

ЧАРЛЬЗ РАЙРИ

**ОСНОВЫ
БОГОСЛОВИЯ**

**БИБЛЕЙСКАЯ
КАФЕДРА**

Данная работа запрещена к продаже в любой форме, а распространяется исключительно бесплатно ради славы Господа нашего Иисуса Христа, да будет прославлено Его святое имя вечно, аллилуйя Ему, аминь.

©Все права защищены, Юрий Анатольевич Веселяшкин, 2007 год,

e-mail: tulip_1@mail.ru

web-site: <http://yura.newmail.ru>

ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ

ЧАРЛЬЗ РАЙРИ

BEE International

*Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного
библейского образования*

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Москва
1997

Впервые опубликовано на английском языке под заглавием "Basic Theology".
Copyright © 1986 by SP Publications, Inc.

Шестое английское издание (1988). Перевод с английского. В английском издании данной книги использованы с разрешения владельцев авторских прав отрывки из перечисленных ниже книг Чарльза Райри (Charles Ryrie): *What You Should Know about the Rapture*, © 1981, Moody Press, Moody Bible Institute of Chicago; *The Holy Spirit*, © 1965, Moody Press, Moody Bible Institute of Chicago; *What You Should Know about Inerrancy*, © 1981, Moody Press, Moody Bible Institute of Chicago; *The Final Countdown*, © 1982, Victor Books.

Все права сохранены.

Русский перевод © 1997, BEE International.

Ассоциация "Духовное Возрождение",
лицензия ЛР 090060 от 29 сентября 1993 г.

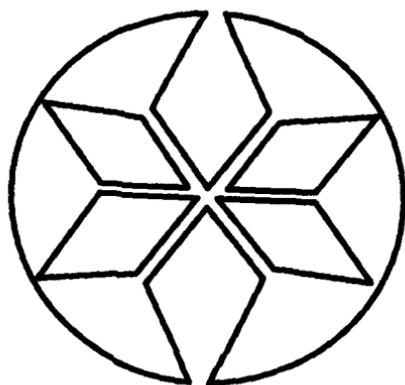
ISBN 5-87727-043-5

Издано в 1997 году.

Опубликовано в России.

ЛР №030588 от 13.01.94. ISBN 5-7454-0178-8. Подписано в печать 17.11.97. Формат 60×88^{1/16}.
Объем 41 п.л. Тираж 5.000. Печать офсетная. Зак. 3398. Издание ХО "Библия для всех" по
заказу Ассоциации "Духовное Возрождение". 196233, Спб., пр. Космонавтов, 96, корп. 1. А/я
237. Отпечатано с оригинал-макета в Санкт-Петербургской типографии "Наука" РАН. 199034,
Спб, 9-я линия, 12.

О С Н О В Ы

БОГОСЛОВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Кому нужны богословские книги?	9
РАЗДЕЛ I. PROLEGOMENA	13
1. Основные понятия и определения	15
2. Предпосылки	18
3. Критерий истины	22
РАЗДЕЛ II. ЖИВОЙ И ИСТИННЫЙ БОГ	27
4. Познание Бога	29
5. Божье откровение	33
6. Совершенства Бога	41
7. Имена Бога	54
8. Трои́нство Бога	
РАЗДЕЛ III. БОГОДУХОВЕННАЯ БИБЛИЯ	73
9. Особое откровение	75
10. Библейское учение о богодухновенности	80
11. Некоторые ошибочные концепции богодухновенности	86
12. Непогрешимость Библии	90
13. Непогрешимость Библии и Учение Христа	99
14. Некоторые конкретные проблемы	108
15. Канон	120
16. Толкование Библии	126
РАЗДЕЛ IV. АНГЕЛЫ — "СЛУЖЕБНЫЕ ДУХИ"	137
17. Существуют ли ангелы?	139
18. Сотворение ангелов	143
19. Природа ангелов	145
20. Иерархия ангелов	148
21. Служение ангелов	152
РАЗДЕЛ V. ПРОТИВНИК ВАШ ДЬЯВОЛ	157
22. Сатана существует	159

23. Сотворение сатаны и его грех	163
24. Как действует сатана	168
25. Сатана – "князь мира сего"	174
РАЗДЕЛ VI. БЕСЫ – НЕЧИСТЫЕ ДУХИ	179
26. Бесы существуют	181
27. Природа бесов	186
28. Деятельность бесов	189
РАЗДЕЛ VII. ЧЕЛОВЕК – ОБРАЗ БОЖИЙ	195
29. Эволюция и происхождение человека	197
30. Что говорит Библия о возникновении жизни и человека	207
31. Сотворение человека	217
32. Различные аспекты человеческой природы	224
33. Грехопадение человека	231
РАЗДЕЛ VIII. ГРЕХ	239
34. Библейское понятие греха	241
35. Учение Христа о грехе	247
36. Наследование греха	254
37. Вменение греха	259
38. Личный грех	265
39. Христианин и грех	268
РАЗДЕЛ IX. ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС	275
40. Христос до воплощения	277
41. Воплощение Христа	282
42. Христос, пришедший во плоти	289
43. Христос: Пророк, Первосвященник, Царь	298
44. Самоуничжение Христа	306
45. Христос безгрешен	310
46. Воскресение и вознесение Христа	315
47. Служение Христа после вознесения	320
РАЗДЕЛ X. ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ	325
48. Вступительные замечания	327
49. Библейские термины	329
50. Страдания Христа	331

51. Значение смерти Христа	337
52. Некоторые следствия спасения	352
53. Различные представления об искуплении	364
54. Учение об избрании	367
55. Пределы искупления	376
56. Путь спасения	383
57. Гарантия спасения для верующего	389
58. Что такое Благая Весть?	398

РАЗДЕЛ XI. ДУХ СВЯТОЙ 405

59. Кто такой Святой Дух?	407
60. Дела Духа Святого в ветхозаветную эпоху	411
61. Дух Святой в земной жизни Иисуса Христа	415
62. Дух Святой в нас	420
63. Печать Духа Святого	424
64. Крещение Духом	427
65. Дары Духа Святого	433
66. Исполнение Духом Святым	444
67. Другие действия Святого Духа	450
68. Исторический обзор развития учения о Святом Духе	453

РАЗДЕЛ XII. "СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ" 463

69. Что такое Церковь	465
70. Своеобразие Церкви	470
71. Следовать принципам или копировать формы	477
72. Различные формы церковного устройства	480
73. Руководители в Церкви	489
74. Церковные установления	500
75. Поклонение Богу в Церкви и формы богослужения	510
76. Другие служения в Церкви	516

РАЗДЕЛ XIII. ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ 521

77. Введение в эсхатологию	523
78. Постмилленаризм	526
79. Амилленаризм	532
80. Премилленаризм	539
81. Завет Бога с Авраамом	543
82. Завет Бога с Давидом	549

83. Последовательность будущих событий	553
84. Период Великой Скорби	557
85. Восхищение Церкви	574
86. Претрибуляционизм	580
87. Кто будет жить в тысячелетнем Царстве Христа	587
88. Мидтрибуляционизм	597
89. Посттрибуляционизм	600
90. Тысячелетнее Царство Христа	610
91. Грядущие суды	615
92. Воскресение и посмертная участь	621
РАЗДЕЛ XIV. ВАЖНЕЙШИЕ ТЕКСТЫ	629
93. Тексты Писания, содержащие основные положения христианского богословия	631
РАЗДЕЛ XV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	639
94. Основные богословские определения	641
УКАЗАТЕЛИ	650

КОМУ НУЖНЫ БОГОСЛОВСКИЕ КНИГИ?

БОГОСЛОВИЕ НУЖНО ВСЕМ. Каждый из нас в той или иной мере богослов; весь вопрос в том, какой вы богослов. Можно быть профессиональным богословом; можно быть богословом-любителем, в этом нет ничего плохого. Но совершенно недопустимо быть невежественным или поверхностным богословом. Вот почему всем нам нужно читать богословскую литературу.

Богослов – это тот, кто размышляет о Боге и каким-либо образом выражает свои мысли (более точное определение понятия "богословие" будет дано в гл. 1). В этом смысле каждый человек – богослов; даже атеисты занимаются богословием (отрицание Бога – это тоже размышление о Нем; иногда атеисты выражают его на словах, и всегда – в образе жизни). Поклонение ложным богам есть тоже размышление об истинном Боге – ошибочное размышление; и последователи ложных учений так или иначе выражают свое богословие.

Однако, скорее всего, вы, как и большинство читателей этой книги, верите в единого Бога и в то, что Иисус Христос – Его единородный Сын. Значит, вам особенно важно изучать богословие; вы уже знаете о едином истинном и живом Боге. Ваше знание может быть более или менее систематическим, более или менее отчетливым; но в любом случае для вас знание о Боге – не отвлеченное знание, оно самым серьезным образом влияет на вашу жизнь.

Возьмем, к примеру, вопрос об ответственности. Мы ответственны перед своей семьей, перед церковной общиной, перед начальником на работе,

перед обществом в целом. Норма этой ответственности – законы и правила (хотя кое-кому удастся нарушать закон и, тем не менее, избегать ответственности). Мы ответственны перед собой. Норма этой ответственности – совесть. (Но совесть может быть извращенной; кроме того, бессовестный человек может игнорировать то, что ему говорит совесть.) Но верующим в истинного Бога известно, что все люди дадут Ему отчет; этой ответственности никому не удастся избежать. Даже те, кто избежит ответственности в этой жизни, предстанут на суд Христов. Таким образом, богословское учение о грядущем суде говорит нам о том, как жить здесь и сейчас.

Хороший богослов может быть, с мирской точки зрения, не слишком образованным человеком; для того, чтобы понимать важнейшие истины о Боге, не обязательно иметь высокие академические степени. Хороший богослов может владеть аппаратом богословских исследований и быть весьма начитан, а может размышлять о Боге "в простоте душевной", он может быть как профессионалом, так и любителем.

Эта книга написана, в основном, для непрофессионалов. Я старался избегать сложных терминов, приводить больше примеров и иллюстраций, свести к минимуму количество ссылок. (Профессионалы обычно хотят убедиться, что автор прочел всю литературу по данному вопросу, хотя это, вообще говоря, невозможно; о степени начитанности автора профессионалы обычно судят по ссылкам. Смею думать, что в других моих работах я уже привел достаточное количество ссылок. В этой книге я привожу лишь самые необходимые – в основном, для того, чтобы дать читателю возможность самостоятельно углубить свои знания по тому или иному вопросу или обосновать то или иное утверждение так, чтобы у читателя не осталось никаких сомнений.)

Итак, если богословие – это размышление о Боге и выражение этих мыслей, то оценивайте эту книгу соответствующим образом. Находите ли вы здесь верные мысли о Боге? Достаточно ли ясно и точно они выражены? Помогут ли они вам изменить ваш образ мыслей и образ жизни?

Апостол Павел говорит о "здоровом учении" (Тит 1:9; см. также 2 Тим 4:3), имея в виду, что здоровое учение необходимо, в конечном счете, для святой и благочестивой жизни. Павел молится о церквях, чтобы они возрастали как в познании, так и в чистоте, и святости (см. Флп 1:9-11, Кол 1:9-10). Здоровое учение должно быть выражено не только в символе веры; оно должно находить свое выражение в праведной жизни. Верно и обратное: праведная жизнь всегда имеет своим основанием здоровое учение.

Цель богословия – подражание Христу. От каждого человека зависит, в какой мере его богословские взгляды повлияют на его жизнь. Никакая книга не изменит вашу жизнь по образу Иисуса Христа. Это по силам только Богу и вам.

Р А З Д Е Л I

PROLEGOMENA

ГЛАВА I

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

"Prolegomena" — традиционное название вступительного раздела книги; оно означает в данном случае просто предварительные замечания. В этом разделе автор знакомит читателя с общим планом книги, с тем, о чем он намерен сказать и о чем говорить не собирается; здесь также описываются исходные предпосылки и методические приемы. Этот раздел поможет читателю составить представление об авторском замысле.

I. ЧТО ТАКОЕ БОГОСЛОВИЕ?

Слово "богословие" (иначе — теология) происходит от двух греческих слов: *теос* (Бог) и *логос* (слово, речь, разумное истолкование). Тем самым богословие — это разумное истолкование религиозной веры. Христианское богословие — это разумное истолкование христианской веры.

В этом общем понятии можно выделить, по меньшей мере, три основных элемента: (1) Задача богословия — рациональное, упорядоченное, доступное человеческому разуму объяснение и изложение истины. (2) Это объяснение предполагает толкование текста (экзегетику) и систематизацию выводов толкования. (3) Так как основа христианской веры — Библия, то и христианское богословие основано на Библии. Итак, богословие — это обнаружение, систематизация и изложение истины о Боге на основании Слова Божия.

II РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ БОГОСЛОВИЯ

Богословие различается:

(1) в зависимости от времени создания (святоотеческое богословие (патристика), богословие Средних веков, богословие Реформации, современное богословие);

(2) в зависимости от точки зрения по тем или иным вопросам (арминианское, кальвинистское, католическое, либеральное и т. д.);

(3) в зависимости от предмета и метода исследования (историческое, библейское, догматическое, апологетическое, экзегетическое и т.д.). О некоторых из этих разделов богословия мы, ввиду их важности, расскажем более подробно.

А. Историческое богословие

Историческое богословие занимается историческим развитием христианского учения. Оно показывает (на примере как трудов отдельных богословов, так и соборных постановлений), каким образом Церковь познавала истину Библии, с какими ошибками пришлось столкнуться в процессе выяснения истины. Каждому богослову полезно знать труды предшественников, проблемы, с которыми они столкнулись, учиться на чужих ошибках. Это помогает лучше понять и сформулировать истину. Там, где это было уместно, мы включили в книгу некоторые материалы по истории христианского учения.

Б. Библейское богословие

Этот термин используют и употребляют в разных значениях. В более широком смысле – это богословие, основанное на Библии. В основе этого богословия – экзегетика, то есть толкование Писания; здесь неуместны философские гипотезы, общие рассуждения, ссылки на мнение современных мыслителей. Такие богословские системы называют экзегетическими: некоторые современные либеральные богословские системы также относятся к этой категории, хотя их экзегетика не всегда соответствует библейскому учению. Весьма часто труды по экзегетическому богословию представляют собой, по сути дела, тематические библейские комментарии: темой может быть Царство Божье, завет, или Бог (если речь идет о Ветхом Завете), или учение Христа, учение Павла, раннее христианство (если речь идет о Новом Завете).

В более узком смысле библейское богословие рассматривает исторически обусловленный процесс откровения Богом истины о Себе Самом в Библии.

Вот что из этого следует:

(1) Библейское богословие должно излагать свои выводы в систематизированной форме (это, собственно, относится к любой области богословия). Однако эта форма может и не совпадать с тем, как обычно излагаются результаты исследований в систематическом богословии.

(2) Библейское богословие обращает особое внимание на исторический контекст Божьего откровения: оно не может оставить без внимания жизнь людей – авторов Библии, исторические обстоятельства, побудившие их записать откровение, условия жизни первых читателей, к которым обращались авторы Библии.

(3) Библейское богословие изучает откровение в той последовательности, в которой оно было дано людям. Оно обращает особое внимание на тот факт, что истина о Боге открывается человечеству не одномоментно, но постепенно. Библейское богословие показывает динамику откровения (в отличие от систематического богословия, которое изучает откровение как завершенное целое);

(4) Источник библейского богословия – Библия; то же самое можно сказать и об ортодоксальном систематическом богословии. Конечно, богослов может использовать и другие источники; однако учение как таковое должно опираться только на Библию.

В. Систематическое богословие

Систематическое богословие рассматривает все библейское откровение как единое целое. Его задача – выявить и изложить в систематической форме откровение Бога о Самом Себе.

Систематическое богословие может использовать историческую и апологетическую информацию, заниматься толкованием Писания; но основное внимание оно уделяет общей структуре библейского учения.

Подведем итог. Богословие призвано открыть, систематизировать и изложить истину о Боге. Историческое богословие изучает то, каким образом люди открывали и излагали эту истину в ходе истории Церкви. Библейское богословие и систематическое богословие изучают саму истину: первое – в исторической динамике последовательного Божьего откровения, а второе – в конечной полноте откровения.

ГЛАВА 2

ПРЕДПОСЫЛКИ

I ГЛАВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА

Каждое рассуждение основано на вере в определенные предпосылки. Атеист верит, что Бога нет, – это его главная предпосылка. Агностик не просто предполагает, что мы не можем ничего знать о Боге, но должен верить в это. Это основа его мировоззрения, если мы можем знать об истинном Боге, то вся система агностицизма рухнет. Теист верит, что Бог существует. Он может спорить с агностиком, приводя определенные доводы, но в основе все равно лежит вера.

Христианин верит в триединого Бога, потому что он прочел это в Библии. Это указывает на основную христианскую предпосылку – Библия истинна.

Если Библия не обязательно истинна, то есть содержит ложные утверждения, то тогда мы никак не можем обосновать ни триединство Бога, ни то, что Иисус Христос есть Бог. Это невозможно ни доказать, ни постичь из опыта. Таким образом, главная наша предпосылка – истинность Библии. (Ниже мы обсудим это более подробно, когда будем разбирать понятия "непогрешимость" и "богодухновенность").

II НАШ ПОДХОД К ИСТОЛКОВАНИЮ БИБЛИИ

Если столь важен вопрос о Библии как источнике вероучения, то на втором месте должен стоять вопрос о подходе к толкованию Библии. В основе верного богословия лежит здравая экзегетика. Толкование должно предшествовать систематизации, подобно тому, как, прежде чем построить здание, нужно приготовить кирпичи.

A. Толкование должно быть буквальным

Бог дает нам откровение – открывает истину, а не затемняет ее. Символы, образы, притчи – все это призвано прояснить простой, буквальный

смысл Слова Божия (Более подробно мы вернемся к этому в разд III) Если мы забудем об этом, толкование станет запутанным и субъективным (этим недостатком иногда страдают раннехристианские и средневековые толкователи)

Б. Толковать Библию нужно в свете Нового Завета

Все Писание богодухновенно. Но откровение Ветхого Завета является предварительным и частичным, свое завершение оно получает в Новом Завете (это хорошо видно на примере учения о Троице, Ветхий Завет допускает возможность триединства Бога, а в Новом Завете мы имеем откровение о Троице) Искупление, оправдание, воскресение – все эти понятия полностью раскрываются только в Новом Завете. Мы не умаляем значение Ветхого Завета и ни в коем случае не хотим сказать, что он "менее богодухновенен", но в последовательном раскрытии Божьего откровения последнее по времени оказывается первым по значению. Толкование Ветхого Завета без привлечения Нового – неполно.

В. К вопросу о "произвольном цитировании".

Либеральные богословы и неоортодоксы часто обвиняют консервативных богословов в "произвольном цитировании" Библии. В чем причина этих обвинений? В том, что, опираясь на тексты Писания, мы естественным образом приходим не к либеральным, а к консервативным выводам. Либеральные богословы обычно утверждают, что ссылаться на Библию в качестве доказательства своих взглядов – неправильно и ненаучно. На самом же деле, разумеется, ссылка на Библию столь же оправдана, как и любая другая ссылка в научной работе!

Разумеется, необходимо правильно использовать библейские цитаты. Нельзя искажать значение текста или отрывать его от контекста, цитируя тексты из Ветхого Завета, нельзя приписывать им те учения, которые были открыты нам лишь позднее, в Новом Завете.

III НАШ ПОДХОД К СИСТЕМАТИЗАЦИИ

А. Необходимость системы

Различие между богословием и экзегетикой состоит в том, что богословие предполагает систему. Экзегетика и богословие относятся друг к другу, как анализ и синтез. Толкование позволяет выяснить значение каждого из библейских текстов, богословие стремится сопоставить эти значения

друг с другом. Толкователь стремится найти смысл данного текста; цель богослова – построить, по возможности, полную систему, охватывающую библейскую истину целиком. Всякое богословие, как библейское, так и систематическое, предполагает систематизацию учения.

Б. Границы систематизации

Систематизация не должна выходить за пределы откровения Библии. Стремясь создать всеобъемлющую систему, богослов, чувствуя, что написанного в Библии для этого недостаточно, часто испытывает искушение "заполнить пробелы" с помощью логики и "интуитивно очевидных" допущений.

Логика и интуиция – замечательные вещи; их можно использовать для постижения библейской истины, но нельзя с их помощью создавать собственное "откровение". Если Библия не дает ответа на некоторые вопросы, богослов не должен говорить вместо Библии. Если Библия молчит, богослов тоже должен сохранять молчание. (Вот примеры подобных вопросов: "Как всемогущество Бога сочетается с нравственной ответственностью человека?"; "Спасутся ли те, кто умер во младенчестве?")

IV. НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА БОГОСЛОВА

Ниже перечислены качества, которые мы считаем необходимыми для всех тех, кто намерен изучать богословие.

А. Богослов должен быть верующим

Конечно, неверующий тоже может изучать богословие и даже писать богословские работы; но у верующего есть такое видение и глубина восприятия истины Божьей, которых не может быть у неверующего. Бог Духом Святым открывает Своим детям "глубины Божии"; неверующим это недоступно (см. 1Кор 2:10-16).

Поскольку "глубины Божии" недоступны ограниченному человеческому разуму, верующим богословам необходимо упражняться в вере, доверяясь Духу Святому.

Б. Богослов должен обладать богословским мышлением

Это включает в себя такие мыслительные способности, как толкование (умение понять смысл текста), систематизация (умение сопоставлять различные факты и выводы), критический анализ (то есть умение оценить от-

носительную важность и надежность различных свидетельств) и синтез (умение видеть все учение в целом).

Богословие и толкование должны постоянно взаимодействовать. Толкование не дает ответы на все вопросы; поэтому в тех случаях, когда возможно несколько вариантов истолкования, богословское мышление поможет вам решить, какой из них предпочесть. Например, для толкования некоторых текстов Писания может оказаться существенной позиция богослова в вопросе о том, можно ли потерять спасение; сами по себе эти тексты можно толковать двояко; окончательное решение определяется богословской системой. С другой стороны, богословская система не должна быть слишком жесткой; она должна быть открыта для уточнений или изменений, связанных с новым толкованием текста.

В. Богослов должен смиренно осознать свою зависимость от Бога

Чтобы стать богословом, одного интеллекта мало. Мы должны помнить и верить, что только Дух Святой "наставит... на всякую истину" (см. Ин 16:12-15). Чтобы в полной мере принять эту истину, нужно смирить свой разум и осознать свою зависимость от Духа, который открывает нам всякую истину, прежде всего откровение Библии об Иисусе Христе. Это смирение проявляется и в усердном изучении той истины, которую Дух открывал через Писание другим людям в прошедшие века. Самостоятельное индуктивное изучение Библии полезно; но ограничиваться только им – значит пренебрегать тем, что уже сделали наши предшественники.

Г. Богослов должен поклоняться Богу и славить Бога

Богословие – не просто академическая дисциплина; богословие – это познание Бога. Занятие богословием изменяет жизнь и образ мысли, обличает в грехе, внушает любовь к Богу и страх Божий. Возможно ли человеку направить свой разум на познание Бога и при этом не славить Его и не поклоняться Ему?

ГЛАВА 3

КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ

Важнейший вопрос богословия – вопрос о критерии истины. Практически все те, кто считает себя христианским богословом, согласятся с тем, что высший критерий истины – Сам Бог. Но каким образом мы можем поверять этим критерием богословские изыскания? По этому вопросу христианские богословы разных направлений придерживаются различных точек зрения.

I. КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИБЕРАЛЬНЫХ БОГОСЛОВОВ

Подход либеральных богословов к этому вопросу представляется весьма субъективным. С их точки зрения, любое обращение Бога к человеку считается Словом Божиим (см., например, Л. Г. Де Вольф, *Богословие с точки зрения либералов* [L. Harold DeWolf, *The Case of Theology in Liberal Perspective* (Philadelphia: Westminster, 1959), с. 17]. Бог обращается к человеку через разум, чувства и совесть.

А. Разум

В целом, либеральное богословие отводит исключительное место разуму. Конечно, именно благодаря разуму мы можем формулировать учение; благодаря разуму мы общаемся друг с другом, получаем и передаем истину – с этим согласны и евангельские христиане. Но либеральные богословы считают человеческий разум не только судьей, но иногда даже творцом истины. Однако мы знаем, что человеческий разум ограничен: оставшись без проводника, он легко может заблудиться.

Б. Чувства

Шлейермахер (1768-1834) разработал "богословие чувств"; это было реакцией на свойственный его предшественникам рационализм. В основу богословия он положил анализ религиозного опыта человека; в результате

богословие свелось к антропологии и психологии. По этой причине Карл Барт считал богословие Шлейермахера квинтэссенцией либеральной школы.

В. Совесть

Разум ограничен, ощущения обманывают; поэтому иногда на роль критерия истины выдвигается нравственный инстинкт человека. Лидером этого направления либеральной мысли был Иммануил Кант (1724-1804). Тем самым, богословие опять от Бога обращается к человеку.

Во всех направлениях богословского либерализма человеческая природа в той или иной степени является источником религиозной истины; Библия рассматривается как произведение человеческого разума, содержащее мысли человека о Боге, самом себе и окружающем мире. По мнению либералов, Библия – это запись религиозного опыта человечества в его историческом развитии, а вовсе не послание Всевышнего Бога, вмешавшегося в ход истории человечества

II. КРИТЕРИИ ИСТИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕООРТОДОКСОВ

Неоортодоксы иногда причисляют к либералам, а иногда к консерваторам. Причина этого состоит в том, что, подобно консерваторам, неоортодоксы считают, что откровение исходит от Бога, а не от человека; в то же время их учение о Библии во многом совпадает с либеральными взглядами.

Критерий истины, по их мнению (по крайней мере, по мнению Карла Барта (1886–1968)), – Слово, Которое есть Христос. Библия свидетельствует о Слове: тем самым Библия, согласно К. Барту, – не Слово Божие, а слово о Слове: Писание есть не более чем свидетельство, при этом не обязательно точное.

Инициатива откровения принадлежит Богу: Бог открывает Себя, главным образом, во Христе, в Его жизни и смерти. Таким образом, Библия – только инструмент, и инструмент неточный. Через Библию мы приближаемся ко Христу, Который есть Слово. В этой встрече, в "кризисной точке", Бог в акте веры открывается нам как абсолютная истина.

Стремясь к объективности, неоортодоксы считают Бога источником истины; однако на практике критерием истины они все-таки считают субъективный опыт веры и встречи с Богом. Хотя Библия участвует в этих пе-

реживаниях, она не является критерием их истинности. Поэтому объективного критерия истины у неортодоксов нет.

III КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНСЕРВАТОРОВ

А. Консервативное католическое богословие

Для католиков критерий истины – римско-католическая церковь. Разумеется, католики верят Библии, но она должна быть истолкована церковью. Кроме того, предание, наряду с Писанием, тоже считается источником Божьего откровения. Некоторые акты вселенских соборов и римских пап считаются непогрешимыми и потому обязательными для всех членов церкви.

Восточная церковь в этом смысле похожа на римско-католическую, критерий истины для нее – это сочетание Писания, предания и церкви как таковой. Евангельские христиане не считают церковное предание непогрешимым, однако следует признать, что католики, в отличие от либералов, имеют объективный критерий истины.

Б. Консервативное протестантское богословие

Консервативный богослов не может принять субъективные либеральные критерии истины, будучи еще и протестантом, такой богослов не признает в качестве непогрешимого критерия церковное предание. Он видит критерий истины только в Библии. Можно согласиться с Карнеллом, который описывает ортодоксальный протестантизм как "такое христианство, для которого критерий религиозной истины сводится исключительно к Библии" (Э. Дж. Карнелл, *Ортодоксальное богословие* [Edward John Carnell, *The Case for Orthodox Theology* (Philadelphia: Westminster, 1969)], с. 13). Для консервативного протестанта критерий истины – Писание, ибо оно содержит откровение Бога.

Конечно, чтобы понять это откровение, требуются усилия нашего обновленного ума, готовность поверить в то, что для нас невидимо, что нам еще неизвестно или непонятно; нужно иметь надежду на помощь Духа Святого в познании истины, чистую совесть перед Богом и готовность извлекать уроки из истории.

Такова теория, на практике консервативные протестанты иногда ведут себя иначе, показывая тем самым, что для некоторых не только Библия оказывается авторитетным критерием истины.

Во-первых, в некоторых исповеданиях принципы их вероучения практически становятся критерием истины, наравне с Библией. Вероучительные принципы могут быть полезны как формулировки истины, но они не должны быть критерием истины. Формулировки вероучений и символов веры не следует считать в принципе совершенными; их должно поверять Писанием и при необходимости пересматривать.

Во-вторых, у некоторых групп традиции практически становятся критерием истины, наравне с Библией. Нам должно "повиноваться наставникам" (Евр 13:17; см. также Евр 13:7), но нельзя считать традиции церкви непогрешимыми. Мы должны всегда поверять их Библией и периодически пересматривать.

В третьих, некоторые консервативные протестанты на практике делают религиозный опыт критерием истины. Здоровый духовный опыт – это плод преданности библейским принципам; но всякий опыт тоже нужно поверять Библией. Опирается на опыт как на непогрешимый критерий – значит делать ту же ошибку, что и либеральное богословие, подменяя объективный критерий истины субъективным переживанием.

Приведенная ниже таблица призвана проиллюстрировать следующий тезис: отказ от объективного критерия истины, добавление к нему иных критериев или замена его каким-либо другим критерием приводит к тому, что вера в единого истинного Бога ослабевает или вовсе исчезает

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПРОТЕСТАНТЫ	НЕООРТОДОКСЫ	ЛИБЕРАЛЬНЫЕ БОГОСЛОВЫ	ВЕРЯТ:
+	-	-	в объективный критерий истины
+	+	-	в трансцендентный Источник истины
+	+	+	в единого истинного Бога

Р А З Д Е Л I I

ЖИВОЙ И ИСТИННЫЙ БОГ

ГЛАВА 4

ПОЗНАНИЕ БОГА

I. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАНИЯ БОГА

Человек хочет познать Бога; об этом свидетельствуют религиозные искания человечества. Но возможно ли это?

Писание говорит как о непостижимости Бога, так и о возможности Его познания. Утверждая, что Бог непостижим, мы имеем в виду, что наш ум не в силах воспринять знание о Боге. Утверждая, что Он познаваем, мы имеем в виду, что Бога возможно познать. Оба утверждения верны; однако в абсолютном смысле ни одно из них не верно. Как это понимать? Ответ таков: человеческому уму доступно некоторое знание о Боге, но нам не дано знать о Нем все.

Именно в этом смысле Писание говорит о непостижимости Бога, как о невозможности иметь совершенное познание Бога (см., напр., Иов 11:7; Ис 40:18); с другой стороны, Писание говорит о том, что человек может познавать Бога (см., напр., Ин 14:7; 17:3; 1 Ин 5:20).

II. ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАНИЯ БОГА

Здесь мы рассмотрим несколько вопросов. Что является источником нашего познания Бога? Что можно сказать о содержании этого знания? Каким образом мы это узнали? Зачем нужно это знать?

