соответствии с собственными чувствами человека, а в соответствии с указаниями из Слова (1-е Кор. 14) и в соответствии с требованиями учтивости и любви. Также эти дары не делают человека независимым, так что он уже не нуждается в помощи других. Письма Павла отражают, насколько он зависел от помощи и молитв верующих в церквях.

В-третьих, дары для служения и распространения Евангелия. Сюда входит руководство, управление, служение, пожертвования, вспоможение и наставление. Другие дары также частично совпадают с этой группой. Пророчество, вера, чудеса и исцеления, конечно же, вносят свой вклад в распространение Евангелия.

Апостолы, посланники Христа

Иисус является верховным Первосвященником и Апостолом (Евр. 3:1; Иоан. 5:36; 20:21). Однако слово *апостол* употреблялось для обозначения любого вестника, который был назначен и уполномочен для некоторой определенной цели. Епафродит был посланником (апостолом), назначенным и посланным филиппийской церковью к Павлу (Фил. 2:25). Миссионеры, сопровождавшие Павла, были посланниками (апостолами), посланными и уполномоченными церквями (2-е Кор. 8:23).

Однако двенадцать учеников были апостолами в особом смысле. Проведя всю ночь в молитве, Иисус избрал двенадцать из большой группы учеников и назвал их апостолами (Лук. 6:13). В последней вечере приняли участие только они (Лук. 22:14). Петр признал, что у двенадцати апостолов было особое служение и обязанности блюстителей (Деян. 1:20, 25, 26), вероятно, вспомнив обещание, что именно они должны будут в будущем судить (управлять) 12 колен израилевых (Мтф. 19:28). Таким образом, после Матфия не было избрано других апостолов среди двенадцати. Также никого не избирали взамен, когда кто-то из апостолов погибал мученической смертью. В Новом Иерусалиме есть только 12 оснований с именами 12 апостолов на них (Отк. 21:14). Таким образом, двенадцать апостолов были ограниченной группой и выполняли специальную функцию проповеди, учения и созидания Церкви, равно как свидетельствовали в силе о воскресении Христа. Никто другой не может быть апостолом в том смысле, в котором были они.

Однако были и другие апостолы. Иисус посылал на служение еще 70 человек. Это была совершенно отличная от двенадцати учеников группа (Лук. 10:1). Но Иисус, посылая их, использовал в точности то же самое слово, как и когда посылал двенадцать учеников (в Лук. 9:2), — греческое слово *апостол*.

лю, от которого происходит слово “апостол”. Он дал и 70 ученикам то же самое поручение, и они вернулись с теми же самыми результатами.

Павел и Варнава тоже названы апостолами (Деян. 14:4, 14). Павел называет и Андроника с Юнией известными среди апостолов, которые прежде него уверовали во Христа (Рим. 16:7). Однако Павел говорит о всех других апостолах как апостолах, которые предшествовали ему (Гал. 1:17). Говоря о появлениях воскресшего Христа, он упоминает, что Христа видели Кифа, двенадцать, затем 500 учеников, затем Иаков, брат Иисуса, и затем все апостолы, “а после всех” Его увидел Павел, как “(некий) изверг” (1-е Кор. 15:5–8). Таким образом, оказывается, что все остальные, кто назывался апостолами в Новом Завете, также принадлежали к ограниченной группе, в которой Павел был последним.

Это подтверждают и условия, которые были выдвинуты в связи с избранием замены для Иуды (Деян. 1:21, 22). Апостол должен был быть *непосредственным* свидетелем и воскресения, и учения, или высказываний, Иисуса. Именно по этой причине апостол Павел постоянно считал необходимым защищать свое апостольство. Он обращается к коринфянам: “Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?” (1-е Кор. 9:1). Далее он говорит, что они являются печатью, результатом, подтверждением его апостольства. Павел также очень ясно показал галатам, что он принял Евангелие не от человека, не от других апостолов, а от Самого Иисуса (Гал. 1:1, 11, 12, 16, 17). Таким образом, он был непосредственным свидетелем воскресения и учения Иисуса.

Павел также исполнял функции апостолов. После Пятидесятницы апостолы совершали много знамений и чудес (Деян. 2:43; 5:12) и с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса (Деян. 4:33; 5:32). Они учили людей (2:42) и были твердо убеждены в том, что служение Слова было их основной обязанностью (Деян. 6:4; 8:25). Павел также продолжает связывать свое апостольство с провозглашением воскресения Христа, с проповедью и учением и с признаками апостола “всяким терпением, знамениями, чудесами и силами” (2-е Кор. 12:12; 1-е Кор. 15:9; 1-е Тим. 1:1; 2:7; 2-е Тим. 1:1, 11).

Несмотря на ограничения, касающиеся служения апостола, существует продолжение апостольского служения, указанное с помощью Святого Духа (Деян. 5:32). Мы видим также, что Бог поставил в Церкви апостолов, пророков, учителей, иным дал силы чудодейственные, дары вспоможения, управления, разные языки (1-е Кор. 12:28). То же самое выражение используется в отношении этих даров, как и в отношении различных частей человеческого тела, в Первом Послании к Коринфянам (12:18). Другими словами, так же как глаза, уши, руки и ноги необходимы для должного функционирования тела, так и эти дары служения, по самой природе Церкви, необходимы для ее правильного функционирования¹⁹.

Итак, апостольское служение является трудом по созданию Церкви, братства, который сопровождали чудеса, являющиеся делом Святого Духа. Апостолы оставляли за собой утверждение церквей, в которых были свои собственные старейшины (которых также называли епископами, или блюстителями, суперинтендантами, административными служителями, избранными из церкви). Конечно же, такое служение продолжалось на протяжении всей истории Церкви и по-прежнему необходимо сегодня. Приходили и лжеапостолы (Отк. 2:2), но их нужно испытывать на основе их учения (Гал. 1:8) и на основе их жизни. Истинные апостолы созидали Церковь. Никто из них никогда не пытался приобрести себе последователей.

Пророки, говорящие за Бога

Сам Иисус был великим Пророком, Тем, о Котором Ветхий Завет свидетельствовал как о Грядущем (Деян. 3:22; Мтф. 21:11; Иоан. 6:14; 7:40; Втор. 18:15).

Пророк Ветхого Завета был исполненным Святым Духом представителем Божиим, устами Бога, тем, кто был научен Богом, что делать и что говорить (ср. Мих. 3:8; Ам. 3:8; Исх. 7:1: 4:15, 16).

Слово, использованное в Новом Завете, также означает говорящего за Бога, провозглашающего откровение, полученное непосредственно от Бога. Вместе с апостолами они открывали истины, которые были тайнами во времена Ветхого Завета, но

теперь открыты Святым Духом (Ефес. 3:5), и таким образом помогали закладывать основание Церкви (Ефес. 2:20). Это подразумевает, что они использовались в передаче истины, которая позже была включена в Новый Завет.

Но, как во времена Ветхого Завета было много пророков, которые пробуждали людей и вели их к поклонению, но не написали никаких книг, так же было и в Церкви во время Нового Завета. Многие передавали истолкование и практическое применение уже полученной истины. Хорошим примером являются Сила и Иуда, которые принесли решение Совета в Иерусалиме в Антиохию: “Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали (вдохновили и призвали) наставление братиям и утвердили (укрепили) их” (Деян. 15:32). Это очень хорошо соответствует природе пророчества, как мы видели в Первом Послании к Коринфянам (14:3).

Некоторые пророки использовались также для предсказания будущего, как, например, пророк Агав в двух записанных случаях (Деян. 11:28; 21:11). И в двух этих случаях Агав оставил свой дом в Иудее, чтобы произнести пророчество там, где оно принесет пользу. В первом случае было собрано пожертвование в помощь иерусалимской церкви во время предсказанного голода, что и сбылось. Во втором случае церковь готова была увидеть Божию волю в аресте и тюремном заключении апостола Павла. Ни в одном случае речь не шла о новой доктрине. Также не было дано указания, что церковь должна делать. Они сами должны были дать ответ Святому Духу. В служении этих пророков не было ничего похожего на предсказание, также они никогда не были заменой для человека, который искал для себя волю Божию.

Те, кого Святой Дух регулярно использовал в служении дара пророчества в местной общине, тоже назывались пророками (1-е Кор. 14:29, 32, 37). Библия также предупреждает о лжепророках, которые утверждали, что говорили Святым Духом, и которых нужно было испытывать (1-е Иоан. 4:1).

Благовестники, возвещающие Благою Весть

Благовестник является проповедником Евангелия, возвещающим Благою Весть. О Самом Иисусе было пророчески пред-

сказано как о помазанном Евангелисте, помазанном проповедовать Евангелие и известном тем, что Он возвещал Благоую Весть нищим (Лук. 4:18; 7:22).

Слово “*благовестник*” используется только в двух других местах в Новом Завете. Филипп стал известен как благовестник (Деян. 21:8). Затем Павел увещевал Тимофея совершать дело благовестника (2-е Тим. 4:5). Но соответствующие глагол и существительное используются много раз в отношении приносимой хорошей новости, провозглашения Благой Вести (Деян. 13:32), проповеди Евангелия Божьей благодати, Евангелия мира или просто проповеди Христа. Итак, благовестник приходит не осудить мир, но чтобы мир мог быть спасен через Него (Иоан. 3:17).

На примере Филиппа мы видим, что благовестническое служение привело его к людям, которые не знали Господа. Во-первых, это был город, где чудеса вызвали радость и где люди поверили его проповеди и были крещены (Деян. 8:6–8, 12). Во-вторых, он был послан к одному человеку и, начав с того места, которое читал эфиопский евнух, он проповедовал (благовествовал, говорил Благоую Весть о) Иисуса (Деян. 8:35). Таким образом, и в массовом, и в личном благовестии заключается труд благовестника.

Существует различие между благовестником и пророком, которое не часто замечают. Благовестник не ходил в церкви. Он шел туда, где были грешники. Пророки шли в церкви. Как в случае с Иудой и Силой, их труд заключался в том, чтобы пробуждать, ободрять и укреплять верующих. То есть в некотором смысле пророки были людьми пробуждения. Конечно, могут быть комбинации этих служений. Очень часто благовествовать гораздо проще, когда поместная церковь пробуждена, возрождена и укреплена. Но Павел указывает, что некоторые люди наделены особыми дарами в качестве пророков, а другие — в качестве благовестников.

Библия также требует от нас бдительности в отношении благовестников. Есть те, кто проповедует иное Евангелие, кого надо предать анафеме, поскольку их ожидает суд Божий (Гал. 1:8, 9).

Хорошая пища от пасторов-учителей

Хотя некоторые и рассматривают служение пасторов и учителей как отдельные служения в Послании к Ефессянам (4:11), они, по всей видимости, являются единым служением. Повторение слова “иных” указывает, что речь идет только о четырех служениях и что пасторы являются также учителями.

Слово “пастор” здесь не используется в его современном значении. (Наши пасторы подходят ближе к значению старейшины-пресвитера-епископа в Новом Завете, управляющего служителем поместной церкви, который также должен был быть “учителем” — 1-е Тим. 3:2.)

Но в других местах Нового Завета слово “пастор” переводится как “пастырь”. То же самое греческое слово сказано об Иисусе как о Пастыре овец, великом (Евр. 13:20), нашем добром Пастыре (Иоан. 10:2, 11, 14, 16; 1-е Пет. 2:25). Восточный пастух вел свое стадо в поисках пищи и воды (Пс. 23:2). Само слово *пастырь* в древнееврейском языке означает “кормилец”. Таким образом, главная забота пастора в значении использованного здесь слова — это не управление делами церкви, а ее наставление. Хорошей пищей, конечно же, является Слово Божье. И задача пастора-учителя — объяснять его и помочь людям понять, усвоить и применить его. Мы живем в меняющемся мире, где новые проблемы, новые вопросы, новые обстоятельства, конечно, требуют помощи учителя, который бы мог указать принципы Слова Божьего и показать, как они относятся к нашему ежедневному хождению. Это по-прежнему является трудом учителя, который наделен дарами Святого Духа и предан Христу²⁰.

Иисус является также Великим Учителем (Ефес. 4:11). Святой Дух является таким же выдающимся Духом Учителем, как Он является и Духом Силы, и Духом Пророчества, если даже не больше (Иоан. 14:17, 26). Действительно, Святой Дух учит нас всему непосредственно (2-е Кор. 3:3; Иоан. 6:45; 1-е Иоан. 2:20, 27; Иер. 31:34). Нам не нужен человеческий авторитет, чтобы получить уверенность в нашем спасении, также мы не нуждаемся в том, чтобы какие-то люди учили нас, как узнать Господа лучше, ближе. Святого Духа и Слова достаточно для

этого²¹. Но учителя, наделенные дарами Святым Духом и данные Христом Церкви, могут показать забытую истину и помочь обучать и вдохновлять других, чтобы они стали учителями. Бог хочет, чтобы все стали учителями в том смысле, чтобы мы могли объяснить Слово Божье другим. Но до того, как это станет реальностью, нам нужны учителя, которые бы кормили нас молоком и твердой пищей Слова Божьего (Евр. 5:12–14).

Аполлос может быть примером учителя, который “поливал” то, что Павел насадил в Коринфе, и который помогал людям своим живительным учением расти духовно (Деян. 18:27; 1-е Кор. 3:6). Поистине, его учение, должно быть, пришло с реками живой воды, великим излиянием Святого Духа (Иоан. 7:38)²². Помните также, что у Аполлоса был дух, готовый воспринять учение (Деян. 18:26).

К сожалению, есть те, кто всегда учится, но так и не приходит к познанию истины (2-е Тим. 3:7), — слепые вожди слепых (Мтф. 15:14), лжеучителя, которые отвергаются искупившего их Господа (2-е Пет. 2:1). Таких Бог не пощадит. Христиане, которые любят и почитают Иисуса, могут переживать единство Духа и веры, даже если у них есть разногласия в некоторых вопросах или даже в некоторых методах истолкования Библии. Мы любим грешников, даже тех, кто отвергает Господа, и мы желаем вернуть их к Нему. Но это отличается от общения в Святом Духе, которое мы переживаем с верующими, общение, которое будет развиваться наилучшим образом, если мы будем сохранять открытый для обучения дух.

Дары для назидания поместной церкви

Как уже указывалось, дары, перечисленные в Первом Послании к Коринфянам (12:8–10), похожи на классы даров, которые должны использоваться по одному в каждый данный момент в разных случаях разными людьми по воле Святого Духа. Далее необходимо заметить, что каждый из этих даров направлен, скорее, на удовлетворение нужд Тела, чем для нужд того, кого Святой Дух использует в служении дара.

Слово мудрости

Это слово (провозглашение, объявление) мудрости, данное, чтобы решить нужду в каком-то особом случае или какую-то проблему. Оно не зависит от человеческой способности или естественной мудрости, но является откровением Божьего совета²³. Спомощью этого дара сверхъестественная пронизательность, как в самой нужде, так и в Божьем Слове, показывает, как можно практически применить это Слово в данной нужде или проблеме.

Поскольку это “слово” мудрости, очевидно, что дается только то, что необходимо для конкретной нужды. Сам дар не понимает нас на новый уровень мудрости и не означает, что для нас будет невозможным совершить ошибку. Он просто позволяет нам приближаться к Божьей бездне (Рим. 11:33). Иногда это может быть словом мудрости для управления Церковью, как в Деяниях (6:2–4; 15:13–21). Возможно также, что это станет выполнением обещания, данного Иисусом, об “устах и премудрости, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам” (Лук. 21:15). То, что Иисус говорил о сверхъестественном даре слова мудрости, отражает Его повеление не обдумывать (готовить) заранее, что они собирались сказать в синагогах или на суде (Лук. 21:13, 14). Это несомненно исполнилось в случае апостолов и Стефана (Деян. 4:8–14, 19–21; 6:9, 10).

Слово знания

Мудрость можно определить как правильное применение знания. Таким образом, дар слова (провозглашения, объявления) знания тесно связан с даром слова мудрости. При исследовании Писания мы много находим сказанного о “свете (озарении) познания славы Божьей в лице Иисуса Христа” (2-е Кор. 4:6) и небесном благоухании познания, которое Бог дает нам во Христе (2-е Кор. 2:14).

Павел молился за ефесян, “чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам Духа премудрости и откровения к познанию Его” (Ефес. 1:17–23). За колоссян он молится

также, “чтобы (они) исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном”, так чтобы они “поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога” (Кол. 1:9, 10). Иаков призывает показать разумение посредством доброго поведения с мудрою (благородной, достойной похвалы) кротостью (Иак. 3:13).

Большой упор делается на познание истины, то есть истины, открытой в Евангелии (1-е Тим. 2:4; Евр. 10:26). Познание также включает требования Евангелия и их применение (1-е Пет. 3:7; 2-е Пет. 1:5, 8). Павел говорит, что евреи имели “ревность по Боге, но не по рассуждению” (Рим. 10:2). Для тех, кто знает Божьи требования, колебания слабых в вере не становятся преткновением, и они сами не становятся причиной преткновения других (1-е Кор. 8:1, 8, 10; сравните Рим. 14:1–18).

Знание несомненно имеет отношение к познанию Бога, Христа, Евангелия и к применению Евангелия в христианской жизни. Павел далее говорит: “Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы *знать* дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого” (1-е Кор. 2:12, 13).

Все это в точности соответствует обещанию Христа о том, что Дух Истины будет свидетельствовать о Нем, научит нас всему и наставит нас на всякую истину (Иоан. 15:26; 14:26; 16:13). Может быть только один вывод: слово знания приходит как объявление истины Евангелия или ее применения. Это дар, приносящий сверхъестественное озарение Евангелия, особенно в служении учения и проповеди²⁴. Бог дает знание фактов посредством видений и различными другими путями, но в Библии не существует абсолютно никакого указания на то, что дар слова знания предназначен для откровения того, где найти потерянные вещи, или от какой болезни или греха человек, возможно, страдает. Скорее, он дает глубокую проницательность в Писании.

Один пример можно увидеть в доме Корнилия. Ученики, пришедшие туда с Петром, были изумлены, когда они услышали язычников говорящими на иных языках, как Святой Дух давал им выражать словами. Но Петр увидел в этом Божью

печать одобрения веры язычников и сказал слово знания и в том случае, и на совете в Иерусалиме (Деян. 10:47, 48; 15:7–11).

Вера

Вера как дар, очевидно, отличается от спасающей веры и от веры, или верности, которая является плодом Святого Духа. Некоторые считают ее верой, сдвигающей горы, или тем типом веры, который был продемонстрирован героями, о которых идет речь в 11-й главе Послания к Евреям²⁵. Но так же как слово мудрости дано Телу для удовлетворения нужды в определенном объеме мудрости, также и дар веры может быть передачей веры Телу. Святой Дух может использовать какую-то песню, молитву, свидетельство или проповедь в качестве канала для сообщения веры или для поднятия уровня веры в Телу. Эта передача веры дала Павлу способность быть служителем нового заветания (нового завета) (2-е Кор. 3:4–6). Она сделала его способным помогать другим получать Святой Дух через наставление в вере (Гал. 3:2, 5). Конечно же, она проявилась также в объединенной молитве, которая сделала возможным новое излияние Святого Духа в Иерусалиме (Деян. 4:31). Вероятно, она была выражена также в силе для выполнения других типов служения.

Дары исцеления

Оба слова — *дары* и *исцеления* — стоят во множественном числе. Некоторые считают, будто это означает, что существует множество форм этого дара²⁶. И кое-кто из них полагает, что отдельные люди наделены даром для исцеления одного рода болезни или заболевания, другие — другого. Филипп, например, особенно использовался в исцелении парализованных и хромых (Деян. 8:7). Другие считают, что Бог дает какому-нибудь человеку дар с запасом исцелений в какое-то конкретное время, а другой запас дается в другое время, может быть, другому человеку, и наиболее вероятно — в служении благовестника²⁷. Исцеление хромого у Красных ворот берется в качестве примера (Деян. 3:6, 7).

Третьи считают, что каждое исцеление является особым даром²⁸, то есть даром, предназначенным для больного человека, который в нем нуждается. В свете всего этого можно сказать, что Святой Дух не делает людей целителями. Напротив, Он предоставляет новое служение исцеления для каждой нужды, которая возникает в Церкви. Например, сила, которая влилась в тело женщины, страдавшей кровотечением, принесла ей милостивый дар исцеления (Мтф. 9:20-22). Отрывок из Деяний (3:6) буквально звучит: "А что имею, то даю тебе". "То" стоит в единственном числе и означает особый дар, данный Петру, чтобы он отдал его хромоте. Это, по всей вероятности, не означает, что он имел запас даров исцеления в самом себе, но он должен был обращаться к Господу и получать от Святого Духа новый дар для каждого больного человека, которому он служил.

Не существует доказательств, что апостолы могли исцелять, когда только им хотелось, посредством некоей постоянно обитающей в них силы исцеления. Также они не считали исцеление их основным служением. Мы читаем об особенных (сверхъестественных) чудесах, совершенных через апостола Павла в Ефесе (Деян. 19:11). Это подразумевает, что необычные чудеса, которые происходили не везде, совершались в связи с основанием семи церквей в Азии через служение Павла в Ефесе. Таким образом, Павел не имел в самом себе какого-то автоматического дара, который делал бы его целителем. Кроме того, Бог использовал в Ефесе носовые платки (тряпки для пота) и опоясания Павла, в то время как он делал палатки. Происходили чудеса, и эти вещи становились средствами, помогающими больным людям выражать свою веру. Больному человеку нелегко выразить свою веру, и Иисус часто делал и побуждал людей делать различные вещи, чтобы вдохновить их активно выразить веру. Какое-то время даже тень Петра была таким средством (Деян. 5:15, 16). Но используемые средства всегда менялись и никогда не становились формой или церемонией. Люди должны были верить в Господа, а не в те средства, которые использовались, чтобы им помочь.

Однако все эти вещи не имели непосредственного отношения к дарам исцеления. В Первом Послании к Коринфянам

(12:9) подчеркивается выражение этого дара через различные члены Тела. Нам не нужно искать благовестника (его труд в первую очередь для грешников). Не всегда можно будет позвать старейшин церкви (Иак. 5:14, 15). Но дары исцеления всегда доступны каждому члену Тела, чтобы служить больным.

Силы чудодейственные

Оба слова стоят здесь во множественном числе, и вновь можно предположить, что существует большое разнообразие чудес или чудодейственных сил. “Чудеса” являются множественным числом слова *сила* в Книге Деяний (1:8), и во множественном числе оно означает дела великой, сверхъестественной силы, которые находятся за пределами чего-либо, что может сделать человек. Они являются прямым божественным вмешательством в мир человека и природы и отличаются от исцелений.

Палма указывает, что слово “силы” используется почти исключительно в отношении деятельности Бога (Мтф. 14:2; Марк. 6:14; Гал. 3:5; Фил. 3:21) или сатаны (2-е Фес. 2:7, 9; Ефес. 2:2). Он предполагает, что этот дар является особенно действенным в связи с конфликтом между Богом и сатаной. К этим действиям силы, приносящим поражение сатане, можно отнести поражение слепотой Елимы (Деян. 13:9–11) и изгнание демонов²⁹.

Некоторые считают, что суть этого дара — воскрешение мертвых или чудеса природы, такие как усмирение шторма или хождение по воде³⁰. Но Дональд Гее предупреждает, что и в Деяниях Апостолов, и в посланиях отсутствуют чудеса природы. Павел пережил четыре кораблекрушения, о которых нам известно. Описание одного из них, у Мальты, показывает, что Божье провидение позволило им спастись на сушу, однако они плыли, а не оказались на суше посредством чуда (2-е Кор. 11:25–27; Деян. 27:43–28:5). Указано только два случая воскрешения мертвых (Деян. 9:40; 20:10). Что касается остальных, то они относятся к упованию блаженной надежды воскресения и возращения нашего Господа (1-е Фес. 4:13–18)³¹.

И дары исцеления, и дары чудотворения демонстрируют нам и всему миру, что Иисус действительно является победителем.

На кресте была уплачена полная цена и утвержден приговор сатане. Но окончательное завершение этого не произойдет до тех пор, пока мы не изменимся и не получим бессмертные и нетленные тела и пока сатана наконец не будет брошен в озеро огненное, и истребится последний враг — смерть (1-е Кор. 15:51–54; 15:26; Отк. 20:10–14). Тем временем существуют благодатные духовные дары, которые могут дать нам предвкушение этого в исцелениях и чудесах не когда мы потребуем этого, а когда на это будет воля Святого Духа (1-е Кор. 12:11).

Пророчество

Природа этого дара обсуждалась в связи с Первым Посланием к Коринфянам (гл. 14) и в связи со служением пророка. Все, что нужно подчеркнуть здесь, — это что дар был доступен для любого члена собрания, а не только для тех, кто нес регулярное служение пророков. Поскольку этот дар несет назидание для Церкви, все призываются искать его. Пророчество связано также с освещением тайн Евангелия. И опять же, этот дар может проявляться многими способами³². Но в большинстве случаев он, по-видимому, предназначен для верующих, собравшихся вместе. Проповедь Петра, как уже указывалось, была исполнением обещанного Иоилем относительно пророчества. Но Петр посчитал иные языки также частью исполнившегося обещания, и, как указывает Первое Послание к Коринфянам (гл. 14), иные языки требуют истолкования, чтобы они приносили назидание. Однако в свете характера проповеди Петра, возможно, что во время проповеди и в других случаях в Деяниях Апостолов мог действовать дар пророчества. Проповедник должен готовиться, но по-прежнему могут быть случаи, когда Святой Дух даст ему что-то, чего нет в его заметках. Если опыт пророков Ветхого Завета может служить каким-либо руководством, мы видим, что Бог часто говорил с ними, когда они были наедине с Ним, а затем посылал их пророчествовать, говорить за Него. Также через пророчество Святой Дух касается чувствительных мест, открывает тайное, приносит обличение и поклонение, а также ободрение и побуждение к действию³³.

Различение духов

И вновь множественное число указывает на разнообразие способов, которыми дар может проявляться. Он включает “различение между” духами. Поскольку он упомянут непосредственно после дара пророчества, предполагалось, что он относится к рассуждению, упомянутому в Первом Послании к Коринфянам (14:29)³⁴. На самом деле слово *различение* включает формирование мнений и относится к слову, использованному в значении рассуждения над пророчеством. Оно подразумевает сверхъестественно данную пронизательность, установление различий между духами — добрыми и злыми, истинными и лживыми — с целью принять решение.

Иоанн предупреждает, что мы не должны верить всякому духу, но должны их испытывать (1-е Иоан. 4:1). Иногда для этого нужен дар Святого Духа. Фактически Библия говорит о трех духах: Духе Божьем, духе человека и духе дьявола (плюс злые духи, или демоны, взаимодействующие с ним). В действии этого дара в поместной церкви или в собрании верующих, как кажется, дух человека может быть главным нарушителем. Даже с самыми лучшими намерениями, возможно, некоторые люди могут ошибочно посчитать свои собственные глубокие чувства за голос Святого Духа. Или, в результате чрезмерного рвения или духовного невежества, не зная, как повиноваться Святому Духу, может вторгнуться чей-то собственный дух³⁵.

Как и все остальные дары, этот дар не поднимает человека на новый уровень способности. Также он не дает такому человеку силу ходить повсюду, смотреть на людей и объявлять, какого они духа. Это особый дар для особых случаев. Некоторые примеры можно, вероятно, найти в Деяниях (5:3; 8:20–23; 13:10; 16:16–18).

Иные языки, группы или языковые семьи

Характер этого дара также был описан в 14-й главе Первого Послания к Коринфянам. Он является частью обилия даров, действующих через множество верующих посредством одного Святого Духа. Новый Завет указывает, что он был широко распространенным и считался желательным³⁶.

Параллель между Деяниями Апостолов и 14-й главой Первого Послания к Коринфянам указывает, что дар в этом случае является тем же самым по форме, как о нем свидетельствуется и в Деяниях Апостолов, однако цель 12-й главы Первого Послания к Коринфянам — показать его как дар, проявляющийся в церкви и требующий истолкования, чтобы принести назидание.

Он часто называется “экстатической тарабарщиной” людьми, которые его не испытали, но Павел относился к этому дару иначе. С помощью этого дара мы говорим с Богом. Он подразумевает общение. С помощью его мы говорим тайны, что для Павла всегда означает духовную истину (1-е Кор. 14:2). Греческое слово несомненно означает языки, а не простые бессмысленные звуки³⁷.

Если это кажется похожим на бессмысленные звуки, то таким же был и язык ассирийцев для евреев (Ис. 28:11, 13). Для тех, кто не знает иврита, он также звучал бы подобно бессмысленным звукам. “Отче наш” на иврите произносится как “ах-вее-ноо”. “Не убоюсь зла” звучит как “ло ее-рах ра”. Поскольку языки часто являются делом поклонения и хвалы, то они должны содержать восклицания и повторения, как и во многих псалмах. Псалом 150:2: “Хвалите Его по могуществу Его” произносится как “хах-ле-лоо-хоо бих-г’воо-рох-тав”. Затем “ха-ле-лоо-хоо” повторяется вновь и вновь в нескольких последующих стихах.

Независимо от того, как это звучит, и является это языком человеческим или ангельским, иные языки и в Деяниях Апостолов, и в Послании к Коринфянам означают речь. Когда мы молимся на иных языках, наш дух молится, поскольку наш дух является посредником, через которого действует дар, и он, таким образом, подразумевает подчинение нашего духа и нашей воли Богу, а также нашего языка и вокальных органов для своего функционирования (1-е Кор. 14:14)³⁸. Результатом является речь, такая, как Святой Дух дает выражать словами.

Истолкование иных языков

Истолкование обычно рассматривается как сообщение значения или основного содержания высказывания на иных язы-

ках³⁹. Основным значением этого слова является перевод. Соответствующий глагол используется для обозначения перевода в Евангелии от Иоанна (1:42; 9:7) и Послании к Евреям (7:2). Но он может означать либо перевод, либо толкование⁴⁰. Но даже если он означает перевод, то не обязательно имеется в виду некий дословный перевод. Задача переводчика состоит в том, чтобы наделить слова правильным смыслом и хорошей грамматикой. Например, один стих — псалом 22:1 состоит всего лишь из четырех слов на еврейском языке, но требует десяти слов на русском языке.

Дар, конечно же, не подразумевает какое-то знание языка со стороны истолкователя. Его дает непосредственно Святой Дух, когда человек скорее обращает внимание на Господа, чем на иные языки. И вновь дар может прийти множеством путей, “либо с помощью видения, либо как бремя, или через указание, именно как избирает Господь”⁴¹. Шаг веры может потребоваться также потому, что Святой Дух очень часто дает вначале лишь несколько слов истолкования. Затем, когда эти слова произнесены в вере, приходит и остальное, как Дух дает прошещать⁴².