A. Источник познания

Бог Сам открывает нам Себя. Ему принадлежит вся полнота истины. Но к утверждению, что "всякая истина исходит от Бога", нужно подходить с осторожностью. Многое, что в падшем мире люди считают истиной, не есть истина. Истина Божья искажена и извращена человеком. И единственный критерий здесь – записанное Слово Божье, Библия. Природа может быть источником откровения, но она ограничена и может неправильно восприниматься людьми. Человеческий разум, несмотря на все свои достижения, тоже ограничен и подвержен заблуждениям. Опыт, даже ре-

тигиозный, не является достоверным источником познания Бога. Все эти источники познания должны поверяться Словом Божиим.

Бог говорит человеку "Вот истинная вера!" До пришествия Христа такой верой был иудаизм. Современный иудаизм не является истинной верой, сегодня такой верой является только христианство. Истина христианской веры открыта нам через Самого Христа и апостолов. Одна из целей воплощения нашего Господа – явить нам Бога (Ин 1 18, 14 7). Господь также обещая послать к нам Духа Святого после Своего вознесения, одна из целей сошествия Духа – дальнейшее откровение об Иисусе и об Отце (Ин 16 13 15, Деян 1 8). Дух Святой раскрывает верующим смысл Писания, чтобы они могли полнее познавать Бога.

Б. Содержание знания

Когда мы говорим, что мы кого-то "знаем", это обычно означает 1) что нам известны некоторые факты о нем, 2) что мы с ним лично знакомы. Знание фактов без личного знакомства было бы для нас недостаточным, личное знакомство без знания фактов окажется поверхностным. Бог многое открыл человеку о Себе, это нужно для того, чтобы наши личные отношения с Ним могли быть близкими, обрели глубину и принесли духовную пользу. Само по себе знание о Боге (без возможности вступить в личное общение с Ним) – недостаточно и в вечности не принесет нам никакой пользы. Но и общение с Богом невозможно без первоначальных знаний о Нем. В этом смысле общение человека с Богом подобно общению между людьми, личное общение с Богом порождает желание знать о Нем все больше и больше, а знание о Боге делает более глубоким общение с Ним. Этот "цикл" – неотъемлемая часть духовного опыта христианина, в особенности это важно для тех, кто изучает богословие.

В. Постепенность откровения

Бог открывает Себя и Свой промысел постепенно – на протяжении всей истории человечества. Самое наглядное подтверждение этому можно получить, сопоставляя иудейское и христианское богословие, в особенности на примерах учений о Троице, о Христе, о Святом Духе, о воскресении мертвых, о последних временах. Задача библейского богословия – проследить это последовательное, постепенное откровение истины.

Г. Цели познания Бога

- 1 Цель познания Бога есть жизнь вечная (Ин 17 3, 1 Тим 2 4)
- 2 Цель познания Бога – духовный рост (2 Пет 3 18), изменение образа жизни (2 Пет 1 5, Флп 1 9-10) и исполнение воли Божьей (Ин 7 17) Знание учения Библии способствует духовному росту (см Рим 6 9, 16. Еф 1 18)
- 3 Цель познания Бога – знать о грядущем Суде и быть готовыми к нему (см Ос 4 6. Евр 10 26 27)
- 4 Цель познания Бога – искренне, от всего сердца славить Его (см Рим 11 33 36)

III "ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ" ПОЗНАНИЯ БОГА

А. Инициатива принадлежит Богу

Знание о Боге – особое знание, человек знает о Боге ровно столько, сколько Сам Бог ему открыл. Если бы Сам Бог не открыл себя людям, человек не имел бы никакой возможности познать Его. Обычно в процессе познания познающий стоит выше познаваемого и подчиняет его себе. В процессе познания Бога, напротив, человек должен подчиниться Богу, смириться перед Ним.

Б. Бог дал нам средство общения – язык

Для того, чтобы человек мог получить откровение от Бога и передать его другим людям, необходимо иметь средство передачи сообщений. Для этого Бог дал нам язык, устную и письменную речь. Сразу после того, как Бог сотворил мужчину и женщину, Он обращается к ним, они, в свою очередь, могут разговаривать с Ним (Быт 1 28-30, Быт 3 8-13). Владычество человека над творением (до грехопадения) связано с употреблением языка: человек имел власть давать имена "всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым" (Быт 2 20). Даже после смешения языков различные наречия остались основным средством общения между людьми. И мы верим, что языки, которые всеведущий Бог дал человечеству, способны вместить Его откровение.

В. Бог создал человека по образу Своему

В частности, это означает, что Бог дал человеку разум. Конечно же, человеческий разум отличается от Божественного, но это – настоящий ра-

зум. Человеку дана способность понимать чужую речь: как отдельные слова, так и грамматическую и логическую структуру текста. Грех извратил человеческий разум, так что он стал подвержен ошибкам и заблуждениям; однако человек сохранил способность думать и понимать.

Г. Он послал Духа Святого

Бог даровал верующим Духа Святого. Он открывает им истины о Боге (Ин 16:13-15; 1 Кор 2:10). Это не делает верующего непогрешимым, но позволяет ему отличать истину от заблуждения (1 Ин 2:27).

Бог совершил все это для нас, чтобы мы могли познать Его, а также знать и исполнять Его заповеди (см. Рим 6:16; 1 Кор 3:16, 5:6, 6:19; Иак 4:4).

ГЛАВА 5

БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ

Исторически принято различать общее и особое откровение. Общее откровение – это мы сами и все, что нас окружает; мир и человек как откровение Бога о самом себе. Особое откровение – это совокупность всего, что Бог различными способами сообщил людям и что в дальнейшем было запечатлено в Библии. Общее откровение называют еще "естественным богословием", а особое откровение – "богооткровенным богословием". [В русской богословской литературе иногда употребляются также термины "всенародное" (т.е. общее) и "личное" (т.е. особое) откровение. – *Примеч. пер.*] Эти названия в достаточной мере условны. Как общее, так и особое откровение: (а) исходят от Бога и (б) говорят о Боге.

В этой главе мы будем, в основном, заниматься общим откровением, главным образом, свидетельствами в пользу бытия Бога. Заметим, что особое откровение изначально предполагает, что Бог существует (особому откровению посвящен разд. III).

I. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЩЕГО ОТКРОВЕНИЯ

Общее откровение названо так прежде всего потому, что оно обращено ко всем людям по всему лицу земли (Деян 14:16-17; Мф 5:45; Пс 18:3-5). Общее откровение передается самыми разными способами: его возвещают "небеса и твердь", "день и ночь", "солнце" (см. Пс 18:1-7), а также совесть человека (Рим 2:15). Поэтому общее откровение несет свет и истину всем, кто его принимает, и осуждение всем, кто его отвергает.

II. ФОРМЫ ОБЩЕГО ОТКРОВЕНИЯ

Общее откровение приходит к людям разными путями.

A. Бог открывает Себя через творение

1. *Формулировка утверждения.* Сам факт существования вселенной свидетельствует о существовании Бога; вселенная есть следствие, а при-

чиной является Бог. (Это утверждение называется также космологическим аргументом в пользу бытия Бога.)

2. *Предпосылки.* Это утверждение основано на трех предпосылках: а) следствие имеет причину; б) следствие определяется своей причиной; в) природа не может породить сама себя.

3. *Рассуждение.* Рассмотрим это более подробно. Все, что существует (т.е. вселенная), — или возникло из ничего, или имеет вечную первопричину. Во втором случае вечной первопричиной может быть или сама вселенная, или случайность как вечный принцип, или вечное Существо, то есть Бог.

Космос, возникший "из ничего" ("сотворивший сам себя"), — логический нонсенс. "Сотворить самого себя" означает в какой-то момент одновременно существовать и не существовать. Кроме того, в природе никогда ничего подобного не наблюдалось.

Тут можно задать еще один вопрос. Может быть, Бог — тоже следствие, а причина лежит вне Его? Ответ отрицательный; поскольку Бог Вечен, Он не имеет причины и Сам является Первопричиной.

Итак, должна существовать вечная причина вселенной. Первая возможность состоит в том, что сама вселенная существует вечно. Однако на сегодняшний день мало кто из ученых придерживается этой теории. Почти все сходятся в том, что у вселенной было начало, хотя и расходятся в оценках возраста вселенной.

(Существует теория, утверждающая, что вселенная вечна; ее называют "теорией стационарного состояния"; эта теория предполагает постоянное возникновение материи "из ничего". Никаких подтверждений этой теории не обнаружено; это и не удивительно, поскольку она противоречит закону сохранения массы и энергии.)

Другая возможность состоит в том, что причиной происхождения вселенной является вечный принцип случайности, или "слепого разума". Тем, кто верит в эту возможность, нужно иметь действительно сильную веру! Легко показать математически, что вероятность случайного возникновения хотя бы молекул, необходимых для зарождения жизни, пренебрежимо мала. Тем более, невозможно объяснить этой причиной такие явления, как разум и духовная жизнь.

Третий вариант — тот, которого придерживаются теисты. Причина космоса — вечное Существо, то есть Бог. Миропорядок свидетельствует о том, что Творец разумен; жизнь во вселенной — о том, что Он — живой (потому

что неживое не может породить живое); могущество природных сил свидетельствует о том, что Творец природы еще более могуществен. Мы не можем узнать из творения все о Его Личности; но вселенная свидетельствует о существовании живого, разумного и могущественного Творца.

4. *Свидетельство Писания.* О том, что творение является откровением о Боге, в наиболее явной форме сказано в двух местах Писания – Пс 18:2-7 и Рим 1:18-32.

а) Псалом 18:2-7

(1) "Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание" (Пс 18:2-3). Глаголы здесь стоят в форме, которая подчеркивает длящееся, постоянное действие. Откровение через творение имеет место постоянно, всегда.

(2) "По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их" (Пс 18:5). Откровение через творение распространяется по всей земле; оно не выражено в словах, но, тем не менее, понятно всем: нет места, "где не слышался бы голос их" (Пс 18:4).

(4) "...Ничто не укрыто от теплоты его" (Пс 18:7). Тепло, исходящее от солнца, могут воспринять даже слепые. "Откуда это тепло? Кто сотворил солнце?" – этим вопросом может зацаться даже тот, кто не видит смену дня и ночи.

(5) Этот отрывок говорит и о содержании общего откровения: творение открывает нам величие Бога и славу Бога.

б) Послание к Римлянам 1:18-32

Здесь подчеркивается, что на того, кто отвергает откровение Творца через творение, "открывается гнев Божий".

(1) "...Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков" (1:18). Гнев Божий открывается против всех, кто попирает истину и творит нечестие. В чем и как именно открывается Его гнев, мы читаем в стихах 24-32.

(2) В чем причины гнева Божия (1:19-23)? Указаны две причины: во-первых, люди отвергли данное им ясное откровение – "познав Бога, не прославили Его, как Бога" (см. 1:20-21); во-вторых, они извратили это откровение, поклоняясь идолам (1:23).

(3) Каков результат гнева Божия (1:24-32)? Люди отвергли откровение Божие, и потому "предал их Бог" (Рим 1:24, 1:26, 1:28). Что это означает? По этому поводу существуют три мнения: Бог предал людей последствиям

их собственных грехов; Бог отнял у людей благодать; Бог предал людей осуждению. Тот же глагол употреблен в Послании к Ефессянам (4:19): "...предались распутству". Человек отвечает за свой грех: тот, кто не принял откровения Творца через творение, заслуживает справедливого осуждения.

Норман Гейслер в книге *Философия религии* [Norman Geisler, *Philosophy of Religion* (Grand Rapids: Zondervan, 1981)], с. 190-208, излагает космологический аргумент в пользу бытия Божия таким образом:

(а) Нечто существует (те, кто это отрицают, тем самым, отрицают и самих себя). Это "нечто" ограничено и подвержено изменениям.

(б) Ограниченное и изменчивое является следствием какой-то причины.

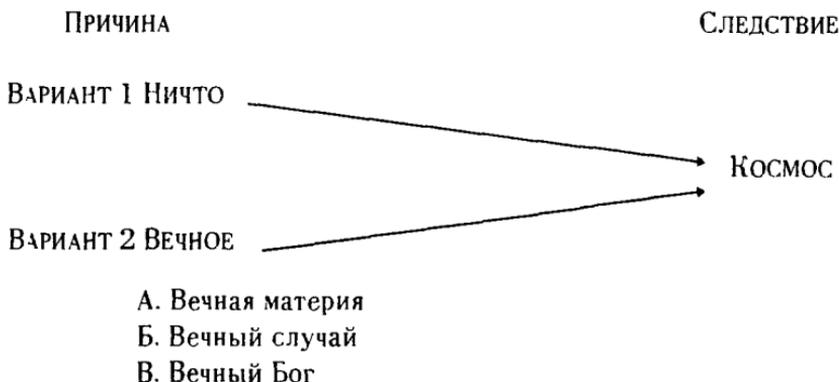
(в) Этот ряд может быть продолжен, но не до бесконечности.

(г) Тем самым, у этого ряда есть начало – Первопричина бытия.

(д) Эта Первопричина является единственной, вечной, необходимой, простой и неизменной.

(е) Сравнивая эту Первопричину с Богом Библии, мы можем убедиться в их идентичности.

КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ В ПОЛЬЗУ БЫТИЯ БОЖИЯ

Б. Бог открывает Себя через упорядоченность мира.

1. *Формулировка утверждения.* Мир упорядочен; мы видим в нем порядок, цель и замысел; это заставляет нас предполагать существование Того, Кто замыслил мир, – его Творца. Наиболее популярная формули-

ровка этого аргумента в пользу бытия Божия (его называют телеологическим аргументом) принадлежит Вильяму Пэли: "Увидевший часы догадается о существовании часовых дел мастера" (В. Пэли, *Естественное богословие* [William Paley, *Natural Theology*, 1802]).

2. *Рассуждение.* Рассмотрим этот вопрос более подробно. Телеологическое доказательство имеет в виду не "детали творения", а его общий замысел. "Тот факт, что нет двух одинаковых снежинок, не слишком значителен: однако снег нужен, чтобы укрыть землю от холода зимой и дать ей влагу весной: именно это свидетельствует о промысле Божьем" (Басвелл, *Систематическое христианское богословие* [Buswell, *A Systematic Theology of the Christian Religion* (Grand Rapids: Zondervan, 1962)], с. 87). В мире есть порядок и замысел (хотя не всегда этот замысел нам понятен; пример тому – многочисленные проявления зла в этом мире). Однако в целом та высокоорганизованная система, которую мы называем вселенной, или природой, не могла возникнуть в результате случайных, беспорядочных действий.

3. *Свидетельство Писания.* Псалом 18 утверждает, что мир свидетельствует о знании и разуме своего Творца (Пс 18:3). Когда в Листре люди приняли Павла и Варнаву за двух богов и намеревались совершить жертвоприношение, Павел, убеждая их не делать этого, прибег именно к "теологическому аргументу": единый истинный Бог "не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши" (см. Деян 14:15-18).

В. Человек как откровение о Боге

1. *Формулировка утверждения.* Человек есть живое существо, он наделен разумом, ему присущ нравственный закон. Разве возможно объяснить его существование, отвергая бытие премудрого, живого и праведного Бога?

2. *Рассуждение.* Рассмотрим это подробнее. Этот (т.н. "антропологический") аргумент в пользу бытия Божия часто разделяют, например, на "собственно антропологический" (человек есть образ Божий) и "нравственный" (человек отличает добро от зла) (см. Басвелл, с. 90-91). Дейл Мооди разбивает антропологическое доказательство на 4 "раздела": нравственный закон, разум, целостность личности и устремление к Богу (Д. Мооди, *Слово истины* [Dale Moody, *The Word of Truth* (Grand

Rapids Eerdmans, 1981)), с 83-84) На наш взгляд, все эти деления – не более чем аспекты антропологического аргумента, основной довод один и тот же – человек, какая бы грань его бытия ни была взята за основу

Наличие в мире человека ставит ряд вопросов: Кто его создал? Кто дал ему разум и нравственное чувство? Едва ли ум, и совесть, и религиозные чувства – результат эволюции неживой и бессознательной материи или дело безжизненных идолов. У человека должен быть живой, разумный и благой Творец

3 *Свидетельство Писания* Псалтмовец восклицает "Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?" (Пс 93-9) Иными словами, живое и разумное творение свидетельствует о живом и разумном Творце

К подобной аргументации прибегал и Павел в афинском ареопаге "Мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого" (см Деян 17:28-29) Бог должен быть живым и разумным, как и род человеческий, сотворенный Им

Г. Представление о бытии и совершенстве как аргумент в пользу существования Бога

Этот (т.н. "онтологический") аргумент в пользу бытия Бога мы находим в той или иной форме у Ансельма Кентерберийского, Декарта и других. Гегель принимал этот аргумент. Кант отвергал его

1 *Формулировка и аргументация* а) у нас есть представление о Совершеннейшем Существое, б) представление о Нем включает и существование, т.к. нечто несуществующее не было бы так совершенно, как нечто существующее, в) следовательно, Совершеннейшее Существо должно существовать

2 *Объяснение* Это дедуктивное доказательство, в котором есть индуктивный элемент. Оно опирается на человеческие представления о бытии и совершенстве. Не все человеческие представления соответствуют истине (например, вера в существование фей и титанов не означает, что феи или титаны действительно существуют). Однако всякая идея обусловлена какой-то причиной. Существует идея Бога, чем она обусловлена? Онтологический аргумент исходит из того, что идея Бога не может быть вызвана иной причиной, кроме Самого Бога

III. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О БОГЕ ИЗ ОБЩЕГО ОТКРОВЕНИЯ

Соответствующие библейские тексты свидетельствуют нам о том, что можно узнать из общего откровения. Это не значит, что каждый человек поймет все или хотя бы что-то из перечисленного ниже: но Бог открывает это, и это откровение доступно всем. Итак, из общего откровения мы узнаем:

- 1) о славе Божьей (Пс 18:2);
- 2) о том, что Он сотворил вселенную (Пс 18:2);
- 3) о Его могуществе и превосходстве над творением (Рим 1:20-23);
- 4) о Его Божественной природе (Рим 1:20);
- 5) о том, что Он управляет природой (Деян 14:17);
- 6) о Его благодати (Мф 5:45);
- 7) о Его разуме (Деян 17:29);
- 8) о том, что Он — живой Бог (Деян 17:28).

IV. ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОТКРОВЕНИЯ

Нередко общее откровение либо переоценивают (считая, что с его помощью можно, по меньшей мере, доказать существование единого истинного Бога, Который открыл нам Себя в Библии), либо недооценивают, считая его ничего не значащим (в то время как Библия неоднократно обращается к аргументам общего откровения). Каково же истинное значение общего откровения?

А. Оно являет благодать Божью

Ни после грехопадения, ни после последующих отпадений Бог не перестал говорить к людям, которые отвернулись от Него. Это великая милость и благодать Божья! Он продолжает открывать Себя человечеству через общее откровение. Многие положительно реагируют на это откровение, стремясь делать добро и желая в большей мере познавать истину.

Б. Оно свидетельствует в пользу теистического мировоззрения

Было бы преувеличением сказать, что приведенные выше аргументы доказывают существование Бога, о Котором мы читаем в Библии. Многое из того, что мы знаем о Боге, не может быть открыто через общее откровение. Однако общее откровение, те вопросы, которые оно побуждает за-

давать, и те ответы, которые оно дает, утверждают теизм и противостоят, в частности, атеизму, агностицизму и эволюционизму.

В. Оно дает основание справедливо осудить тех, кто его отвергает

Мы ответственны перед Богом за свои воззрения; это относится не только к верующим христианам. Бог явил достаточно, чтобы человек увидел: атеизм, материализм, иррационализм неверно судят о мире и о человеке. Живой, всемогущий, премудрый Бог, Который выше человека, явлен человеку в общем откровении; и человек должен признать этот факт.

Если человек отказывается видеть и признавать эту минимальную, но необходимую истину, отвергает ее и упорно ищет иных объяснений, то Бог может также отвергнуть этого человека, не открывая ему более ничего о Себе; и это будет с Его стороны справедливо. Однако следует иметь в виду, что признать истину общего откровения, вообще говоря, еще не достаточно для того, чтобы обрести спасение. Действительно, общее откровение ничего не говорит об искупительной смерти Сына Божьего.

Таким образом, есть две истины – "большая" и "малая"; и ничего дурного в этом нет. Ведь обе истины – истинны! Если бы общее откровение давало спасение, то заклятие Агнца было бы напрасным. Было бы несправедливо дать кому-либо спасение иначе, чем Агнцем Божиим, Который берет на Себя грех мира. Но те, кто встал на путь отвержения истины Божьей, могут быть справедливо осуждены в любой точке своего мятежного пути, даже в его начале; это относится и к тем, кто отвергает истину общего откровения.

Представим себе такую ситуацию. Вам срочно нужна тысяча долларов, а ваш друг принес вам только десять (это все, что у него сейчас есть). Если вы швырнете на пол его десятку с презрительной усмешкой ("Какой прок от этой подачки?"), то в следующий раз он, возможно, уже не будет вам помогать, и будет прав. Да, десять долларов вас не "спасут"; но ваш отказ может вас "погубить". Если завтра у вашего друга появится тысяча долларов, то он, возможно, отдаст их другому нуждающемуся; тем самым, ваш отказ принять "малый дар" лишит вас надежды на "спасительный дар". Подобно этому и большинство людей, живших когда-либо на земле, отвергали и отвергают дар Божий – общее откровение; они с презрением отвергают истину и извращают ее, поклоняясь своим ложным богам. Этим они сами осуждают себя, и справедливый Бог вправе отвергнуть их.

ГЛАВА 6

СОВЕРШЕНСТВА БОГА

В главе 4 мы занимались вопросом, можно ли познать Бога. Сейчас поставим вопрос иначе: можно ли дать определение Богу? Если требовать, чтобы это определение полностью выражало сущность Бога, то ответ будет отрицательный. Такое определение написать нельзя.

Однако можно составить описательное определение Бога, т.е. перечислить некоторые Его атрибуты, не претендуя на исчерпывающую полноту. Так обычно и поступают. Например, в кратком Вестминстерском Катехизисе сказано: "Бог есть Дух, бесконечный, вечный, неизменяемый, всемогущий, святой, справедливый, благой и истинный" (вопрос 4). Вестминстерское исповедание веры добавляет к перечисленным ряд других атрибутов, например: любовь, милость и свободу. Оба эти определения представляют собой перечни атрибутов Бога.

Слово "атрибут" означает "неотъемлемое свойство". Атрибуты любого предмета исследования помогают понять его сходство и отличие от других объектов, вникнуть в его сущность. Многие богословы назвали бы этот раздел "атрибуты Бога". Мы выбрали название "совершенства Бога", поскольку все качества Бога совершенны: поэтому и Его атрибуты – это совершенства.

I. ЧТО ТАКОЕ СОВЕРШЕНСТВА БОГА

Не следует представлять Бога как совокупность Его совершенств. Совершенства – это не отдельные слагаемые Его природы; Он – полнота каждого из них. Поэтому, например, написано: "Бог есть любовь" (I Ин 4:8), а не "любовь есть составная часть природы Бога". Нельзя сказать, что в какой-то момент "преобладает" то или иное из Божьих совершенств. Даже когда Бог являет Свой гнев, все равно Он есть любовь; когда Он являет Свою любовь, Он по-прежнему святой и праведный Бог.

Итак, Бог – не просто сумма совершенств. Даже составив перечень всех тех атрибутов Бога, которые упомянуты в Писании, мы не получим полного описания Бога. Бог непостижим. Если бы и существовал полный перечень Его совершенств, мы не поняли бы его значения, ибо ограниченный человеческий разум не может вместить бесконечного Бога.

Мы знаем о совершенствах Бога из Его откровения. Не человек обнаружил их, а Бог открыл их человеку. Человек может делать предположения о совершенствах Бога, но мы не можем ручаться за истинность своих суждений, если Бог не подтвердит их Своим откровением.

Совершенства Бога относятся в равной мере к Отцу, Сыну и Святому Духу. Они описывают природу триединого Бога и, тем самым, каждого Лица Троицы.

II. НЕКОТОРЫЕ ПОПЫТКИ КЛАССИФИКАЦИИ БОЖЬИХ СОВЕРШЕНСТВ

Многие богословы предлагают различные варианты такой классификации.

А. Совершенства природные и нравственные

Природные совершенства описывают природу Бога, а нравственные – Его волю (пример первых – самосуществование и бесконечность, вторых – справедливость и святость). Но при этом следует иметь в виду, что так называемые природные совершенства – это совершенства нравственного Бога, а нравственные совершенства – это совершенства Его природы.

Б. Совершенства абсолютные и относительные

Абсолютные совершенства характеризуют Самого Бога (например, вечность и бесконечность), а относительные – Его отношение к творению (например, всеведение). Нам это деление представляется искусственным, потому что все Божьи совершенства так или иначе имеют отношение к Его творению.

В. Совершенства передаваемые и непередаваемые

Непередаваемые совершенства принадлежат Богу и только Ему (например, вечность, бесконечность), передаваемые могут быть отчасти присущи людям (например, мудрость, справедливость). Не следует думать, что Бог передал людям Свои совершенства; но мы находим их у людей, поскольку человек сотворен по образу и подобию Бога.

На наш взгляд, подобные классификации не особенно полезны. Например, святость обычно считают передаваемым совершенством; но разве человеческая святость подобна святости Бога? *Всеведение* безусловно является непередаваемым; однако люди обладают определенным знанием. Классификации часто оказываются произвольными и условными. Совершенство Божье нужно не классифицировать, а изучать. Давайте этим и займемся.

III. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕНСТВ БОГА

Мы разберем 14 совершенств Бога; они перечислены в алфавитном порядке. Мы рассмотрим: (а) значение каждого термина, описывающего данное совершенство, (б) относящиеся к нему тексты Писания и (в) дополнительные вопросы и проблемы, связанные с ним.

А. Бесконечность

1. *Значение.* У Бога нет границ и пределов; Он никак не ограничен пространством и временем. Но это не значит, что Бог распределен по всему миру – "частью здесь, а частью там". "Это – интенсивная, а не экстенсивная бесконечность" (Л. Беркхоф, *Систематическое богословие* [L. Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1978)], с. 59).

2. *Писание.* Соломон говорит о бесконечности Бога при освящении Храма; Павел в Афинах ссылается на это совершенство Бога, опровергая веру в ложных богов (3 Цар 8:27; см. также Деян 17:24-28).

3. *Замечание.* Иногда этот атрибут называется безмерностью; в отличие от вездесущности, безмерность предполагает трансцендентность Бога (т.е. Он не ограничен пространством); вездесущность же указывает на имманентность Бога (т.е. Он присутствует везде).

Б. Вездесущность

1. *Значение.* Бог вездесущ – Он присутствует всегда и везде во всей Своей полноте.

2. *Писание.* Псалмопевец говорит: "Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. ...Переселюсь на край моря; и там рука Твоя поведет меня..." (Пс 138:7-10). Итак, нигде нельзя скрыться от присутствия Бога; Его вездесущность не ограничена ни пространством, ни скоростью перемещения, ни темнотой (см. Пс 138:12).

3. *Некоторые особенности.* Вездесущность не означает, что Бог "растворен" во Вселенной, что одна часть Его "присутствует" здесь, а другая – там. Бог присутствует как единое целое на всяком месте; так Он живет и в сердце каждого верующего.

Тем не менее, Бог присутствует по-разному на Своем престоле (Отк 4:2), в Храме Соломона (2 Пар 7:2), в верующем (Гал 2:20) или в озере огненном. Те, кто "мучим в огне и сере" (Отк 14:10), лишены возможности видеть лицо (греч. "просопон") Бога (ср. 2 Фес 1:9), но не могут укрыться от Его присутствия (греч. "энопион", Отк 14:10).

Вера в вездесущность Бога отличается от пантеизма, который отождествляет Бога и вселенную. Термин "пантеизм" был введен английским деятелем Джоном Толандом (John Toland, 1670–1722) в 1705 году. Толанд говорил: "Бог – это душа вселенной". Пантеизм не различает Творца и творение; а Библия говорит об этом различии уже в самом первом стихе.

Существует новейшая разновидность пантеизма – "богословие процесса". Оно предполагает, что Бог "пронизывает" вселенную (хотя не исчерпывается ею). Эта теория – совсем не то же самое, что вера в вездесущность Бога. Вездесущность означает, что Бог присутствует везде, но не рассеян по вселенной и не пронизывает ее. Кроме того, "богословие процесса" учит, что Бог развивается; это неверно.

4. Никто не может укрыться от присутствия Бога. Это служит и предостережением для грешников, и утешением для верующих, которые, благодаря вездесущности Бога, могут пребывать в Его присутствии при любых обстоятельствах.

В. Вечность

1. *Значение.* Бог вечен: Он всегда был, есть и будет. С точки зрения человеческих представлений о времени, на временной оси нет точки, в которой не существует Бога. Беркхоф сказал: "Бог – вне времени и выше временных ограничений. Он включает в себя время, а не оно Его; для Него все бытие – одно неразделимое настоящее. Это Его совершенство и называется вечностью Бога" (Л. Беркхоф, *Систематическое богословие*, с. 60).

С вечностью Бога тесно связано Его самосуществование; иногда используют в качестве синонима термин "самодостаточность", а в англоязычной литературе – слово "aseity", от лат. "a-se" ("от себя"). Если Бог существует

вечно, значит Он не имел ни момента, ни причины возникновения. Он – вечно самодостаточен.

2. *Писание.* В Псалме 89 мы читаем: "...от века и до века Ты – Бог" (стих 3); Авраам "призвал... имя Господа, Бога вечного" (в оригинале *Эль Олам*; Быт 21:33).

3. *Вопрос.* Что же представляет собой с точки зрения вечного Бога временная последовательность событий? Ответ таков: Он видит прошлое и будущее так же ясно, как настоящее. Он видит последовательность времен всю сразу, как бы "со стороны", однако это не ограничивает Его свободы. Пример этому мы находим в Книге Откровение. Убиенные мученики на небесах спрашивают Господа: "...доколе.. не мстишь живущим на земле за кровь нашу?" Он отвечает, что должно пройти еще "малое время" до тех пор, пока не совершатся определенные события на земле (Отк 6:9-11).

4. *Следствие.* То, что Бог вечен, – великое утешение для христианина. Бог существует и будет существовать вечно; поэтому Его власть над всем и вся также вечна и непреложна.

Г. Владычество Бога

1. *Значение.* Бог – Верховный Владыка вселенной. Писание показывает нам характер Его правления. Правление Бога – не тирания; но Бог и не отказывается от использования власти. Все сущее – в Его власти; этому не противоречит то, что некоторые события в мире происходят по естественным законам, которые также установлены Богом.

2. *Писание* говорит о том, что существует всеобъемлющий Божий план (Деян 15:18; Еф 1:11); Госнодь контролирует исполнение этого плана (Пс 134:6); этот план предусматривает возможность зла, но не делает Бога соучастником зла (Прит 16:4); цель этого плана – слава Божья (Еф 1:14).

3. Тут встают два вопроса. Первый: промысел Божий и человеческая свобода (а значит, и ответственность) – не противоречат ли они друг другу? Писание утверждает и свободу человека, и промысел Божий; а значит, и мы должны принять и то, и другое, даже если это кажется нам противоречивым. Второй вопрос: если Бог – Владыка мира, то почему творение исполнено зла?

Человек создан свободным; он использовал свою свободу во зло, проявил непослушание Богу, и весь род человеческий стал подвержен греху. Грех был предусмотрен промыслом Божиим; но Бог никоим образом не является соучастником ни в делах сатаны, ни в грехе Адама. Бог ненави-

дит грех, но грех существует Его поущением (мы не вполне понимаем причины этого). Грех предусмотрен промыслом Божиим (потому что Бог – Владыка); но Бог не творит греха (потому что Он свят).

Владычество Бога и свобода человека составляют антиномию (антиномия – это два в равной мере справедливых принципа, которые видимым образом противоречат друг другу). Но антиномии Библии – это лишь кажущиеся противоречия. Истины, которые кажутся противоречащими друг другу, можно признать и жить согласно им, принимая верой, что они, в конечном счете, друг другу не противоречат; и, в частности, владычество Бога не отрицает свободной воли человека, а свободная воля не умаляет владычества Бога. Следует иметь в виду, что попытки "устранить" или "гармонизировать" кажущееся противоречие неизбежно приводят к предпочтению одной истины и недооценке или даже отрицанию другой.

Д. Всеведение

1. *Значение.* Всеведение означает, что Богу известно все, что было, есть, будет, может или могло бы быть.

"Бог не приобретает знания; Он знает. Он знает все, что происходит в природе и в человеческих сердцах, все сущее в целом и каждое существо в отдельности, все законы – общие и частные, причины и следствия, мысли, тайны, желания, неосознанные побуждения. Ему внятно все: видимое и невидимое, на небе и на земле, у Его престола и в глубине преисподней. Он знает пространство и время, начало и конец, добро и зло, жизнь и смерть.

Бог знает все в равной степени – полностью и до конца. Вы не сможете сообщить Ему 'потрясающую новость'. И, если Он вопрошает вас, это нужно вам, а не Ему; Он знает ответ" (А. Тозер, *Познание Святого* [A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (New York : Harper, 1978)], с. 62-63).

2. *Писание.* Библия говорит: "Ведомы Богу от вечности все дела Его" (Деян 15:18). Он "исчисляет количество звезд; всех их называет именами их" (Пс 146:2-4). Господь Иисус знает даже то, что могло бы случиться (но не случилось) с Тиром и Сидоном (Мф 11:21). Богу известна наша жизнь еще прежде нашего рождения (Пс 138:16).

3. Что означает для нас всеведение Божье?

(а) Мы можем быть уверены: не может быть неожиданного открытия, которое отвратило бы от нас Бога и побудило бы Его изгнать нас. "Нас нельзя оклеветать в Его глазах. А все наши постыдные тайны и все наши слабости Он и так знает. Он узнал нас раньше, чем мы Его, и призвал нас к Себе, отлично зная, кто мы такие" (А. Тозер, с. 63).

(б) Мы должны внимательно прислушиваться к Его голосу. От Бога исходят предостережения; как же можем мы не внимать им? Он не станет предупреждать "на всякий случай". Он знает.

(в) Всеведение Божье – великое утешение для нас. Сталкиваясь в жизни с необъяснимыми явлениями, мы неизменно ищем и находим утешение во всеведении Бога. Он не только знает, что происходит, Он знает также, что может произойти. Он всегда знает, как эти события, которые мы не можем понять, послужат нам ко благу и ко славе Божьей.

(г) Зная, что "все обнажено и открыто пред очами Его" (Евр 4:13), мы тем более должны трезвиться и бодрствовать. Мы дадим отчет всеведущему Богу.

Е. Всемогущество

1. *Значение.* Бог всемогущ. Это означает, что Он может совершить все, что не противоречит Его природе. Не все из этого Он реально совершает; Бог избирает, что совершить, а что нет, и причины того или иного выбора известны в конечном счете лишь Ему.

2. В Писании слова "Всемогущий" и "Вседержитель" встречаются более 50 раз; они выражают идею всемогущества Бога и относятся лишь к Богу. Бог открывал Свое всемогущество Аврааму (Быт 17:1), Моисею (Исх 6:3), христианам (2 Кор 6:3), апостолу Иоанну в видении на Патмосе (Отк 1:8, 19:6).

3. *Вопрос.* Есть ли ограничения у Божьего всемогущества? Да, есть. Обычно различают естественные ограничения и самоограничение Бога. Естественные ограничения – это то, что Бог не может делать, поскольку это противоречило бы Его природе; так, Бог не может лгать (Тит 1:2), "искушаться злом" (Иак 1:13), отрицать Сам Себя (2Тим 2:13). Самоограничение Бога обусловлено тем выбором, который Он сделал; оно касается того, что, по-видимому, не противоречит Его природе и могло бы войти, но не вошло в Божий план. Бог не избавил Своего Сына от страданий; Он

не избрал все народы в ветхозаветную эпоху; Он не избрал Исава; Он не спас от казни Иакова, брата Иоанна (Деян 12:2).

Вопросы типа: "Может ли Бог сделать, чтобы 2+2 было равно 6?" на самом деле, никак не связаны с всемогуществом Бога. Непротиворечивость арифметики не имеет отношения к могуществу. С равным успехом можно было бы спросить: "Может ли 2+2 равняться 6 после атомного взрыва?" Бог не может сделать, чтобы зло было равно добру; и это гораздо важнее.

4. *Проявления.* Могущество Бога явлено в Творении (Пс 32:9), а также в том, что Он поддерживает существование всего сущего (Евр 1:3). Он вывел Израиль из Египта – это тоже проявление Его могущества (Пс 113); но величайшее проявление – воскресение Христа из мертвых (2 Кор 13:4). Благовествование Христово "есть сила Божия" (Рим 1:16); силою Божьей верные "соблюдаемы ко спасению" (1 Пет 1:5). Бог воскресит нас силою Своей (1 Кор 6:14), и Его сила дает нам каждый день жить в вере (Еф 1:19).

Ж. Единство

1. *Значение.* Бог един; это значит, что существует только один Бог, и Он неделим.

2. Главную истину Ветхого Завета выражают слова: "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть" (Втор 6:4). Иногда этот стих переводят иначе: "...Господь один есть", упирая на единобожие, в противоположность политеизму. Новозаветное учение о Троице подтверждает единство Бога (Еф 4:6; 1 Кор 8:6; 1 Тим 2:5). Это означает, что Троица не "распадается" на три отдельных сущности; Лица Троицы суть один триединый Бог.

З. Истинность

1. *Значение.* "Истинность" значит "точное соответствие действительному положению вещей". Это понятие включает в себя правдивость, верность и последовательность. Когда мы говорим, что Бог истинен, это означает, что Он не противоречит Сам Себе; что Он – Тот, каким Он и должен быть; что Он верно открывает нам Себя. На Истинного Бога и на Его откровение можно положиться.

2. *Писание.* Существует единый истинный Бог (Ин 17:3); будучи истинным, Он не может солгать (Тит 1:2)¹. Бог верен, на Него и на Его слово можно положиться (Рим 3:4; Евр 6:18).

3. Истинный Бог не может нарушить Своих обетований – "Себя отречься не может" (2 Тим. 2:13). Слово Божье – Библия – вполне правдиво.

И. Любовь

1. *Значение.* Христиане часто говорят о любви, но редко ее определяют. Любовь – это расположение, привязанность; но любовь также предполагает взыскательность и исправление. Родители любят своих детей, хотя и им добра; однако наказывают их – тоже из любви. Любящий хочет добра любимому. Но что есть благо? Если мы говорим о любви Божьей, то высшее благо – это совершенная святость Бога. Поэтому любовь Бога означает искание Им святости, славы и совершенства для того, кого Он любит. В человеческой любви нередко присутствует эгоизм; в любви Божьей его нет.

2. *Писание.* Библия говорит: "Бог есть любовь" (1 Ин 4:8). В греческом тексте перед словом "Бог" стоит определенный артикль; это означает, что неправомерно в данном утверждении изменять порядок слов и утверждать, что "любовь есть Бог" (как это делают, например, приверженцы культа "христианской науки").

3. *Некоторые выводы.* Божественная любовь присуща Каждому из Лиц Троицы; любовь не только "изливается вовне", любовь присуща и отношениям Лиц внутри Троицы (для людей это непостижимая тайна).

Бог, Который есть любовь, возлюбил грешных людей. Это и есть благодать (Еф 2:4-5).

Любовь Божья излилась в сердца верующих Духом Святым (Рим 5:5).

Господь посылает Своим детям испытания и наказания. В этом тоже проявляется Его любовь (Евр 12:6).

4. С понятием "любовь" тесно связаны благодать, милосердие, долготерпение и благодать. Эти четыре слова часто смешивают друг с другом. Попробуем дать им определение. Благодать Божья проявляется в Его заботе о Своем творении (Деян 14:17). Милосердие (или милость) – это один из ас-

¹ В русском синодальном переводе Тит 1:2 стоит выражение "неизменный в слове Бог": в переводе епископа Кассиана соответствующее греческое слово *αλεξούδης* переведено как "не-ложный" (Бог). – *Примеч. ред. перевода.*

пектов благодати, проявление сострадания и сочувствия (Иак 5:11; Еф 2:4). Долготерпение Бога – это Его сдержанность в проявлении гнева (2 Пет 3:15; 1 Пет 3:20). Благодать – это незаслуженный дар Божий; она явлена, в первую очередь, в Иисусе Христе, в Его Личности и делах. И благодать, и милость, и долготерпение, и благодать – проявления любви Бога, Который есть любовь.

5. *Ересь.* Неверное представление о совершенствах Бога приводит к ереси универсализма. Из того, что "Бог есть любовь", универсалисты делают вывод, что в конечном итоге все будут спасены (забывая о других совершенствах Божьих – святости и справедливости). Святая и праведная любовь не может спасти тех, кто отвергает Христа вплоть до смерти и тем самым умирает во грехах. Кроме того, универсалисты имеют неверное представление о любви; они понимают любовь только как расположение и привязанность, но упускают из виду взыскательную, исправляющую любовь. Наконец, учение о том, что все будут спасены, прямо противоречит Писанию (см. Мк 9:45-48).

К. Неизменяемость

1. *Значение.* Бог не изменяется; Он всегда Тот же. К Нему неприменимо понятие развития или роста; Он не бывает непоследователен. Однако неизменяемость не означает, что Он бездеятелен, неподвижен или пассивен.

2. *Писание.* Это совершенство Бога подчеркнуто в Мал 3:6 и Иак 1:17. Обратите внимание, что, согласно Книге пророка Малахии, неизменяемость Бога является гарантией существования Израиля.

3. *Вопрос.* Как совместить с неизменяемостью Бога слова "и раскаялся Господь" (Быт 6:6; см. также Иона 3:10)? Ведь раскаяние предполагает перемену. На это может быть два ответа: а) это стилистический прием, так называемый антропоморфизм, то есть изложение в человеческих понятиях чего-либо, выходящего за рамки этих понятий; промысел Божий открывается людям постепенно; поэтому нам кажется, что сам промысел претерпевает изменения, но в действительности это не так; б) слово "раскаялся" может означать просто "пожалел", "опечалился"; это не предполагает никаких изменений.

4. "Если представить себе, что Бог может измениться, то в этом случае свобода станет зависимостью, вечное – временным, совершенство – несовершенством; то есть Бог перестанет быть Богом" (из статьи Г. Кларка об

атрибутах Бога в богословском словаре Бейкера [Gordon H. Clark, *Attributes, the Divine*, Baker's Dictionary of Theology (Grand Rapids: Baker, 1960)], с. 78-79). Неизменяемость Бога – это постоянство Его совершенств.

5. Неизменяемость Бога укрепляет нас, дает уверенность, что Его обетования исполнятся (Мал 3:6. 2 Тим 2:13). Это напоминает нам и о том, что Бог не идет на компромисс; Его отношение к греху неизменно.

Л. Праведность

1. *Значение.* Праведность Божья связана с Его святостью; но между ними есть и различие. Святость имеет отношение к отделенности от греха, праведность – к справедливости. Праведность относится к области нравственного закона и справедливого суда. Бог праведен Сам в Себе и по отношению к Своему творению. Он не нарушает никакие Свои законы. Иногда праведность Бога по отношению к Самому Себе называют абсолютной праведностью, а Его праведность по отношению к творению – относительной праведностью.

2. *Писание.* Псалмонец свидетельствует об абсолютной праведности Бога: "Господь праведен, любит правду" (Пс 10:7; см. также Дан 9:7). О Его относительной праведности свидетельствует Псалом 18:9 (см также Деян 17:31).

М. Простота

1. *Значение* Бог прост, то есть не состоит из отдельных частей или компонентов. Это утверждение о сущности Бога никоим образом не противоречит откровению о Троице. Троичный Бог не состоит из трех отдельных составных частей; Он неделим.

2. *Писание* говорит: "Бог есть Дух" (Ин 4:24) – в отличие от человека, который есть дух и материя. Воплотившийся Господь, конечно, имеет материальное человеческое тело, но предвечная Божественная сущность Богочеловека духовна.

3. Простота Бога связана с Его самосуществованием (у Бога нет причины, которая могла бы сформировать Его как сложную субстанцию). Мы знаем, что "Бог есть дух" и всегда будет только Духом; поэтому и "поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе" (Ин 4:24)

Н. Свобода

1. *Значение.* Бог свободен: иными словами, Он независим от Своего творения.

2. *Писание.* Пророк Исайя задает риторические вопросы: "Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?" (Ис 40:13-14). Предполагаемый ответ — никто, поскольку Бог свободен, т.е. независим от Своего творения.

3. *Вопрос.* Сталкивается ли Свободный Бог с какими-либо запретами? Обычно на этот вопрос отвечают, что запреты обусловлены Его природой, например, святость Бога запрещает Ему грешить. Нам кажется странным употребление слова "запрет" в этом смысле. Для совершенства не может быть запретов.

4. Будучи свободен, Бог не имеет перед нами никаких обязательств, за исключением тех, которые Он свободно, по собственной воле взял на Себя.

О. Святость

1. *Значение.* Когда говорят о человеческой святости, обычно прибегают к отрицательным эпитетам (например, "непорочный"). "Святой" — значит отделенный от мира, который лежит во зле, от всякой нечистоты. Но святость Бога недостаточно определить отрицательным термином "непорочность". Его отличительное положительное качество — чистота.

Нам поможет следующее сравнение. Что такое "здоровый"? Можно ответить: "тот, в ком нет болезни"; а можно — "полный сил". Святость — это не только "отсутствие зла"; это — "присутствие добра". Бог Свят: Его природа чиста, Его воля чиста, Его дела чисты.

2. *Писание.* Святость Бога особенно подчеркивается в Ветхом Завете (Лев 11:44; Ис Н 24:19; Пс 98:3, 98:5, 98:9; Ис 40:25; Авв 1:12). В Новом Завете мы находим прямые утверждения о святости Бога (1 Пет 1:15; Ин 17:11). Кроме того, о Его святости сказано в прославлении Его (Отк 4:8), а также в метафоре: "Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы" (1 Ин 1:5).

3. *Следствие.* Бог абсолютно свят по Своей природе. Следовательно, Он должен отделиться от грешников, если только Он не найдет возможность поделиться с ними Своей святостью, сделать их святыми. И эта воз-

можность появилась благодаря воплощению и искупительной жертве Иисуса Христа.

Верное понятие о святости Божьей должно сделать верующего более чутким по отношению к своему греху (Ис 6:3,5; Лк 5:8).

Христианин призван "ходить во свете, подобно как Он во свете" (1 Ин 1:7); такова норма святости христианской жизни. Из этого и следует исходить в спорах (нередко бессмысленных) о том, что можно и чего нельзя христианину. Задайте себе простой вопрос: "Свято ли это?" Нам не всегда удастся жить святой жизнью, но в вопросе святости нельзя идти на компромисс, "занижать планку".

И последнее замечание о совершенствах Бога: они открывают единого истинного Бога. Человеку свойственно творить себе ложных богов, которыми нетрудно управлять и манипулировать. Христиане также иногда создают для себя искаженный или упрощенный образ Бога, чтобы манипулировать этим образом или избегать необходимости представлять пред живым истинным Богом. Единого истинного Бога открывает Библия, в том числе и через Его атрибуты, или совершенства. Чтобы познать живого истинного Бога, необходимо чудо – Его откровение о Себе Самом. Хвалить и прославлять живого истинного Бога – великая честь для всех, кто познает Его.

ГЛАВА 7

ИМЕНА БОГА

У Бога множество имен; они помогают нам познать Его. Имена, которые встречаются в Писании, – это не просто названия, данные Ему людьми; это то, как Сам Бог говорит о Себе. Имена Божьи открывают Его с разных сторон.

Даже выражения "во имя Господа", "благословенно имя Его" многое говорят о Всевышнем. Призвать имя Господа – значит поклониться Ему (Быт 21:33). Господь строго запретил произносить Свое имя напрасно (Исх 20:7). Неисполнение предписаний закона бесчестило святое имя Господа (Лев 22:2, 32); священники совершают служение именем Господа (Втор 21:5). Имя Господа – залог дальнейшего существования народа (1 Цар 12:22).

1. ЭЛОХИМ (ELOHIM)

А. Где встречается это имя?

Слово *Элохим* встречается в Ветхом Завете более 2500 раз. Более 2300 раз это слово применяется к истинному Богу. Это слово мы встречаем уже в первом стихе Библии. *Элохим* – это форма множественного числа и иногда означает "боги" применительно к языческим богам (см. Быт 35:2, 4; Исх 12:2, 18:1, 23:24).

Б. Значение слова *Элохим*

Значение этого слова зависит от его этимологии; а этимология *элохим* представляется спорной. Иногда его производят от *eīla*, "страх" – Бог вызывает страх, пред Ним должно благоговеть, Ему должно поклоняться. Другое распространенное толкование связывает значение *Элохим* с однокоренным словом, означающим "силы", "могущества". *Элохим* – это сильнейший из богов, всемогущий Бог, высшее Божество. Это последнее толкование представляется нам более обоснованным.

В. Множественное число *элохим*

Почему *Элохим* стоит во множественном числе? Это характерная особенность Ветхого Завета; в других текстах на семитских языках ничего подобного нет. Существуют три объяснения этого факта.

1. *Первоначальный политеизм.* Первоначально *элохим* значило "боги" и применялось к языческому пантеону (тем самым, предполагается, что монотеизм Ветхого Завета развился из язычества). Однако это сомнительно, поскольку монотеизм Ветхого Завета – откровение Бога, а не результат эволюции политеизма.

2. *Указание на Троицество Бога.* Это множественное число – своего рода неявное пророчество о Троице. Такое толкование есть присвоение Ветхому Завету новозаветного откровения; это тоже сомнительно (мы вернемся к этому вопросу в следующей главе). Множественное число допускает возможность триединства Бога; однако это совсем не то же самое, что утверждать, будто множественное число *Элохим* означает Троицу.

3. *Царственное множественное число.* Множественное число *элохим* подчеркивает царственное величие Бога (подобно тому, как монарх говорит о себе "мы"). Это подтверждается тем, что *Элохим* постоянно употребляется в сочетании с глаголами, прилагательными и местоимениями в единственном числе.

Г. В связи с чем употребляется это имя?

Если мы примем этимологию *Элохим* – "силы" и гипотезу о "царственном множественном числе", то естественно предположить, что оно употребляется, когда речь идет о величии и всемогуществе Божьем. И это действительно так.

1. Оно употребляется при описании Бога как Владыки. "Богом всей земли назовется Он" (Ис 54:5); "Я Господь, Бог всякой плоти" (Иер 32:27); "Богу небесному" (Неем 2:4); "Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык" (Втор 10:17).

2. *Элохим* – Творец всего сущего (см. Быт 1:1; Ис 45:18; Ион 1:9).

3. *Элохим* – Бог-Судья. (Пс 49:6; 57:12).

4. Это имя также употребляется в описании того, что совершил Бог для Израиля (Пс 67:8; см. также Втор 5:23-24, 8:15).

Д. Производные имена

Эль – это *Элохим* в единственном числе.

1. *Эль-Шаггай (El-Shaddai)*. Происхождение этого слова неясно; чаще всего шаддай связывают с аккадским корнем, означающим "гора". "Бог на горе", то есть Всемогущий Бог; так обычно и переводят Эль-Шаддай (см. Быт 17:1, 28:3, 35:11; Исх 6:3; Пс 90:1-2). Это имя употребляют и в связи с наказанием народа Божьего (Руф 1:20-21).

2. *Эль-Элион (El Elyon)* – "Бог богов", "Всевышний Бог". Так называет Бога Мелхиседек (см. Быт 14:19), а до него – сатана: "...буду подобен Всевышнему" (Ис 14:14). В ранних книгах Библии это имя Божье встречается редко: оно "всплывает" около 1000 г. до н. э., во времена гонений (см. Пс 9:3; Дан 7:18, 7:22, 7:25, 7:27).

3. *Эль Олам (El Olam)* – "Бог вечный" (Быт 21:33). В этом имени Божьем делается ударение на Его неизменяемость: "милость Его вовек" (Пс 99:5; см. также Пс 102:17) и указывается на его неиссякаемую силу (Ис. 40:28).

4. *Эль Roi (El Roi)* – "Бог видящий". Так назвала Бога Агарь (Быт 16:13), когда Он говорил к ней перед рождением Измаила.

II. ЯГВЕ (ИЕГОВА, ЯНВЕН)

В древнееврейском языке это имя содержит 4 буквы – YHWH. Его иногда называют тетраграммой; во многих переводах Ветхого Завета [в том числе и в русском синодальном переводе. – *Примеч. пер.*] тетраграмма в подавляющем большинстве случаев заменяется словом "Господь". *Ягве* – личное имя Бога; оно употребляется чаще всякого другого имени и встречается в Ветхом Завете более 5300 раз.

А. Происхождение слова *Ягве*

Оно происходит от корня *хава* – "быть", "пребывать", "существовать", "развиваться". Примеры употребления слова *хава* – Неем 2:5 ("чтобы я обустроил его" – в значении развития) и Еккл 11:3 ("если упадет дерево... то оно там и останется" – в значении пребывания). *Ягве* – это Сущий, то есть деятельный и самодостаточный Бог.

Б. Как Бог открыл Свое имя *Ягве*

Так называет Бога Ева (Быт 4:1), Ной (Быт 9:26), Авраам (Быт 2:8, 15:2, 15:8); это имя призывали в дни Сифа (Быт 4:26). Но весь глубокий смысл этого имени Бог открывает Моисею: "Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем 'Бог Всемогущий' (*Элохим*); а с именем Моим 'Господь'

(*Ягве*) не открылся им" (Исх 6:2-3). Это означает, что патриархи, жившие прежде, не знали всей глубины значения этого имени. "Бог сказал Моисею: Я есмь Суший (*Ягве*). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Суший послал меня к вам" (Исх 3:14).

В. *Ягве* – сакральное имя

Ягве – личное имя Бога, которое Он открыл Израилю; оно считалось настолько святым, что после плена его не разрешалось произносить вслух, за исключением особых случаев (обычно вместо этого говорили *Агонай*, т.е. Господь). В VI–VII в. н. э. тетраграмма YHWH была огласована гласными из слова *Агонай* (чтобы напомнить чтецу в синагоге, что вместо *Ягве* следует произносить *Агонай*). Так возникла современная форма этого имени – Иегова (Jehovah). Нам уже трудно представить себе священный трепет, с которым иудеи относились к имени *Ягве*.

Г. Значение этого имени

О чем говорит нам имя *Ягве*?

1. Бог самодостаточен и неизменяем. Он – Суший. Когда Иисус говорит: "Я есмь" (Ин 8:58), Он повторяет то, что Бог сказал Моисею о Себе (Исх 3:14). Этим Он свидетельствует о себе как о вечном и неизменном Боге.

2. Это имя свидетельствует, что Бог не оставит Свой народ (Исх 3:12).

3. Это имя связано с заветом Бога с Его народом, с властью Бога действовать ради Своего народа: подтверждением этому служит все то, что Бог сделал для освобождения Израиля из Египта (Исх 6:6).

Д. Имена, производимые от *Ягве*

1. Ягве-Ире (Yahweh Jireh) – "Господь усмотрит" (Быт 22:14). После того, как Ангел Господень указал на овна для принесения в жертву вместо Исаака, Авраам назвал это место "Господь усмотрит".

2. Ягве Нисси (Yahweh Nissi) – "Господь знамя мое". После победы над Амалекитянами "устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя: Иегова Нисси. Ибо... брань у Господа против Амалика" (Исх 17:15-16).

3. Ягве Шалом (Yahweh Shalom) – "Господь – мир" (Суд 6:24).

4. Ягве Саваоф (Yahweh Sabaoth) – "Господь воинств", Главнокомандующий небесных ангельских армий, а равно и израильских войск (1 Цар 1:3, 17:45). Так часто называли Бога пророки Исаия и Иеремия, чтобы в

трудные времена напомнить Израилю, что всемогущий Господь – его Вождь и Защитник.

5. Ягве Маккадешем (Yahweh Maccaddeshcem) – "Господь, освящающий вас" (Исх 31:13).

6. Ягве Рои (Yahweh Roi) – "Господь Пастырь мой" (Пс 22:1).

7. Ягве Цидкену (Yahweh Tsidkenu) – "Господь оправдание наше" (Иер 23:6).

8. Ягве Шамма (Yahweh Shammah) – "Господь там" (Иез 48:35).

9. Ягве Элохим Исраэль (Yahweh Elohim Israel) – "Господь, Бог Израилев" (Суд 5:3; Ис 17:6).

Это, строго говоря, эпитеты, а не самостоятельные имена Божьи. Обычно они связаны с событиями истории Израиля или патриархов. Однако они открывают нам новые стороны Личности Бога.

III. АДОНАЙ (ADONAI)

Агонай – это множественное число от *агон* – "господин", "хозяин", "владелец". Это царственное множественное число, как и *Элохим*. Слово *агон* употребляется при описании отношений господина с рабом (см. Исх 21:1-6). Когда Бога называют *Агонай*, этим подчеркивают, что Он – Господин, Владыка, имеющий абсолютную власть: "...что господин мой скажет рабу своему?" (Иис Н 5:14). Так называет Бога Исайя, когда Тот призывает его к служению (см. Ис 6:8-11). Новозаветный аналог имени *Агонай* – *Кюриос* (см. ниже).

IV. ТЕОС (БОГ, THEOS)

А. Где встречается это имя?

Теос – самое распространенное имя Бога в Новом Завете; так обычно переводится *Элохим* в Септуагинте¹. Почти во всех случаях *Теос* – это истинный Бог; но иногда так называют и языческих богов (см. Деян 12:22, 14:11, 17:23, 19:26-27; 1 Кор 8:5; 2 Фес 2:4). Это слово можно встретить и в сочетаниях "бог века сего" (т.е. дьявол, 2 Кор 4:4), "их бог – чрево" (Флп 3:19). Очень важно, что так называют Иисуса (хотя некоторые от-

¹ Септуагинта (другие названия: LXX, "перевод 70 толковников") – греческий перевод Ветхого Завета, получивший широкое распространение в Египте еще до Рождества Христова
– *Примеч ред. перевода*

рывки и вызывают споры). Обратите внимание на стихи: Рим 9:5; Ин 1:1, 1:18, 20:28; Тит 2:13.

Б. О чем нам говорит это имя?

Это имя многое говорит об Истинном Боге.

1. Существует единственный истинный Бог (1 Кор 8:4; Мф 23:9; Рим 3:30; 1 Кор 8:6; Гал 3:20; 1 Тим 2:5; Иак 2:19). Монотеизм, основная истина иудаизма, был подтвержден Христом и апостолами.

2. Ему нет равных и нет подобного Ему (1 Тим 1:17; Ин 17:3; Отк 15:4; Рим 14:26). Поэтому у верующих не должно быть других богов (Мф 6:24).

3. Бог трансцендентен. Он – Творец, Вседержитель и Господь вселенной, Властелин времени (Деян 17:24; Евр 3:4; Отк 10:6).

4. Он – Спаситель (1 Тим 1:1; 2:3; 4:10; Тит 1:3; 2:13; 3:4). Он "Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас" (Рим 8:32). Он послал Сына, ставшего нашим Искупителем (Ин 3:16).

В. Иисус Христос есть Бог

Сын Божий, Иисус Христос, в некоторых местах Нового Завета прямо назван Богом (*Теос*).

1. В *Писаниях Иоанна* это прежде всего Ин 1:1, 1 Ин 5:20; затем слова Фомы, который назвал Иисуса "Господь (*Кюриос*) мой и Бог (*Теос*) мой!" (Ин 20:28); в Ин 1:18 в ряде рукописей стоит не "единородный Сын", а "единородный Бог", и это чтение можно признать соответствующим подлиннику.¹

2. В *Писаниях Павла* совершенно бесспорным представляется именование Христа Богом в Послании к Титу 2:13. Стих Рим 9:5 вызывает сомнения у некоторых богословов; они считают, что выражение "сущий над всем Бог, благословенный во веки" не относится к слову "Христос". Однако и грамматика, и контекст указывают именно на это.

¹ В русском переводе епископа Кассиана принято именно это чтение: "...единородный Бог, сущий в лоне Отца, Он открыл". – *Примеч. ред. перевода.*

V. КЮРИОС (Господь, KURIOS)

А. Где встречается это имя?

Это слово встречается в основном у Луки (210 раз) и у Павла (275 раз), потому что они обращались к людям эллинистической культуры. Всего в Новом Завете слово *Кюриос* встречается 717 раз.

Б. Что значит слово *Кюриос* ?

Кюриос означает "господин", "владелец", "хозяин" (так его обычно и переводят: см. Ин 4:11; Лк 19:33; Кол 3:22). Оно может относиться к идолам (1 Кор 8:5) или к мужьям (1 Пет 3:6). "Когда так называют Бога, это подчеркивает Его творческую силу, Его промысел в истории, Его владычество во вселенной..." (из статьи *Lord (Господь)* в богословском словаре [H. Bietenhard, *The New International Dictionary of New Testament Theology*, ed. Colin Brown (Grand Rapids: Zondervan, 1976), т. 2, с. 514]).

В. Христос – Господь (*Кюриос*)

В земной жизни к Иисусу обращались "Учитель" (Равви) или "Господи" (см., например, Мф 8:6). Когда Фома говорит: "Господь мой и Бог мой" (Ин 20:28), он признает Его в полном смысле Богом. Церковь говорит о воскресшем и вознесшемся на небеса Христе как о Господе вселенной (см. Деян 2:36, Флп 2:11). "Для первых христиан (у которых 'был на слуху' Ветхий Завет) обратиться к Иисусу 'Господи' значило отождествить Его с Богом Ветхого Завета" (С. Джонсон, статья *Господь (Христос)* в библейском словаре [S. E. Johnson, *Lord (Christ)*, *The Interpreter's Dictionary of the Bible* (New York: Abingdon, 1976)], т. 3, с. 151). "Исповедовать Иисуса Господом (Рим 10:9) для любого иудея означало признать Иисуса из Назарета Богом, имеющим все атрибуты Божества" (В. Шедд, *Послание к Римлянам*, [William G. T. Shedd, *Romans* (New York: Scribner, 1879)], с. 318). Сущность христианской веры – признание Иисуса из Назарета Сущим (*Ягве*) Ветхого Завета.