Дары управления (руководства)

Множественное число, по всей видимости, указывает на разнообразие выражения дара для восполнения нужд в какой-то из должностей, связанных с руководством или управлением (1-е Кор. 12:28). Другие случаи употребления за рамками Нового Завета подразумевают мудрый совет. Родственное существительное означает рулевого или капитана корабля (Деян. 27:11). Это должно подразумевать руководство делами собрания, а также осуществление духовного руководства.

Вероятно, это был дар Святого Духа, предназначенный в основном для главного управляющего, называемого старейшиной, или пресвитером, по сравнению с руководителями синагог, и называемого епископом, или блюстителем (суперинтендантом), на греческом языке. Это был избранный служитель. Но он должен был избираться не посредством политических методов или властных игр, а посредством мудрости Святого

Духа, данной Телу. В этом случае он должен был быть снаряжен дарами Святого Духа и полагаться на них, а не только на свои собственные способности руководителя.

Множественное число может также указывать, что дар предназначался и для других должностей, также имеющих отношение к руководству или управлению.

Дары вспоможения, полезные дела

Множественное число опять-таки свидетельствует о разнообразии полезных дел, которые могут быть вдохновлены этим даром. Соответствующий глагол означает взять чьи-то обязанности или прийти кому-то на помощь. Он используется при обозначении помощи слабым (Деян. 20:35), посвящении самих себя доброте (1-е Тим. 6:2).

В древние времена это слово иногда употреблялось в качестве специального банковского термина для обозначения главного счета⁴³. Это должно было соответствовать труду, на который были избраны семеро в Деяниях (6:2,3). Там слово “*столы*” означает денежные столы, то есть фонд наличных денег, для пополнения которого Павел приносил пожертвования по крайней мере дважды. Павел всегда очень заботился о том, чтобы с деньгами обращались осторожно и в соответствии с данными церквями инструкциями. Нет ничего “недуховного” в финансовом вопросе в работе церкви. На это должно указывать также и то, что дьяконы, которые были “исполнены Святого Духа и мудрости” (Деян. 6:3), продолжали выполнять эти обязанности, а Святой Дух продолжал наделять их дарами, которые были им нужны в их работе. Кроме того, дьяконы оказывали помощь от церкви бедным, слабым и больным. Таким образом, обычное значение полезных дел также соответствует их должности, как мы видим это в ранней Церкви.

Служение, услужение, обязанности дьякона

В Послании к Римлянам (12:7) используется слово *служение*, или *услужение*, вероятно, в отношении служения дьякона. То же самое греческое слово используется как в отношении

служения Слова, так и в отношении служения семи в Деяниях (6:2, 4). Оно часто использовалось относительно приготовления еды, а также по отношению к различным видам духовного служения, таким, например, как служение примирения (2-е Кор. 5:18). Другим случаем общепринятого употребления была помощь или распределение помощи бедным. Это также соответствует труду дьякона. Таким образом, значение дара служения здесь, по всей вероятности, таково, что дар Святого Духа делает дьякона способным выполнять свое служение в силе и мудрости. Конечно же, оно не ограничивается дьяконами.

Увещание

Хотя Первое Послание к Коринфянам (14:3) относит это к пророчеству, в Послании к Римлянам (12:8) увещание указывается как отдельный дар. Оно означает убеждение, побуждение или призыв. Возможно также, что этот глагол несет идею примирения, поощрения дружбы, поддержания единства Святого Духа.

Другим важным аспектом дара является особое увещание терпеть до конца и сохранять перед нами надежду о пришествии Христа. Наша надежда является существенным элементом христианской жизни, и, хотя изучение Писания является важным для ее сохранения (Рим. 15:4), дар Святого Духа может побуждать нас в свете этой надежды идти вперед и может сделать ее живой.

Дар раздавателя — того, кто делится

Этот дар подразумевает отдавать часть того, что у вас есть, делиться с другими, особенно с нуждающимися (Ефес. 4:28). Как указывает Послание к Ефесянам, дар Святого Духа не предназначен в первую очередь для того, чтобы помочь состоятельным людям поделиться своим богатством. Бедные призываются работать своими собственными руками, чтобы было чем поделиться с нуждающимися. Это был дар, или служение, Святого Духа, в котором все участвовали сразу же после Пятидесятницы (Деян. 2:44, 45; 4:34, 37). Все должно было делаться в

простоте, искренности и щедрости. Варнава является одним из лучших примеров, в то время как пример Анании и Сапфиры показывает, как это не нужно делать.

Начальствовать, управлять, заботиться, оказывать помощь

Хотя понятие “начальник” ассоциируется с надзором, это слово также употребляется в значении проявления заботы, беспокойства о людях и оказания помощи. Еще раз хочется подчеркнуть, что руководство является не вопросом господства над другими или исполнения роли тирана, а вопросом служения⁴⁴. Здесь не присутствует мысль о начальствовании в смысле управления трудом Святого Духа или разрушения спонтанности поклонения. Это скорее дар, который помогает нашим служителям заботиться о наших душах и позволяет всей церкви заботиться о том, чтобы помогать друг другу под руководством тех, кого нам дал Бог.

Благотворение

Этот последний дар в списке Павла (Рим. 12:8) имеет отношение к служению совершения милосердных поступков, щедрой и сострадательной помощи другим. Он подразумевает личную заботу о нуждающихся, больных, голодных, нагих (тех, у кого недостаточно одежды) и узниках. Это один из самых важных даров, как указал Сам Иисус (Мтф. 25:31–46).

Он может включать такое служение, которое выполняла Тавифа (Деян. 9:36–39). Но если мы посмотрим на Писание, то увидим слепого, взывающего к Иисусу об акте милосердия, чтобы он мог прозреть (Марк. 10:47, 51). Богач в аду просил, чтобы Лазарь был послан для совершения милосердного поступка, чтобы он омочил конец своего пальца в воде и прохладил язык богача (Лук. 16:24). Самарянин совершил дело милосердия в отношении к человеку, который попался разбойникам (Лук. 10:37). Но то же самое слово часто используется по отношению к Божьему милосердию в даруемом спасении, благословении и служении (Рим. 11:30; 1-е Пет. 2:10; 2-е Кор. 4:1). Пото-

му что Бог богат милостью (Ефес. 2:4). Таким образом, этот дар может проявить Божью милость и помочь тем, кто нуждается, независимо от того, является их нужда физической, финансовой, умственной или духовной.

Дар должен проявляться с готовностью, радостью и милосердием. Недостаточно выполнять эти дела милосердия из чувства долга или в надежде получить вознаграждение, или как выражение человеческой доброты. В действительности эффективность милосердного поступка часто больше зависит от того способа, которым он совершается, чем от того, что делается и как много. Требуется дар Святого Духа, чтобы нести служение во всех этих отношениях. Однако оно, наряду с даром раздавателя, открыто для всех нас и очень необходимо всем нам. Вероятно, было бы очень хорошо, если бы каждый христианин читал Евангелие от Матфея (25:31–46). Независимо от того, как истолковывается этот отрывок, принципы ясны. Хотя наше спасение не зависит от дел, но, если оно подлинное, оно перейдет к делам. Святой Дух, Который стремится прославить Иисуса, поможет нам делать все это как для Иисуса.

Все дары нужны

Большая часть истории Церкви была отмечена слишком большой зависимостью от человеческих ресурсов. Если только имеются денежные средства, оснащение, люди, материалы и техническая квалификация, то выдвигаются проекты со всяким ожиданием успеха. Однако очень часто они, несмотря на все, терпят крах. С другой стороны, некоторые начинали, не имея почти ничего, но с огромной уверенностью в Боге и полагаясь на дары и помощь Святого Духа --- и невозможное осуществлялось.

Было бы хорошо научиться использовать имеющиеся человеческие ресурсы, полагаясь в то же время на Святой Дух. Дары Святого Духа по-прежнему являются первейшим Божиим средством для создания Церкви как духовно, так и количественно. Ничто другое не может совершить этого.

Представьте себе “роллс-ройс”, “кадиллак” или другую хорошую машину со всем внешним оборудованием, обивкой,

подушками, краской, драгоценными камнями или золотом, добавленным для декорации. Но затем предположите, что вместо мотора у нее набор педалей для пользователей, чтобы те продвигались вперед своей собственной силой. Нелепо? Но именно так выглядит в Божьих глазах церковь, обладающая огромной человеческой энергией, чудесными зданиями и оснащением, прекрасной организацией и планированием, но не имеющая даров Святого Духа!

Как нам предназначен дар Святого Духа, крещение Святым Духом, так и все дары даны нам. Почему бы не ревновать о них, не использовать их, не полагаться на них? Они являются предназначенным Богом средством, которое, чтобы мы могли продвигаться вперед на основании, которое положено в Иисусе Христе, нашем Господе. Святой Дух, Который любит чтить и открывать Иисуса, проявит Свою силу для нас и через нас. Он не разочарует нас. Потому что все дары прославят Иисуса и подготовят нас к Его возвращению. Затем они больше не понадобятся. Но до тех пор они нужны нам.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА 1

1. Floyd V. Filson, *The New Testament Against Its Environment* (London: SCM Press, 1950), p. 79.
2. John V. Taylor, *Go-Between God* (Philadelphia: Fortress Press, 1972), p. 64.
3. Amos D. Millard, "The Holy Spirit and Us", *Paraclete*, Vol. II, No. 2 (1968), p. 20.

ГЛАВА 2

1. I. Ritchie Smith, *The Holy Spirit in the Gospels* (New York: The Macmillan Company, 1926), p. 27.
2. George Johnston, *The Spirit-Paraclete in the Gospel of John* (Cambridge: University Press, 1970), p. 3.
3. Walter Eichrodt, *Theology of the Old Testament*, tr. J. A. Baker (London: SCM Press, 1961), Vol. II, p. 46.
4. Th. C. Vriezen, *An Outline of Old Testament Theology*, 2nd ed., rev. (Newton, Mass.: Charles C. Branford, 1970), p. 215.
5. George Eldon Ladd, *A Theology of the New Testament* (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1974), p. 287.
6. E. A. Speiser, *Genesis* (Anchor Bible; Garden City, New York: Doubleday and Co., 1964), комментарий на Книгу Бытие (1:2).
7. Vriezen, *op. cit.*, p. 214. См. также С. F. Keil, *Bible Commentary on the Old Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., новое издание), I, 48.
8. H. C. Leupold, *Exposition of Genesis* (Grand Rapids: Baker Book House, 1950), I, 49.
9. Gustave Friedrich Oehler, *Theology of the Old Testament* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, перепечатано с 1883), p. 118.
10. Adam Clarke, *The Holy Bible With a Commentary* (New York: Abingdon Cokesbury Press, без даты [1830]) Vol. I, p. 42.
11. A. B. Davidson, *The Theology of the Old Testament* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1955 перепечатано с 1904), pp. 121, 122.
12. Keil, *op. cit.*, I, 78. Samuel R. Driver, *The Book of Genesis* (3rd ed., New York: E. S. Gorham, 1905), p. 38.

13. Driver, *op. cit.*, pp. 83, 84. Alan Richardson, *Genesis I-XI (Torch Bible Commentary)*; London: SCM Press, 1953), p. 95.
14. Speiser, *op. cit.*, p. 44.
15. J. R. Smith, *op. cit.*, p. 26.
16. Leupold, *op. cit.*, I, 255, 256.
17. William Barclay, *The Promise of the Spirit* (Philadelphia: The Westminster Press, 1960), p. 11.
18. A. H. McNeile, *The Book of Numbers* (Cambridge Bible; Cambridge: University Press, 1931), p. 63. L. E. Binns, *The Book of Numbers* (Westminster Commentary; London: Methuen & Co., 1927), p. 71.
19. J. A. Thompson, "Numbers," *The New Bible Commentary* (Rev. ed.; Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1970), p. 192.
20. L. E. Binns, *The Book of Numbers* (Westminster Commentary; London: Methuen & Co., 1927), p. 191.

ГЛАВА 3

1. A. B. Davidson, *op. cit.*, p. 125.
2. Oehler, *op. cit.*, p. 354. Eichrodt, *op. cit.*, I, 308; II, 51.
3. Keil, *op. cit.*, p. 239.
4. G. A. Cooke, *The Book of Judges* (Cambridge Bible; Cambridge: University Press, 1918) p. 37. Paulus Cassel, *Judges and Ruth* (Lange's Commentary; Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing Co., перепечатано с 1865), p. 70.
5. Samuel J. Shultz, *The Old Testament Speaks* (New York: Harper & Brothers, 1960), p. 107.
6. A. B. Simpson, *The Holy Spirit* (New York: The Christian Alliance Publishing Co., 1895), Part I, p. 146.
7. Keil, *op. cit.*, p. 338.
8. Davidson, *op. cit.*, p. 127.
9. George A. F. Knight, *A Christian Theology of the Old Testament* (London: SCM Press, 1959) p. 37.
10. George Foote Moore, *A Critical and Exegetical Commentary on Judges* (ICC; Edinburgh: T. & T. Clark, 1895), p. 87.
11. Paulus Cassel, *Judges and Ruth* (Lange's Commentary; Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing Co., перепечатано с 1865), p. 119; Cooke, *op. cit.*, p. 80.
12. Oehler, *op. cit.*, p. 142.
13. Keil, *op. cit.*, p. 399.
14. Moore, *op. cit.*, pp. 325, 338. См. Barclay, *op. cit.*, p. 17.
15. Keil, *op. cit.*, p. 400.

16. Eichrodt, *op. cit.*, Vol. II, p. 52.
17. См. F. E. Marsh, *Emblems of the Holy Spirit* (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, новое издание 1971), pp. 38–112.
18. A. F. Kirkpatrick, *The First Book of Samuel* (Cambridge Bible; Cambridge: University Press, 1888), p. 150.
19. R. J. Smith, *op. cit.*, p. 25.
20. Mitchell Dahood, *Psalms II* (Anchor Bible; Garden City, New York: Doubleday & Co., без даты), p. 71.
21. *Lange's Commentary* а также Smith и RSV считают, что “дух” означает человеческий разум или дух. Но это противоречит использованию этого слова хронологом, как указывает *Barnes' Notes* и *Anchor Bible*. См. J. M. Myers, *I Chronicles*, (Anchor Bible; Garden City, N. Y.: Doubleday & Co., 1965), p. 190.
22. М. Н. Попе, *Job* (Anchor Bible; Garden City, N. Y.: Doubleday & Co., 1965), p. 216.

ГЛАВА 4

1. George Eldon Ladd, *The Pattern of New Testament Truth* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1968), pp. 100, 101.
2. Ladd, *Pattern of New Testament Truth*, p. 101; Smith, *op. cit.*, p. 35. См. также Charles Caldwell Ryrie, *Biblical Theology of the New Testament* (Chicago: Moody Press, с. 1959), pp. 112, 121, и Arno Clemens Gabelein, *The Holy Spirit in the New Testament* (New York: Our Hope, без даты), pp. 8, 34, 35.
3. Это также является завершением классического труда Е. В. Pusey, *The Minor Prophets* (New York: Funk & Wagnalls, 1885), Vol. I, p. 193, а также Theo. Laetsch, *The Minor Prophets* (St. Louis: Concordia Publishing House, 1965), p. 128.
4. С. F. Keil, *The Minor Prophets* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1954 новое издание), Vol. I, p. 211.
5. Pusey, *op. cit.*, Vol. I, p. 196.
6. Laetsch, *loc. cit.*, p. 128.
7. Keil, *Minor Prophets*, Vol. I, p. 204.
8. Там же, I, 204. См. также Pusey, *op. cit.*, I, 193.
9. С. Von Orelli, *The Prophecies of Isaiah* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1895), p. 32.
10. Franz Delitzsch, *Bible Commentary on the Prophecy of Isaiah* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1949, новое издание), Vol. I, pp. 282, 283.
11. Там же.
12. Vriezen, *op. cit.*, p. 216. Orelli, *op. cit.*, p. 325.