VI. ДЕСПОТЕС (ВЛАДЫКА)

А. Что значит это имя

В отличие от *Кюриос* ("господин", т. е. имеющий власть), *Деспотес* относится, скорее, к "имущественной сфере" ("господин", т. е. владелец).

Б. Кем и как оно употребляется

Так обращаются к Богу старец Симеон (Лк 2:29), первохристианская община (Деян 4:24), мученики на небесах (Отк 6:10). Христа называют этим именем дважды: 2 Пет 2:1 и Иуд 1:4.

VI. ОТЕЦ

Бог – наш Отец; это – одно из откровений Нового Завета. Слово "Отец" в применении к Богу встречается в Ветхом Завете 15 раз, а в Новом – 245. Отец дает детям благодать и мир (таково обычное апостольское приветствие в посланиях: "Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего" – см., напр., Еф 1:2; 1 Фес 1:1), добрые дары (Иак 1:17) и даже заповеди (2 Ин 4). Мы обращаемся к Богу в молитве как к Отцу (Еф 2:18, 1 Фес 3:11).

Подведем итог. Имя – не просто название; оно открывает характерные черты личности. В библейские времена это хорошо понимали. "Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!" (Пс 8:2,10).

ГЛАВА 8

ТРИЕДИНСТВО БОГА

Слово "Троица" не встречается в Библии, как нет в Библии и терминов "триединство", "троичный", "ипостась", "сущность". Однако все эти слова очень полезны для изложения весьма сложного учения о триединстве. Иногда говорят, что учение о Троице в Ветхом Завете содержится "в скрытой форме", а в Новом Завете – "в явной". На наш взгляд, нельзя сказать, что даже в Новом Завете учение о Троице выражено "явно и полностью". Тем не менее, учение о триединстве Бога – библейское учение.

I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Монотеизм Ветхого Завета не вызывает сомнений. Но в нем же можно найти указания на существование Лиц Божества. Можно сказать так: в Ветхом Завете есть намеки, которые готовят почву для новозаветного откровения триединства Бога. Что же это за намеки?

А. Бог един

Основное исповедание веры иудеев звучит так: "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть" (Втор 6:4) (иногда эти слова переводят так: "Господь наш Бог, только Господь"). В последнем варианте перевода более подчеркнута уникальность Бога, чем Его единство. Однако любой перевод Втор 6:4 исключает политеизм (т.е. поклонение многим богам). Другие тексты (Исх 20:3; Втор 4:35; 32:29; Ис 45:14; 46:9) содержат требование верности Израиля одному лишь Господу.

Б. Употребление множественного числа со словом "Бог"

Мы уже говорили, само слово *Элохим* стоит в форме множественного числа (мы это называли "царственным множественным"). Из этого еще рано делать вывод о троичности. Но когда Бог говорит, употребляя множественное число глагола или местоимения, например: "сотворим человека" (Быт 1:26; см. также Быт 3:22, 11:7; Ис 6:8), то это уже явное указание на

несколько Лиц (число их остается неизвестным – это не обязательно Троица).

В. "Ангел Ягве" ("Ангел Господень")

Вообще говоря, каждый ангел – "ангел Господень" (см. 3 Цар 19:5-7); но иногда об "ангеле Господнем" говорится как о Божестве, отличном от Господа (см. Быт 16:7-13, 18:1-21, 19:1-28; Мал 3:1). Это указывает на различие Лиц Божества. Э. Джакоб считает, что "ангел Ягве" – это человек, пророк (Э. Джакоб, *Богословие Ветхого Завета* [Edmond Jacob, *Theology of the Old Testament* (New York: Harper & Row, 1958)], с. 75-77). Это сомнительно; "ангел Ягве" прямо называется Богом.

Г. Различие Лиц Божества.

В некоторых стихах Ветхого Завета об этом сказано прямо.

1. "...Пролил Господь... серу и огонь от Господа" (Быт 19:24); "И Господь сказал... спасу их в Господе Боге их" (Ос 1:4-7). Господь и Господь – разные Лица.

2. "...Придет Искупитель Сиона... говорит Господь" (Ис 59:20). Божественный Искупитель – инге Лицо, чем Господь.

3. "...Послал Меня Господь Бог и Дух Его" (Ис 48:16; см. также Ис 59:21, 63:9-10). Господь Бог и Дух Его – разные Лица.

Д. "Премудрость"

Некоторые богословы (Беркхоф, Пейн, Тиссен) считают, что "премудрость" (Прит 8: 12-31) – это Христос: "...от века я номазана, от начала, прежде бытия Земли" (Прит 8:23). Мы склоняемся к тому, что отрывок Прит 8:12-31 скорее можно понять не как пророчество о Христе, а как описание вечного атрибута Бога – Его мудрости (см. статью Л. Голдберга *Мудрость* в богословском словаре [Louis Goldberg, *Wisdom, Theological Wordbook of the Old Testament* (Chicago: Moody, 1980)], т. 1, с. 283).

Что же можно сказать о вкладе Ветхого Завета в учение о Троице? Беркхоф считает, что Ветхий Завет содержит "ясное предвидение" новозаветного откровения (Berkhof, *Systematic Theology*, с. 86). Определение "ясное" представляется нам преувеличением. Более точными кажутся нам слова Пейна: "Ветхий Завет указывает на Лица Божества". Можно сказать так: учение о Троице скрыто в Ветхом Завете, как зерно в земле – в зача-

точной форме И если бы мы не увидели новозаветных всходов, мы бы не поняли этого учения

II НОВЫЙ ЗАВЕТ

Явного утверждения троичности Бога в Новом Завете нет (стих 1 Ин 5 7 – очевидно, позднейшая вставка). Тем не менее, Новый Завет содержит множество свидетельств в пользу триединства. Это свидетельства двух видов: во-первых, истинный Бог – един, во-вторых, Человек Иисус и Дух Святой – Оба названы Богом. Принять только лишь одно из этих двух положений означает впасть в ересь, единство без троичности приводит к унитаризму, тройственность без единства – к тритеизму (такого учения придерживаются мормоны). Учение о Троице – это учение о единстве в Трех Лицах.

А. Новый Завет о единстве Бога

Новый Завет утверждает единство Бога так же определенно, как и Ветхий (см. 1 Кор 8 4-6, Еф 4 3-6, Иак 2 19).

Б. Новый Завет о троичности

1 Отец есть Бог. Этот бесспорный факт подтверждается рядом текстов Писания (Ин 6 27, 1 Пет 1 2).

2 Иисус Христос есть Бог. Ему присущи атрибуты Божества: всеведение, всемогущество, вездесущность (Мф 9 4, 28 18, 20). Он отпускает грехи (см. Мк 2 1-12), воскрешает мертвых (см. Ин 12 9), его современники, хотя и неохотно, признают, что это может делать лишь Бог. В Новом Завете сказано и о других деяниях Христа, которые может совершать лишь Бог: "Он есть прежде всего, и все Им стоит" (Кол 1:17); "Все чрез Него начало быть" (Ин 1:3), Ему дана "власть производить и суд" (Ин 5 27).

Христос – Бог-Слово. "Слово было Бог" ("the Word was God") (Ин 1 1). Последовательный грамматический анализ исключает толкование свидетелей Иеговы "the Word was a god" ("Слово было одним из богов"). Слово "Бог" стоит в Евангелии от Иоанна без артикля, поэтому его невозможно понимать как "один из богов". Формулировка Иоанна "Слово было у Бога, и Слово было Бог" максимально точно выражает ту истину, что Слово было Бог и все же отличалось от Отца; выразить эту мысль более четко по-гречески просто невозможно.

3. Дух Святой есть Бог. Дух Святой назван Богом (Деян 5:3-4); Он обладает атрибутами Бога, например, всеведением (1 Кор 2:10) и вездесущностью (6:19); Он совершает дело, которое может совершить лишь Бог – рождает свыше (Ин 3:5-6,8).

В. Указания на триединство Бога

"Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф 28:19), – здесь о триединстве сказано прямо, три Лица перечислены через запятую под одним именем. В другом отрывке описано одновременное явление трех Лиц – Крещение Господне (см. Мф 3:16-17). Во 2 Кор 13:13 три Лица также названы через запятую, однако здесь, как и в Мф 3:16-17, в меньшей мере подчеркнута Их единство.

III. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПОНЯТИИ ТРОИЦЫ

Дать определение Троицы непросто. Иногда такие определения слишком подчеркивают лишь одну сторону триединства (либо единство, либо троичность). Одно из лучших определений предложено Варфилдом: "Существует только один истинный Бог, но в единстве Божества есть три совечных и соравных Личности, имеющих единую сущность, но различных по ипостаси" (статья *Троица* в библейской энциклопедии [В. В. Warfield, *Trinity, The International Standard Bible Encyclopaedia*, ed. James Orr (Grand Rapids: Eerdmans, 1930)], т. 5, с. 3012).

Слово "Личности" может привести к ошибочному представлению о существовании трех Индивидов в Божестве, но возможно ли найти другое, лучшее слово? Термин "ипостась" можно в данном контексте заменить словосочетанием "необходимое существование".

В данном определении положительным является то, что оно ясно показывает как единство, так и троичность, а также указывает равенство и вечность всех трех Лиц. Даже если слово "личность" и не является лучшим, оно помогает избежать модализма (о нем см. ниже), а фраза "имеющих единую сущность" позволяет избежать тритеизма. Вся неделимая Божественная сущность равно принадлежит каждой из трех Личностей.

Христос сказал: "Я и Отец – одно" (Ин 10:30). Эти слова прекрасно выражают в равной мере как различие Личностей, так и единство сущности. "Я и Отец" ясно проводит различие между двумя Лицами; глагол множественного числа говорит: "Мы суть одно" (а не "есть Один"); "одно" – среднего рода, то есть одно по сущности (если бы Иисус имел в виду, что Он и

Отец – одно Лицо, то Он употребил бы числительное мужского рода). Таким образом, Господь отличает Себя от Отца и в то же время заявляет о Своем единстве и равенстве с Отцом.

Обычно Троицу рассматривают с точек зрения: (а) личной, или ипостасной (*opera ad intra*) и (б) промыслительной (*opera ad extra*). Личные свойства Троицы говорят нам о таинственных вневременных отношениях Лиц в Боге, о жизни Бога в Самом Себе. Эти отношения ни в коей мере не подразумевают неравенства, первичности во времени или различия в достоинстве. Порождение и исхождение происходят в пределах Божества и не подразумевают подчиненности по существу. Эти свойства таковы: (1) Отец – не рожден и не исходит, (2) Сын – предвечно рожден, (3) Дух Святой – исходит от Отца и от Сына¹.

Басвелл считает, что в Писании нет учения о "предвечном рождении" (см. Buswell, *A Systematic Theology of the Christian Religion*, с. 105-112). Мы отчасти согласны с ним, но хотим заметить, что это учение не противоречит Писанию, а учение о "сыновстве" в Писании, безусловно, есть. Слова "предвечно рожден" – просто попытка описать личные отношения между Отцом и Сыном, подчеркивая их вневременной характер и отвергая неравенство Лиц. Нам представляется неосновательной ссылка на Псалом 2:7 в качестве обоснования учения о предвечном рождении.

Понятие об исхождении Святого Духа в большей мере основано на тексте Писания (Ин 15:26). Согласно Беркхофу, "исхождение Святого Духа – это предвечное и необходимое действие внутри Божества Первого и Второго Лиц Троицы, которым Они становятся основой личной ипостаси Духа Святого, благодаря чему Третье Лицо обладает Божественной сущностью во всей ее полноте, без какого-либо недостатка" (Berkhof, *Systematic Theology*, с. 97). Доказательство того, что "исхождение" является предвечным, основано, главным образом, на том, что глагол "исходит" в Ин 15:26 стоит в настоящем времени. Это толкование представляется нам необоснованным; скорее, можно сделать вывод, что в этом стихе речь идет не о вечных отношениях внутри Троицы, а о делах Духа Святого после вознесения Иисуса.

Промыслительные свойства – это действия Лиц Божества в мире, Их совместное участие в Божьем владычестве, или *opera ad extra* ("труды во-

¹ Более подробно вопрос об исхождении Святого Духа и разногласиях, связанных с этим вопросом, обсуждается в этой главе ниже, в кратком историческом обзоре. – *Примеч. ред. перевода.*

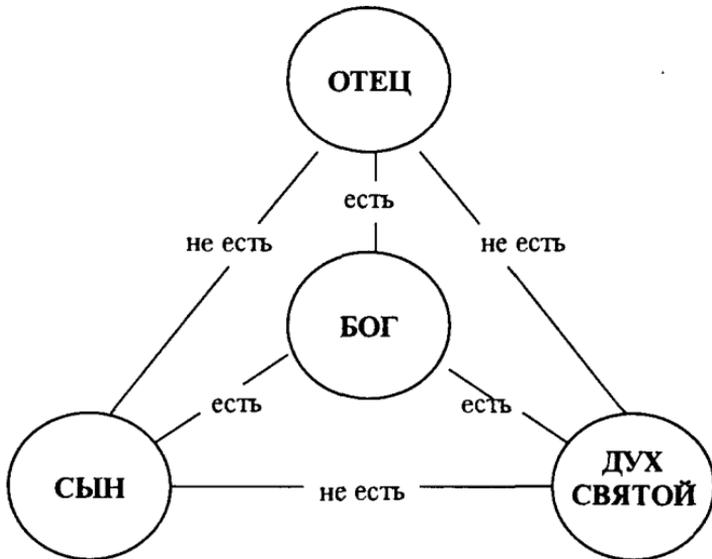
вне"). Отцу принадлежит избрание (1 Пет 1:1-2), Он "возлюбил мир" (Ин 3:16), от Него исходит "всякое даяние доброе и всякий дар совершенный" (Иак 1:17). Дело Сына страдание (Мк 8:31) и искупление (1 Пет 1:18); Он держит все "словом силы Своей" (Евр 1:3). Дело Духа Святого – возрождение (Тит 3:5) и освящение; Он является непосредственным источником силы (Деян 1:8).

Заканчивая наше обсуждение, мы должны признать, что в конечном счете тайна Троицы остается для нас непостижимой. Мы исповедуем учение о Троице даже несмотря на то, что мы не в состоянии в полной мере постичь и осмыслить его.

IV. ЧЕМУ ПОДОБНА ТРОИЦА?

Ни один из примеров, приведенных ниже, не передает, конечно, в полной мере библейского откровения о Троице. Это – только иллюстрации.

Эта диаграмма изображает Бога Единого в Трех Лицах; каждое Лицо есть Бог, но каждое Лицо отлично от других Лиц.

Другая иллюстрация – вода. Лед ли она, жидкость ли, пар – она остается водой, сохраняя свои химические свойства. Существует так называемая тройная точка воды, т. е. равновесное состояние, в котором лед, пар

и жидкость сосуществуют. Лед, жидкость и пар различаются между собой; но все они – вода.

Еще один пример: солнце, его свет и тепло (*The Pilgrim Bible* [New York: Oxford, 1948], с. IX-X). Никто никогда не видел солнца в непосредственной близости так же, как никто никогда не видел Отца. О солнце нам поведал его свет; так и Иисус Христос, "будучи сияние славы и образ ипостаси Его" (Евр 1:3), явил нам Отца. "Что согревает нас?" – "Солнце", – ответим мы (более точный ответ – солнечное тепло). Подобным образом действует в мире Бог Дух Святой.

Все иллюстрации полезны, но ни одна из них не полна. Троица остается тайной.

V. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В раннехристианские времена еще не было четкого определения Троицы. Не все из отцов Церкви принимали учение о Боге-Логосе, а многие "обделяли вниманием" Святого Духа. Впервые слово "Троица" прозвучало у Тертуллиана (ок. 165–220 гг.). Но понятие о триединстве было у него смутным; он делал уступки субординатизму (т.е. учению о подчиненности Второго и Третьего Лиц Первому).

A. Монархианство

Тертуллиану противостояло монархианство, учение, которое настаивало на единстве Бога в ущерб Его троичности. В монархианстве можно выделить два течения.

1. *Динамическое монархианство (или адопцианство)*. Впервые было изложено Феодотом Византийским ок. 210 г. Согласно этому учению, Христос был человеком, но при крещении получил "особую силу" от Духа Святого.

2. *Модалистическое монархианство (модализм)*. В Восточной Церкви оно называлось савеллианством и было распространено шире, чем адопцианство. Последователи этого учения признавали Божественность Христа, утверждая, что "Отец воплотился в Сыне". Савеллий учил, что Лица – это формы, в которых Бог проявляет Себя. (Хотя Савеллий и употреблял слово "Лицо", он имел в виду, скорее всего, проявление, роль или даже маску, личину.) Западная версия этого учения известна как патрипассианство. Патрипассианство утверждало, что "Отец страдал в Сыне".

Б. Арианство

Арианство восходит к Арию, пресвитеру в Александрии (ок. 250–336 гг.). Арий утверждал, что Сын, в отличие от Отца, не вечен, имел начало и до рождения не существовал. Он учил, что все сотворено Сыном, и первым был сотворен Дух Святой. Ссылаясь на Писание (Мф 28:18; Мк 13:32; 1Кор 15:28), он утверждал, что Сын ниже Отца.

Против Ария выступил Афанасий (ок. 296–373 гг.), который, подчеркивая, что Бог един, в то же время учил, что Сын обладает одной сущностью с Отцом и что Он предвечно рожден. (Арий не считал рождение Сына предвечным.)

Когда Никейский собор попытался уладить этот спор, то Афанасий и его последователи потребовали признать, что Сын был единосущен (той же сущности, по-гречески *омоусиос*) Отцу. Большая группа "умеренных богословов" предлагала слово "подобосущный" (сходной сущности, *омиусиос*), а сам Арий – "иносущный" (*гетероусиос*) заявляя, что Сын был иной сущности (*гетероусиос*). В конце концов император Константин согласился с партией Афанасия и итогом стало ясное и недвусмысленное утверждение Никейского символа веры о том, что Христос был одной сущности с Отцом (*омоусиос*).

Разгорелись споры и о Святом Духе. В Никейском символе сказано было только: "верую в Духа Святого", но Афанасий утверждал, что Дух единосущен Отцу так же, как и Сын. После смерти Константина (337 г.), при императорах Константе и Констанции, склонявшихся к арианству, ересь снова завоевала популярность и временно восторжествовала по всей империи.

Окончательное поражение арианству было нанесено только во второй половине IV века. Его победителями стали три богослова из Каппадокии, провинции на востоке Малой Азии: Василий Великий, его брат Григорий Нисский и близкий друг Василия – Григорий Богослов. Они придали законченную форму учению о Троице, ввели понятия *усия* для обозначения единой сущности Божества и *ипостась* для Лиц (это очистило Никейский символ веры от подозрений в савеллианстве). Они решительно и последовательно отстаивали единосущность Духа Святого Отцу и Сыну.

В. Константинопольский собор (381 г.)

В 373 году группа, возглавляемая Евстафием и названная пневматомахами ("борцами против Духа"), признала, что Сын и Дух обладают всего

лишь подобной сущностью с Отцом (некоторые умеренные пневматомахи принимали единосущность Сына). Poleмика достигла таких масштабов, что император Феодосий созвал собор в Константинополе в составе 150 ортодоксальных епископов восточной половины Римской империи. Под руководством Григория Богослова собор сформулировал следующее утверждение о Духе Святом: "Веруем в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца исходящего, которого славим с Отцом и Сыном и который вещает через пророков". Хотя в данном символе веры отсутствует слово "единосущный", сказанное о Духе Святом не может относиться к творению. Таким образом, был дан ответ на вопрос о Божественности Духа (однако ничего не было сказано о единосущности (*омоусиос*) Духа Святого и об отношении Духа к двум другим Лицам Троицы).

Г. Августин

1. *De Trinitate*. Учение западной церкви о Троице получило свое завершение в этом труде Августина (Augustine, 354–430 гг.). Августин учил, что каждое из трех Лиц Троицы обладает в полной мере Божественной сущностью и что каждое Лицо связано с другими Лицами (слово "Лицо" не нравилось Августину; он прибегал к нему за неимением лучшего, "чтобы не остаться безмолвным"). Августин считал, что Дух исходит от Отца и от Сына.

2. Борьба с пелагианством. В споре Августина с Пелагием (Pelagius) шла речь о "спасающей благодати" Духа Святого. Этот спор о грехе и о человеке оказал влияние также на учение о Духе.

Д. Синод в Толедо (589 г.)

Синод в Толедо изменил текст Никео-Константинопольского символа веры, добавив всего одно слово: в предложении "Веруем в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца исходящего..." после слов "от Отца" было добавлено "и от Сына" (лат. *filioque*). Восточная церковь не приняла этой формулировки. Это – одно из основных догматических различий между римско-католической и православными церквями вплоть до наших дней.¹

¹ 29 июня 1995 папа римский Иоанн-Павел II обратился к этому вопросу в своей проповеди. Он утверждал, что спор о *filioque* вырос, по сути дела, из неадекватности латинского перевода Никео-Константинопольского символа веры, а именно, из различия в значении греческого термина *εκπορευσις* и латинского *processio*, которые на русский язык переводятся, тем не менее, одинаково – "исхождение". Вслед за этим Иоанн-Павел II торже-

Вопрос о *filioque* приобрел политический оттенок в спорах между патриархом Фотием и папой Николаем. Николай отстаивал первенство римского престола, а Фотий обвинил западную церковь в искажении Никео-Константинопольского символа веры.

Е. Учение Реформации

Все конфессии протестантизма принимают учение о Троице в его ортодоксальной ("раннехристианской") формулировке (см., например, Ж. Кальвин, *Наставление в христианской вере* [J. Calvin, *Institutes of Christian Religion*. I. 13]). Кальвин не отвергал предвечного рождения, но считал это "слишком сложным для уразумения".

Лютер также придерживался канонической формулировки; он полагал, что она основана на Писании, однако считал, что постичь ее можно лишь верой. Аугсбургское исповедание (1530 г.) гласит: "Бог – Единая Сущность... Существуют три Лица – вечных, единосущных и равных по силе – Отец, Сын и Дух Святой" (III. 7). Примерно то же самое говорит и Вестминстерский катехизис (1647 г.): "Бог Един в Трех Лицах; вечных, единосущных и равных по силе: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог – Дух Святой. Отец не произошел, не рожден и не исходит; Сын предвечно рожден; Дух Святой исходит от Отца и от Сына" (II. 3).

Социнианство (ересь XVI века) отвергало Божественность Сына и Его предвечное рождение. Социниане считали, что троичность противоречит единобожию. Эта система взглядов впоследствии породила английский унитаризм, а также деизм. Многие унитарии не были деистами, но все деисты имели унитаристское понятие о Боге. Американский унитаризм – прямой потомок английского. Родословная ереси такова: арианство – социнианизм – унитаризм – деизм.

Ж. Новейшие взгляды

Многие новейшие богословы и философы придерживались ортодоксальной точки зрения на Троицу. Но были и другие. Так, Кант и Гегель склонялись к пантеистической версии адопцианства, а Сведенборг (Swedenborg) и Шлейермахер (Schleiermacher) – к савеллианству. Неко-

ственно произнес Никео-Константинопольский символ веры по-гречески без слов "и от Сына". Вскоре было опубликовано официальное разъяснение по этому вопросу, имеющее целью по возможности устранить "трудности, возникшие между Востоком и Западом по вопросу об отношении между Сыном и Духом". На русском языке это разъяснение опубликовано в журн. "Новая Европа", 1996, № 8. – *Примеч. ред. перевода.*

торые обвиняют в монархианстве Барта (Л. Ходжсон, *Учение о Троице* [Leonard Hodgson, *The Doctrine of the Trinity* (London: Nisbet, 1955)], с. 229). Его "формы бытия" – не подменяют ли они Лица Божества? Пауль Тиллих (Paul Tillich) не верил в богооткровенность учения о Троице, считал его плодом человеческих изысканий. (В сущности, Тиллих вообще не верил в личного Бога; тем более он не верил в Троицу).

Свидетели Иеговы исповедуют христологию арианского толка, отвергая предвечность Сына и учение о Троице. Они, как и Арий, полагают, что *Логос* – нечто промежуточное между Творцом и творением.

VI. ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗ УЧЕНИЯ О ТРОИЦЕ

Многие важнейшие богословские понятия связаны с понятием о триединстве Бога.

Один из примеров – учение об искуплении. В труде искупления участвуют все Лица Божества (см. Ин 3:6, 3:16; Отк 13:8).

Другой пример – учение об откровении, согласно которому Сын и Дух вместе участвуют в передаче Божественной истины (Ин 1:18; 16:13).

Общение и любовь Лиц Божества мыслимы лишь в троическом богословии, и это общение сродни общению христианина со Христом (Ин 14:7-11).

Первенство без принижения, подобное тому, что мы и видим в Троице, является основой для правильных отношений между мужем и женой (1Кор 11:3).

В молитве мы обращаемся к Троице. Хотя мы можем обращаться к любому из Лиц Троицы, но обычно, согласно библейским примерам, мы обращаемся к Отцу во имя Христа, а Дух Святой направляет нас (Ин 14:14; Еф 1:6; 2:18; 6:18).

Р А З Д Е Л І І І

**БОГОДУХНОВЕННАЯ
БИБЛИЯ**

ГЛАВА 9

ОСОБОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Откровение Бога можно представить себе как книгу, состоящую из двух томов. Первый том – общее откровение (его мы обсуждали в предыдущем разделе); оно доступно всем людям. Второй том – это особое откровение; оно не всегда доступно всем. Ему и посвящен настоящий раздел.

I. КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ БЫТЬ ДАНО ОСОБОЕ ОТКРОВЕНИЕ

А. Жребий

Сейчас мы редко используем жребий; но в прежние времена к жребию иногда обращались, чтобы узнать волю Бога (Прит 16:33; Деян 1:21-26).

Б. Урим и Туммим

Урим и туммим впервые упоминаются в Книге Исход: "На наперсник судный возложи урим и туммим" (Исх 28:30). Наперсник носил иудейский первосвященник; это квадратный кусок материи, сложенный вдвое. Наперсник был украшен двенадцатью драгоценными камнями, на которых были выгравированы имена двенадцати колен Израилевых. Урим и туммим, скорее всего, – два драгоценных камня, помещенные в карман; они использовались, наподобие жребия, для познания воли Божьей. (Числ 27:21; Втор 33:8; 1 Цар 28:6; Езд 2:63).

В. Сны

Бог давал откровение в вещих снах в ветхозаветные времена (Быт 20:3, 6; 31:11-13, 24; 40-41). Перед вторым пришествием Христа, согласно пророчеству Иоила, Господь снова будет посылать свое откровение в снах (Иоил 2:28). Бог посылал вещие сны как верующим, так и неверующим (Быт 20:3; 31:24).

Г. Видения

Во сне важно то, что человек увидел; в видении важнее то, что он услышал. В видении Бог говорит с человеком прямо (и человек отвечает Ему); сон, в отличие от видения, нужно еще истолковать (Ис 1:1; 6:1; Иез 1:3).

Д. Богоявления

До воплощения Христа богоявления – это явления Ангела Господня, передававшего людям откровение от Бога (Исх 3:2; см. также Быт 16:7-14; 2 Цар 24:16; Зах 1:12).

Е. Ангелы

Ангелы – это вестники; нести людям весть от Бога – их основное назначение (Дан 9:20-21; Лк 2:10-11; Отк 1:1). В Откровении апостола Иоанна (19:17) сказано даже об ангеле, который говорит "всем птицам"!

Ж. Пророки

Слово Божье передавали людям пророки: как ветхозаветные (2 Цар 23:2; Зах 1:1), так и новозаветные (Еф 3:5). Они говорили со властью, поскольку передавали слово от Господа. Современные богословы, учителя Библии и проповедники – не пророки; они проповедуют и толкуют Слово Божье, данное через других людей.

З. Исторические события

Вмешательство Бога в ход истории – это тоже откровение. Господь вывел Израиль из Египта, чтобы этот народ мог, по слову пророка Михея, "познать ... праведные действия Господни" (Мих 6:5). Суд Божий есть также откровение о Боге (Иез 25:7). И, конечно, величайшее свидетельство о Боге – воплощение Христа (Ин 1:14). В наши дни, когда многие предпочитают теоретические построения живому бытию, "экзистенциальную" веру – историческому свидетельству, особенно важно подчеркнуть, что все перечисленные и многие другие события – исторические факты. В Библии историческое откровение всегда основано на реальных фактах.

Но даже реальные факты нужно истолковать, чтобы правильно понять смысл откровения; и это толкование также должно быть откровением от Бога. Вот пример: многие были распяты, но только распятие Иисуса из Назарета искупило наши грехи. Откуда мы знаем об этом? Об этом нам говорит особое откровение, Слово Божье; оно объясняет смысл исторических событий.

И. Иисус Христос

Вне всякого сомнения, величайшее откровение Бога – воплощение Иисуса Христа. Оно свидетельствует о Боге (Ин 1:14), открывает Его природу (Ин 14:9), Его силу (Ин 3:2), Его мудрость (Ин 7:46), Его славу (Ин 1:14), Его любовь к нам (Рим 5:8). Воплощение возвещает вечную жизнь, "которая была у Отца" (см. 1 Ин 1:1-3). Мы получаем откровение и через действия Иисуса (Ин 2:11), и через Его слова (Мф 16:17).

К. Библия

Библия занимает исключительное положение среди всех многообразных типов особого откровения; она соединяет в себе множество других его форм: далеко не все сны, видения и пророчества записаны в Библии; однако об этих откровениях мы мало что знаем. Практически все, что нам известно о жизни Иисуса Христа, мы знаем из Библии; хотя, конечно, не все, что Он делал или говорил, записано в Писании (Ин 21:25). Но Библия – не просто рассказ об откровении, данном через пророков или даже через земную жизнь Христа; в ней есть и те истины, которые не были открыты ни в пророчествах, ни в земной жизни Христа. Итак, Библия – это и запись различных откровений, и самостоятельное откровение.

Библейское откровение – это истина (Ин 17:17); оно имеет определенную цель (2 Тим 3:15); ему свойственна преемственность (Евр 1:1).

Нужно ли "доказывать" библейское откровение? По этому вопросу существуют две точки зрения. Одни – их называют фидеистами – считают, что Библия непогрешима, потому что она – Библия и ни в каких подтверждениях не нуждается; достаточно свидетельства Духа Святого и того, что Библия говорит сама о себе. Другие – их можно назвать эмпириками – подчеркивают, что откровение Библии достоверно, поскольку заслуживает доверия; они полагают, что притязания Библии на достоверность сами по себе еще не доказывают ее достоверности; но исторические документальные и материальные доказательства, подтверждающие отдельные истины Писания, весьма важны, потому что свидетельствуют об истинности библейского откровения в целом. Мы полагаем, что оба подхода содержат истину и должны использоваться в сочетании друг с другом.