13. C. F. Keil, *Biblical Commentary on the Prophecies of Ezekiel* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1950 новое издание), Vol. I, pp. 56, 62, 112, 142.
14. A. B. Davidson, *Ezekiel* (Cambridge: University Press, 1884), p. 15.
15. Там же, p. 75.
16. Там же, p. 350.
17. Laetsch, *op. cit.*, p. 393.
18. Merrill F. Unger, *Zechariah* (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), p. 37.
19. Thomas V. Moore, *A Commentary of Zechariah* (London: Banner of Truth Trust, 1961 перепечатано с 1856), p. 72. Unger, *op. cit.*, p. 70.
20. H. C. Leupold, *Exposition of Zechariah* (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), p. 81.
21. Hinckley G. Mitchell, *A Critical and Exegetical Commentary on Haggai and Zechariah* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1912), p. 162.
22. Pusey, *op. cit.*, p. 101.
23. Mitchell, *op. cit.*, p. 163. H. L. Ellison, *Men Spoke From God*, 2nd ed. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1958), p. 129.
24. John Calvin, *Commentaries on the Twelve Minor Prophets*, перев. John Owen (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1950 новое издание), p. 108.
25. Unger, *op. cit.*, pp. 73, 80.
26. Carl. F. Keil, *The Twelve Minor Prophets*, перев. James Martin (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1954 новое издание), pp. 266, 275.
27. Там же, p. 277.
28. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 37.

ГЛАВА 5

1. Henry Alford, *The Greek New Testament* (London: Rivingtons, 1883), Vol. I, pp. 447, 448.
2. Ladd, *Theology of the New Testament*, pp. 160, 161.
3. Barclay, *The Promise of the Spirit*, pp. 24, 25.
4. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 36.
5. James D. G. Dunn, *Baptism in the Holy Spirit* (London: SCM Press, 1970), pp. 9-11.
6. Smith, *The Spirit in the New Testament*, p. 141.
7. Arndt and Gingrich, *A Greek-English Lexicon of the New Testament* (Chicago: The University of Chicago Press, 1957), p. 737.
8. A. Carr, *St. Matthew* (Cambridge: University Press, 1886), p. 100.

9. C. G. Montefiore, *The Synoptic Gospels* (New York: KTAV Publishing House, 1968), II, 388.
10. Smith, *op. cit.*, p. 142.
11. *Basil the Great on the Holy Spirit*, перев. George Lewis (London: Religious Tract Society, без даты), p. 74. (Basil, родился 329 г., был епископом в Кесарии в Каппадокии.) Также Ориген и другие; см. Alford, *op. cit.*, I, 23 (хотя Алфорд не согласен).
12. Dunn, *op. cit.*, pp. 33, 36.
13. Там же, pp. 33, 36.
14. Barclay, *The Promise of the Spirit*, pp. 28, 29.
15. Gerhard Kittel, *Bible Key Words* (New York: Harper and Row, c. 1960), Vol. III, p. 26.
16. Alan Richardson, *An Introduction to the Theology of the New Testament* (New York: Harper & Brothers, Publishers, c. 1958), p. 108.
17. Filson, *The New Testament Against Its Environment*, p. 81.

ГЛАВА 6

1. Rene Pache, *The Person and Work of the Holy Spirit* (Rev. ed., Chicago: Moody Bible Institute, 1966), p. 22.
2. Alford, *op. cit.*, Vol. I, p. 551.
3. J. J. Van Oosterzee, *The Theology of the New Testament*, перев. J. J. Evans (New York: Dodd, Mead and Co., 1871), p. 84.
4. Gabelein, *op. cit.*, p. 18.
5. Pache, *op. cit.*, p. 83.
6. Smith, *op. cit.*, p. 214.
7. Montefiore, *op. cit.*, Vol. II, p. 473.
8. Smith, *op. cit.*, pp. 138, 252.
9. Irving F. Wood, *The Spirit of God in Biblical Literature* (New York: A. C. Armstrong and Son, 1904), pp. 130, 131.
10. Basil the Great, *op. cit.*, pp. 72, 73. Василий также проповедовал тройное погружение, как было общепринято на Востоке.
11. Archibald M. Hunter, *Introducing New Testament Theology* (Philadelphia: The Westminster Press, 1957), p. 134.
12. Herman Barclay Swete, *The Holy Spirit in the New Testament* (London: Macmillan and Co., Ltd., 1910), p. 147. Alford, *op. cit.*, Vol. I, p. 714.
13. Hunter, *op. cit.*, p. 139.
14. Gabelein, *op. cit.*, p. 21.
15. Johnston, *op. cit.*, p. 42.
16. Smith, *op. cit.*, p. 149. T. J. Wheldon, *The Holy Spirit* (Carnarvon: The Calvinistic Methodist Book Agency, 1899), p. 109.

17. Ladd, *Theology of the New Testament*, pp. 284, 285.
18. Там же, с. 285.
19. A. B. Simpson, *The Holy Spirit* (New York: The Christian Alliance Publishing Co., 1924), Part II, p. 50.
20. Donald Guthrie, "John", *The New Bible Commentary*, 3rd ed. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1970).
21. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 292.
22. Там же, p. 291.
23. Filson, *op. cit.*, p. 94.
24. Barclay, *op. cit.*, pp. 38, 40.
25. Ryrie, *op. cit.*, pp. 331, 332.
26. William C. Scofield, *The Holy Spirit in the New Testament Scriptures* (New York: Fleming H. Revell Co., c. 1896), p. 81. George B. Stevens, *The Theology of the New Testament* (New York: Charles Scribner's Sons, 1917), p. 214.
27. George R. Brunk II, ed. *Encounter With the Holy Spirit* (Scottsdale, Pa.: Herald Press, 1972), p. 10. Johnston, *op. cit.*, p. 91.
28. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 293.
29. Marcus Dods, "The Gospel of St. John", *Expositor's Greek Testament*, ed. W. R. Nicoll (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., без даты), p. 824.
30. Marvin R. Vincent, *Word Studies in the New Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1946 перепечатано с 1889), pp. 243, 244.
31. R. Richardson, *Scriptural View of the Office of the Holy Spirit* (St. Louis: Christian Publishing Co., 1872), p. 27.
32. J. H. Bernard, *A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John*, ed. A. H. McNeile (Edinburgh, T. & T. Clark, 1928), II, 496. Stevens, *op. cit.*, p. 213.
33. Johnston, *op. cit.*, p. 81.
34. Johnston, *op. cit.*, pp. 96, 99–101. Lindsay Dewar, *The Holy Spirit and Modern Thought* (New York: Harper & Bros., 1959), p. 37.
35. Smith, *op. cit.*, p. 322. J. Worthington-Atkin, *The Paraklete* (London: Marshall Brothers, 1906), pp. 1, 2.
36. Hunter, *op. cit.*, p. 137.
37. Ryrie, *op. cit.*, p. 331.
38. Edward H. Bickersteth, *The Holy Spirit* (Grand Rapids: Kregel Publications, 1959 новое издание), pp. 129–131.
39. Там же, p. 131.
40. Johnston, *op. cit.*, p. 11.
41. Simpson, *op. cit.*, II, 22. R. Richardson, *op. cit.*, pp. 90–93. Ladd, *Theology of the New Testament*, pp. 288, 289. James E. Cumming, *Through the Eternal Spirit* (Minneapolis: Bethany Fellowship, c. 1965), p. 90.

42. Pache, *op. cit.*, p. 39.
43. R. Richardson, *op. cit.*, pp. 90, 91.
44. William E. Biederwolf, *A Help to the Study of the Holy Spirit* (Grand Rapids: Baker Book House, 1974 перепечатано с 1903), p. 56. Dunn, *op. cit.*, p. 178. Smith, *op. cit.*, pp. 371–373.
45. A. Richardson, *op. cit.*, p. 116.
46. Pache, *op. cit.*, pp. 38, 39.
47. Scofield, *op. cit.*
48. Biederwolf, *op. cit.*, pp. 55–57.

ГЛАВА 7

1. J. H. E. Hull, *The Holy Spirit in the Acts of the Apostles* (London: Lutterworth Press, 1967), p. 27.
2. W. T. Conner, *The Faith of the New Testament* (Nashville: Broadman Press, c. 1940), p. 198.
3. R. Richardson, *op. cit.*, p. 228.
4. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 346.
5. Scofield, *op. cit.*, p. 120.
6. Biederwolf, *op. cit.*, p. 82.
7. R. Richardson, *op. cit.*, p. 110.
8. John V. Taylor, *The Go-between God* (Philadelphia: Fortress Press, c. 1972), p. 6.
9. Pache, *op. cit.*, p. 23.
10. Dunn, *op. cit.*, p. 40.
11. Adolf Schlatter, *The Church in the New Testament Period*, перев. P. P. Levertsoff (London: S. P. C. K., 1961), p. 17.
12. Thomas D. Bernard, *The Progress of Doctrine in the New Testament* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1939 перепечатано с 1864), p. 108.
13. Arthur W. Pink, *The Holy Spirit* (Grand Rapids: Baker Book House, 1970), p. 41.
14. Hans Conzelmann, *An Outline of the Theology of the New Testament*, перев. John Bowden (New York: Harper & Row, c. 1969), p. 37.
15. Arno C. Gaebelein, *The Holy Spirit in the New Testament* (New York, Our Hope, без даты), p. 34.
16. Richardson, *op. cit.*, p. 110.
17. Schlatter, *op. cit.*, pp. 18, 19. Arthur T. Pierson. *The Acts of the Holy Spirit* (New York: Fleming H. Revell Co., c. 1895), p. 44.
18. Howard M. Ervin, *These Are Not Drunken As Ye Suppose* (Plainfield, N. J.: Logos, 1968), pp. 62, 63. См. хороший ответ Larry W. Hurtado на этот и другие аргументы Эрвина, высказанные против повторного

- исполнения Святым Духом. "On Being Filled With the Spirit", *Paraclete*, Vol. IV., No. 1, pp.29-32. См. также Wheldon, *op. cit.*, p. 257.
19. Joseph A. Alexander, *Commentary on the Acts of the Apostles* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1956 с 1875 3rd ed.), p. 307.
20. Hull, *op. cit.*, p. 48.
21. Rudolf Bultmann, *Theology of the New Testament* (New York: Charles Scribner's Sons, с. 1951), I, 159.
22. Там же, I, 139.
23. Kittel, *op. cit.*, pp. 52, 53. Но См. что говорит Bruce об этом отрывке.
24. Alexander, *op. cit.*, p. 426.
25. Kittel, *op. cit.*, p. 52.
26. Wheldon, *op. cit.*, p. 111.
27. A. Richardson, *op. cit.*, p. 120.
28. F. F. Bruce, *The Acts of the Apostles* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1960), p. 303.
29. Dunn, *op. cit.*, p. 86.
30. Hull, *op. cit.*, p. 110.
31. Ernst Kasemann, *New Testament Questions of Today*, перев. W. J. Montague (Philadelphia: Fortress Press, 1969), p. 74.
32. Bruce, *op. cit.*, p. 385. Alexander, *op. cit.*, p. 222.

ГЛАВА 8

1. Barclay, *op. cit.*, p. 80.
2. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 520.
3. R. A. Torrey, *The Person and Work of the Holy Spirit* (Rev. ed., Grand Rapids: Zondervan Publishing House, с. 1974), p. 148.
4. Dunn, *op. cit.*, p. 107.
5. Frederic Rendall, "The Epistle to the Galatians", *The Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., перепечатано 1970), III, 170.
6. Herman N. Ridderbos, *The Epistle of Paul to the Church of Galatia* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953), p. 128. Ernest D. Burton, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians, ICC* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1921), p. 175.
7. Burton, *op. cit.*, pp. 176, 177. John Eadie, *Commentary on the Epistle of Paul to the Galatians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, перепечатано с 1894), pp. 252, 253.
8. Burton, *op. cit.*, p. 221.
9. Там же, p. 224.
10. Там же, p. 278.

11. Donald Gee, *A New Discovery* (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, c. 1932), p. 42.
12. Burton, *op. cit.*, p. 315.
13. Willibald Beyschlag, *New Testament Theology*. перев. Neil Buchanan (Edinburgh: T. & T. Clark, 1895), II, 213.
14. J. S. Murrey, "What We Can Learn From the Pentecostal Churches," *Christianity Today*, June 9, 1967, p. 11 (899).
15. W. Sanday and Arthur Headlam, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1968 перепечатано с 1902), p. 9.
16. M. R. Vincent, *Word Studies in The New Testament* (Wilmington: Associated Publishers and Authors, 1972 перепечатано), p. 664.
17. Taylor, *op. cit.*, p. 102.
18. John Murray, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1968), I, 10, 11.
19. F. F. Bruce, *Epistle of Paul to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1963), p. 73.
20. Barclay, *op. cit.*, pp. 100, 101.
21. Kittel, *op. cit.*, III, 56.
22. Ladd, *Theology of the New Testament*, pp. 418, 489.
23. Beyschlag, *op. cit.*, II, 210. Stevens, *op. cit.*, p. 437.
24. Beyschlag, *op. cit.*, II, 209.
25. Bruce, *Romans*, p. 160.
26. Murray, *Romans*, p. 285.
27. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 471.
28. Ladd, *Pattern of New Testament Truth*, p. 100.
29. Bruce, *Romans*, p. 91.
30. Ernst Kasemann, *New Testament Questions of Today*, перев. W. J. Montague (Philadelphia: Fortress Press, 1969), p. 190.
31. Donald Gee, *Concerning Spiritual Gifts* (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House), p. 78.
32. Murray, *Romans*, p. 122. W. M. Greathouse, "Romans", *Beacon Bible Commentary* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1968), p. 242.
33. Donald Gee, *The Ministry Gifts of Christ* (London: Assemblies of God Publishing House), p. 41. (Сейчас добавлено как II часть в Donald Gee, *Now That You've Been Baptized in the Spirit* (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 1972.)
34. Bruce, *op. cit.*, p. 229.
35. Ladd, *Theology of the New Testament*, pp. 441, 630.
36. Barclay, *op. cit.*, pp. 70-75.