II. КАК СМОТРЯТ НА ОТКРОВЕНИЕ НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ БОГОСЛОВЫ

Взгляды, которых мы сейчас коснемся, страдают общими пороками: (1) они делают откровение субъективным; оно зависит от представлений и опыта толкователя; (2) они делают откровение нестабильным; сегодня оно может означать одно, а завтра – другое, в зависимости от изменившихся взглядов толкователя; (3) из предыдущего следует, что человеческий разум выше, чем откровение Бога. Такие взгляды трудно назвать христианскими.

А. Откровение как Божье действие

Эта теория состоит в том, что откровение – это действие Бога в истории. Конечно, здесь есть доля истины. Бог открывает Себя в исторических событиях; некоторые из этих событий можно назвать чудесными. Консерваторы верят в реальность описанных в Библии событий и согласны с тем, что некоторые из них были чудесами. Либералы отрицают историчность чудесных событий. Но и те, и другие оставляют объяснение этих событий на произвол толкователя. Они говорят: "Может быть, дело обстояло и не совсем так (или совсем не так), но это было действие Божье, которое люди истолковали должным образом; это толкование и является, собственно говоря, откровением". Тем самым, откровение оказывается продуктом человеческого разума, а действие Бога – только поводом к нему.

Б. Откровение как личная встреча с Богом

Согласно этой точке зрения, откровение не содержит никакого сообщения; откровение – это только общение с Богом. Таким образом, из откровения изгоняется объективное знание о Боге, поскольку знание должно быть выражено в определенных утверждениях. Этот подход предполагает, что Бог встречается с человеком, но не рассказывает о Себе. Однако на самом деле откровение о Боге (сообщение фактов) необходимо предшествует откровению Бога (т.е. встрече с Ним). Вот пример такого подхода: "...в Библии Бог открывает Самого Себя; это связано с Его Личностью, а не с представлениями о Нем. Откровение – это общение, а не сообщение фактов..." (Моул, статья *Откровение* в библейском словаре [C. F. D. Moule, *Revelation, The Interpreter's Dictionary of the Bible* (New York: Abingdon, 1976)], т. 4, с. 55).

Раньше источником откровения считали Библию. Теории современных богословов вбивают клин между Библией и откровением. Результат печален: откровение ищут не в Библии, а в действиях Бога и в личной встрече с Ним. Объективную истину, Слово Божье, заменил личный опыт.

Подведем итог: особое откровение, записанное в Библии, – это Божья весть миру. Учение о богодухновенности Библии говорит нам то, каким образом Бог записал это откровение. Учение о непогрешимости касается точности и достоверности записанного откровения. Именно об этом мы будем говорить в следующих главах.

ГЛАВА 10

БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О БОГОДУХОВЕННОСТИ

Богословы часто повторяют, что Библия богодухновенна. Но по вопросу о том, что такое богодухновенность, согласия нет: одни относят ее к авторам Библии, другие – к самому тексту, третьи – к его действию на читателей и толкователей. Одни считают богодухновенным каждое слово в Библии, другие полагают, что богодухновенны лишь ее основные идеи. Некоторые полагают, что Библия, будучи богодухновенной, должна быть и непогрешимой; однако многие с этим не согласны.

Сейчас недостаточно сказать: "Я верю в богодухновенность Библии"; нужно объяснить, в каком смысле вы употребляете слово "богодухновенность", иначе вас могут понять неправильно. Не все верят в богодухновенность отдельных слов Писания; поэтому приходится говорить: "Я верю в богодухновенность каждого слова Библии". Не все верят, что все Писание богодухновенно; поэтому приходится говорить: "Я верю в богодухновенность всего Писания и каждого его слова". Не все считают Писание достоверным; поэтому приходится добавлять: "Я верю в богодухновенность и непогрешимость всего Писания и каждого его слова"; а поскольку некоторые склонны ограничивать непогрешимость вопросами веры (тем самым, исключая из рассмотрения исторические факты, родословия, рассказ о сотворении мира и т.д.), то приходится говорить о "неограниченной непогрешимости". Неправильные учения делают необходимыми эти уточняющие формулировки.

1. ЧТО ГОВОРИТ О БОГОДУХОВЕННОСТИ САМА БИБЛИЯ

Учение о богодухновенности Библии – не изобретение богословов; это учение Библии о себе самой. Что бы вы ни думали о Библии, она имеет право свидетельствовать о самой себе. Кто-то скажет, что свидетельство о самом себе не обязательно правдиво. Пусть так; но для того, чтобы это решить, нужно, по крайней мере, выслушать это свидетельство.

Итак, что же говорит Библия о себе?

А. "Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности..." (2 Тим 3:16)

В этом стихе отметим три важных момента.

1. "Все Писание богодухновенно..." Можно сказать, что эти три слова определяют диапазон богодухновенности. В Новом Завете слово "Писание" встречается 51 раз, но всегда означает какую-то часть Библии. Иногда это весь Ветхий Завет (Лк 24:45; Ин 10:35), иногда – отрывок из Ветхого Завета (Лк 4:21), иногда – отрывок из Нового Завета (1 Тим 5:18; 2 Пет 3:16).

Последние две ссылки очень важны. Павел соединяет цитату из Ветхого Завета (Втор 25:4) с цитатой из Евангелия от Луки (Лк 10:7), замечая при этом: "Писание говорит" (1 Тим 5:18). (Похожую мысль можно найти в Лев 19:13 и Втор 24:15, однако Лука не цитирует эти стихи; кроме того, сказанное в Лев 19 и Втор 24 относится к своевременной выплате поденной платы). Напомним, что Лука написал свое Евангелие примерно за 5-6 лет до того, как Павел сослался на него в Послании к Тимофею. Поэтому так важен тот факт, что Павел цитирует "на равных" Евангелие от Луки и Пятикнижие.

Петр говорит о посланиях Павла: "...как и прочие Писания" (2 Пет 3:16). Когда Павел говорил: "Все Писание богодухновенно" (2 Тим 3:16), был написан еще не весь Новый Завет (не было 2-го Послания Петра, Послания Иуды, Посланий Иоанна). Тем не менее, во "все Писание" мы включаем все 66 книг Библии, ибо они вошли в канон Писания, а "все Писание богодухновенно".

Большинство толкователей согласны с тем, что 2 Тим 3:16 относится ко всем каноническим книгам. Некоторые, однако, переводят стих 2 Тим 3:16 так: "Все богодухновенное Писание полезно". Иными словами, не все в Писании богодухновенно, но то, что богодухновенно, – полезно.

Греческий текст допускает и такой перевод. Но, во-первых, два кратких прилагательных ("богодухновенно и полезно") естественно считать однородными сказуемыми. Во-вторых, естественнее считать, что слово "и" относится к этим прилагательным, а не к слову "Писание" ("в том числе и полезно"). В-третьих, похожая конструкция (два кратких прилагательных в качестве однородных сказуемых) встречается в стихе 1 Тим 4:4. Итак,

наиболее естественным, с точки зрения грамматики, представляется традиционный перевод, который ясно утверждает богодухновенность всей Библии.

2. "Писание богодухновенно". Это пассивный залог; Библия вдохновлена, (буквально — "выдохнута") Богом. Если бы был использован активный залог, это означало бы, что Библия "выдыхает" (говорит) о Боге. Конечно, Библия говорит о Боге; но в этом стихе Павел утверждает, что Бог "выдохнул" Библию. Конечно, написали Библию люди; но "выдохнул" ее Бог.

3. "Полезно". Это говорит о цели богодухновенности. Цель ее — в "научении, обличении, исправлении и наставлении в праведности". Библия — не музейный экспонат; по ней надо жить.

Подведем итог: согласно 2 Тим 3:16, вся Библия исходит от Бога, чтобы научить нас, как жить.

Б. "Ибо никогда пророчество не было произнесимо по воле человеческой; но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым" (2 Пет 1:21)

Здесь, насколько это возможно в одном стихе, сказано о том, как Бог использует людей для создания Библии. Они "движимы Духом Святым". Лука использует то же слово, когда описывает шторм, в который попал Павел по дороге в Рим: "...мы носились, отдавшись волнам" (Деян 27:15). Ветер и волны несут корабль так же, как Бог движет людьми, когда те пишут Библию. Однако, когда ветер несет корабль, команда не спит! Так же и человек, "движимый Духом Святым", пишет богодухновенную книгу, оставаясь активным и мыслящим.

Но в этом стихе (2 Пет 1:21) мы находим еще одну важную мысль: не человеческая воля определяет создание Библии. "Пророчество не было произнесимо по воле человеческой". На этом стоит непогрешимость Библии. Человек может совершить ошибку; но Писание дает нам Дух Святой, Который не ошибается. Авторы Библии действуют, но не по своему произволу, а по воле Духа, Который истинен и непогрешим.

Б. Б. Варфилд (B. B. Warfield) делает на этом ударение: "В этом на редкость точном и исполненном смысле стихе (речь идет о стихе 2 Пет 1:21) есть несколько моментов, которые требуется отметить особо. Во-первых, он содержит решительное возражение тем, кто будет утверждать, что Писание создано 'по инициативе' человечества: 'Ибо никогда пророчество не

было произносимо по воле человеческой'. Во-вторых, указан Источник Писания — Бог. Люди, которые 'изрекали его', названы 'святые Божии человеки'. То есть эти люди говорят не от себя, а от Бога; через них говорит Святой Дух" (*Богодухновенность и авторитетность Библии [The Inspiration and Authority of the Bible (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1948)], с. 136*).

Подведем итог. Бог, используя активно действующих людей, дает нам Библию; поэтому Библия вполне правдива.

В. "...Возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого..." (1 Кор 2:13)

Здесь Павел говорит, что "от Духа" исходят "слова". Это утверждение никак не согласуется с мнением некоторых богословов о том, что богодухновенны в Писании только мысли, идеи, а слова принадлежат людям и могут содержать ошибки. Но Павел настаивает на том, что слова его проповеди исходят от Духа Святого.

Павел "возвещает", т.е., в данном случае, пишет. Петр сообщает о Павле, что тот "говорит... во всех посланиях" (2 Пет 3:16). Тем самым слова "говорить" и "возвещать" могут относиться и к письменной речи.

Подведем итог: этот стих учит нас, что богодухновенны сами слова Библии.

Г. Примеры различных текстов Библии

Бог побуждает людей — авторов Писания — включать в состав Библии различные тексты.

1. *То, что непосредственно исходит от Бога.* Таковы, например, две скрижали, на которых были записаны Десять Заповедей — "слова, которые изрек вам Господь" (Втор 9:10).

2. *То, что является плодом предварительного труда.* Пример — Евангелие от Луки. Сам Лука не был очевидцем событий и потому должен был описать их после тщательного исследования (Лк 1:1-4) (это отличает его Евангелие, например, от посланий Павла). Оно состоит в следующем: (а) Лука использует "повествования о совершенно известных между нами событиях" (Лк 1:1); (б) Лука беседует с "очевидцами" (Лк 1:2) жизни и служения Христа; (в) он тщательно исследует доступные ему материалы (Лк 1:3); (г) сам определяет "порядок" расположения материала; (д) запи-

сывает свой рассказ, ведомый Духом Святым. Благодаря водительству Духа, его повествование является правдивым и точным.

3. *Пророчества*. Примерно четверть текста Библии составляют пророчества, с тех пор многие из них уже исполнились. Пророчества исходят от всеведущего Бога; это не просто мудрые предвидения, которые не могут быть абсолютно достоверными.

4. *Исторические хроники*. Много в Библии – точная запись исторических событий, как правило, сделанная очевидцем; например, путешествия Павла, описанные Лукой (Деян 16:10-13; 20:5-21:18; 27:1-28:6), или завоевание Ханаана, описанное в Книге Иисуса Навина. Иногда это, напротив, повествование о событиях, у которых не могло быть очевидцев: например, рассказ о первых днях творения – откровение Бога, данное Моисею.

5. *Прочее*. Есть в Библии и другое: например, то, что "сказал змей жене" (Быт 3:4-5). Сами по себе эти слова – ложь, но приведены они точно. В Писании цитируются слова неверующих людей (Тит 1:12); есть и отрывки личного характера, касающиеся чувств и переживаний (Рим 9:1-3). Весь этот разнообразный материал передан точно и правдиво.

Подведем итог: иногда Бог говорит непосредственно, сверхъестественным образом; иногда Он дает людям возможность самим составлять текст, дает им свободу в выборе формы выражения мыслей. Однако Он Духом Святым руководит авторами, так что конечный результат – это всегда богодухновенное Слово, Божья весть, обращенная к людям.

II. ЧТО ЖЕ ОЗНАЧАЮТ СЛОВА "БИБЛИЯ БОГОДУХОВЕННА"?

Попробуем извлечь объяснение из самой Библии. Вот вкратце то, что мы узнали об этом из Писания: Библия – это Божья весть, записанная людьми, которые были движимы Богом.

Более подробное объяснение таково: Бог руководит людьми, когда они пишут Библию, даруя их словам, записанным в оригинале, непогрешимость.

Рассмотрим внимательнее некоторые пункты в этом объяснении.

(1) "Бог руководит людьми". Иногда это означает прямое руководство со стороны Бога; иногда Бог руководит косвенно, незаметно; но конечный результат всегда одинаков – Библия абсолютно точна.

(2) "...Когда они пишут..." Авторы Библии не стенографисты, которые пишут под диктовку, а писатели, активно участвующие в составлении текста.

(3) "...Даруя их словам... непогрешимость". Библия, то есть Слово Божье, есть истина (Ин 17:17).

(4) Богодухновенны те слова, которые записаны в оригинале; переводы, даже весьма совершенные, уже не являются богодухновенными.

Обратите внимание: мы получили определение богодухновенности из анализа самой Библии, а не из умозрительных построений. Мы не стали навязывать Библии заранее составленное определение, отбрасывая все те факты, которые не согласуются с нашей концепцией.

Нельзя забывать, что говорит Библия о себе, о своей богодухновенности; эти невероятные притязания делают Библию поистине уникальной; с этой Книгой не может сравниться никакая другая. Бог "выдохнул" ее, люди ее написали, мы ею обладаем.

ГЛАВА 11

НЕКОТОРЫЕ ОШИБОЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ БОГОДУХОВЕННОСТИ

Конечно, не все разделяют нашу точку зрения на богодуховенность, изложенную в предыдущей главе. Существует целый ряд других концепций; некоторые из них довольно старые, другие предложены в последнее время. Нам все они представляются ошибочными.

I. НЕ БОГОДУХОВЕННОСТЬ, А ПРИРОДНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Приверженцы этой концепции считают, что авторы Библии были гениальными людьми и поэтому не нуждались в помощи свыше. Иначе говоря: (1) Библия задумана и написана людьми, а не Богом; (2) Библия ничем в принципе не отличается от других гениальных книг. "Граница между канонической Библией и другими религиозными книгами представляется достаточно зыбкой и не вполне определенной; трудно указать качественное отличие *любой* канонической книги от *любой* неканонической" (С. Каду, *Дальнейшее путешествие пилигрима* [Cecil J. Cadoux, *A Pilgrim's Further Progress* (London: Religious Book Club, 1945)], с. 11); (3) из предыдущего можно сделать вывод, что гении нашего времени вполне могли бы написать книги, подобные Библии; (4) при таком представлении о Библии ни о какой непогрешимости, конечно, и речи быть не может.

II. МИСТИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Эта точка зрения – шаг вперед, по сравнению с естественным вдохновением, ибо она приписывает авторам не просто природную гениальность; они исполнены Духом и водимы Духом. "Все христианские книги от V до XX века вдохновлены Святым Духом; Библия в этом смысле принципиально не отличается от всего остального" (А. Ричардсон, *Христианская апологетика*, [Alan Richardson, *Christian Apologetics* (New York: Harper, 1948)], с. 207). Иначе говоря: (а) Библия не отличается в принципе от других христианских книг; (б) о непогрешимости Библии речь, как и в

предыдущем случае. не идет, хотя (в) Библия – это великое произведение христианской литературы, которая может даже содержать весть от Бога

III. БОГОДУХОВЕННОСТЬ "В БОЛЬШЕЙ И В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ"

Сторонники этого взгляда полагают, что некоторые части Библии "более богодухновенны", чем другие; все Писание богодухновенно, но в разной степени. "Пророк Исайя и апостол Павел сильно отличаются от составителя Книги Притчей Соломоновых или от автора 1-й и 2-й Книг Паралипоменон – в том числе, и по степени богодухновенности" (Маркус Додд, *Библия* [Marcus Dods, *The Bible* (New York: Scribners, 1905)], с. 127). По-видимому, в наши дни эта концепция постепенно вытесняется теорией "частичной богодухновенности" (см. ниже). На наш взгляд, в этом подходе к верной мысли (об отличии книг Библии друг от друга как по содержанию, так и по значению) добавлено ложное представление о "степени богодухновенности". На самом деле, всякая книга или богодухновенна, или нет.

IV. "ЧАСТИЧНАЯ" БОГОДУХОВЕННОСТЬ

Согласно этой теории, некоторые части Библии богодухновенны, а некоторые – нет (предыдущая теория полагает, что богодухновенно все, но в разной степени). Обычно богодухновенными признаются те части Библии, в которых рассказывается о том, что иначе человечество не узнало бы (рассказ о сотворении мира или пророчества). А исторические хроники, например, не нуждаются в богодухновенности, поскольку есть и другие документы об этом.

Современная разновидность этой точки зрения утверждает, что Библия богодухновенна "в своей цели". Цель Библии – наше спасение; в тех местах, где Библия указывает нам путь ко спасению, она богодухновенна, в остальных – нет. Вот пример: "Я признаю непогрешимость Писания там, где это связано с основной целью Бога – дать человеку откровение любви через Иисуса Христа" (Р. Саммерс, *Как это сказал Бог*, [Ray Summers, *How God Said It*, "Baptist Standard", Dallas, Texas], 1970, 4 февраля).

Но разве учение Библии о спасении не основано на исторических фактах? Предположим, что факты переданы неверно. Тогда мы неверно понимаем спасение. Нельзя отделить исходные данные от тех выводов, которые вытекают из них. Если возможны ошибки в исходных исторических сведениях, то и догматические выводы не могут быть вполне надежными.

V. БОГОДУХНОВЕННОСТЬ ИДЕЙ

Некоторые хотели бы думать, что богодухновенны только идеи Библии, а не ее слова. Но возникает вопрос: каким же образом эти идеи выражаются? Они выражены в словах, и невозможно отделить идею от слов, которыми она выражена. Популярность этой теории – реакция на карикатурное представление о богодухновенности: автор – не более чем писец, который пишет под диктовку Бога. Приверженцы концепции богодухновенности идей рисуют противоречивую картину: по их мнению, авторы Библии сами выбирают слова, причем не всегда точно, а идеи, которые исходят от Бога, будучи выражены этими неточными словами, каким-то образом доходят до нас точно и во всей полноте.

VI. БОГОДУХНОВЕННОСТЬ, СОГЛАСНО БАРТУ

Карл Барт (Karl Barth, 1886–1968) – очень авторитетный богослов: но ему принадлежит неправильная и опасная теория богодухновенности, которая популярна и сейчас. Последователи Барта, как правило, принадлежат к либеральному направлению библейской критики. В отличие от явных либералов, по стилю проповеди они часто похожи на евангельских христиан; однако их заблуждения не становятся от этого менее опасными.

Для Барта откровение – это Иисус Христос. Библия – это круг, а Христос – центр этого круга. Иисус Христос – это Слово (с этим, безусловно, согласятся все христиане); Библия же – только свидетельство о Слове. И это свидетельство не равноценно; некоторые его части важнее, чем другие. Важнее те части, которые свидетельствуют о Христе. Но даже эти места не обязательно являются абсолютно точными. Даже в Евангелиях, считают последователи Барта, возможны ошибки.

Последователи Барта обвиняют евангельских христиан в том, что те придерживаются упомянутого выше карикатурного представления о богодухновенности как о записи под диктовку. Разумеется, такое представление неверно, и ортодоксальные богословы его не придерживаются.

Барт не слишком полагается на то, что говорит о богодухновенности само Писание (2 Тим 3:14-17 и 2 Пет 1:21). Богодухновенность, говорит он, должна быть понимаема как "действие откровения, в котором пророки и апостолы в их человеческой природе становятся тем, чем они были, и в котором одном они в их человеческой природе могут также стать для нас тем, что они есть" (*Церковная Догматика [Church Dogmatics]*, I, 2, 563). Понять это утверждение нелегко; но, что бы именно оно ни значило,

оно подразумевает, что Библия – результат человеческой деятельности и в ней есть ошибки, а Божьим Словом она становится только тогда, когда воздействует на нас.

Выражение "воздействует на нас". вообще, ключевое для Барта. Библия становится Божьим Словом, когда Само Слово – Христос – говорит с нами с ее страниц. Откровение – личная встреча; богодухновенность – "атмосфера", дух, этой встречи (см. Д.М. Бигл, *Богодухновенность Писания* [Dewey M. Beegle, *The Inspiration of Scripture* (Philadelphia: Westminster Press, 1963)], с. 126-131.)

Может ли такая Библия быть критерием истины? "Да", – отвечают последователи Барта. Наша встреча по вере со Христом Писания – вот критерий истины (но это означает, что Библия является критерием истины не в силу своей природы, а лишь в зависимости от некоторых обстоятельств). По мнению Барта, те части Библии, которые "ближе ко Христу", в большей степени непогрешимы; однако ошибки могут быть всюду.

Подведем итог: последователи Барта учат, что Библия – свидетельство о Слове, Иисусе Христе. Но ведь о Христе мы знаем только из Библии! Действительно, Библия – стрелка, указывающая на Христа: но, если Библия ошибается, значит, стрелка указывает не туда, и образ Христа в ней искажен (а последователи Барта предполагают, что в Библии есть ошибки).

Вот что говорят и пишут о богодухновенности разные люди. Иногда с первого взгляда может показаться, что это и есть ортодоксальное учение; но нам нужно быть внимательными – иногда за "правильными словами" скрывается неверная точка зрения. Истинное учение может дать только сама Библия. Всякое учение нужно поверять Писанием.

ГЛАВА 12

НЕПОГРЕШИМОСТЬ БИБЛИИ

Тезис о непогрешимости Библии издавна подвергается нападкам; похоже, что это носит циклический характер. Сейчас это уже не спор между либералами и консерваторами, а внутренний диспут среди самих евангельских христиан. Возможно, эта дискуссия нужна именно для того, чтобы провести необходимую разграничительную черту между разными группами евангельских христиан.

І. ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

А. Доводы в пользу важности этого вопроса

Можно ли считать себя евангельским христианином и отрицать непогрешимость Библии? Приходится ответить "да" только потому, что многие из тех, кто называет себя евангельскими христианами, ее отрицают. Это весьма странно – евангельский христианин должен верить в Евангелие. Зададим другой вопрос: можно ли быть христианином и отрицать непогрешимость Библии? Да, несомненно: многие христиане попадут именно в эту группу. (Быть христианином – значит занимать правильную позицию по отношению ко Христу). Но может ли библейский верующий отвергать непогрешимость Библии? Не может, если Библия сама говорит о своей непогрешимости.

Насколько важно учение о непогрешимости? Если оно основано на Библии, то отрицать его – значит отрицать, по крайней мере отчасти, правдивость Библии. А если в Библии могут быть ошибки, почему эти ошибки не могут вкрасться в рассказ о жизни Христа? Или в рассказ о Его смерти и воскресении? А если все, на чем стоит наша вера, может оказаться ложным, то что, собственно, означает слово "христианин"?

Предположим, неточно учение Библии о Святом Духе. Тогда мы неверно понимаем учение о Троице (а следовательно, неверна и наша христология), неверно учение о спасении и искуплении. Если предположить воз-

возможность ошибки в несущественном месте, почему бы не предположить ее и в существенном? Откажитесь от непогрешимости – и рухнет все здание христианской догматики.

В области веры это приведет к тому, что придется отказаться от следующего:

- (1) от того, что грехопадение – это исторический факт;
- (2) от того, что злоключения пророка Ионы тоже исторический факт;
- (3) от чудес (и в Ветхом, и в Новом Завете);
- (4) от того, что Моисей – автор Пятикнижия;
- (5) от того, что у Книги пророка Исаи – один автор;
- (6) от понятий личного греха и личного духовного и вечного спасения (грех станет синонимом социального зла, а спасение – политическим прогрессом; именно это утверждает "богословие освобождения").

В области нравственности и образа жизни возможны следующие последствия:

- (1) снисходительное отношение к блуду и прелюбодеянию;
- (2) снисходительное отношение к гомосексуализму;
- (3) снисходительное отношение к разводу и повторному браку;
- (4) отказ от ряда учений Библии как устаревших или относящихся к иной культуре (это может быть, например, пересмотр учения об отношении к женщине или учения об отношении к гражданской власти);
- (5) это может привести к тому, что мы станем смотреть на Библию через призму современной психологии.

Вот какие могут быть печальные последствия, если мы отвергнем непогрешимость Библии.

Б. Доводы тех, кто считает вопрос о непогрешимости не слишком важным

Некоторые говорят, что их вера прекрасно обходится без учения о непогрешимости и что те, кто настаивает на непогрешимости, нарушают мир в церкви; впрочем (добавляют они), вся эта шумиха – не более, чем буря в стакане воды.

Это неверно; непогрешимость Библии – вопрос принципиальный. Если в Библии есть одна ошибка, то их может быть и двадцать, и двести (современные авторы предложили обширный перечень возможных оши-

бок). А тогда встает вопрос: можно ли вообще доверять Библии? Так что спор о непогрешимости – это не буря в стакане воды.

Те, кто считает, что непогрешимость – "несущественный момент", обычно приводят такой аргумент:

Библия не говорит определенно о своей непогрешимости (или, по крайней мере, говорит об этом с гораздо меньшей определенностью, чем сторонники непогрешимости Библии).

Для того, чтобы согласиться с ними, нужно достоверно выяснить: (а) что Библия этого не говорит (в том смысле, что нельзя это доказать прямой ссылкой на текст) и (б) что это не является следствием того, что Библия говорит.

Говорит ли Библия о своей непогрешимости определенно? Ответ будет зависеть от того, какой смысл мы вкладываем в слово "определенно". Например, в Писании совершенно определенно сказано о том, что Христос пришел, чтобы "отдать душу Свою для искупления многих" (Мф 20:28); о непогрешимости сказано менее определенно. Но многие основные положения нашей веры следуют из Писания в целом, но не могут быть доказаны одной прямой ссылкой на текст. Лучший пример – учение о Троице. В Библии нет ни одного стиха, где было бы прямо сказано: "Бог един в трех Лицах".

Откуда же мы взяли учение о Троице? Библия ясно говорит: (а) что Бог един и (б) что не только существует Бог-Отец, но и Иисус есть Бог, и что Дух Святой также есть Бог. Следовательно, Бог триедин; другой возможности нет. Христианская мысль часто идет этим путем, опираясь не на прямые ссылки на тексты Библии, а на логические следствия из них.

Вот другой пример. Некоторые по тем же причинам отрицают то, что Иисус есть Бог. В американской деноминации "Южные баптисты" большой шум вызвало заявление Роберта С. Олли (Robert S. Alley, Ричмондский университет) о том, что "нигде в Библии Иисуса не называют Богом" (статья *Some Theologians Question Factual Truth of Gospels* в газете "The Richmond News Leader", 1978, 17 июля, с. 1). Имея ту же Библию, что и все христиане, Олли почему-то не увидел утверждений о том, что Христос есть Бог, но пришел к прямо противоположному выводу. Неудивительно, что подобное заявление вызвало негодование христиан.

Вернемся к вопросу о непогрешимости Библии. Если мы не найдем в Библии стихов, где об этом говорится прямо, и на этом основании усом-

нимся в ее непогрешимости, разве это не будет означать, что мы подходим к этому вопросу с иной меркой, чем к вопросу о триединстве Бога?

Почему некоторые христиане хотят запретить себе размышлять, строить выводы? (Если бы так поступали все, мы не имели бы не только учения о Троице или о Святом Духе, но и даже принципов церковного устройства.) Иногда говорят: "Я не хочу выходить за рамки Библии". Это похвальное желание, если вы не хотите ничего к ней добавлять. Но не нужно и ничего исключать из нее! Бывает, что нежелание "выходить за рамки Библии" означает попросту боязнь столкнуться с ее учением лицом к лицу (в частности, с ее учением о собственной непогрешимости).

Другой довод в пользу того, чтобы признать не слишком важным тезис о непогрешимости, таков: у нас нет оригинала Библии, поэтому учение о непогрешимости остается "в теории" и несущественно для веры. Действительно, абсолютно непогрешим только оригинал; но непонятно, почему из этого следует, что непогрешимость несущественна.

Богодуховенность тоже относится только к оригиналам. Даже самая первая копия послания Павла – всего лишь копия. Но разве кто-нибудь станет утверждать, что богодуховенность Писания несущественна для веры? Почему же несущественна непогрешимость?

Еще говорят, что учение о непогрешимости – сравнительно позднее, что раньше Церковь не волновал этот вопрос и незачем поднимать его теперь.

Это аргумент, который всегда приводят, когда встает новый вопрос. То, что поддержано авторитетом времени, считается бесспорным; а все новое кажется подозрительным.

Это – дурное богословие. Критерий истины – Библия, а не история Церкви. Может быть, и странно, и даже подозрительно, что из Библии извлекается нечто, о чем никто раньше не слышал; но эта "странность" должна подвигнуть нас рассмотреть это новое учение в свете Библии, а не отвергать его без рассмотрения.

Впрочем, тезис о непогрешимости совсем не нов, несмотря на многочисленные утверждения его противников.

Говорят, что тезис о непогрешимости Библии был предложен Б. Б. Варфилдом из Принстона в 80-е годы прошлого века. Другие приписывают его Турретину, лютеранскому богослову, жившему в самом конце эпохи Реформации.

Это неверно. Мы уверены, что непогрешимости учил и Христос, и апостол Павел. Это утверждение можно найти у Августина, у Фомы Аквинского, у вождей Реформации и у других великих богословов. История Церкви – не доказательство; но то, что непогрешимость Библии – нововведение, история Церкви как раз опровергает. (Что говорили о непогрешимости Библии Христос и апостол Павел, мы разберем несколько позже.)

Августин (396–430) выражается недвусмысленно: "Если мы скажем: 'В священных книгах кое-что неверно', из этого проистекут тяжкие последствия! Это все равно, что сказать: 'Люди, которые нам дали Писание, поместили в своих книгах ложь'. Допустив, что в высокой святине есть одно слово лжи, ты получишь прекрасный прецедент, чтобы отвергнуть все то, чему тебе трудно следовать или во что тебе трудно поверить" (*Epistula*, с. 28).

Фома Аквинский (1224–1274) говорит ясно: "В букве Писания нет никакой лжи и никаких ошибок" (*Summa Theologica*, I, 1, 10, ad 3). Лютер тоже утверждает: "Писание никогда не ошибается" (*Works of Luther*, XV:1481). Джон Весли (John Wesley, основатель методистской церкви) писал: "Если в Библии вообще есть ошибки, то их вполне могут быть и тысячи; но если бы в Библии было хоть одно неверное утверждение, то это бы означало, что она пришла не от Бога истины" (*Journal VI*, 117).