ГЛАВА 9

1. Gee, *Now That You've Been Baptized in the Spirit*, p. 141.
2. Donald Gee, *Spiritual Gifts in the Work of the Ministry Today* (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, c. 1963), p. 8.
3. Conner, *op. cit.*, p. 363.
4. R. Birch Hoyle, *The Holy Spirit in St. Paul* (Garden City: Doubleday, Doran & Co., 1929), p. 47. (Книга, содержащая много хороших наблюдений.)
5. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 518.
6. A. H. Leitch, "The Holy Spirit and These Days", *Christianity Today*, May 21, 1971, p. 15. Taylor, *op. cit.*, p. 108.
7. Norman Hillyer, "1 & 2 Corinthians," *The New Bible Commentary* (3rd ed., Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1970), p. 1059.
8. Некоторые считают, что упомянутое здесь слово "блудница" означает храмовую проститутку в языческом поклонении. Однако маловероятно, что даже коринфские верующие, хотя они и были младенцами во Христе, зашли бы так далеко. По-видимому, Павел использовал это слово в более общем смысле.
9. Ladd, *Theology of the New Testament*, pp. 466, 469.
10. Hillyer, *op. cit.*, p. 1062.
11. См. Hillyer, *op. cit.*, pp. 1065, 1066 для подробного описания обычаев, о которых в этом отрывке идет речь.
12. Gee, *Concerning Spiritual Gifts*, p. 86.
13. Там же, p. 17.
14. R. B. Chapman, "The Purpose and Value of Spiritual Gifts", *Paraclete*, II, 4, 25.
15. John Owen, *The Holy Spirit* (Grand Rapids: Sovereign Grace Publishers, 1971 перепечатано), pp. 16, 835.
16. Harold Horton, *The Gifts of the Spirit* (London: Assemblies of God Publishing House, 1962 c 1934), p. 80. (U. S. Edition Published by the Gospel Publishing House, 1975.)
17. Ladd, *Theology of the New Testament*, pp. 534, 535.
18. Arnold Bittlinger, *Gifts and Grace*, перев. H. Klassen (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., c. 1967), pp. 17, 18.
19. Hillyer, *op. cit.*, p. 1067.
20. Simpson, *op. cit.*, II, 42.
21. Kasemann, *op. cit.*, pp. 192, 193.
22. Conner, *op. cit.*, p. 373.
23. Harold Horton, *op. cit.*, pp. 35, 36.
24. A. Robertson and A. Plummer, *A Critical and Exegetical Commentary on*

the First Epistle of St. Paul to the Corinthians (ICC) (Edinburgh: T. & T. Clark, 1967 перепечатано с 1914), p. 272.

25. Dunn, *op. cit.*, p. 128.
26. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 542. James O. Buswell, *A Systematic Theology of the Christian Religion* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, c. 1962), II, 208.
27. L. Thomas Holdcroft, "Spirit Baptism: Its Nature and Chronology," *Paraclete*, I, 1, 30.
28. Bultmann, *op. cit.*, I, 159.
29. Stevens, *op. cit.*, p. 437.
30. Bittlinger, *op. cit.*, p. 75.
31. Chapman, *op. cit.*, p. 27.
32. Conzelmann, *op. cit.*, p. 260.
33. Taylor, *op. cit.*, p. 201.

ГЛАВА 10

1. Gee, *Concerning Spiritual Gifts*, p. 65.
2. Filson, *op. cit.*, p. 79.
3. Bittlinger, *op. cit.*, p. 50.
4. Dennis and Rita Bennett, *The Holy Spirit and You* (Plainfield, N. J.: Logos International, 1971), p. 95. Ralph Harris, *Spoken by the Spirit* (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 1973), вся книга. John L. Sherill, *They Speak With Other Tongues* (Spire Books, Westwood, N. J.: Fleming H. Revell, 1964), pp. 45, 91, 92, 96–100.
5. Bittlinger, *op. cit.*, p. 66.
6. Beyschlag, *op. cit.*, II, 247.
7. Harold Horton, *op. cit.*, pp. 172–174.
8. Gee, *Concerning Spiritual Gifts*, p. 88.
9. Beyschlag, *op. cit.*, II, 18.
10. Wood, *op. cit.*, p. 161.
11. Schlatter, *op. cit.*, p. 68.
12. Gee, *Concerning Spiritual Gifts*, p. 89.
13. Pache, *op. cit.*, p. 25.
14. Ladd, *Pattern of New Testament Truth*, pp. 101, 102.
15. Barclay, *op. cit.*, p. 15.
16. Athanasius, *The Letters of Saint Athanasius Concerning the Holy Spirit*, перев. С. R. Shapland (New York: Philosophical Library, 1951), p. 172. (Написано в 356–361 гг.)
17. Dunn, *op. cit.*, pp. 158, 159.
18. См. Biederwolf, *op. cit.*, p. 30, для ознакомления со списком тех, кто придерживается этого мнения.

19. Там же, p. 31.
20. Hunter, *op. cit.*, p.95.
21. Cumming, *op. cit.*, p. 82.
22. Taylor, *op. cit.*, p. 108.
23. Conner, *op. cit.*, p. 364.
24. Owen, *op. cit.*, p. 770.
25. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 518.
26. Owen, *op. cit.*, p. 832.
27. A. T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament* (Nashville: Broadman Press, c. 1931), IV, 581.
28. Donald Guthrie, *The Pastoral Epistles* (Grand Rapids: W. B. Eerdmans Publishing Co., 1960), p. 134.
29. Ladd, *Theology of the New Testament*, p. 445.
30. Robertson, *op. cit.*, IV, 607. Guthrie, *Pastoral Epistles*, p. 206.
31. Guthrie, *Pastoral Epistles*, p. 206.
32. Owen, *op. cit.*, p. 890.
33. Ryrie, *op. cit.*, p. 234.
34. Taylor, *op. cit.*, p. 109.
35. Filson, *op. cit.*, p.75. Pache, *op. cit.*, p. 170.

ГЛАВА 11

1. Hunter, *op. cit.*, p. 97.
2. Wheldon, *op. cit.*, p. 47.
3. E. W. Bullinger, *The Giver and His Gifts* (London: The Lamp Press, 1953), pp. 26, 27.
4. D. V. Hurst, "The Evidence Points to the Evidence", *Paraclete*, II, 1, pp. 22-30.
5. Включая Ryrie, *op. cit.*, p. 113.
6. Там же, p. 113.
7. Albert Hoy, "Public and Private Use of Tongues", *Paraclete*, II, 4, pp. 11, 12.
8. Gee, *A New Discovery* (Formerly *Pentecost*), p. 8.
9. См. Addison H. Leitch, "The Holy Spirit and These Days", *Christianity Today*, May 21, 1971, p. 15 (791).
10. Barclay, *op. cit.*, pp. 63, 85.
11. Scofield, *op. cit.*, p. 12.
12. Brunk, *op. cit.*, pp. 58, 59.
13. Kasemann, *op. cit.*, p. 194.
14. Ladd, *Theology of the New Testament*, pp. 535, 536.
15. Harold Horton, *op. cit.*, p. 35.

16. Там же, p. 80.
17. Gee, *Spiritual Gifts in the Ministry Today*, p. 24.
18. Taylor, *op. cit.*, p. 202.
19. Как утверждал Bittlinger, *op. cit.*, p. 68, на этом основании Лютер сказал, что апостолы были во всех церквях, а Кальвин говорил, что апостолы должны были призываться по мере необходимости.
20. Schlatter, *op. cit.*, p. 24.
21. Ochler, *op. cit.*, p. 508.
22. Gee, *The Ministry Gifts of Christ*, p. 64. (Теперь включена в качестве второй части в *Now That You've Been Baptized in the Holy Spirit*, Gospel Publishing House.)
23. Ralph M. Riggs, *The Spirit Himself* (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 1949), p. 123.
24. Gee, *Spiritual Gifts in the Work of the Ministry Today*, pp. 20–39, приводит разумные доводы по этому вопросу. См. также его *Concerning Spiritual Gifts*, pp. 111–119.
25. Bittlinger, *op. cit.*, pp. 32, 33.
26. Gee, *Concerning Spiritual Gifts*, p. 45. Howard Carter, *Spiritual Gifts and Their Operation* (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 1968), p. 49.
27. L. Thomas Holdcroft, "The Gift of the Gifts of Healing", *Paraclete*, II, 2, pp. 10, 11.
28. Bittlinger, *op. cit.*, p. 37.
29. Anthony D. Palma, "The Working of Miracles", (*Advance*, October 1974, p. 36.
30. Bittlinger, *op. cit.*, p. 41. H. Horton, *op. cit.*, p. 126.
31. Gee, *Spiritual Gifts in the Work of the Ministry*, pp. 78, 79.
32. E. H. Merrill, "Who Are Today's Prophets?" *Christianity Today*, March 12, 1971, pp. 9, 10 (541, 542).
33. Bittlinger, *op. cit.*, pp. 106, 107. Gee, *Concerning Spiritual Gifts*, pp. 48, 51.
34. Anthony D. Palma, "Discerning of Spirits and Prophecy", *Advance*, May 1973, p. 16.
35. Там же, p. 16. L. T. Holdcroft, "Spiritual Gifts We May Fail to Recognize," *Paraclete*, III, 2, p. 22.
36. Wood, *op. cit.*, p. 162. Bittlinger, *op. cit.*, p. 98.
37. Bittlinger, *op. cit.*, pp. 97, 98. John Ruthven, "Is Glossolalia Languages?" *Paraclete*, IV, 2, pp. 27–30.
38. Bittlinger предполагает, что даже Иисус, возможно, молился на иных языках, так как греческие глаголы *стенаеин* и *анастанаеин* в качестве обозначения вздохов или стенаний использовались как специ-

альные слова для молитвы, в которую не был вовлечен разум. Этими терминами пользовался Иисус в Евангелии от Марка (7:34, 8:11, 12). Bittlinger, *op. cit.*, p. 49.

39. Там же, p. 51. Н. Horton, *op. cit.*, p. 168.

40. Howard M. Ervin, "As the Spirit Gives Utterance", *Christianity Today*, April 11, 1969, p. 10 (626).

41. Gee, *Concerning Spiritual Gifts*, p. 66.

42. S. M. Horton, *Tongues and Prophecy*, (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 1972), p. 24.

43. Bittlinger, *op. cit.*, p. 70.

44. Kasemann, *op. cit.*, p. 193. Conzelmann, *op. cit.*, p. 260.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Авдий 50–51
Авраам 20–21, 55, 90, 173
Агав 275
Аголиав 23
Азария 50
Амасай 49
Амос 8
Анания и Сапфира 152, 195, 290
Анна 79, 81
Аполлос 200, 201, 212, 278
Апостолы 135, 136, 221, 222, 272–274
с.м. также Ученики
- Безнравственность 206–208
Библия, *с.м.* Слово Божье
Благодать 76, 185, 248, 249, 257, 258
Благодать 181
Бог Отец 16–17, 174–175
Борение Святого Духа 18–19
- Валаам 26–28
Валак 26–28
Варак 35
Варнава 136, 153, 160, 164, 195, 273, 290
Вдохновение 49, 50, 78, 103, 258, 259
- Вера 33, 35, 39, 45, 51, 70, 104–106, 114, 116, 138, 155, 172, 176, 185, 194, 196, 224, 226, 244, 251, 282
плод Духа 180
дар 28
- Веселиил 23
Веселье, *с.м.* Радость
Ветер 8, 14, 15, 53, 58, 70, 85, 115, 140
Вечеря Господня 119
Вечная жизнь 118
Видения 65–69, 71, 72
Вода 71, 88, 112–115
Водительство Святого Духа 6, 8, 49, 66, 91, 119, 120, 163–166, 189, 263
Водное крещение 92, 110, 112–115, 137, 139, 148, 154, 159, 219, 256
имя в крещении 103, 109
Воздержание 181
Возложение рук 129, 155, 163, 164, 253, 254
Возрождение, *с.м.* Новое рождение
Воля Божья 121, 192, 199, 251, 263
Восстановление 32, 54, 56, 63, 70, 71, 242
Израиля 69, 71, 79, 145–147
Враждебное отношение 45, 109, 110, 170
с.м. также Страдания
- Гавриил 80–82
Гидеон 7, 35, 36, 49
Глоссолалия, *с.м.* Языки
Голубь 8, 89, 90
Готовность дать ответ Святому Духу 70, 171

- Гофониил 33, 37
 Грех 57, 58, 87, 125, 126, 169, 170, 184, 207, 208, 250
 Давид 44–47, 48–51, 78
 Даниил 71
 Дар Святого Духа, *с.м.* Крещение Святым Духом
 Дарение 195, 289
 Дары вспоможения 288
 Дары исцеления 281–283
 Дары Святого Духа, *с.м.* Духовные дары
 Дары Христа 249
 с.м. также Духовные дары
 Девора 34, 35
 Дела плоти 177–179, 205–207
 День Господень 54, 146, 171
 День Пятидесятницы 8, 25, 116, 127, 134, 137–149, 234–236, 266
 Дождь, ранний и поздний 56, 76, 77
 Долготерпение 180
 Дух 14, 15
 Дух Божий 16, 19, 43, 53, 61, 64, 66, 68, 97, 285
 Дух Господень, *с.м.* Дух Божий
 Дух истины 112, 120, 184, 256
 Дух святости 183, 184
 Дух человека 17, 53, 285
 Духовная жизнь 113, 115, 149, 188
 Духовная зрелость 233, 234, 249
 Духовная сила 43, 44, 57, 64, 66, 74, 78, 109, 127, 131, 135, 139, 140, 197, 202, 259, 262
 Духовное излияние, *с.м.* Излияние Святого Духа
 Духовные дары 113, 193–197, 199, 210–227, 229, 236, 237, 240, 249, 253, 254, 257, 258, 265, 272–292
 классификация 269–272
 количество 209, 210
 правила 237–242
 источник 217, 219
 терминология 215
 с.м. также названия различных даров, таких как слово мудрости и т. д.
 Дыхание 14, 15, 18, 52, 66, 70, 71, 85, 128–130
 Дьявол, *с.м.* Сатана
 Дьяконы 195, 288
 Евангелисты 275, 276
 Евреи 54, 79, 185, 192, 246
 Единство Тела Христа 67, 69, 137, 140, 141, 149, 200, 205, 216, 217, 222, 223, 248, 251
 Еллад 25
 Елей 40, 75, 103, 265
 Елима 15, 283
 Елисавета 79, 81
 Елисей 52, 80
 Елиуй 52, 53
 Епафродит 272
 Женщины 210, 241
 Жизнь воскресения 186
 Завет 54, 62, 64, 131, 132, 176, 246
 Зависимость от Святого Духа 8, 9, 23, 25, 28, 37, 255, 291
 Закон Духа 185–187
 Закон Моисея 172, 173, 176–178, 185–187
 Залог Духа 242, 243, 245
 Запечатление Святым Духом 242–245
 Захария (отец Иоанна Крестителя) 79–81
 Захария (сын Иодая) 52, 73, 86

- Злой дух 45, 46
Змеи 11
Знамена, сопровождающие
верующих 8, 168, 169
Знание 23, 60, 71, 77, 209, 225, 230
см. также Слово знания
- Иаков (брат Иисуса) 6, 136
Иезекииль 25, 51, 66–69
Иеремия 21, 25, 65
Иерусалимский совет 6, 159, 160
Иеффай 32, 36
Излияние Святого Духа 49, 55,
56, 63, 71, 76, 77, 84, 116, 129,
141, 145, 147, 184, 190, 256, 261
см. также Крещение Святым
Духом
Израиль 19, 26, 28, 31, 62, 70, 75
Иисус Навин 25, 28–30
Иисус Христос
вознесение 129–131, 133, 147
качества 59–63
власть 109, 129
крещение 84, 89–91
крестящийся Духом Святым
106, 112, 137, 138
рождение 79–84
Хлеб Божий 118
пришествие 54, 62, 63, 86, 146,
147, 170, 192, 262
Творец 13
прославление 7, 120, 121, 128,
168, 214
Глава Церкви 129, 247, 252
человечность 92, 93
уподобление 264
служение 95–97
воскресение 184
искушение 93, 187
победа 187
Илия 51, 52, 66, 80
- Имена Святого Духа 9, 120, 216,
262
см. также названия различных
даров, таких как слово мудро-
сти и т. д.
Интеллект 8
Иоанн Креститель 79–81, 84–89,
139
Иозилл 50
Иоиль 25, 54, 145–147
Иосиф (муж Марии) 81, 82
Иосиф (сын Иакова) 21
Исаия 57–60
Искушение 172
Истолкование языков 228–231,
286, 287
Исцеление 191
см. также Дары исцеления
Иуда 275
Иудействующие христиане 167,
171, 176, 198, 251
- Корнилий 158
Крест 200–202
Крещение в воде, *см.* Водное
крещение
Крещение в Тело Христа 218–
220, 256
Крещение огнем 85–89, 141
Крещение Святым Духом 33, 84,
89, 91, 103, 104, 106, 132, 137–
139, 142, 148, 149, 159, 162, 173,
174, 177, 184, 185, 190, 245, 256,
265–268, 292
первоначальное свидетельство,
см. Языки, как свиде-
тельство крещения
сопровождают верующих
160–163, 173, 265
терминология 137–139, 148, 174
см. также Излияние Духа