Итак, учение о непогрешимости Библии не ново.

Но если бы даже оно было новым, оно могло бы быть истинным.

Критерий истины – Библия, а не история.

II. В БИБЛИИ НЕТ ОШИБОК

Что значит "нет ошибок"? Иногда говорят, что Библия непогрешима в вопросах веры, в вопросах о том, как жить, – всюду, где она несет весть о спасении. Вот пример: "Библия непогрешима. Для меня это значит: она несет истину о вере и жизни, но исторические и научные ошибки в ней, конечно, могут встретиться" (С. Дейвис, *Спор о Библии*, [Stephen T. Davis, *The Debate about the Bible* (Philadelphia: Westminster Press, 1977)], с. 115). Это, по крайней мере, честное признание своих взглядов.

Лозаннское исповедание веры утверждает: "Библия непогрешима во всем, что она утверждает". Это довольно гибкая формулировка. Утверждает ли Библия, что сотворение мира – исторический факт? Под лозаннской

формулировкой подпишутся и те, кто признает непогрешимость Библии, и те, кто ее отвергает.

Международный совет по вопросам непогрешимости Библии выработал "чикагское определение": "Писание не содержит ошибок и неточностей..." Далее следует 19 параграфов, которые разъясняют это положение подробно.

Эти 19 параграфов полностью исключают возможность каких-либо ошибок в Библии и поэтому неприемлемы для тех, кто отрицает непогрешимость.

В толковых словарях понятие "непогрешимый" определяется как "никогда не ошибающийся" (вообще, определения непогрешимости обычно носят негативный характер). Но что такое ошибка? Ошибается ли новозаветный автор, когда он вольно цитирует Ветхий Завет? Ошибается ли библейский автор, прибегающий к образному языку? Если мы имеем два рассказа об одном и том же событии, верно ли, что хотя бы в одном из них есть ошибки?

Все это есть в Писании: и вольное цитирование, и образный язык, и различные рассказы об одном и том же событии. При этом Библия говорит о своей непогрешимости; что она сама имеет в виду? Эти вопросы отпадут, если мы дадим положительное определение непогрешимости: непогрешимость Библии означает, что Библия говорит правду. Вольное цитирование, образный язык, различные описания одних и тех же событий не мешают правде быть правдой. Например, вы говорите: "NN заработал сто тысяч долларов". — "Правда?" — переспрашиваю я (вот уж не думал, что он так богат). Вы отвечаете "да" и говорите правду, даже если NN, по данным налогового управления, заработал 100 357 долларов. Или я говорю: "Я видел, как солнце восходит над Большим Каньоном — поразительное зрелище!" Я говорю правду, хотя, с точки зрения астрономии, солнце не восходит над Большим Каньоном.

Говорит ли Библия, что лгать нельзя? Да, Библия говорит, что лгать нельзя. Это утверждение истинно? Конечно, хотя так же истинно (но не более истинно) было бы сказать, что Библия учит: "Не говорите лжи друг другу" (Кол 3:9). Вольное цитирование столь же правдиво, как и абсолютно точное.

Еще один пример: моя жена рассказала, что она видела, как гвардеец почетного караула у Букингемского дворца упал в обморок. В тот день было очень жарко и солнечный удар получили (и упали в обморок) *трое*

часовых. Об этом сообщили в газете, и это было правдой. Если бы моя жена утверждала, что пострадал *только один* солдат, ее сообщение было бы неправдой. Но жена сказала о том, который был к ней ближе и которого она видела своими глазами (возможно, она заметила и других, но рассказала лишь об одном). Так или иначе, она сказала правду.

Апостол Павел утверждает: "...в один день их погибло двадцать три тысячи" (1 Кор 10:8); а в Книге Чисел о том же событии сказано: "Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи" (Числ 25:9). Оба стиха говорят правду (вероятно, обе цифры – приблизительные; и к тому же Павел говорит о погибших в "один день", а Книга Чисел, учитывает и тех, кто погиб позже).

Если новозаветный автор неточно цитирует Ветхий Завет, его неточная цитата становится частью богодухновенного Евангелия. Святой Дух, Автор Ветхого и Нового Заветов, имеет право цитировать Себя так, как хочет. Кроме того, богодухновенный автор может увидеть в цитируемом Писании тот смысл, который мы не можем увидеть (наше толкование не является богодухновенным).

Использование образного языка иногда более правомерно, чем языка научного. Для общения образный язык подходит лучше.

Евангелисты Марк и Лука рассказывают о слепом, который сидел у дороги возле Иерихона и был исцелен Иисусом. Евангелист Матфей рассказывает о двух слепых; оба рассказа истинны, поскольку Марк и Лука не утверждают, что никакого другого слепца не было.

Большинство споров об ошибках, истине, правде – слишком абстрактны; это – споры философов. Но большинство людей прекрасно понимает, что говорить приблизительно – это не значит говорить ложь. Библия непогрешима; она говорит правду; ни в одном ее слове нет лжи.

Иначе как бы мог сказать Господь: "...не хлебом одним будет жить человек, но *всяким* словом, исходящим из уст Божиих" (Мф 4:4)? И как мог бы Павел утверждать, что "все Писание богодухновенно" (2 Тим 3:16)?

III. НЕПОГРЕШИМОСТЬ И ВОПЛОЩЕНИЕ

Некоторые рассуждают так: Библия есть и Божественная, и человеческая книга. А если в ней есть нечто человеческое, значит, остается и возможность ошибок.

Разберем это утверждение. Во всем ли человеческом присутствует грех?

Не успели вы ответить "да", как вам пришло на ум одно исключение. (Если нет – взгляните на заголовок несколькими строчками выше.) Это исключение – Господь наш Иисус Христос. В Богочеловеке нет никакого греха.

Учение о богочеловеке состоит в том, что Иисус обладает полной и совершенной Божественной природой и совершенной человеческой природой. Обе эти природы составляют Единую Личность. Божественность Иисуса ни в чем не умалена; Его человеческая природа не содержит греха и лжи. Две Его природы неслиянны, неизменны, нераздельны.

Аналогичным образом, Библия – богочеловеческая книга. Она написана людьми, но исходит от Бога. Это – Божье Слово, явленное через Святого Духа. Грешные люди записали Слово, но Слово непогрешимо. Так воплотившийся Христос принимает человеческую природу – всю, кроме греха.

Позвольте продолжить эту аналогию. В человеческой природе Иисуса есть черты, которые не могли бы быть иными. (То, что Он – иудей, а не язычник; то, что Он – мужчина, а не женщина; то, что Он – безгрешен.) Но некоторые черты Его безгрешной человеческой природы могли бы быть разными. Иисус не мог бы быть карликом или великаном (поскольку Его человеческая природа совершенна), но мог бы быть несколько выше или ниже ростом. Он мог иметь то или иное число волос на голове. Совершенство человеческой природы, явленной в Нем, это допускает.

Авторы Библии не пассивны. Библия "рождена от Духа", и в Ней есть то, что могло быть сказано только так, и никак иначе. Павел, цитируя Писание в Гал 3:16, настаивает на единственном, а не на множественном числе. Но когда Павел говорит о своей "великой печали" (Рим 9:1-3), он может выразиться так или иначе. Тем не менее, Библия – это Божье послание людям, записанное точно.

Говорить о Божественном и человеческом в Писании очень трудно. Нельзя делать слишком большой упор ни на Божественном (потому что Библия дана людям и записана людьми), ни на человеческом (чтобы не отвергнуть непогрешимость).

Подобные трудности возникали в первые века истории Церкви при обсуждении вопроса о Богочеловечестве Иисуса Христа. Докетизм (ересь I-го века н. э.) учит, что Христос не был человеком, а только казался им. Христологическая ошибка докетизма напоминает то, что происходит в спорах о двойном авторстве Библии. Те, кто считает, что в Библии возможны ошибки, говорят, что сторонники непогрешимости пренебрегают

человеческим ради Божественного. "Это докетический взгляд на богодухновенность!" (так утверждал Карл Барт (Karl Barth), а из более современных авторов – Берхоувер (Berkhouwer) и Пауль Джеветт (Paul Jewett)).

Но если бы действительно приверженцев непогрешимости Библии можно было бы назвать "новыми докетами" (это не так!), то сторонников того, что в ней есть ошибки, – "новыми эбионитами".

Эбиониты (II в. н. э.) отрицали Божественность Христа, Его рождение от девы и то, что Он существовал всегда. Они считали, что Иисус – естественным образом родившийся сын Иосифа и Марии, который стал Сыном Божьим в момент Его крещения, но не был предвечным Сыном Божьим. Они учили, что Иисус – великий пророк, выше всех архангелов, но не Бог.

Теория, утверждающая, что в Библии возможны ошибки, полагает, что если в процесс написания книги вовлечены люди, то их тексты не могут быть гарантированы от отсутствия ошибок, даже если Святой Дух направляет и вдохновляет их. Это напоминает ошибку эбионитов.

Итак, перед вами два истинных учения: о Личности Христа и о Библии. В обоих случаях сочетаются Божественное и человеческое, и в обоих случаях плод не имеет греха.

ГЛАВА 13

НЕПОГРЕШИМОСТЬ БИБЛИИ И УЧЕНИЕ ХРИСТА

Обычно логическое рассуждение строится так: большая посылка, малая посылка и вывод. Наше рассуждение таково: Бог верен и истинен; Библия богодухновенна, то есть дана нам Богом; следовательно, Библия верна и истинна. Вывод верен, если верны обе посылки. В нашем рассуждении обе посылки взяты непосредственно из Библии; следовательно, и вывод опирается на авторитет Библии.

Приведенный выше способ рассуждения называется дедукцией. Но существует и другой способ – индукция. В дедукции мы двигаемся от общего к частному; а в индукции – наоборот, от частного к общему. Индукция – это обобщение опыта.

Надежность индуктивных рассуждений зависит от того, насколько полно вы изучили все относящиеся к данному вопросу свидетельства. Вот пример рассуждения по индукции: "Я видел пять пишущих машинок. Они все – электрические. Скорее всего, все остальные – тоже электрические". Как только вы встретите механическую пишущую машинку, ваша ошибка станет очевидной. Но если опыт, который подвергается обобщению, достаточно обширен, индукции можно доверять.

Сейчас мы рассмотрим, что говорил Христос о непогрешимости Библии. Мы обращаемся только к записанным свидетельствам. Мы считаем крайне маловероятным, что существует иное (не записанное) учение Христа, которое опровергнет наши выводы. Если мы сможем изучить все, что Он сказал по этому вопросу, то сможем верно понять учение Христа о Библии.

I. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 4:1-11

В рассказе об искушении нашего Господа есть несколько моментов, показывающих Его отношение к Писанию.

Во-первых, Иисус утверждает богодухновенность всей Библии. Когда сатана первый раз приступает к Нему: "...скажи, чтобы камни сии сделались хлебами" (Мф 4:3), Господь отвечает: "...будет жить человек... *всяким словом*, исходящим из уст Божиих" (Мф 4:4; Господь цитирует Втор 8:3). Иисус говорит — не просто "словом", а "всяким словом". Все Писание богодухновенно (см. 2 Тим 3:16), и человек живет Писанием, каждым Его словом.

Почему это важно, мы узнаем из рассказа о втором искушении. Сатана говорит: "...бросься вниз; ибо написано: 'Ангелам Своим заповедал о Тебе, и на руках понесут Тебя'" (Мф 4:6). Дьявол "цитирует" 90-й Псалом (Пс 90:11-12), но пропускает слова "охранять тебя на всех путях твоих". Это меняет смысл обетования! Бог хранит праведных во всех их путях, но не поощряет безрассудной игры со смертью (а это именно то, что дьявол предлагает Христу). Господь отвечает: "...написано также: не искушай Господа Бога твоего" (Мф 4:7). Тем самым, следовать искаженному тексту псалма — это значит искушать Бога. Господь же полагается на всякое слово, исходящее от Бога, в том числе и на каждое слово стихов 11 и 12 из Псалма 90.

Во-вторых, Иисус ссылается на Библию как на безусловную истину. Сейчас популярна теория (мы уже говорили об этом), что Библия становится откровением только при личной встрече Бога и человека; Библия открывает Бога, но не тем, что в ней написано, а атмосферой, которую она создает для этой встречи. "Только в этом смысле и можно доверять Библии, — утверждают адепты этой теории. — Библия свидетельствует об истине: но частным утверждениям доверять не стоит, ибо в них могут быть ошибки; кроме того, в этом нет необходимости". Согласно этому учению, Библия — это стрелка, указывающая на Христа; стрелка может дрожать, непогрешим только Он Сам.

Этой теории можно противопоставить слова Самого Христа. Он говорит: "написано" (Мф 4:4; 4:7; 4:10); Он не говорит: "на основании этих слов можно предположить..."; Он вполне доверяет утверждениям Библии, считая их в полной мере истинными.

II. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТА К ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ

Господь ссылается на Ветхий Завет таким образом, что становится очевидно: Он доверяет Библии как историческому свидетельству.

Он говорит об Адаме и Еве как о конкретном мужчине и конкретной женщине, а не об абстрактных мужественности и женственности (Мф 19:3-5; Мк 10:6-8).

Он подтверждает, что во дни Ноя был построен ковчег, а затем "пришел потоп и погубил всех" (Лк 17:26-27; см. также Мф 24:38-39).

Он упоминает разрушение Содома, Лота и его жену (Мф 10:15; Лк 17:28-32).

Рассказ об Ионе, которого проглотил кит, для Него – исторический факт. Не вызывает сомнений у Иисуса историчность Исаяи (Мф 12:17), Илии (Мф 17:11-12), Даниила (Мф 24:15), Авеля (Мф 23:35), Захарии (Мф 23:35), Авиафара (Мк 2:26), Давида (Мф 22:45), Моисея – автора библейских книг (Ин 5:46; Мф 8:4), Авраама, Исаака и Иакова (Мф 8:11; Ин 8:39).

Христос не просто *упоминает* об этих событиях; Он *удостоверяет*, что события действительно происходили.

Историчность некоторых из этих событий в наши дни часто оспаривается (сотворение мира; потоп; Иона, проглоченный китом; другие чудеса).

Господь наш был уверен, что Библия непогрешима, исторически достоверна, что каждое ее слово – правда.

Если бы мы обнаружили, что Он использовал или учил только общим представлениям относительно Библии, тогда мы должны были бы заключить, что Он верил, что она достоверна в целом. Если, с другой стороны, мы обнаружим, что Он считал достоверными даже ее "незначительные" детали, тогда мы должны сделать вывод, что Он верил в ее безошибочность во всем, вплоть до мелочей.

III. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 5:17-18

"Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все".

Какое обетование дано в этих стихах?

Во-первых, "исполнится все". Христос подтверждает пророчества Ветхого Завета.

Во-вторых, "закон и пророки" – это весь Ветхий Завет ("закон" в ст. 18 также означает всю Библию; ср. употребление слова "закон" в Ин 10:34).

В-третьих, из закона "не пройдет... ни одна иота или ни одна черта". Именно такова мера надежности обетований Ветхого Завета.

Йота, или "йод" – это буква еврейского алфавита, имеющая начертание апострофа. Эта буква занимает меньше места, чем другие. Но опустить йод нельзя; это изменит смысл слова (а значит – и смысл всего обетования). Так, слова "мост", "пост" и "рост" отличаются всего одной буквой; но смысл их совершенно различен. Ни один йод "не пройдет" – то есть все исполнится именно так, как написано.

Итак, Христос начинает не с идей, переходя от них к словам (как говорит теория богодухновенности идей). Он действует иначе. Он удостоверяет истинность слов.

Кроме того, Господь не говорит, что исполнение Писания обусловлено культурной ситуацией (в некоторых кругах понимают обетование именно так, не задаваясь мыслью, что это обесценивает смысл слова "обетование"). Но Христос учит, что "исполнится все" так, как обещано.

"...Ни одна черта..." Черта еще меньше, чем йод, это – часть буквы. Но наличие черты делает букву иной. Еврейские буквы "бет" и "каф" очень похожи; они отличаются маленькой горизонтальной черточкой. То же самое относится к буквам "далет" и "реш".

Бет	Каф	Далет	Реш
⌋	⌋	⌋	⌋

В русском языке тоже есть буквы, которые отличаются одна от другой небольшой чертой, например "О" и "С", "Н" и "Ч", "А" и "Л". Поэтому и слова "ПЕНЬ" и "ПЕЧЬ", "АИСТ" и "ЛИСТ", "ОЛОВО" и "СЛОВО" отличаются лишь одной чертой. Легко представить себе, как одна добавленная черта может до неузнаваемости изменить смысл утверждения, вопроса или повеления.

Но обетования Слова Божьего неизменны: Господь обещает, что все исполнится буквально, "ни одна иота или ни одна черта не пройдет" (Мф 5:18).

IV. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 10:31-38

Мелочи важны! В конце Своего земного служения Господь еще раз показал, что Он доверяет Писанию даже "в мелочах". На "празднике обновления" (сейчас этот праздник называется Ханука; он установлен в 165 г. до н. э. в связи с возобновлением богослужений в храме, оскверненном Антиохом Епифаном в 168 г. до н. э.) иудеи просили Иисуса: "...если ты Христос, скажи нам прямо" (Ин 10:24). Его ответ гласил: "Я и Отец – одно" (Ин 10:30). Здесь слово "одно" в среднем роде: Сын единосущен Отцу, но они – не одно Лицо. Иудеи спрашивали, не Мессия ли Он; Иисус в ответ объявил Себя равным Богу.

"Иудеи схватили камни, чтобы побить Его" (Ин 10:31); значит, они прекрасно поняли, что имел в виду Иисус, и сочли Его ответ богохульством. Чтобы удержать их, Господь отвечает: "...не написано ли в законе вашем: 'Я сказал: вы боги?'" (Ин 10:34). Здесь Иисус цитирует Псалом 81: "вы – боги" (Пс 81:6). Он называет эту часть Писания "закон" (Ин 10:34), как и в двух других случаях (12:34 и 15:25). Процитированные слова сказаны судьям израильским, потому что их высокое служение – от Бога. "Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие... тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: 'богохульствуешь', потому что Я сказал: 'Я Сын Божий'?" (Ин 10:35-36). Другими словами, если слово "боги" ("элохим") применимо к людям, то тем более оно применимо к Нему, единосущному с Отцом.

Отвлечемся от сути дискуссии Иисуса с иудеями; обратимся к тому, что Он говорит о Библии.

В Библии богодухновенно *каждое слово*. Господь указывает иудеям на то, что было *написано*. Божье Слово – это Библия. Писание (а не устное предание, и не "общий библейский дух"). Только то, что записано, богодухновенно, а потому и достоверно.

В Библии богодухновенна *любая деталь*. Псалом 81 – не мессианский и не псалом Давида. Господь не считал необходимым ссылаться на какой-либо знаменитый псалом. И то, что Господь выбрал именно его, говорит нам о том, что этот псалом так же богодухновенен, как и все остальное в Писании. Более того, из этого псалма Он взял только слова "вы – боги". Он не мог бы этого сделать, если бы не считал Библию богодухновенной в каждом слове.

Библия – критерий истины. Господь приводит иудеям такой аргумент: "...не может нарушиться Писание..." (Ин 10:35). Это значит, что в Писании нет ошибок. – так сказал Христос. (Иногда переводят: "если не может нарушиться Писание". Но это неверный перевод! Слово "если" относится к началу стиха: "Если Он назвал богами тех..." (Ин 10:35).) Итак, Господь сказал совершенно определенно: псалом называет судей израильских "боги" и Писание "не может нарушиться". Обратите внимание, что иудеи готовы побить Христа камнями, и Он, защищая себя, ссылается на авторитет Писания, которое является точным и достоверным в каждом слове.

V. СПОР С САДДУКЕЯМИ О ВОСКРЕСЕНИИ ИЗ МЕРТВЫХ

После искушения от иродиан и фарисеев – "...позволительно ли давать подать кесарю..." (Мф 22:17) – "приступили к Нему саддукеи" (Мф 22:23). Из разговора с саддукеями видно, что Господь верил в непогрешимость Писания, каждой его детали.

Саддукеи признавали Пятикнижие. Но воскресение мертвых они отрицали, равно как и существование ангелов и других духов, потому что не находили свидетельств этому в Пятикнижии. Их вопрос был с подвохом: они хотели показать, что учение Пятикнижия опровергает воскресение. Саддукеи ссылались на Второзаконие: "...жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее [то есть брат ее умершего мужа] должен войти к ней и взять ее себе в жену" (Втор 25:5). Если брат не мог сделать это, то это должен был сделать другой ближайший родственник (см. Руф 4:6).

Предлагается гипотетическая ситуация: "Было у нас семь братьев: первый женившись умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена" (Мф 22:25-27).

Саддукеи спрашивают: "Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее" (Мф 22:28).

Ответ Иисуса уничтожающ: "...заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией" (Мф 22:29).

Христос оценил их вопрос, как не имеющий отношения к делу: "...в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах" (Мф 22:30). Ангелы не рожают себе подобных; их количество постоянно. В воскресении "ни женятся, ни выходят замуж", потому что в воскресении не рожают детей. (Христос не говорит, что люди после

смерти станут ангелами. Он говорит, что они будут подобны ангелам в том, что не будут вступать в брак и рождать себе подобных.) Поэтому вопрос саддукеев теряет смысл. Упоминаемый ими закон был установлен для того, чтобы дети носили родовое имя; в Царстве Небесном в этом законе нет нужды.

Не довольствуясь обличением саддукеев в невежестве и заблуждении, а также в том, что их вопрос не имеет смысла, Господь преподает им урок, ссылаясь на Пятикнижие, которое саддукеи признавали. Этот урок прост: Библия опровергает ваше учение. Она говорит о жизни после смерти. Вы учите, что со смертью все кончается; Библия утверждает обратное.

Аргументация нашего Господа неожиданна. Немногие из нас выбрали бы текст Исх 3:6 в качестве свидетельства о том, что есть жизнь после смерти. Но Господь поступает именно так.

Как и в рассмотренном выше случае (Ин 10:34), Господь призывает на помощь не "общую идею", а писаное Слово Божье. "...Не читали ли вы реченного вам Богом: 'Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова'? Бог не есть Бог мертвых, но живых" (Мф 22:31-32).

Чем же это доказывает жизнь после смерти? Тем, что использовано настоящее время ("Я [есть] Бог Авраама", а не "Я был Богом Авраама"). Патриархи умерли задолго до того, как Бог сказал эти слова Моисею. Но Бог остается Богом "Авраама... Исаака и... Иакова" (Исх 3:6); это значит, что Авраам, Исаак и Иаков живы. Следовательно, телесная смерть – не конец всему; саддукеи заблуждаются.

"Я есть Бог Авраама" и "Я был Богом Авраама" – вся разница в том, в каком времени стоит глагол. Именно на этой детали Христос строит Свою аргументацию.

Это очень важное отличие. Позвольте привести в качестве иллюстрации пример из моей практики. Когда я посещаю с проповедью различные местные церкви, члены общины нередко приглашают меня к обеду. Обычная тема беседы – дети. Иногда я спрашиваю: "Сколько у вас детей?", и мне иногда отвечают, например, так: "У нас их трое: было четверо, но один умер". А иногда в подобной же ситуации отвечают иначе: "У нас четверо детей: один на небесах и трое с нами". Второй ответ свидетельствует о твердой вере и духовной зрелости родителей. Они считают смерть тела не концом существования, а началом вечной жизни.

Здесь разница тоже только во времени глагола: "у нас *было* четверо" или "у нас *есть* четверо".

Что же утверждает Христос? Он утверждает:

- (1) что Бог действительно явился Моисею;
- (2) что Он дал Моисею откровение;
- (3) что это откровение дошло до нас в точности;

(4) что догматическая истина имеет своим основанием исторический факт (поэтому если бы в Библии были ошибки в исторических свидетельствах, то это подрывало бы и ее непогрешимость в догматическом учении).

(5) что даже тому, что нам кажется маловероятным, можно доверять, если об этом свидетельствует Писание.

VI. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 22:41-46

"Когда же собрались фарисеи" (Мф 22:41), Господь "перешел в наступление", задав им прямой вопрос: "Что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов" (Мф 22:42). Фарисеи сказали правду, но не всю правду. Мессия есть Сын Давидов (по Своей человеческой природе) и одновременно – Сын Божий. Господь желал, чтобы фарисеи приняли эту истину, и потому спросил их: "Как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом?" (Мф 22:43). Он напоминает Своим оппонентам Псалом 109: "Сказал Господь [т.е. Отец] Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих" (Пс 109:1) ("Господу моему" – означает "Господу Давида", то есть Мессии, Христу.)

Иисус вопрошает фарисеев: "...если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?" (Мф 22:45). Христос – и Человек, и Бог. Как Человек, Он Сын, Потомок Давида; как Бог – его Господь.

Здесь уместен такой пример. Предположим, королева Елизавета II умерла и Чарльз, принц Уэльский, стал королем (а его отец, принц Филипп, еще жив). Я спрашиваю: "Король Чарльз, чей он сын?"; мне отвечают: "Принца Филиппа". – "Но я видел коронацию по телевизору! Принц Филипп присягал на верность королю Чарльзу и воздавал ему почести". Ответ простой: Чарльз одновременно и сын Филиппа, и его господин – король. Так и Мессия, одновременно и Сын Давида, и его Господь.

Мессия – сын Давида, его человеческий потомок. В то же время, Мессия – Господь Давида, его Бог. (По-еврейски написать "Господу моему", как в

109-й Псалме, – значит присоединить к слову "Господь" самую маленькую букву еврейского алфавита, "йод".)

Самое важное в христологии – это утверждение о том, что Иисус Христос есть в полной мере Бог и совершенный Человек. Иисус – Богочеловек, поэтому Он – истинный Спаситель, Первосвященник и Судья. И эту истину о Себе Господь открывает, отсылая фарисеев (и нас с вами) к 109-му Псалму, к одному еврейскому слову – "Господу *моему*", точнее говоря – к одной букве "йод". В Писании важна любая деталь.

Что мы можем извлечь для себя из отношения Иисуса к Библии?

(1) В Писании можно доверять каждой букве: все исполнится именно так, как написано;

(2) Писание "не может нарушиться" (Ин 10:35); иначе говоря, Христос верит, что в Библии нет ошибок;

(3) Имеет значение каждая деталь, любое слово или даже время глагола. Господь делал самые серьезные выводы из таких "мелочей".

Итак, всякий, кто желает следовать за Господом, должен принять и Его учение о непогрешимости Писания.

ГЛАВА 14

НЕКОТОРЫЕ КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Разумеется, при чтении Библии возникают проблемы. Однако в этой главе мы будем говорить не о трудных для истолкования отрывках и не о текстах, которые имеют разные чтения в разных рукописях; мы рассмотрим лишь то, что непосредственно связано с проблемой непогрешимости: кажущиеся противоречия, несоответствие чисел, "антинаучные" утверждения.

Те, кто считает, что в Библии есть ошибки, и те, кто считает Писание непогрешимым, рассматривают одни и те же факты. И те, и другие могут прочесть то, что думают их противники; и у тех, и у других есть разум и здравый смысл. Но, рассматривая эти проблемы, и те, и другие делают это с разных исходных позиций. Поэтому те, кто считает, что в Библии есть ошибки, столкнувшись с трудным местом, обычно говорят: "Вот она — ошибка!"

Но тем, кто полагает, что в Библии ошибок нет, те же места вовсе не кажутся примерами ошибок. Иногда в них не все понятно, но это еще не свидетельствует об ошибке; просто некоторые моменты еще ждут разъяснения и будут разъяснены — либо в этой жизни, либо на небесах.

Это можно проиллюстрировать следующим примером. Предположим, моя семейная жизнь безоблачна. Но вот я возвращаюсь домой в неуточное время и вижу, что жена прощается у ворот дома с привлекательным молодым человеком. Что я подумаю? Если я вполне доверяю жене (поскольку мы долгие годы счастливо прожили вместе), то я решу, что недоразумение скоро разрешится. Конечно, было бы любопытно узнать, кто этот молодой человек; но, так или иначе, я не стану сомневаться в верности жены. И действительно, может оказаться, например, что это посыльный из универсама; жена решила сделать мне сюрприз и заказала для меня подарок.

Но если я не вполне доверяю жене, то у меня могут возникнуть самые мрачные подозрения, и рассеять их будет непросто. Возможно, я даже сочту жену изменницей, и она не сможет оправдаться в моих глазах, очистить себя от этих подозрений.

Надеюсь, вам понятно это сравнение. Если я считаю, что Писание богодухновенно, что ошибок в нем нет (и эту уверенность подкрепляет многолетний опыт общения с Библией), то никакое трудное место не заставит меня усомниться. Но если я думаю, что в Библии есть ошибки (неважно, много или мало), то почему бы не решить, что ошибка содержится и в данном тексте? Однако если в Библии есть хоть одна-единственная ошибка, то у нас нет непогрешимой Библии.

Трудно составить полный перечень предполагаемых ошибок в Библии – разные авторы дают разные списки, а четкого критерия нет. Если объединить все списки, то получится перечень примерно из 25 примеров.

Поскольку не существует четкой границы между "сомнительным" и "несомненным", возникает серьезная проблема: если в Библии могут быть отдельные ошибки по некоторым вопросам, то как же очертить те вопросы, где ошибок быть не может? Иногда говорят: "Догматическое учение Библии непогрешимо; а в рассказах о событиях могут быть ошибки". Но ряд догматических положений основан на событиях; "учение" и "события" в Библии тесно переплетены; как разделить их?

Тем не менее, некоторые отрывки заслуживают того, чтобы их рассмотреть подробнее; может быть, нам удастся разъяснить то, что иногда вызывает сомнения.

Ниже мы вынуждены будем ограничиться лишь некоторыми предположениями; тех, кто захочет заняться детальным рассмотрением затронутых вопросов, мы отсылаем к соответствующей литературе, в первую очередь, к библейским комментариям. Наша предварительная посылка состоит в том, что в Библии ошибок нет.

А. Два рассказа о сотворении мира

Нередко утверждают, что два рассказа о творении в Быт 1-2 противоречат друг другу. Чаще всего обращают внимание на кажущееся противоречие между Быт 2:5 и утверждением, что растения появились на третий день (Быт 1:11-12); предполагается, будто стих Быт 2:5 утверждает, что до Адама растений не было.

На самом деле, никакого противоречия здесь нет. Вторая глава Книги Бытия – это дополнение к рассказу о сотворении мира в первой главе. Из второй главы мы узнаем дополнительные детали; например, в 1-й главе мы читаем: "И сотворил Бог человека по образу Своему... мужчину и женщину сотворил их" (Быт 1:27); а во 2-й главе мы находим более подробный рассказ о сотворении Адама и Евы (Быт 2:18-23).

Далее, в стихе Быт 2:5 употреблено слово, которое показывает, что речь идет о культурных растениях, которые не растут должным образом без ухода со стороны человека. Такие растения либо не появились до того, как был сотворен Адам, который бы смог ухаживать за ними, либо они появились, но не росли до тех пор, пока не был сотворен Адам.

Льюпольд (Leupold) говорит об этом так:

"2-я глава Книги Бытия возвращает нас в то время, когда Господь Бог создал небо и землю" (Быт 2:4). Нам сообщают дополнительные детали. В частности, некоторых форм растительности еще не было. Когда "произвела земля зелень" (Быт 1:12), произрастание некоторых видов было замедлено – растения, которые нуждаются в том, чтобы их возделывал человек, появляются лишь тогда, когда человек к этому готов... В стихах "дерево, приносящее плод" (Быт 1:12) и "всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи" (Быт 2:9) речь идет о разных видах растений! Становится ясным, что человек создан после растений. Предполагать, что сперва был создан человек, а потом растения, нелепо; в тексте (Быт 2:4 и далее) вовсе не это имеется в виду" (Льюпольд, *Толкование Книги Бытия* [Н. С. Leupold, *Exposition of Genesis* (Columbus: Wartburg Press, 1942)], с. 112-113).

Только пристрастный человек может увидеть здесь противоречие! Хорошее толкование ищет объяснений, а не объявляет ошибкой все то, чего не в состоянии понять.

Б. Жена Каина

Для тех, кто признает непогрешимость Библии, не встает вопроса о том, откуда взялась жена Каина. Но те, кто считает, что в Библии есть ошибки, постоянно к этому возвращаются. Если у Адама и Евы вначале было только два сына (и один убил другого), то от кого произошло человечество? Ясно, что Библия говорит: "И сотворил Бог человека... мужчину и женщину" (Быт 1:27; Иисус подтверждает это в Мф 19:4). Лука возводит

родословие Христа к Адаму (Лк 3:38). Апостол Иуда называет Еноха "седьмой от Адама" (Иуд 14). Вряд ли Енох был седьмым "по своему месту в истории" (так полагают те, кто и Адама не считает реальной личностью). Мы придерживаемся другой точки зрения. Разумеется, Каин убил Авеля и имел многочисленное потомство. Откуда же взялась жена Каина?

Об Адаме сказано: "...родил он сынов и дочерей" (Быт 5:4). Следовательно, кроме Авеля, Каина и Сифа, у Адама и Евы были и другие дети. Первые браки заключались между братьями и сестрами. Сейчас такие браки запрещены; от них часто рождаются болезненные или слабоумные дети. Это происходит потому, что соединение одинаковых мутантных генов с большей вероятностью происходит в потомстве от близкородственных браков. Но Адам и Ева были непосредственно сотворены Богом; у них не было никаких мутантных генов. Поэтому в первом и втором поколении человечества родственные браки не были опасными.

В. Книга Чисел 25:9

В этом отрывке речь идет о наказании, которое постигло Израиль за служение Ваал-Фегору. "Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи" (Числ 25:9). Апостол Павел говорит о тех же событиях так: "...в один день погибло их двадцать три тысячи" (1 Кор 10:8). Павел ошибся? Совсем не обязательно. Павел говорит о погибших "в один день". В 25-й главе Книги Чисел мы читаем, что в этом наказании участвовали судьи (ст. 5); вполне возможно, что они выполняли свою ужасную задачу несколько дней.

Кроме того, вполне можно предположить, что число убитых в обоих случаях округлено (то есть погибших было больше 23-х тысяч, но меньше 24-х тысяч). Округление – это не ошибка; ни в Книге Чисел, ни у Павла не сказано "ровно двадцать четыре тысячи" (или "в точности двадцать три тысячи").

Г. Кто "возбудил Давида сделать счисление израильтян"?

Об этом мы имеем два свидетельства: "Гнев Господень... возбудил Давида" (2 Цар 24:1) и "...восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян" (1 Пар 21:1). Но мы не видим здесь противоречия! Могли ли участвовать в этом событии оба: и Господь, и сатана? В Писании есть тому примеры. Павел говорит, что ему был послан "ангел сатаны" – чтобы он "не превозносился" (2 Кор 12:7). Кто послал ангела сатаны? Очевидно, Господь. Еще один пример – Армагеддон. Очевидно, в

подготовке этой битвы будут участвовать и Господь, и сатана. Это же могло иметь место и в случае переписи Давида. Это простое решение может побудить читателя усомниться в том, что кто-либо действительно предполагал здесь противоречие. Мы привели этот пример не для того, чтобы восторжествовать над мнимыми оппонентами. Один из тех, кто признает наличие ошибок в Библии, утверждает, что "оба рассказа не могут быть точными, но с точки зрения единства учения оба они говорят одну и ту же истину: Давид был не прав" (Рэй Саммерс [Ray Summers], "The Baptist Standard". 1970, 4 февраля, с. 12).

Д. Кто убил Голиафа?

Здесь мы опять имеем два "противоречивых" свидетельства: "Так одолел Давид Филистимлянина" (1 Цар 17:50) и "тогда убил Елханан... Голиафа" (2 Цар 21:19). Но противоречат ли эти рассказы друг другу? (1) У Давида могло быть второе имя – Елханан (мы знаем, что у Соломона было второе имя – Иедида (2 Цар 12:25)). (2) Во 2-й Книге Царств упомянут еще один великан "из потомков Рефаимов"; он пал "от руки Давида и слуг его" (2 Цар 21:20-22); возможно, его тоже звали Голиафом. (3) Может быть, в стихе 2 Цар 21:19 какое-то слово пропущено переписчиками (например, не "Голиафа", а "брата Голиафа")? Поскольку Библия доказала свою точность во множестве других случаев, следует рассмотреть все эти возможности прежде, чем объявлять об ошибке.

Е. Несовпадения в цифрах

Встречаются в Библии параллельные места, в которых не совпадают цифры, что дает повод противникам непогрешимости Библии говорить об ошибках. Так, о результатах переписи 2-я Книга Царств говорит: "...Израильтян было восемьсот тысяч... а Иудеян пятьсот тысяч" (2 Цар 24:9), а 1-я Книга Паралипоменон: "...было всех Израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч... и Иудеев – четыреста семьдесят тысяч" (1 Пар 21:5). Но ниже сказано о тех, "которые по отделениям служили царю" (1 Пар 27:1). Их было "в каждом отделении... по двадцать четыре тысячи" (1 Пар 27:1) (отделений было 12, следовательно, во всех отделениях – 288 тысяч; остается еще 12 тысяч, но "Иоав... начал делать счисление, но не кончил" (1 Пар 27:24)). Эти примерно 300 тысяч могли быть не включены в число израильтян во 2 Цар 24. Разница в числе иудеев – это, возможно, те "тридцать тысяч", которых "собрал снова Давид" (2 Цар 6:1).

Во 2-й Книге Царств сказано: "...говорит Господь: ...быть ли голоду в стране твоей семь лет" (2 Цар 24:11-13), а в 1-й Книге Паралипоменон: "...говорит Господь: ...или три года голод" (1 Пар 21:11-12). Но в Септуагинте и в первом случае сказано: "три года". Видимо, это ошибка переписчика (такое иногда случалось). Абсолютная непогрешимость свойственна первоначальному тексту Библии, а не ее копиям.

Есть еще один вопрос. Сколько Давид заплатил за владение, которое он купил у Орны? Согласно 2-й Книге Царств, Давид "купил... гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра" (2 Цар 24:24). А в 1-й Книге Паралипоменон сказано: "И дал Давид... за это место шестьсот сиклей золота" (1 Пар 21:25). Это значительная разница. Возможное объяснение состоит в том, что "это место" включало в себя не только само гумно, но и окрестности, прилегающие участки земли.

Ж. Какого размера было "море литое" (2 Пар 4)?

"Морем" в Библии называется бассейн для омовения священников (2 Пар 4:6); о нем сказано: "...от края его и до края его десять локтей, — все круглое... и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом" (2 Пар 4:2). Однако длина окружности диаметром в 10 локтей несколько больше 30-ти локтей (отношение длины окружности к диаметру есть число "пи" — 3.141592...). Один автор делает вывод: "В те дни измерения были неточными; нельзя их назвать и непогрешимыми". (Р. Маунс, *Как понять точность Библии* [Robert Mounce, *Clues to Understanding Biblical Accuracy*], "Eternity", 1966, июнь, с. 18). Но имеется объяснение, не прибегающее ни к каким натяжкам. Во 2-й Книге Паралипоменон сказано: "Толщиною оно [т.е. море литое] было в ладонь" (2 Пар 4:5). 10 локтей — это внешний диаметр, а внутренний диаметр — 10 локтей минус 2 ладони, то есть чуть больше 9,5 локтей. Умножив внутренний диаметр на число "пи", мы получим с хорошей точностью утроенный внешний диаметр; тем самым, во втором стихе речь идет о длине окружности внутренней стенки бассейна.

Мы разобрали несколько отрывков, которые обычно приводят в качестве примеров ошибок в Библии. Не вдаваясь в подробности, мы попытались продемонстрировать, что разумное объяснение всегда под рукой. В Библии нет ошибок (за исключением случайных ошибок переписчиков). Когда богослов сталкивается с трудным местом, он обычно выдвигает ту гипотезу, которая отражает его доверие или недоверие к Библии в целом.

II. НОВЫЙ ЗАВЕТ

Сторонники того, что в Библии есть ошибки, находят их даже в Новом Завете. Они требуют расширить понятие "непогрешимости"; расширить его настолько, что оно теряет свой смысл. Один автор, цитируя стихи 2 Пар 4:2, Числ 25:9, Мк 2:26 и Мф 22:42, говорит: "Эта непогрешимость не вполне соответствует тому, что действительно было сказано". Он утверждает, что возникающим проблемам может быть дано только "совершенно фантастическое" объяснение (Р. Маунс, там же).

Другому автору кажется, что непогрешимость вступает в противоречие с притчей о горчичном зерне (Мф 13:31-32) и 7-й главой Деяний апостолов (Д. П. Фуллер, *Учение евангельских христиан и непогрешимость Библии* [Daniel P. Fuller, *Evangelicalism and Biblical Inerrancy*], неизданные материалы, 1966, с. 18-19). Третий — считает ошибкой стих Мф 27:9 и утверждает, что "подобных примеров — сотни" (Беркли Микельсен, *Библейский подход к непогрешимости Библии* [Berkeley Mickelsen, *The Bible's Own Approach to Authority*, Biblical Authority, ed. Jack V. Rogers (Waco, TX: Word, 1977)], с. 86). Конечно, мы не сможем обсудить "сотни" неназванных примеров, но рассмотрим те, которые описаны в работах авторов, не вполне уверенных в непогрешимости Библии.

А. Брать ли с собой посох? (Мф 10:9-10; Мк 6:8; Лк 9:3)

Евангелист Лука пишет: "И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха..." (Лк 9:3; см. также Мф 10:9-10). А евангелист Марк передает слова Иисуса иначе: "И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха" (Мк 6:8). Противник непротиворечивости Библии утверждает: "Я не знаю, как разрешить это противоречие. Видимо, придется признать, что в одном из Евангелий — ошибка" (С. Т. Дэвис, *Споры о Библии* [Stephan T. Davis, *The Debate about the Bible* (Philadelphia: Westminster, 1977)], с. 106).

Но при сопоставлении этих отрывков ясно, что имеет в виду Господь: если у тебя есть посох, можешь взять его с собой; но не заводи себе нового (евангелист Матфей использует другое слово, не то, которое употребляют Марк и Лука; это слово означает "приобретать" или "получать"). Мысль Господа ясна: не заводите для этого служения особого имущества.

Б. Притча о горчичном зерне (Мф 13:32)

Господь говорит о горчичном зерне, что оно "меньше всех семян" (Мф 13:32). Разве это не является просто ошибкой – ведь существуют и семена меньшего размера? Прежде чем прийти к этому выводу, вспомним, что это было сказано Иисусом Христом, а если Он произносит ложь, как Он может быть безгрешным? Если это ошибка, то это отнюдь не мелочь; эти слова говорят нам и о Том, Кто их сказал, и они могут стать серьезным аргументом в догматическом споре. Мы не можем отделить эту историю от ее вероучительных последствий.

Как понимать слова Господа? Одно из объяснений предложено Тренчем: "Слова 'меньше всех семян' часто ставят в тупик толкователей (бывают и более мелкие семена, например, у мака). Но полезно знать, что у евреев существовало выражение: 'маленький, как горчичное семя'. Так Господь Иисус, говоря о вере 'с зерно горчичное' (Лк 17:6), просто употребляет народную поговорку" (Р. Тренч, *Заметки о притчах нашего Господа*, [R. C. Trench, *Notes on the Parables of our Lord* (New York: Revell, n. d.)], с. 91).

Нужно еще отметить, что слова "меньше всех" правильнее было бы перевести, как "из самых мелких" (сравнительная степень прилагательного, а не превосходная; такой вариант принят в некоторых современных английских переводах). Другими словами, Господь не утверждает, что горчичное семя самое маленькое, но помещает горчичное семя в разряд самых маленьких семян.

Имея в виду эти два замечания, подведем итог: Иисус говорит, что горчичные семена – мелкие, и обращается к распространенной пословице. В этом нет никакой научной или иной ошибки.

В. Сколько слепых исцелил Господь в Иерихоне (Мф 20:29-34; Мк 10:46-52; Лк 18:35-43)?

Евангелист Лука говорит: "Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги" (Лк 18:35). Евангелист Марк называет имя слепого: "И когда выходил Он из Иерихона... Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги" (Мк 10:46). А евангелист Матфей говорит иначе: "И когда выходили они из Иерихона", у дороги сидели "двое слепых" (Мф 20:29-30). Сколько же было слепых? И когда случилось чудо – когда Иисус входил или когда Он выходил из Иерихона? Скорее всего, евангелисты находились в разных местах: Марк ближе к Вартимею (поэтому он рассказы-

вает о нем), а Матфей заметил обоих. Марк не утверждает, что слепой был только один! (Такое заявление действительно свидетельствовало бы об ошибке.)

А что касается того, когда случилось чудо, можно выдвинуть два возможных объяснения. Первое: слепые стали молить Господа, когда Он входил в Иерихон, а исцелил их Иисус, когда выходил из города. Второе: было два Иерихона (старый и новый); исцеление произошло, когда Иисус "с учениками Своими и множеством народа" (Мк 10:46) шел из старого города в новый (поэтому Лука говорит: "Когда... подходил Он к Иерихону", а Матфей и Марк – "когда выходил").

Во всяком случае, неразрешимого противоречия в этих отрывках нет.

Г. Чей сын Захария (Мф 23:35)?

В этом стихе речь идет не о пророке Захарии, а о его тезке, священнике. В Евангелии от Матфея сказано: "...Захарии, сына Варахиина..." (Мф 23:35), а во 2-й Книге Паралипоменон: "...Заха́рию, сына Иода́я..." (2 Пар 24:20). Но в Библии "сын" часто означает "потомок". Так, Иисуса Христа называют Сыном Давидовым, Сыном Авраамовым (Мф 1:1), а все потомки Вениамина в эпоху Судей именуются "сыны Вениамина" (Суд 20–21). Скорее всего, Иодай – дед Захарии, хорошо известный всему Израилю.

Д. Захария или Иеремиа (Мф 27:9)?

Евангелист Матфей в этом стихе говорит: "Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию..." и дальше приводит пророчество Захарии (Зах 11:12-13). Ошибка?

Прежде чем сказать "да", вспомним, что Книга пророка Иеремии – первая из пророческих книг в вавилонском Талмуде; она дает название всему пророческому разделу. (Это подобно тому, как мы могли бы сказать: "Написано у Брокгауза и Эфрона", хотя цитируемую статью в словаре под редакцией Брокгауза и Эфрона написал другой автор, фамилию которого мы даже не запомнили). Заметим, что в другом месте Матфей также выделяет Иеремию, называя его одного по имени: "...за Иеремию или за одного из пророков" (Мф 16:14). Это подтверждает наше предположение.

Существует и другое объяснение: Матфей действительно имел в виду пророчество Иеремии (Иер 18 и 19). Однако такое объяснение кажется нам менее правдоподобным.

Е. Исая или Малахия (Мк 1:2-3)?

В начале Евангелия от Марка сказано: "...как написано у Исаии пророка..."¹) (Мк 1:2). А дальше следует комбинированная цитата: вторая ее часть действительно из Исаии (Ис 40:3), а первая – из Малахии (Мал 3:1). Многие считают слова "у Исаии пророка" ошибкой, хотя и несущественной. Но начало 1-й главы Евангелия от Марка посвящено служению Иоанна Крестителя в пустыне; поэтому цитата из Исаии ("Глас вопиющего в пустыне...") – основная, в ней содержится пророчество об этом служении. Марк подчеркивает значение пророчества Исаии, упоминая лишь его имя в своей ссылке на Писание.

Ж. Авиафар или Ахимелех (Мк 2:26)?

Здесь Иисус говорит фарисеям о Давиде, который "вошел ... в дом Божий, при первосвященнике Авиафаре, и ел хлеба предложения". А в Ветхом Завете сказано: "...пришел Давид... к Ахимелеху священнику..." (1 Цар 21:1-6). Вот как следует понимать эти слова: первосвященником был Ахимелех (он вскоре был убит), а Авиафар – священником. Но через недолгое время Авиафар стал первосвященником – выдающимся и весьма знаменитым. В данном случае, сказать "при первосвященнике Авиафаре" – это все равно, что сказать "при президенте Кеннеди" о тех событиях, в которых Джон Ф. Кеннеди участвовал, будучи еще сенатором (тем самым, мы даем понять, что это было при том Кеннеди, который впоследствии стал президентом).

Этот пример (как и предыдущие) означает все то же: если кто-нибудь хочет найти в Библии ошибки, то он их "найдет". Но кто верит в непогрешимость Писания, тот знает, что разумное объяснение существует; вполне возможно, что оно существует даже и тогда, когда мы не можем его увидеть из-за недостатка фактов.

3. Как умер Иуда Искариот?

Апостол Петр говорит: "...когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его..." (Деян 1:18). А в Евангелии от Матфея читаем, что Иуда "пошел и удавился" (Мф 27:5). Однако одно не противоречит другому. Скорее всего, тело Иуды сорвалось, упало, и "расселось чрево

¹ В русском синодальном переводе и в переводе епископа Кассиана – "у пророков". – *Примеч. ред. перевода.*

его" (это простейшее решение было предложено еще во времена Августина).

Сопоставление этих двух отрывков ставит еще один вопрос. Матфей говорит: "Первосвященники, взяв сребренники... купили на них землю горшечника..." (Мф 27:6-7), а Петр утверждает, что сам Иуда "приобрел землю неправедною мздой" (Деян 1:18). Однако и здесь ответ прост и состоит в том, что оба рассказа верны: священники купили землю на имя Иуды, с тем, чтобы им самим остаться в стороне, как будто они к этим деньгам не имеют никакого отношения.

И. 7-я глава Деяний апостолов

Непогрешимость Библии допускает, что в речи Стефана были некоторые ошибки, а евангелист Лука точно зафиксировал их. Однако серьезный толкователь прежде всего стремится понять, что именно сказал Стефан. Определенные проблемы связаны с шестым стихом, где Стефан говорит: "...будут в порабощении и притеснении лет четыреста" (Деян 7:6), между тем, как в Ветхом Завете сказано: "...обитали в Египте... четыреста тридцать лет" (Исх 12:40). А Павел пишет, что закон явился "спустя четыреста тридцать лет" (Гал 3:17) после обетования, данного Аврааму. Тут возникают два вопроса: (а) сколько длился египетский плен – 400 или 430 лет, и (б) не ошибся ли Павел? От Авраама до Моисея значительно больше, чем 430 лет. Многие считают, что в первом случае цифра приблизительная ("лет четыреста" – и есть 430 лет), а во втором – время считается не от Авраама (Быт 12), а от последних патриархов (Быт 35).

Есть и другое мнение: 400 лет длился египетский плен, а 430 лет прошло от обетования Иакову, которое было последним подтверждением завета с Авраамом (Быт 35:9-15), до Моисеева закона. Это как раз тот случай, когда нам не хватает фактов, чтобы дать окончательное объяснение; поэтому здесь опять-таки важна первоначальная установка: ищем ли мы ошибки в Библии, или же предполагаем, что только незнание фактов не дает нам возможности дать исчерпывающее объяснение.

Иногда задают вопрос в связи со следующей мнимой проблемой. Стефан говорит, что численность семьи Иакова была "семьдесят пять душ" (Деян 7:14). А в Ветхом Завете сказано: "Всех душ дома Иаковлева... семьдесят" (Быт 46:27). Здесь решение совсем простое: Стефан включает в "родство" Иакова сына и внука Манассии и двух сыновей и внука Ефрема (так поступили и переводчики Септуагинты, изменив текст Книги Бытия). Если

сосчитать всю семью Иакова, включая внучатых зятьев и невесток, она будет еще больше!

Мы обсудили некоторые аспекты проблемы "ошибок в Новом Завете". Некоторые из них давно известны, обсуждались в течение всей истории Церкви и получили удовлетворительные объяснения; другие кажущиеся противоречия обнаружены совсем недавно. Любую трудность можно использовать для того, чтобы заявить: "В Библии есть ошибки". В то же время, эти трудности имеют вполне разумные объяснения. Все зависит от того, хотите ли вы найти в Библии ошибку.

Но если в Библии есть хотя бы одна ошибка ("большая" или "маленькая", историческая или вероучительная – любая), то это значит, что у нас нет непогрешимой Библии.

ГЛАВА 15

КАНОН

Спросим себя: какие именно книги составляют Библию? Книги Библии писались в разное время, различными людьми. Каким образом было составлено собрание канонических книг? Кто принимал это решение?

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

A. Что такое "канонический"?

1. Это слово происходит от греческого "канон" – "измерительный инструмент". Иногда его переводят как "правило" (Гал 6:16; Флп 3:16).

2. В первохристианской церкви "канон" означало "символ веры". В середине IV века слово "канонический" начало применяться к книгам Библии; канонами стали именовать перечни книг Священного Писания.

3. Слово "канон" имеет два значения. Во-первых, оно означает, что каждая книга, указанная в перечне ("каноне"), прошла проверку согласно определенным правилам и потому признана принадлежащей к Писанию. Но слово "канон" означает и то, что данное собрание книг является для нас правилом, по которому мы живем.

B. Некоторые соображения по поводу каноничности

1. *Свидетельство Библии о себе.* Библия богодухновенна (2 Тим 3:16); она сама устанавливает собственную каноничность. Книга становится канонической в тот момент, когда она написана, а не тогда, когда это признано собором. Важно помнить об этом. Каноническая книга пришла от Бога; собор только подтверждает это.

2. *Роль человеческих решений.* Не все книги, претендующие на каноничность, богодухновенны. Поэтому нужно произвести отбор. Это делали люди, ведомые Святым Духом; они руководствовались определенными принципами; в результате были составлены списки канонических книг Ветхого и Нового Заветов.

3. *Споры о каноничности некоторых книг.* Как и следовало ожидать, в процессе принятия этих решений по поводу некоторых книг разгорелись споры. Но не будем забывать о том, что даже самые убедительные доводы в спорах не могут сделать книгу богодухновенной или, напротив, лишить ее богодухновенности.

4. *Завершенность канона.* Со времени собора 397 г. от Р.Х. Церковь считает канон завершенным. Канонических книг Библии – 66; и к ним не может добавиться 67-я¹. Даже если обнаружится новое, неизвестное ранее послание апостола Павла, то оно не войдет в канон. (Павел написал ряд писем, не вошедших в Новый Завет. Церковь не включила их в канон.) Не все, что написал апостол, – богодухновенно. Богодухновенность – это свойство текста, но не его автора.

Появившиеся сравнительно недавно "священные книги" различных псевдохристианских культов, которые адепты этих учений считают богодухновенными наравне с Библией, не богодухновенны и не могут быть признаны каноническими. В наши дни появилось множество так называемых пророчеств и видений; хотя и утверждается, что они исходят от Бога, они, конечно, не могут быть признаны каноническими и ни в каком смысле не могут быть приравнены к каноническим книгам. Канон завершен.

II. КАНОН ВЕТХОГО ЗАВЕТА

A. Свидетельство самого Ветхого Завета

1. *Пятикнижие.* Ветхий Завет ссылается на "закон Моисеев", как на мерило и критерий истины. Вот некоторые ссылки: Ис Н 1:7-8; 23:6; 3 Цар 2:3, 4 Цар 14:6; 21:8; 23:25; Езд 6:18; Неем 13:1; Дан 9:11; Мал 4:4. Богодухновенность первых пяти книг Ветхого Завета несомненна для всех библейских авторов.

2. *Пророки.* В Ветхом Завете не раз утверждается, что пророки провозглашают "слово Господа". Вот некоторые ссылки: Ис Н 6:26 (ср. 3 Цар 16:34); Ис Н 24:29-33 (ср. Суд 2:8-9); 2 Пар 36:22-23 (ср. Езд 1:1-4); Дан 9:2 (ср. Иер 25:11-12).

3. *Малахия 4:5.* Этот стих указывает на то, что после Малахии пророческие откровения должны закончиться и не возобновляться до тех пор,

¹ О решении Тридентского собора 1546 г. признать каноничность некоторых т. н. второканонических книг см. ниже в этой главе. – *Примеч. ред. перевода.*

пока не придет пророк, подобный Илии (то есть Иоанн Креститель, ср. Мф 17:11-12).

Б. Свидетельство рукописей Мертвого моря

1. Эти рукописи доказывают, что книги Ветхого Завета признавались священными в период между Ветхим и Новым Заветом.

2. Среди кумранских рукописей библейских текстов очень много (примерно 175 свитков из 500). Представлены все книги Ветхого Завета, кроме Книги Есфири (многие книги – в нескольких списках).

3. Каким образом это свидетельствует о каноничности? То, что среди рукописей Мертвого моря есть списки книг Библии, вообще говоря, не доказывает их каноничности (среди рукописей есть и неканонические книги). Но в кумранских рукописях встречаются комментарии, причем комментируются только канонические книги. Это показывает, что различие между каноническими и неканоническими книгами делалось уже тогда. Кроме того, в кумранских рукописях 20 из 39 книг Ветхого Завета цитируются как Писание или прямо названы Писанием. С учетом всего этого можно сказать, что рукописи Мертвого моря свидетельствуют о каноничности всех книг Библии, за исключением 1 и 2 Паралипоменон, Книги Есфирь и Песни Песней.

В. Другие свидетельства

1. Пролог к книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова (эта книга – неканоническая). Мы видим, что уже в то время, когда жил дед автора этой книги (примерно 200 г. до Р.Х.), Библию делили на "закон, пророков и прочих писателей" (книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, предисловие).

2. Филон (ок. 40 г. от Р.Х.). От Филона Александрийского мы узнаем о том же делении.

3. Иосиф Флавий (37–100 г. от Р.Х.). Он отмечает, что иудеи признавали каноническими только 22 книги Ветхого Завета. Эти книги в точности соответствуют 39 книгам современного Ветхого Завета.¹

¹ Современный канон Ветхого Завета подразделяет тот же самый материал на большее количество книг. В каноне, описанном Иосифом Флавием, написанное двенадцатью малыми пророками считалось одной книгой: в одну книгу объединялись книги Ездры и Неемии, 1 и 2 Царств, 3 и 4 Царств, 1 и 2 Паралипоменон; кроме того, книгу Руфь включали в состав книги Судей, а книгу Плач Иеремии – в состав книги Иеремии. — *Примеч. ред. перевода.*

4. Ямния (90 г. от Р.Х.). Это школа раввинов; там обсуждались вопросы каноничности (в частности, спорный вопрос о каноничности Книги Есфири, Книги Екклесиаста и Песни Песней). Это доказывает, что канон в то время уже существовал, хотя споры о каноне еще продолжались.

5. Отцы Церкви. Они признавали 39 книг Ветхого Завета (единственное исключение – Августин (400 г. от Р.Х.), включивший в состав Библии т.н. апокрифические книги; однако он признавал, что они не являются вполне авторитетными. Эти книги были официально признаны частью канона Библии только римско-католической церковью и лишь на Тридентском соборе (1546 г. от Р.Х.)¹.

Г. Свидетельства Нового Завета

1. Ветхий Завет часто цитируется в Новом (примерно 250 раз); и все цитаты взяты из канонических книг (цитируются все канонические книги, кроме Книги Есфири, Книги Екклесиаста и Песни Песней).

2. В Евангелии от Матфея (5:17) Господь подтверждает авторитетность Закона и пророков, то есть всего ветхозаветного канона.

3. В Евангелии от Луки (11:51) сказано о том, как Господь, укоряя старейшин еврейского народа за убийство во все времена Божьих посланников, обвиняет их в пролитии крови праведников от Авеля до Захарии. Убийство Авеля описано в Быт 4, а убийство Захарии в 2 Пар 24, которая в последовательности иудейского канона является последней по порядку книгой (как Книга Пророка Малахии в нашем каноне). Поэтому Господь как бы говорит: "От первого до последнего убийства в Ветхом Завете". Конечно, были и другие убийства Божьих посланцев, записанные в апокрифических книгах, но Господь их не упоминает. Следовательно, Он не признает апокрифические книги равными по авторитетности каноническим книгам – от Книги Бытия до 2-й Книги Паралипоменон.

¹ Католики (а иногда и православные) называют эти книги второканоническими: в некоторых изданиях Библии их печатают между Ветхим и Новым Заветами. Это 2-я и 3-я книги Ездры, Послание Иеремии, книги Варуха, Товит, Иудифь, 1-я, 2-я и 3-я Маккавейские книги, книга Иисуса, сына Сирахова и книга Премудрости Соломона. Неканоническими являются и некоторые другие тексты, которых нет в древнееврейском оригинале канонических книг Ветхого Завета, как правило, в изданиях Библии эти отрывки отмечены как переведенные с греческого, т.е. из Септуагинты – *Примеч. ред. перевода.*

III. КАНОНИЧНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА

А. На основании чего книга признается канонической?

1. *Авторство.* Книга Ветхого Завета должна опираться на авторитет пророка, законодателя или вождя израильского народа. Авторы новозаветных книг – апостолы или люди, опирающиеся на авторитет апостола. Так, Марк опирается на авторитет апостола Петра, а Лука – на апостола Павла.

2. *Уникальность.* Каноническая книга, будучи богодухновенной, должна быть и уникальной; это означает, что она не является переработкой или компиляцией написанных ранее книг.

3. *Решение поместных церквей.* Книги, в процессе их распространения, принимались или не принимались поместными церквями. В конечном итоге в канон вошли те книги, непогрешимость которых не вызывала сомнений у сколько-нибудь значительного числа церквей.

Б. Процесс признания каноничности книг Нового Завета

Включение в канон – это признание книги богодухновенной. Но напомним, что это признание не делает книгу богодухновенной; богодухновенна она уже в момент написания.

1. *Апостольские времена.* Сами авторы называют свои писания "Словом Господним" (1 Фес 4:15; см. также Кол 4:16). Они называют Новый Завет "Писанием". У иудеев слово "Писание" означало только канонические книги. Отметим два важных места.