Кротость 65, 110, 181

Левиты 42

Либерализм 11, 128

Личность Святого Духа 7, 10, 15,
39, 47, 65, 72, 123, 138, 262

Любовь 185, 209, 223–226, 229,
230, 239, 252
плод Духа 179

Мариамь 34

Мария (мать Иисуса) 81–83

Мера Духа 131, 132

Мессия 28, 49, 55, 56, 58, 61, 62,
71, 72, 76, 80–82, 86, 103, 106

Милосердие 196, 290, 291

Мир 180, 196, 197

Михей 8, 51, 52, 56, 57, 94

Моав 28

Модад 25

Моисей 21–24, 29, 32, 54, 65, 78,
83, 133, 245, 246

Молитва 92, 104, 106, 150, 251

Мудрость 23, 49, 60, 71, 78, 106,
107, 153, 201–203, 206

см. также Слово мудрости

Музыка 42, 43, 198, 231, 250, 252

Надежда 185, 266

Назидание 66, 230–232, 238, 278

Наследие верующих 61, 63, 171,
189, 190, 226, 242, 243, 245, 246,
257

Наставление, *см.* Учение

Неверие 23, 125, 126

Неистовство 24, 66, 144

Никодим 115

Новое рождение 112–115, 132,
133, 186

см. также Принадлежность к
числу сынов

Обетование Святого Духа 172, 173

Обновление Святым Духом 256

Ободрение 8, 49, 50, 110, 195, 196

Обрезание 133, 159, 176, 185, 251

Общение 149, 150, 200, 263

Огненные языки 8, 88, 140, 141

Огонь 87, 88, 141

Ограничения Святого Духа 165, 166

Ожидание Святого Духа 103,
139, 140

Оправдание 172, 257

Организация 218

Освящение 87, 171, 257, 259, 264,
265

Осенение 82, 83

Осуждение, *см.* Убеждение

Откровение 9, 12, 77, 119, 146,
202, 204, 230, 246, 248, 261

Павел 69, 109, 127, 135, 136, 147,
151, 156, 157, 163–166, 168–171,
183, 184, 192, 196, 197, 200–203,
214, 245–248, 266, 275, 276, 282,
288

Параклетос 122, 123

Пастора-учителя 277, 278
см. также Учителя

Пасха 119

Пение, *см.* Музыка

Первые плоды 190, 239, 262, 265

Период Церкви 77, 147, 148, 226,
260

Петр 105, 106, 108, 127, 128, 142,
144–147, 151, 152, 157, 158, 200,
201, 282, 284

Плод Духа 9, 177, 179–183, 197,
199, 224, 225, 248–252, 258

см. также названия отдельных
составляющих плода, таких
как любовь, радость и т. д.

Пневма 14

- Подчинение Святому Духу 24, 28, 42, 186, 197
- Покаяние 54, 84, 115, 148
- Поклонение 9, 42, 43, 52, 117, 118, 141, 143, 192, 232, 251, 252, 263
- Помазание 25, 40–42, 44, 103, 120, 245, 266
- Понимание 66, 225, 230
- Последние дни, *с.м.* Эсхатология
- Послушание 33, 35, 45, 70, 106, 110, 138
- Посредники Святого Духа 250
- Праведность 127, 176, 186, 197
- Праздник кушей 115
- Пребывание в Духе 176–178, 181, 187, 189, 250
- Предупреждение 51, 78, 94, 107, 166, 252
- Преподавание, *с.м.* Учение
- Принадлежность к числу сынов 134, 173–175, 187–189, 239, 240
- Принятие Святого Духа 128–131, 171, 172
- Пробуждение 50, 54, 147
- Проповедь 241, 252, 276, 284
- Пророчество 9, 21, 24, 40, 42, 50, 51, 54, 77, 78, 81, 221, 222, 239, 271, 274, 275
- Просвещение 12, 24, 120, 202
- Противление Святому Духу 24, 25, 47, 63
- Проявления Святого Духа 8, 52, 60, 152
с.м. также Духовные дары
- Пятидесятники 10–12
- Пятидесятница Иоанна 128
- Пятидесятница, *с.м.* День Пятидесятницы
- Работа Святого Духа 121, 149, 156, 168, 169, 171, 172
- по отношению к верующему 115, 116, 124, 167, 185, 255
- по отношению к Иисусу Христу 7, 120–123, 183, 184, 214, 215, 255, 257–260, 292
- по отношению к миру 124–127
- Радость 48, 97, 144, 168–170, 197, 198
- плод Духа 180
- Разделения в Теле 200, 206, 211, 215
- Различение духов 285
- Разумение 23
- Ранняя Церковь 6, 8, 9, 152, 153, 262–264, 269
- Распознавание 120, 152
- Рвение 87, 196
- Реальность Святого Духа 8–10, 135
- Рождение девой 59, 82, 83
- Рука Господа 51, 52, 65, 98
- Руководство, *с.м.* Управление
- Саддукеи 79, 84
- Сакраменталисты 113, 142
- Самаряне 156
- Самарянка 115–117
- Самсон 7, 32, 37–39, 41, 44
- Самуил 21, 40–42
- Сатана 127, 152, 283
- Саул 8, 24, 41–47
- Сверхъестественное 9, 12, 46, 83, 257, 270
- Светильники и подставки для светильников 73, 75
- Свидетельство 108, 109, 214
- Свидетельство Святого Духа 189
- Свобода 177, 183, 186, 197
- Святой Дух *с.м.* Дух Божий
- Святой Дух и Слово 63, 74, 77, 115, 140, 187

- Священники 40, 43, 78
 Седекия 52
 Семь особенностей Святого Духа 60, 60, 260
 Сила 38, 39, 57, 60, 122, 275, 276
 см. также Духовная сила
 Символы Святого Духа 40, 71, 75, 88, 90, 103, 114, 115, 141
 Симеон 79–81
 Симон 155–156
 Скиния 22, 23, 83
 Склад ума 187, 188
 Слава Господня 245–246
 Слово Божье 115, 140, 225, 251, 252, 256, 258, 259
 безошибочность 121
 Слово знания 279–281
 Слово и Святой Дух, *см.* Святой Дух и Слово
 Слово мудрости 279
 Служение 55, 61, 194, 289
 Смелость 8, 87, 152
 Смерть 112, 113, 188, 189
 Смирение 10
 Сновидения 55
 Совершенствование 257, 265
 Совесть 192
 Совет 60
 Соломон 49
 Старейшины израильские 23, 24
 Стефан 109, 153, 236, 259, 279
 Страдание 259, 264, 265
 см. также Враждебное отношение
 Страх Господень 61
 Суд 47, 48, 58, 65, 70, 85, 86, 88, 126
 Таинства 118, 119
 Творение 13–17, 63, 66, 83
 Типичные образы Святого Духа, *см.* Символы Святого Духа
 Троица 13, 16, 83, 215, 259
 Убеждение 121, 124–127, 145, 258
 Увещание 24, 196, 214, 289
 Униформитаризм 127
 Управление 164, 287
 Упрек 25, 53, 150
 Угашение Святого Духа 169, 170
 Усыновление, *см.* Принадлежность к числу сынов
 Утешитель 8, 9, 120–123, 130
 Учение 23, 42, 78, 230, 252–255
 дар 195
 Учение Иисуса 103, 112, 121, 124, 128, 136, 137
 Учение Святого Духа 108, 121–123, 149, 204, 205
 Ученики 116, 132, 136, 272, 273
 см. также Апостолы
 Учителя 222, 223
 см. также Пастора-учителя
 Фарисеи 79, 80, 84, 98, 102
 Филипп 51, 136, 153, 155, 276, 281
 Фома 129, 134
 Хананеяне 30, 31
 Хвала 91, 185, 197
 Ходатай 21, 191
 Храбрость, *см.* Сила
 Храм 140–142, 205, 208
 Хула на Духа 97–102
 Цари 40, 49, 50
 Царство Божье 85, 178, 197, 198
 Церковь 75, 133, 138, 142, 167, 205, 218, 221, 222, 231, 249, 261, 291, 292
 см. также Ранняя Церковь
 Церковь первого века, *см.* Ранняя Церковь

- Человеческое тело 186, 187, 192, 207, 208, 218, 221
искупление 190, 191
- Чувствительность к Святому Духу 138, 151, 152, 250
разница между чувствительностью в Ветхом и Новом Завете 117, 140–141
с.м. также Излияние Святого Духа
- Чудеса 9, 31, 51, 58, 59, 78, 150, 151, 282
с.м. также Чудотворение
- Чудотворение 283–284
с.м. также Чудеса
- Эмоции 8
- Эсхатология 54, 107, 108, 146, 147
- Юбилейный год 62
- Языки 8, 111, 143–145, 156, 157, 163, 191, 222–224, 227–235
как свидетельство крещения 88, 143, 158, 220, 222, 223, 227, 266, 267, 274, 275, 285
как знамение для неверующих 233–234
дар 227, 230, 285, 286
правила 237–238
с.м. также Истолкование языков
- Язычники 6, 62, 157–160, 166, 172, 173, 175, 176, 198, 199, 247–250, 263

БИБЛЕЙСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ветхий Завет

Бытие		4:15, 16	274	11:29	24, 54
1:1, 2	13, 15, 17	4:16	21	11:31	14
1:2	14, 16	4:22-26	133	12:1-15	34
1:20, 21, 24, 25	17	5:2	10	12:6-8	22, 40
1:26	17	6:7	54	14:11	126
1:26-28	17	7:1	21, 274	14:13-20	21
2:7	15, 17-19, 52, 129	12:12	45	20:1	34
3:1, 3	126	14:21	14	20:10, 12	126
3:6	94	15:20	34	22:2, 3	26
3:8	14	17:9-14	29	22:21-35	26
3:15	55	17:9-15	74	23:5, 16	27
6:3	18	18:18-26	24	24:9	28
6:3, 17	15	20:1-17	22	24:17	28
6:12, 13	55	20:18, 19	22	27:18	28, 29
6:17	15, 18	24:18	83	31:8	28
7:15	18	25:1-9	22	33:55	30
7:15, 22	15	30:23, 24	40		
7:22	15, 18	30:30	40	Второзаконие	
8:1	15, 16	31:2, 3	23	5:26	55
12:3	28, 55, 173, 247	35:5, 22	48	9:20	21
15:6	173	35:5-9, 20-26	22	13:1-4	170
20:7	21	35:30-31	23	17:18, 19	34
20:17	21	40:13-15	40	18:15	274
22:2	90	40:34, 35	83	18:18-22	21
22:18	55	Левит		18:21, 22	170
24:16	59	5:7	91	32:11	16
41:38	21	8:12, 30	40	32:36	19
42:23	123	16:32	40	34:9	28, 29
49:8	185	25:10-13	62	Книга Иисуса Навина	
49:16	19	Числа		7:2-4	30
Исход		11:10-30	23	9:14	30
3:4	22	11:17	24, 65	9:23	31
4:10-16	22	11:28	28	11:23	30

13:1	30	4:18	32	18:36-39	51
13:22	26	4:21, 22	41	18:46	66
15:15-17	33	7	42	19	51
16:10	31	7:1	32	19:15	40
17:13	31	7:2	41	19:16	40
23:12, 13	30	7:5	21	21:20	45
24:14, 15	30	7:6	41	22:18	45
		7:15-17	41	22:17-23	46, 52
Книга Судей		9:6, 9	42	22:24	52, 77
Израилевых		10:1	40		
		10:6	42	Четвертая Книга Царств	
1:11-13	33	10:6, 10	8		
1:21, 27, 28,		10:9	42	2:9	51
29, 30, 31, 33	30	11:6, 15	44	2:15	51, 80
1:28	31	12:19, 23	21	2:16	51
2:10	31	13:14	44	3:15	51
3:10	33, 37	15:1, 19, 26	44	4:9	51
4:4, 6	34	16:3, 13	40	5:14, 15	51
5:23	35	16:13	43, 117, 245	9:3	40
6:34	7, 35, 49	16:14	45, 46		
8:23	32	16:14, 16, 23	45	Первая Книга Паралипоменон	
10:6-7	31	16:23	45		
11:29	37	18:10	45, 46	12:18	49
13:1	31	19:9	45	25:1-7	43
13:7, 14	37	19:20	42	25:3, 7	43
13:25	38	19:20-24	46	28:12	49
14:6	8	19:23, 24	24		
14:6, 19	38			Вторая Книга Паралипоменон	
15:14	38	Вторая Книга Царств			
16:20	39, 45	5:3	40	15:1-8	50
16:30	39	7:24	54	18:23	77
16:31	31	23:1	48	20:14-17	50
17:6	32	23:2	48, 77, 78, 117	24:20	52
21:25	32			32:31	123
Книга Руфь		Третья Книга Царств		Книга Ездры	
1:2	110	1:34	40	2:2	72
		8:27	118	3:2	72
Первая Книга Царств		17:1	50	7:10	78
2:10	19	18:12	50		
		18:26, 28, 36, 37	66		

Книга Неемии		64:3	55	5:20	102
		67:19	249	6:3, 5	91
8:1, 8, 9	78	71:2	19	6:9, 10	78
9:20	78	94:5	14	7:11	59
9:30	78	101:26	14	7:14	59
		102:13, 14	187	8:8	59
Книга Иова		103:3	14	9:6, 7	59
9:18	15	103:29, 30	15	10:20, 21	60
12:10	55	103:30	13	11:1	72, 184
16:19	123	104:9-22	21	11:1-5	59, 60
19:17	15	104:15	21	11:2	7, 40, 60,
19:25	123	109:6	19		61, 92, 260
26:13	14, 52	110:10	61	11:3	61
27:3	15, 18, 52	134:14	19	11:6-9	61
28:28	61	135:5	14	28:5, 6	61
32:6	52	138:7	49	28:9	58
32:8, 18	52	142:10	49	28:10	58
33:4	14, 15, 18, 52	144:7	49	28:11	234
33:23	123	144:21	55	28:11, 13	286
34:14, 15	55	148:5	14	29:18, 19	89
34:15	18	150:2	286	30:1	63
				31:3	15, 66
Псалтирь		Книга Притчей		32:15	52, 63, 76
		Соломоновых		32:16-18	63
8:4	14			33:19	58
17:11	14	1:7	61	34:16	14, 63
18:2	44	1:23	49, 77	35:5, 6	89
22	44	3:19	14	36:1	58
22:1	287	8:23-30	14	40:3	81, 84
23:2	277	9:10	61	40:6	55
32:6	14	15:1	181	40:7, 8	63
32:6, 9	14			40:12, 13	14
32:6, 9, 11	63	Книга Екклесиаста		40:13	64
40:10	78			41:8	61
41:2	106	12:7	15, 18	42:1	62, 92
49:4	19			42:1-4	96
50	48	Книга Пророка		42:3	63
50:12	48	Исаии		42:4	63
50:13	47, 48			42:6	62
50:14	48	1:1, 2	96	42:7	62
50:15	48	4:3-5	58	43:27	123

44:3	64, 76, 84	23:5	72	37:9	70
44:3-5	54	25:31	55	37:11-14	68
44:5, 6	64	26:6, 9	40	37:14	69, 70
45:7	45	28:1-4	77	39:28, 29	70
45:12	14	31:31-34	25, 54	39:29	69, 76, 84
48:13	14	31:33	257	41:21	68
48:16	63	31:34	277	43:3	67, 69
49:6	63	32:9, 10	243	43:5	66, 67, 69
50:4, 6	63	51:15	44	47:1-12	71
52:13	63				
52:15	202	Книга Пророка		Книга Пророка	
53:2	72, 184	Иезекииля		Даниила	
53:10	86, 90				
53:12	63	1:3	65	3:25-28	170
57:15	10	1:12, 20, 21	66	4:8, 9, 18	71
59:19-21	64	1:20	66	5:11, 14	71
59:21	64, 78	2:2	66-68		
61:1	62, 89, 92	3:12, 14	66, 67	Книга Пророка Осии	
61:1, 2	89	3:14, 22, 24	65, 66	6:1, 2	76
61:1-4	59	8:3	65-67	6:3	76
61:2	62	8:7-9	68	9:7	56
63:7-16	64	10:1	68	9:9	57
63:9, 10	64	10:17	66		
63:10	7	11:1	65-67		
63:11	65	11:5	66, 67	Книга Пророка	
63:14	65	11:19	54, 69, 149	Иоиля	
64:4	202	11:19, 20	69	2:23	56
		11:20	69	2:28	54, 56, 76, 84, 116, 147, 257
Книга Пророка		11:24	66-68		
Иеремии		13:3	77		
		18:30-32	70	2:28, 29	25, 54
1:9	65	18:31, 32	69	2:28-32	145
4:6	45	23:15	68	2:30-31	54
6:12	65	33:31, 32	77	3:19	54
6:19	45	36:25-27	25, 70		
7:12	40	36:25-28	54	Книга Пророка	
7:16	21	36:26	69, 84	Амоса	
10:12	14	36:26, 27	69		
15:6	65	37:1	51, 66, 68	3:7	77
16:21	65	37:8	70	3:8	8, 274
20:9	78	37:8-10	129	7:2, 5	21

Книга Пророка Ионы		Книга Пророка Софонии		3:1–10	72
				4:1–13	72
				4:6	269
1:4	14	1:12	45	6:11–13	86
				7	72
Книга Пророка Михея		Книга Пророка Захарии		12:10	76
		1:8–11	72	Книга Пророка Малахии	
2:7	57	1:18–21	72		
2:8	57	2	72		
2:11	57	2:1–13	72	3:1	80
3:2	102	2:11	72	4:5, 6	80
3:8	8, 57, 77, 94, 274	2:13	55	4:6	80

Новый Завет

Евангелие от Матфея		7:11	105	16:16	82
		8:8	129	16:18	107
1:18, 20	82	9:20–22	282	17:3–5	201
2:15	82	10:16	107	17:10–13	80
3:7	89	10:16–20	103	18:8, 9	88
3:7, 10, 12	85	10:17–20	108	19:4–6	169
3:10, 12	89	10:19	107	19:28	272
3:11	84, 89	10:20	107	20:25–28	259
3:14	91	10:34	89	21:11	274
3:16	92	11:1–6	89	22:25	162
3:16, 17	90	11:9–11	80	22:42, 43	78
4:1	93	12:15	96	23:11	259
4:2	94	12:20	170	23:35	52
5:4	123	12:22	98	24:14	74
5:10–13	197	12:24–32	97	24:39	111
5:14	75	12:28	65, 98, 102	25:3, 4, 8	103
5:21–23	179	12:30	98	25:8	170
5:22	88	12:33	183	25:31–46	290, 291
5:28	187	13:10–12	95	25:41	127
5:45	106	13:14	103	27:4	161
6:19–21, 31, 32	187	14:2	283	28:9	130
6:25–33	105	15:3, 6	79	28:18	109
6:33	187	15:14	278	28:19	103, 148
7:7–11	103	15:28	156	28:20	107

Евангелие от Марка		4:19, 20	89	24:52	140
1:8	84	5:8	91	24:53	92, 105
1:10	92	6:13	272	Евангелие от Иоанна	
1:10, 11	90	7:22	276	1:1, 3	59
1:12	219	8:10	95	1:3	13, 83
1:27, 28	97	9:2	272	1:11	59
3:22–30	97	10:1	272	1:12, 13	114
3:29	99, 101	10:20	97, 133	1:14, 18	214
6:14	283	10:21	96, 97	1:17	120
7:8–13	79	10:37	290	1:31–33	91
9:44, 46, 48	170	11:9–13	103	1:32–34	90
10:47, 51	290	11:13	103	1:33	84, 88, 106
11:24	105	11:15–20	97	1:36	90
12:36	103	11:20	65	1:42	287
13:5, 6	108	11:51	52	2:24, 25	60
13:8	108	12:8, 9	99	3:1	101
13:9–11	103, 108	12:10	97, 99	3:3	112
13:10	108	12:11, 12	103, 106, 108	3:5	113, 114
16	111	12:12	109, 123	3:6, 8	113
16:9–20	112	12:35	75	3:6–8	115
16:15	110	12:51	89	3:8	115, 168
16:20	112, 268	16:24	290	3:16	55, 56, 83
Евангелие от Луки		19:11, 12	86	3:17	89, 276
1:16	80	19:13	216	3:18	126
1:17	80	19:15–19	216	3:19, 20	102, 126
1:35	82	20:42	103	3:31	114
1:41, 44	80, 81	21:12–15	103, 108	3:33	243
1:67	81	21:13, 14	279	3:34	92, 114, 116
2:25	79	21:15	106, 109, 279	3:34, 35	94
2:25–35	81	22:14	272	4:2	110
2:36–38	81	22:25–27	177	4:4	95
2:38	79	22:27	259	4:10, 14	116
2:51	82	23:46	18	4:14	114
3:16	84	24:25, 26	86	4:14, 15, 28, 29	95
3:21, 22	90, 92	24:27, 32, 45–49	246	4:23, 24	117
4:1	93, 219	24:32, 45	124	4:32–36	97
4:14	95	24:33	134	5:25	119
4:18	123, 276	24:47	112	5:26	15
4:18, 21	96	24:49	93, 103, 140, 174	5:36	272

6:14	274	14:17, 26	277	20:21-23	129, 132
6:27	243	14:18	9, 124	20:23	130
6:29, 30, 36	119	14:18, 20, 23	124	20:24	134
6:32-35	118	14:26	121,	20:27	130
6:42	119		262, 280	20:28	134
6:45	277	14:27	97		
6:47	118	14:30	127	Деяния Святых Апостолов	
6:51, 53-57	119	15:1	182		
6:52	119	15:1-6	119		
6:54, 56	119	15:3	114, 133, 256	1:4	93, 137
6:62	119	15:11	97	1:4, 5	174
6:63	114, 119	15:12, 17	110, 120	1:4-8	129, 132
6:63, 64	118	15:16	107	1:5	86, 88
7:37, 39	268	15:26	7, 120, 122,	1:6	146
7:37-39	116, 261		124, 262, 280	1:6, 7	86
7:38	114	15:26, 27	121	1:8	72, 74, 86,
7:39	116, 128,	16:2	107		87, 103, 109,
	131, 132, 163	16:7	124, 131, 262		132, 135, 140,
7:40	274	16:7, 8	129		161, 283
7:49	55	16:8	57, 235	1:14	92, 105, 140
8:9	125	16:8-11	122, 124	1:16	78, 140
8:24	126	16:11	127	1:20, 25, 26	272
8:31, 32	77, 246	16:12, 13	121	1:21, 22	273
8:40, 45, 46	120	16:13	119,	1:21-25	136
8:58	83		120, 280	2:4	8, 88, 139,
9:7	287	16:13, 14	262		145, 157, 158,
9:22	99	16:13-15	121		172, 174, 184,
10:18	111	16:14	7		223, 257
11:47, 48	102	16:16-22	131	2:4, 11	158
11:48	111	16:20	123	2:4, 16	25
12:31	127	16:22	131	2:4, 33	157
12:42, 43	99	16:33	94	2:6	143
13:10	114, 133, 256	17	137	2:11	235
14-16	112	17:17	121	2:12	144
14:6	121	18:37	120	2:15	144
14:10, 20	83	19:30	18	2:16-18	132
14:16	92, 12,	20:17	130	2:17	3
	121, 124	20:19	130, 131	2:22, 23	127
14:16, 26	92, 262	20:19-23	128	2:27, 30-33, 36	127
14:17	116,	20:20	131	2:28-32	139
	120, 133	20:21	134, 272	2:33	129, 145, 257

2:37	127	5:3	285	8:29, 38	154
2:37, 41	236	5:3, 4	152	8:35	276
2:38	139, 148	5:4	149	8:39	51
2:39	147	5:10	162	9:10, 17	136
2:40	127, 145	5:12	273	9:11-16	157
2:41	127	5:13-16	152	9:17	157
2:42	149, 150, 236, 268, 273	5:15, 16	282	9:31	8, 123
2:43	150, 151, 169, 262, 268, 273	5:32	33, 106, 121, 273, 274	9:36-39	290
2:44	149	5:42	149	9:40	283
2:44, 45	149, 289	6:1	152	10:14, 15, 28, 34	198
2:46, 47	149, 150	6:2	140	10:16, 19	157
3	108	6:2, 3	288	10:22, 30-33	159
3:1-10	151	6:2, 4	289	10:23	158
3:1, 12-26	149	6:2-4	279	10:30	92
3:6	282	6:3	288	10:34	55
3:6, 7	281	6:4	273	10:36, 37	159
3:12	211	6:5	88	10:39-42	128
3:13-19	100	6:5, 8, 10	153	10:43	159
3:14, 15, 19, 21	127	6:7	153, 236	10:44	139, 173
3:19	147	6:8	153	10:44, 45, 47	88
3:19-21	147	6:9, 10	236, 279	10:45	139, 158
3:22	274	7:54, 55, 57	109	10:46	8, 172, 266
4:8	106, 268	7:55, 56	154	10:47	158, 160
4:8, 10-12	151	7:55-60	260	10:47, 48	281
4:8-14, 19-21	279	8:1	154	11:3	158
4:10-12	128	8:1, 4	136	11:12	158
4:12	100	8:4, 5	155	11:15	139
4:20	155	8:5-8	153	11:15-17	88, 142
4:24	13	8:6-8, 12	276	11:15-18	158, 173
4:24-30	150	8:7	281	11:16	138
4:24, 31	92	8:12	136, 155	11:18	158
4:31	8, 88, 151, 281	8:14	136	11:19-21	136
4:32	149	8:15	92, 105	11:24	88, 136
4:33	273	8:15, 16	138	11:28	275
4:34, 37	289	8:15, 17	129, 156	11:29, 30	153
4:36, 37	195	8:16	139	12:5, 12	150
4:37	149	8:16, 20	155	12:21-23	260
5:1-3	195	8:20-23	285	13:1-4	164
		8:25	273	13:2	7
		8:26, 29	136	13:2, 3	254
				13:7, 12	151

13:9	151	19:6	8, 139, 172	1:11, 12	259
13:9-11	283	19:11	282	1:15, 16	264
13:10	285	20:10	283	1:18, 19	208
13:17-42	203	20:22	166	1:22	259
13:22	44	20:23, 24	166	1:23, 25	114
13:27-30, 37, 41	128	20:28	164	2:2	233
13:32	276	20:35	288	2:5	142, 193
13:51	162	21:4	166	2:10	290
13:52	168	21:4, 12	239	2:25	277
14:4, 14	273	21:8	276	3:7	280
14:7-10	168	21:8, 9	154	3:18	260
14:11-18	144	21:10-14	166	3:19	260
14:14	136	21:11	275	3:20, 21	111
15:5	101	21:31, 32	199	4:14	219
15:7	6	23:12-24	199		
15:7-11	281	26:19	168	Второе Послание	
15:8	159	27:3	162	Петра	
15:8, 9, 12-29	160	27:11	287	1:5-7	182
15:9	160	27:43-28:5	283	1:5, 8	280
15:13	136	28:5	111	1:8-10	182
15:13-21	279	28:17	192	1:20, 21	259
15:28	6, 160	28:23	8	1:21	21, 34, 50
15:32	275	28:25	78	2:1	278
16:2	354			2:9, 10, 12	206
16:6	7, 162	Послание Иакова		2:15	26
16:6, 7	263	1:17	105, 114, 215	3:4	127
16:6-8	165	1:17, 18	259	3:7	88
16:9, 25	165	1:18	114		
16:16-18	285	1:19	181	Первое Послание	
16:24	162	2:15, 16	149	Иоанна	
16:25	197	3:13	280	1:3, 7	149
16:34	168	4:1	177	1:7	120
17:6	169	4:5	258	2:1	122
17:11	8, 204, 239	5:14, 15	283	2:1, 2	126
17:31	127	5:15	207	2:15	94
18:25, 26	212			2:16	94
18:25, 27	201, 212	Первое Послание		2:20	40, 265
18:26	278	Петра		2:20, 27	122, 277
18:27	278			2:15	94
19:1-7	160	1:2	259	2:16	94, 187
19:2	161, 162, 244	1:5	243, 264		

3:2	191, 226, 243	5:8	10	185	12:8	289, 290
3:14, 15	179	6:3		148	12:11	88
3:16-18	149	6:11		87, 264	12:19	181
4:1	275, 285	6:13		264, 268	13:11, 12	147
4:2, 3	214	7:6		186	14:1-18	280
4:2, 15	99	7:7, 8		186	14:9	214
4:6	120	7:10, 11		185	14:10	200
4:7, 8, 11, 20	149	7:12		185	14:17	180, 197, 198
5:4	94	8:1, 2, 14		186, 264	15:4	289
5:6	121	8:3		83, 187	15:13	180, 198
5:19	127	8:4		187	15:16	198
		8:4, 5		179	15:18, 19	198, 262
Второе Послание		8:6		187	15:23, 24	166
Иоанна		8:8		188	15:25-27	166
		8:9		133	15:28	183
7	99	8:10		133, 188	15:30	199, 252
		8:10-13		188	16:7	273
Послание Иуды		8:11, 13		189		
		8:13		87, 187	Первое Послание к	
11	26	8:15		129, 174	Коринфянам	
		8:16		133		
Послание к		8:17, 18		190	1:5	200
Римлянам		8:23		146, 190, 242	1:7	210
		8:24, 25		191	1:9	149
1:3	83	8:27		7, 257, 263	1:14-17	110
1:3-5	184	8:32		105	1:18	201
1:4	183	8:37-39		185	1:21	144
1:4, 16	127	9:1-3		192	1:22, 23	168
1:10	197	9:4		174	1:24	201
1:10-13	166	10:2		280	1:27, 29	32
1:13	183	10:8, 9		256	2:2	168
1:16	184	10:9, 10		99, 110	2:4	168, 202
1:21	117	11:8		192	2:6	204
2:5-12, 16	125	11:28		217	2:8	202
2:26	185	11:30		290	2:9	202
2:28, 29	185	11:33		279	2:9, 10	146
3:23	91	12:1		142, 193, 268	2:10	7, 203
4	266	12:1, 2		264	2:10, 11	263
4:1-22	20	12:3-8		193	2:11	203
5:2	185	12:6-8		213, 269	2:12	129, 203
5:5	185, 243	12:7		288	2:12, 13	280
5:8	120, 180					

2:13	203, 204	12:4, 5	215	14:14, 15	231
2:14, 15	204	12:4-6	215	14:15	232
2:15	204, 205	12:4, 9, 28, 30, 31	212	14:15, 26	9
3:1	205	12:7	216	14:16	232
3:3	205	12:8, 9	220	14:17	228
3:6	278	12:8-10	193, 212,	14:18	157
3:12	225		216, 269, 278	14:18, 19	228
3:13	88, 205	12:9	283	14:19	232
3:16	142	12:10	145	14:20	8, 233
3:16, 17	206	12:11	7, 215,	14:22	235
3:22, 23	201		216, 257, 284	14:23-25	229
5:1	206	12:12	218	14:24, 25	125
6:9, 10	207	12:13	218-221, 256	14:25	235
6:11	207, 264	12:14-20	221	14:26	228, 229,
6:13	207	12:18	226, 274		236, 240
6:14	208	12:27	221	14:27	237
6:15	208	12:28	164, 193, 212,	14:28	232, 238, 271
6:19	142		222, 226,	14:29	170, 285
6:20	209		274, 287	14:29, 32, 37	275
7:10	136	12:29	271	14:31	239
7:40	209	12:29, 30	193, 212	14:33	240
8:1	209	12:30	223, 267	14:37	241
8:1, 8, 10	280	12:31	106, 223, 224	15	241
8:3	209			15:5-7	130
8:5, 6	214	13	210, 233	15:5-8	273
9:1	273	13:4-7	180, 225	15:9	273
9:16	165	13:9	225	15:18	161
9:25	181	14	195, 200, 210,	15:24, 25	214
9:27	48, 189		227, 271,	15:26	284
10:6, 17	120		284-286	15:35	208
10:17	210	14:1	106, 212, 229	15:43, 44	191
11:4, 5	210	14:2	229, 238, 286	15:45	18, 242
11:5	241	14:3	145, 195,	15:51, 52	191
11:21, 29, 33, 34	210		275, 289	15:51-54	284
11:24-26	119	14:4	229, 231	16:1-3	153
11:29-33	120	14:5	228, 230		
12	195, 200, 210,	14:6	232	Второе Послание к Коринфянам	
	230, 236, 286	14:6-13	229		
12:1	212	14:12	231		
12:2	214	14:13	228, 238	1:5, 7	123, 190
12:3	214	14:14	286	1:21	265

1:21, 22	244	3:5	172, 173,	2:5	257
1:22	242		269, 283	2:6	133, 206
2:12	273	3:6-18	20	2:7	257
2:14	279	3:13	214	2:8	185, 257
3:2, 3	245	3:13, 14	105	2:8, 9	211
3:3	277	3:14	173	2:8, 9, 13	110
3:4-6	281	3:16	55	2:10	244
3:6	245	4:1, 2	174	2:15	132
3:7, 8	245	4:4	83	2:18	247
3:17	246	4:5	133, 173	2:19	174
3:18	246, 264	4:6	174, 262	2:20	270, 275
4:1	290	4:6, 7	133	2:21, 22	142
4:1, 5	246	4:7	174	2:22	247
4:6	279	4:19	244	3:5	247, 270, 275
4:10, 11	177	5:5	176	3:10, 11	247
4:17	190	5:5, 6	176	3:16	17, 248
5:5	242	5:13	177	3:17-20	248
5:10	200, 211	5:15	177	3:20	215
5:16	184, 246	5:17	177	4:2	181
5:18	289	5:19-23	178	4:2, 3	248
5:21	126	5:21	178, 189	4:6	248
6:4-6	246	5:22	97, 178	4:7	248
8:23	272	5:22, 23	9	4:7-11	270
11:23-28	197	5:26	179	4:8	249
11:25-27	283	6:1, 2	179	4:9, 10	249
12:3	69	6:8	183	4:11	193, 213,
13:14	149	6:15	133, 185		270, 277
		6:16	251	4:11-16	271
Послание к Галатам				4:13-16	249
1:1, 11, 12, 16, 17	273	Послание к Ефессянам		4:15, 16	133, 230
1:8	274	1:12	242	4:16	236
1:8, 9	276	1:13	244	4:23	249
1:8, 11	171	1:13, 14	242	4:24	17
1:11, 12, 16-19	136	1:17	7, 215, 247	4:28	289
1:23	194	1:17-23	279	4:30	7, 65, 242
2:2, 9, 10	136	1:19, 22	133, 174	4:32	250
2:12	136	1:20-23	129, 247	5:9	250
2:20	264	1:21	206	5:18	80, 250
3:2	172-174	2:2	127, 283	5:19	250
3:2, 5	281	2:4	291	5:21-6:9	250
				5:26	111, 114, 256

6:11	250	3:5	87	3:16	183, 255
6:11-18	107	3:5-9	186	4:1	253
6:12, 16	187	3:8, 9	252	4:12-16	253
6:18	251	3:14	252	6:2	288
		3:16	252	6:20	10

**Послание к
Филиппийцам**

1:6	172
1:19	251, 269
1:20	208
1:21	131
1:25	180
1:27	251
2:1	149
2:1-4	251
2:5-8	177
2:6, 7	91
2:8-11	86
2:9	184
2:9-11	214
2:12, 13	264
2:25	272
3:1	180
3:3	185, 251
3:10	106, 190
3:21	283
4:5	251
4:19	180

**Послание к
Колоссянам**

1:9, 10	280
1:13	244
1:24	190, 265
1:29	215
2:14	111
2:20-23	186
3:1, 2, 12-17	186, 187
3:3	87

**Первое Послание к
Фессалоникийцам**

1:5	169
1:6	169, 180
1:9, 10	170
2:13	172
4:3	169
4:7, 8	170
4:13-18	283
4:16	191
4:16, 17	11, 170
5:9	171
5:19	88, 170
5:23	264

**Второе Послание к
Фессалоникийцам**

1:7-10	147
1:8	87, 88
2:5	171
2:7, 9	283
2:13	171

**Первое Послание к
Тимофею**

1:1	273
1:13	100
1:18	253
2:4	280
2:5	13
2:7	273
3:2	277

**Второе Послание к
Тимофею**

1:1, 11	273
1:6-8	253
1:7	182
1:12	99, 262
1:13, 14	254
2:2	253
2:10, 13	262
3:1	107
3:7	278
3:16, 17	246
4:2, 5	255
4:5	276
4:6	109
4:7, 8	262

Послание к Титу

1:9	125
3:5	266
3:5-7	256

Послание к Евреям

1:2, 3	83
2:4	216, 257
2:14	127
3:1	272
3:7	258
3:12	258
3:17, 19	126
3:19	194
4:1, 2	194

4:2	172	10:26	280	1:20	75
4:15	93, 183	10:26-31	102	2:2	274
5:12-14	278	10:31	258	2:7, 11, 17, 29	260
6:4, 5	146, 257	11:17	90	2:14	26
6:4-6, 8	102	11:34	170	3:21	190
7:2	287	12:2	97	4:2	260
7:25	127	12:14	264	4:5	61, 260
7:27	161	12:22	258	5:6	61, 260
9:8	258	12:28	268	5:9	266
9:11, 12, 25-28	193	12:29	88	7:3	245
9:12, 14	130	13:12	258, 264	7:14	111
9:14	258	13:20	277	7:17	123
9:15-17	132, 133			12:9	111
9:27	100	Откровение Иоанна		16:1	171
9:28	258	Богослова		17:3	260
10:5	83			20:2	111
10:12	119	1:1	260	20:10-14	284
10:14, 15	257	1:4	260	21:4	123
10:15	258	1:5	111	21:10	260
10:16	257	1:10	260	21:14	272
10:20	247	1:12	75	22:17	260

Лайф Паблишерс

Мы рады предложить Вам и Вашей семье литературу, которая является сегодня наиболее читаемой в христианской среде. Наше искреннее желание — чтобы эти книги вдохновляли и назидали читателя, помогая ему познавать глубину Божьего Слова, способствовали его духовному росту.

На следующих страницах
вы познакомитесь с некоторыми
из этих замечательных книг.

Для получения дополнительной информации
о публикациях издательства
«Лайф Паблишерс» обращайтесь:

Россия

Христианский Литературный Центр «Глобал»
тел. (095) 269 11 54; e-mail: icirusia@online.ru
107014, Москва, ул. Стромынка, д. 11,
строение 1, комн. 409 (метро «Сокольники»).

Беларусь

«Лайф Паблишерс»
тел./факс (017) 244 19 31; моб. (029) 610 03 85
e-mail: LifePubl@open.by
220075, Минск, ул. Ротмистрова, 70

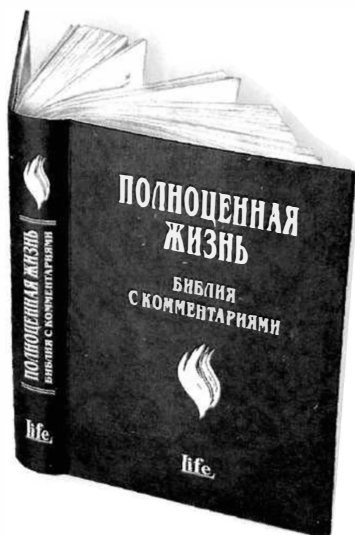
Украина

Христианский Литературный Центр «Глобал»
тел./факс (044) 517 78 35
e-mail: LifeKyiv@ukrnet.net
02002, Киев, а/я 21

«Лайф Паблишерс»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Второе, переработанное и дополненное, издание Библии с комментариями «Полноценная жизнь» предназначено для тех христиан, которые хотят возрастать во Христе и вести полноценную, исполненную Духом жизнь.

«Полноценная жизнь» включает 87 статей, в которых обсуждается ряд доктринальных тем: сотворение, воля Божья, власть над сатаной и демонами, дары Святого Духа, чудеса, родители и дети и т.д. Библия также содержит подробные подстраничные комментарии, поясняющие библейский текст; таблицы, схемы и цветные карты; симфонию, предметный указатель. Книга содержит более 2300 страниц.

**Изучая Библию с комментариями «Полноценная жизнь»,
Вы и Ваша семья обретете благословение.**

Для получения дополнительной информации
по вопросу приобретения этой книги обращайтесь:

WWW.LIFEPUBLISHERS.BY

ЭТИКА СЛУЖИТЕЛЯ

304 страницы, 147х206 мм

В своей книге «Этика служителя» Бартон Пирс исследует нравственные и этические стороны ответственности и того вызова, с которым сталкиваются исполненные Духом служители нашего времени. Он представляет широкий спектр понятия христианской этики в трех логически обоснованных частях:

- Основа христианской этики — Писание
 - Этика и церковная дисциплина
 - Этика в практическом служении

Для получения дополнительной информации
по вопросу приобретения этой книги обращайтесь:

WWW.LIFEPUBLISHERS.BY

Что делает семью крепкой?

Более 300 страниц, 135х200 мм

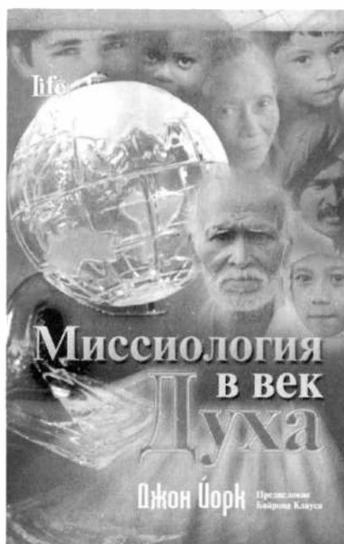
Четырнадцать теплых и полных жизни глав содержат принципы, которые помогут наполнить ваш дом любовью, смехом, взаимным уважением... и сокровенными воспоминаниями. Разводы и угрожающая безнравственность, жестокое обращение с детьми и непослушание — кажется, что сплоченные и счастливые семьи исчезают с лица Земли. Но крепкие семьи можно встретить не только в старых фильмах. В своей заслужившей высокое признание книге Чарльз Свиндолл предлагает неустаревающий библейский подход, чтобы помочь читателям построить более полную и богатую семейную жизнь, — он призывает поставить во главу семейной жизни библейские приоритеты.

Для получения дополнительной информации
по вопросу приобретения этой книги обращайтесь:

WWW.LIFEPUBLISHERS.BY

МИССИОЛОГИЯ В ВЕК ДУХА

256 страниц, 135х200 мм

Какова миссия Бога для Его Церкви?

Книга предлагает читателю ясное и четкое определение «миссии Бога» и показывает, каким должен быть наш ответ на нее. Доктор Йорк описывает библейскую и историческую основу «Missio Dei», представляя в то же время свежее понимание потребности в миссии и ее определение.

Эта книга теологически значима и высокопрактична. Ее должен прочитать каждый пастор и каждый студент библейского института. Если Вы желаете выполнить Великое Поручение Христа — эта книга для Вас.

Для получения дополнительной информации
по вопросу приобретения этой книги обращайтесь:

WWW.LIFEPUBLISHERS.BY

Printed in the Republic of Belarus

Религиозная литература

Стэнли Хортон

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О СВЯТОМ ДУХЕ

**Ответственные за выпуск: Петрухин В. А., Хамицкий А. Л.
Компьютерная верстка: Сасковец Г. И.**

**Подписано в печать 13.11.2002. Формат 60х84 1/16.
Объем 21 п.л. Печать офсетная. Гарнитура "Таймс".
Тираж 2000 экз. Зак. 4183.**

**Отпечатано при участии ООО "Белпринт"
Лицензия ЛВ № 80 от 19.11.97 г.
220013, г.Минск, пр. Ф. Скорины, 77.**

**Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
УП "Минская фабрика цветной печати".
г.Минск, ул. Корженевского, 20.**

Что Библия говорит о СВЯТОМ ДУХЕ

Эта книга — буквально комментарий о Святом Духе... В ней вы найдете отличную экзегетику, здравость доктрин и практическое применение. Кроме того, вы почувствуете нотку воодушевления и с большим удовольствием будете обращаться к этой книге как к учебнику или для благоговейного чтения.

Тос Циммерман

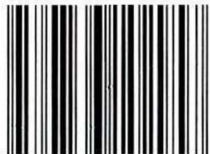
Написанная с положительной евангельской и пятидесятнической точки зрения, эта содержательная книга направляет читателя от одной книги Библии к другой и по-новому смотрит на то, что Писание говорит о Святом Духе. Это результат тщательного исследования, которым всю жизнь занимается один из наиболее уважаемых пятидесятнических исследователей Библии наших дней. Книга станет стандартным учебником по данному предмету.

Автор рассматривает Святой Дух в...

- Современном мире
- Пятикнижии
- Истории израильского народа
- Книгах пророков
- Жизни и служении Иисуса
- Деяниях Святых Апостолов
- Повседневной жизни
- Служении верующих
- Служении Церкви
- Сверхъестественных проявлениях

Д-р Стэнли Хортон является главным редактором издательства «Логион Пресс», серии пятидесятнических учебников, опубликованных Ассамблеями Божьими. Он также является автором «Книги Деяний Святых Апостолов», «Окончательная победа: толкование Откровения Иоанна Богослова», «Всегда готовы» и «Библейские доктрины: пятидесятнический взгляд». Он обладает степенями бакалавра естественных наук от университета Калифорнии, магистра богословских наук от Теологической семинарии Гордон-Конвелл, СТМ от Гарвардского университета и доктора богословия от Центральной баптистской теологической семинарии.

ISBN 0-7361-0295-7

9 780736 102957