Первое – 1 Тим 5:18. Павел соединяет цитату из Второзакония (Втор 25:4) с цитатой из Евангелия от Луки (Лк 10:7) и об обоих текстах пишет: "...Писание говорит..." Разумеется, мысли, подобные той, что выражена в процитированном стихе из Евангелия от Луки, можно найти и в Ветхом Завете; однако цитирует Павел именно Евангелие. Второе – 2 Пет 3:16. Петр говорит о посланиях Павла: "как и прочие Писания", приравнивая их к каноническим книгам Ветхого Завета. Это особенно важно, потому что послания Павла и эти слова Петра отделяет совсем небольшой промежуток времени.

2. *Период от 70 до 170 г. от Р.Х.* В течение этого времени книги Нового Завета цитировались в других литературных произведениях, и каноничность каждой из 27 книг Нового Завета была признана кем-либо из отцов Церкви (хотя список каждого из них включал в себя не все книги из числа двадцати семи). Следует добавить, что еретик Маркион (140 г. от

Р.Х.) включал в канон только Евангелие от Луки и 10 посланий Павла. Это показывает, что уже в самые ранние времена послания Павла входили в канон.

3. *Период от 170 до 350 г. от Р.Х.* Отметим три важных факта. Первое: канон Муратори (170 г. н. э.) не включал Послания к Евреям, Послания Иакова, 1-го и 2-го Посланий Петра. Но рукопись этого канона дошла до нас не полностью, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что в нее входило. Однако, заведомо апокрифические книги (например, книга Пастыря Гермы) были исключены из этого канона.

Второе: в древнесирийской версии канона (конец II в. от Р.Х.) отсутствует 2-е Послание Петра, 2-е и 3-е Послания Иоанна, Послание Иуды и Откровение Иоанна. Никакие апокрифические книги в список не входят.

Третье: в старолатинской версии (ок. 200 г.) отсутствует 2-е Послание Петра, Послание Иакова и Послание к Евреям и нет никаких неканонических книг. Можно сделать вывод, что к этому времени все апокрифические книги были уже отвергнуты; некоторые из канонических книг еще обсуждались, но, в основном, канон Нового Завета сложился.

4. *Карфагенский собор (397 г. от Р.Х.)*. На этом соборе был окончательно определен новозаветный канон. Принятый на соборе список двадцати семи книг включает в себя все книги Нового Завета.

5. *Лютер и Послание Иакова*. Некоторые утверждают, что Мартин Лютер отвергал каноничность Послания Иакова. Это неверно; вот что писал Лютер в предисловии к Новому Завету: "Евангелие от Иоанна и его 1-е Послание, Послания Павла (особенно Послания к Римлянам, Галатам и Ефессянам) и Послания Петра — вот книги, которые показывают нам Христа. Даже если бы у нас не было других книг, мы узнали бы из этих все, что нам нужно знать. Послание Иакова, по сравнению с ними, малоценно [буквально — 'соломенное послание']; в нем не сказано ничего о Благой Вести". Мы видим, что Лютер ничего не говорит здесь о каноничности; он сравнивает только (со своей собственной точки зрения) вероучительную ценность посланий.

ГЛАВА 16

ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ

1. ГЕРМЕНЕВТИКА

А. Что такое герменевтика?

Герменевтика – это система принципов толкования Библии. Экзегетика – это собственно толкование Писания, выяснение значения данного текста; герменевтика же устанавливает принципы экзегетики.

У каждого толкователя есть своя герменевтика, даже если он этого не осознает. Большинство толкователей Библии не сводят свои принципы в систему; однако эти принципы проявляются в конкретных толкованиях. Обычно богослов сперва долгие годы толкует Библию и только потом задумывается о принципах своего толкования; очень немногие начинают с герменевтики. А между тем герменевтика очень важна; размышление о принципах истолкования побуждает исследователя рассмотреть основания своей экзегетики и осмыслить, насколько последовательно он толкует Писание.

Б. Некоторые системы герменевтики

Мы придерживаемся системы нормального (иногда говорят "буквального", или "прямого") толкования Библии; доводы в пользу этой герменевтики приведены ниже. Но чтобы яснее высветить принципы, на которых покоится нормальное толкование, мы хотим дать обзор других систем герменевтики. Нужно отметить, что редко кто из толкователей последовательно придерживается той или иной системы; большинство экзегетов сочетают элементы различных подходов к истолкованию Писания.

1. Аллегорическое (или символическое) толкование. Аллегорическое толкование обычно используют тогда, когда буквальный смысл кажется толкователю неприемлемым. Слова понимаются не в их прямом значении, а как символы чего-то иного; в результате текст меняет смысл.

Проводить аллегорический принцип последовательно – значит заявлять, что Библия – это некая притча, подлинный смысл которой может разъяснить только толкователь. Но, по большей части, последовательно этот принцип не проводится. Некоторые евангельские христиане аллегорически толкуют пророчества, а все остальное – буквально.

Вот что говорит Фаррар об истоках аллегорической системы: "Аллегория – дитя разума, а не религиозного чувства. Своим рождением она обязана языческой философии Платона. Слово 'аллегория' означает 'иносказание'; и вот, действительно, оказывается, что Писание говорит не то, что оно говорит, а совсем иное... Ориген, соединяя платонизм и иудейскую философию, превращает Писание (как Ветхий, так и Новый Завет) в сборник загадок. Аллегорическое толкование помогло ему избежать суеверного буквализма, противостоять гностикам; по этой же причине он отвергал хилиазм. В целом, это очень опасный путь" (Ф. Фаррар, *История толкования* [F. W. Farrar, *History of Interpretation* (London: Macmillan, 1886)], с. 193-194, 196).

2. *Буквальное толкование.* Аллегорическому толкованию противостоит буквальное; это два противоположных подхода. Слово "буквальное" иногда понимают как "примитивное", "не учитывающее особенности разного языка"; это не соответствует действительности. Может быть, поэтому сейчас в качестве синонима употребляют термин "нормальное толкование".

Обычно считается, что буквально толкуют только те, кто верит в богодухновенность каждого слова Библии. Это не совсем так. Некоторые толкователи, придерживающиеся буквального подхода, не признают в полной мере богодухновенность Писания.

Ниже мы подробнее расскажем о принципах буквального толкования. Сейчас же мы только хотели отметить, что аллегорический и буквальный подходы противостоят друг другу.

3. *Аллегорико-буквальное толкование.* Среди евангельских христиан редко встретишь сторонников чисто аллегорического толкования. Но существует метод толкования, который можно назвать аллегорико-буквальным (или буквально-аллегорическим – смотря на чем делается упор).

Обычно таким образом толкуются пророчества. Примером тому служит комментарий Роберта Маунса к Книге Откровения. Он говорит, что Армагеддон "описывает поражение антихриста в конце времен... но картины, в

которых это изображено, не следует понимать буквально" (Р. Маунс *Книга Откровения*. [R. Mounce, *Book of Revelation* (Grand Rapids: Eerdmans, 1977)], с. 349). По поводу тысячелетнего царства он утверждает, что "Иоани говорит 'тысяча лет', но это может означать и другой срок: это не так важно" (там же, с. 359). "Тысячелетнее царство Иоанна – это не то царство Мессии, которое предрекали ветхозаветные пророки" (там же).

Освальд Т. Оллис пытается подвести базу под такое толкование, указывая на то, что и "буквалисты" не все толкуют буквально. На основании этого он выдвигает три довода: (а) в Библии используется образный язык; (б) Библия говорит о духовном, и толковать Ее нужно духовно ("духовно" для него значит "аллегорически"); (в) Ветхий Завет – предтеча Нового; в Новом Завете мы находим более глубокий смысл (О. Оллис *Пророчество и Церковь* [Oswald T. Allis, *Prophecy and the Church* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1945)], с. 16-19).

Никто не отрицает, что Библия использует образный язык. Но образным языком выражена буквальная истина. Образный язык используется, чтобы разъяснить смысл, а не изменить его. Конечно, главная тема Библии – искупление – это духовная тема; но почему это должно отразиться на принципах толкования? Действительно, Ветхий Завет – подготовка к Новому Завету, к более полному откровению. Но в обоих Заветах Бог говорит ясно.

Если согласиться с Оллисом, что буквальное толкование применимо не всегда (мы с этим не согласны), то встает вопрос: когда же оно применимо? Тут Оллис говорит следующее. (1) Толковать ли данный отрывок буквально или аллегорически – все зависит от того, какое толкование окажется правильным (там же, с. 18). Такой подход к Писанию предполагает, что нам заранее известно, что правильно, а что неправильно. (2) Пророчество нужно толковать буквально, если его буквальное значение очевидно (там же, с. 28-30). Но для Оллиса большинство пророчеств "загадочны", "темны" и "неопределенны"; поэтому они, за редким исключением, не могут быть истолкованы буквально. (3) Толкование пророчества зависит от того, каким образом оно исполнилось. Если оно исполнилось буквально – его следует и толковать буквально (таковы, например, пророчества о первом пришествии Христа). А поскольку богословская система Оллиса не предполагает буквального исполнения пророчеств о втором пришествии Христа, то эти пророчества следует толковать аллегорически.

Тем не менее, мы должны быть благодарны Оллису за то, что он попытался привести свою герменевтику в систему. Его рассуждения вновь обращают наше внимание на одно обстоятельство: многие евангельские христиане полагают, что Библию в целом следует толковать буквально, но склонны делать исключение для пророчеств. Такой подход ведет к отрицанию тысячелетнего царства (амилленаризму); те же, кто последовательно придерживается буквального толкования всего Писания, обычно бывают премилленаристами.¹

4. *Богословское толкование.* Подход Оллиса — это не только пример аллегорико-буквального истолкования; можно сказать, что это и пример "богословского толкования" (т.е. толкования, обусловленного богословским принципом или богословской системой). Поскольку богословская система не допускает возможности существования земного Царства Христа, то, следовательно, некоторые места Писания нельзя толковать буквально.

Другой пример богословского толкования мы находим у Д. Фаллера. Для того, чтобы сохранить единство Библии, утверждает он, мы должны признать, что в Писании нет двух Божьих целей (одной для Израиля, другой для Церкви). Такое толкование (в отличие от буквального) не различает Израиль и Церковь (Д. Фаллер, диссертация *Герменевтика диспенсационализма*, [Daniel Fuller, *The Hermeneutics of Dispensationalism* (Northern Baptist Theological Seminary, 1957)], особенно с. 188; см. также его книгу *Евангелие и Закон: противопоставление или преемственность* [*Gospel and Law: Contrast or Continuum?* (Grand Rapids: Eerdmans, 1980)]).

В. Доводы в пользу буквального толкования

1. *Зачем нам дан язык?* Сам язык как средство общения предполагает буквальное толкование. Бог сотворил человека по Своему образу и подобию; Он дал человеку язык, чтобы говорить с ним. С помощью языка Бог открывает человеку Свою истину; а человек отвечает Богу хвалой и молитвой.

Отсюда вытекают два следствия. Во-первых, если всемогущий Бог предназначил язык для общения, мы можем быть уверены, что язык для общения подходит. Во-вторых, Бог Сам использует язык обычным образом

¹ Более подробное объяснение терминов "амилленаризм" и "премилленаризм" см. в гл. 77, 79, 80. — *Примеч. ред. перевода.*

и того же ожидает от человека. Писание не призывает нас к какому-то особому использованию языка, предполагая, что благодаря этому мы достигнем особого, более глубокого общения.

2. *Толкование должно быть объективным.* Если принципы толкования (буквальный, буквально-аллегорический, аллегорический, богословский) сменяют друг друга от отрывка к отрывку по произволу толкователя, то толкование потеряет объективность, а может и оказаться внутренне противоречивым.

3. *Примеры из Библии.* Все пророчества о первом пришествии Христа исполнились буквально. Этот крайне важный факт говорит о том, что все тексты Библии, включая пророчества, можно и нужно толковать буквально. Буквально исполнились более 300 таких пророчеств (некоторые примеры: Мих 5:2; Мал 3:1; Ис 9:1-2; 42:1; 53:5; 61:1; Пс 15:9-10; 21:1.16-19; 30:6; 33:21; 67:19; Зах 13:7). В Новом Завете указаны 24 ветхозаветных пророчества, исполнившиеся во время первого пришествия Христа или вскоре после него. Из этих двадцати четырех ссылок на Ветхий Завет только семь являются примерами иносказательного толкования (см. Мф 2:15; 2:18; 2:23; 11:10; Деян 2:17-21; Рим 9:24-26; Гал 4:21-31). Обычно противники буквального толкования ссылаются на эти семь примеров как на обоснование своей герменевтики. Но это не семь случаев из двадцати четырех, а семь случаев из нескольких сотен! Можно сказать, что практически все пророчества исполнились буквально. Это – сильный довод в пользу буквального толкования.

Г. Принципы буквального толкования

1. *Писание следует толковать грамматически.* Чтобы понять смысл отрывка, нужно не только понять слова, из которых он состоит, но и их взаимоотношения в предложении. Отправная точка буквального толкования – грамматическая структура текста.

2. *Писание следует толковать в контексте.* Слова и предложения связаны друг с другом; чтобы увидеть, как каждый стих связан с предыдущими и последующими, необходимо изучить контекст. Следует учитывать как непосредственный контекст, так и тему, и структуру данной книги Писания.

3. *Необходимо верить Писание Писанием.* Кроме автора – человека, у каждой книги Библии есть еще один Автор – Бог. Мы не поймем всего смысла (*sensus plenior*), который вложил в Библию Этот Автор, если

не будем верить Писание Писанием. Библейские авторы не всегда полностью понимают смысл собственных слов. Верить Писание Писанием — значит приблизиться к пониманию того, что хотел сказать нам Божественный Автор Библии.

С.Л. Джонсон хорошо сказал об этом: "Труд толкователя Библии не всегда кончается в тот момент, когда он понял то, что хотел сказать своим читателям библейский автор... Для правильного понимания отрывка необходим контекст всей Библии; намерения авторов Библии следует понимать сообразно намерениям и цели Главного Автора. По латыни это называется 'analogia Scripturae'. Этот принцип формулируется так: *Scripture ex Scriptura explicanda est* (Писание растолковано в Писании). Библия — это Слово Бога; поэтому наша задача — понять, что хочет сказать нам Бог в данном тексте Писания" (С.Л. Джонсон, *Ветхий Завет в Новом* [S. Lewis Johnson, *The Old Testament in New* (Grand Rapids: Zondervan, 1980)], с. 51).

4. Следует понимать, что откровение раскрывается постепенно. Это необходимо понимать для того, чтобы толковать ясно и последовательно. Открывая Себя человеку, Бог может кое-что добавить или даже изменить. Так, в Новом Завете более полно раскрыто откровение Ветхого. Некоторые обязательные правила, установленные Богом, являются временными, и Бог может их отменить (например, запрет на употребление в пищу свинины; см. 1 Тим 4:3).

Если не принимать во внимание эту постепенность, то буквальное толкование может привести к противоречиям. Вот пары отрывков, которые на первый взгляд противоречат друг другу: Мф 10:5-7 и Мф 28:18-20; Лк 9:3 и Лк 22:36; Быт 17:10 и Гал 5:2; Исх 20:8 и Деян 20:7. Но если помнить о постепенности, то никакого противоречия нет. Обратите также внимание на те значительные перемены в Божьем откровении, которые описаны в Ин 1:17, Ин 16:24 и 2 Кор 3:7-11. Толкователь, который игнорирует принцип постепенного раскрытия откровения, будет вынужден или "не замечать" тот или иной текст, или один из отрывков толковать аллегорически.

Д. Обычное возражение против буквального толкования Библии

Те евангельские христиане, которые возражают против буквального толкования, обычно приводят такой довод: в Новом Завете перетолкованы ветхозаветные пророчества, им придан символический смысл. Следова-

тельно, и мы можем, например, понимать символически пророчество о тысячелетнем Царстве. Проще говоря, если Новый Завет аллегорически толкует Ветхий Завет, то и мы можем поступать так же.

На первый взгляд, это сильное возражение против буквального толкования пророчеств. Но дело в том, что в большинстве случаев ветхозаветные пророчества поняты в Новом Завете буквально: мы имеем лишь семь примеров иносказательного толкования пророчеств Ветхого Завета. Новый Завет ссылается на Ветхий: (а) как на иллюстрацию (Рим 9:9-12); (б) как на пример подобной ситуации (1 Кор 1:19); (в) как на заповедь (Рим 12:19); (г) чтобы усилить риторическую фигуру (Иак 4:6); (д) как на пророчество, которое исполнится буквально, в новозаветные времена или в конце времен (Деян 2:25-29; Ин 13:18) (это самый распространенный вид ссылки).

Новозаветные авторы широко использовали Ветхий Завет, и, как правило, толковали его буквально, историко-грамматически (что, разумеется, не исключает и использования образного языка). Исключения редки; они представляют собой толкование ветхозаветных событий в качестве прообразов новозаветных событий.

Тем не менее, возникает вопрос: если новозаветные авторы (хотя бы изредка) толковали Ветхий Завет иносказательно, то почему бы и нам хотя бы изредка не последовать их примеру? Можем ли мы, толкуя Библию иносказательно, опираться на авторитет апостолов? Ответ таков: вы можете толковать Библию иносказательно, но в этом случае вы не вправе ссылаться на авторитет апостолов. Ваше толкование не будет, в отличие от апостольского небуквального толкования, богодухновенным критерием истины; оно будет представлять собой лишь ваше личное мнение. Библия богодухновенна и непогрешима; это касается и всех ссылок на Ветхий Завет в Новом Завете. Наше же иносказательное толкование может оказаться ошибочным.

Подведем итог: Библия – Дар Божий. Речь, слово человеческое – тоже дар Божий. Бог дает нам Свое Слово не для того, чтобы сбить нас с толку. Человеческую речь мы обычно понимаем прямо. Так же надо подходить и к Божьему Слову, чтобы понять Его.

II. ПРОСВЕЩЕНИЕ.

А. Что значит это слово?

Каким образом просвещает (греч. "фотидзо") человека Христос? Через проповедь Благой Вести (Ин 1:9, 2 Тим 1:10), через опыт обращения ко Христу (Евр 6:4), открывая нам истину Писания (Еф 1:18; 3:9), а также через суд – когда "придет Господь и осветит скрытое в мраке" (1 Кор 4:5).

Богословы употребляют это слово в различном смысле. В первохристианской церкви "просвещением" часто называли крещение (см., напр., Иустин, *Первая Апология*, гл. 61). Существует теория, согласно которой богодухновенность – это и есть просвещение, то есть возвышение понятий человека до высоты Божьих мыслей. Но обычно слово "просвещение" означает "действие Святого Духа, открывающее нам смысл Библии".

Б. Каким образом Святой Дух просвещает людей

Об этом мы узнаем из двух мест Писания – Ин 16:12-15 и 1 Кор 2:9-3:2.

1. Дух Святой – наш Учитель; Его присутствие в каждом верующем – залог того, что мы можем быть просвещены.

2. Неверующие, однако, не могут быть просвещены подобным образом. Даже если они правильно понимают то, что написано в Библии, они обычно считают это безумием.

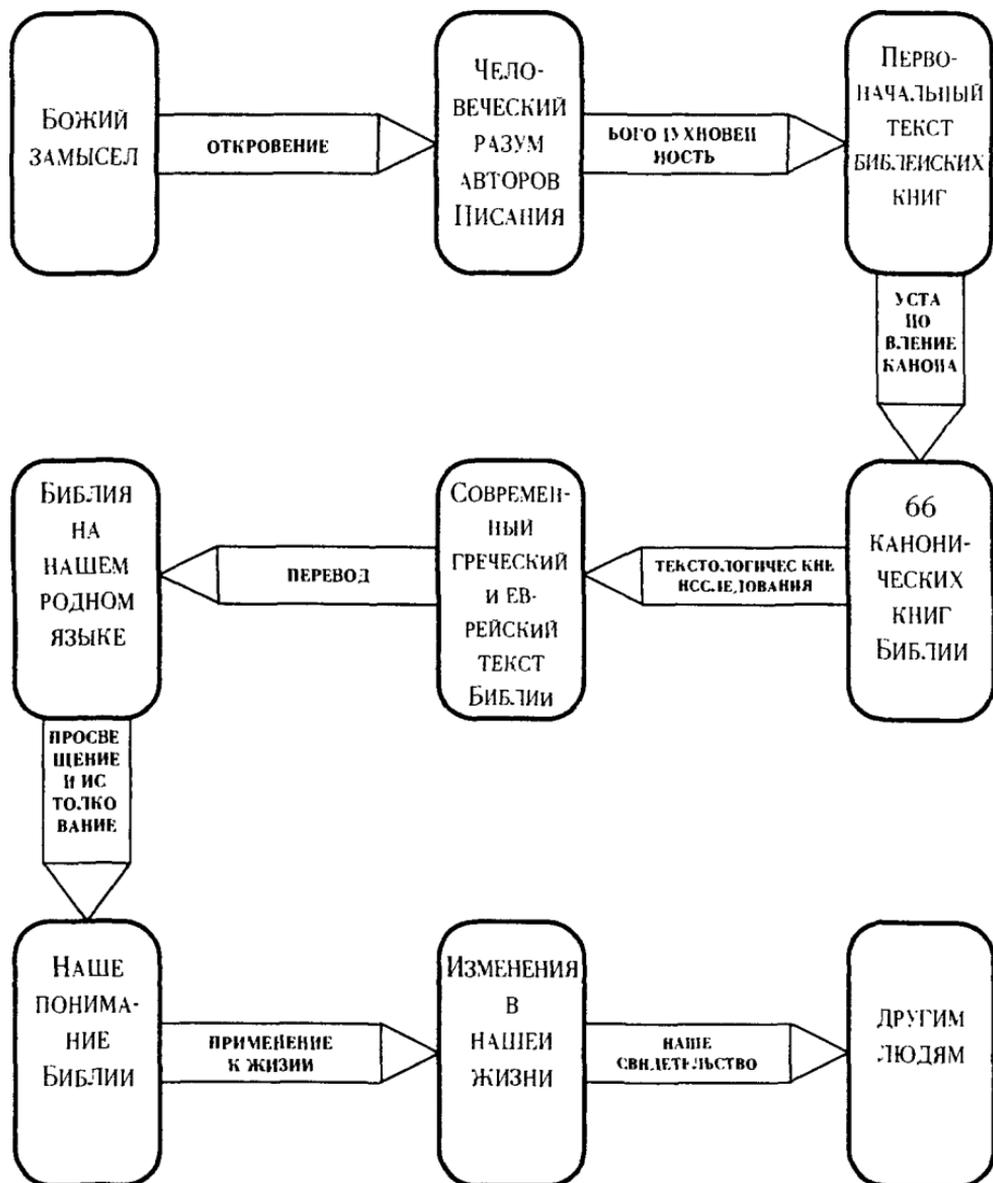
3. Учение Духа объемлет "всякую истину", в том числе и "будущее", то есть пророчество.

4. Плотские христиане оказываются "не в силах" уразуметь некоторые истины; просвещающее действие Духа в этих верующих затруднено.

5. Цель служения Духа – прославить Христа.

6. Дух дает некоторым христианам дар учительства и через них также совершает свое служение (Рим 12:7; 1 Ин 2:27). Это относится и к писаниям тех учителей, которые уже отошли от нас к Господу.

КАК БИБЛИЯ ПРИШЛА К НАМ

Просвещение – это не то же самое, что "непосредственное откровение". Канон завершен. Просвещение раскрывает нам смысл завершенного канона: Дух Святой просвещает нас, когда мы изучаем Писание и размышляем над ним. Изучая Библию, мы используем все необходимые средства, чтобы выявить смысл текста; размышляя над Писанием, мы собираем все отдельные факты в гармоничное целое и применяем их к своей жизни. Дух Святой помогает нам своей жизнью прославлять Христа, а также познавать и возвещать здоровое учение. Цель просвещения – не просто понимание фактов Писания, но жизнь по Библии, уподобление Христу.

Р А З Д Е Л I V

**АНГЕЛЫ —
"СЛУЖЕБНЫЕ ДУХИ"**

ГЛАВА 17

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ АНГЕЛЫ?

Учение об ангелах — это тот раздел богословия, которым часто пренебрегают, уделяя ему недостаточно внимания (достаточно просмотреть оглавления богословских учебников, чтобы убедиться в этом). Даже Кальвин был очень осторожен, говоря на эту тему (Ж. Кальвин, *Наставление в христианской вере* [J. Calvin, *Institutes of Christian Religion*, I, XIV, 3]). Может быть, молчание или сдержанность богословов означает, что они не вполне уверены в существовании ангелов?

Ряд богословов (например, неоортодоксы) отрицают существование ангелов. Однако эту позицию в наши дни защищать становится нелегко: все более возрастает поток информации об оккультных явлениях, связанных с деятельностью бесов. Сообщения об этих явлениях с неопровержимостью доказывают существование духовных существ, т.е. ангелов (в том числе, и падших ангелов — бесов). Людям свойственно искать всему естественные объяснения; но бывают явления, которые нельзя объяснить одними естественными процессами.

1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ И ОПЫТ

Из чего состоит вселенная? Полного ответа на этот вопрос разум дать не может. Существуют ангелы или нет, не скажут нам ни разум, ни опыт. Более того, если от человека потребовать определенного ответа, он скорее скажет "нет". (Разум склонен сказать "нет", а опыт молчит). Но человеческое знание ограничено.

Об этом остроумно сказал Рамм: "У человечества нет *Краткого справочника обо всех творениях Божьих*. Человек знает о творении только то, что творение позволяет о себе узнать" (Б. Рамм, *Ангелы* [Bernard Ramm, *Angels*], в сб. *Основы христианской догматики* [Basic Christian Doctrines, ed. Carl F.H. Henry (New York: Holt, Rinehart, and

Winston, 1962)], с. 64). Иными словами, наш разум и опыт не позволяют нам сделать определенный вывод о том, что ангелов не существует.

II. ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ

Библия со всей определенностью говорит о том, что ангелы существуют. Здесь нужно отметить три важных факта. Во-первых, Библия упоминает об ангелах много раз (в Ветхом Завете — более 100 раз, в Новом Завете — более 160 раз). А для того, чтобы утвердить истину, Библии достаточно выразить ее один раз. Так что отрицать существование ангелов довольно трудно!

Во-вторых, ангелы упоминаются не в одной или двух, а в тридцати четырех книгах Библии: от самых ранних (таких, как Книга Бытия и Книга Иова) до самых поздних. Об ангелах упоминают разные авторы, в разные эпохи, в разных разделах Писания.

В-третьих, Сам Господь говорит об ангелах как о реально существующих созданиях. Сомневаться в существовании ангелов — значит усомниться в Его словах.

Рассматривая подробности библейского учения об ангелах, необходимо постоянно помнить об этих трех характерных особенностях библейского откровения.

Сейчас мы более подробно рассмотрим учение Библии (и особо — учение Христа) об ангелах.

A. Ветхий Завет

Ветхий Завет говорит об ангелах как о реальных существах. В Пятикнижии слово "ангел" встречается 34 раза; ангелы совершают конкретные действия (обычно передают весть; и по-древнееврейски, и по-гречески "ангел" — значит "посланник"), которые не позволяют нам считать их явление иллюзией или игрой воображения. Авраам ел и разговаривал с ангелами (Быт 18). В Пятикнижии и в Книге Судей неоднократно упоминается "Ангел Ягве"; по-видимому, это Христос до Своего воплощения (см. ниже, гл. 20 и 40). Во 2-й Книге Царств мы читаем об ангеле, "поражавшем народ" (2 Цар 24:16-17). Едва ли это можно считать иллюзией! Исайя говорит о серафимах (Ис 6:2), Иезекииль — о херувимах (Иез 10:1-3). Даниил — о Гаврииле (Дан 9:20-27) и Михаиле (Дан 10:13; 12:1). Ангел толкует видения пророку Захарию (Зах 1-6). В псалмах говорится об

ангелах — служителях Божьих; они поклоняются Ему и спасают людей Божьих от бед (Пс 33:7; 90:11; 102:20).

Б. Новый Завет

Авторы Нового Завета подтверждают реальность ангелов. Ангелы участвуют в событиях Рождества, земной жизни Христа, Его воскресения и вознесения (Мф 2:19; Мк 1:13; Лк 2:13; Ин 20:12; Деян 1:10-11).

Ангел отворяет апостолам двери темницы (Деян 5:19; 12:5-11), указывает путь Филиппу (Деян 8:26) и Корнилию (Деян 10:1-7). Ангел ободряет Павла во время бури на пути в Рим (Деян 27:23-25).

Апостол Павел (Гал 3:19; 1 Тим 5:21), автор Послания к Евреям (1:4), апостол Петр (1 Пет 1:12), апостол Иуда (Иуд 6) — все они говорят об ангелах. В Откровении апостола Иоанна ангелы упоминаются 65 раз (чаще, чем в любой другой книге Библии). Новозаветные свидетельства об ангелах ясны, многочисленны и недвусмысленны.

В. Учение Христа

В рассказе об искушении Иисуса (единственный, от Которого мы знаем об этом событии, — Свидетель верный и истинный) читаем: "...се ангелы приступили и служили Ему" (Мф 4:11). Он учил, что воскресшие люди будут подобны ангелам, т.е. не будут производить потомство (Мф 22:30). Ангелы отделят праведных от неправедных в конце времен (Мф 13:39) и будут сопровождать Господа во время Его второго пришествия (Мф 25:31). Даже помимо упоминаний о борьбе Христа с бесами, существует достаточно свидетельств о том, что Христос верил в реальность ангелов.

Обычно даже критики Библии все же не склонны полностью игнорировать слова Христа. Как же тогда они относятся к тому, что сам Иисус верил в существование ангелов?

Некоторые говорят, что Господь разделял суеверия того времени и верил в ангелов, которых нет; другие — что Он приспособливал Свое учение к верованиям неграмотных людей. Иными словами, Он говорил людям об ангелах (и о дьяволе), имея в виду что-то другое. Но некоторые слова Господа (например, Мф 18:10 или Мф 26:53) невозможно объяснить таким образом. Тогда говорят, что все упоминания об ангелах привнесли авторы Евангелий, которые сами верили в ангелов. Понятно, что с помощью подобного рода объяснений можно при желании пункт за пунктом отнять у нас все учение Христа.

Но есть и другое, более простое и очевидное решение: Христос знал о существовании ангелов, и этот факт нашел отражение в Его учении.

ГЛАВА 18

СОТВОРЕНИЕ АНГЕЛОВ

I. АНГЕЛЫ СОТВОРЕННЫ

Псалом 148 свидетельствует, что ангелы сотворены (Пс 148:5). В частности, это означает, что ангелы не развились из низшей формы жизни. Более того, ангелы не рожают себе подобных (Мф 22:30). Они были сразу сотворены ангелами.

II. КТО СОТВОРИЛ АНГЕЛОВ?

Все творение создано Христом (Ин 1:1-3). Ангелы тоже были сотворены Им (Кол 1:16).

III. КОГДА БЫЛИ СОТВОРЕННЫ АНГЕЛЫ?

Библия не говорит об этом определенно. Но когда Бог "полагал основания земли" (Иов 38:4), "все сыны Божии [то есть ангелы] восклицали от радости" (Иов 38:7). Следовательно, создание ангелов предшествовало творению Земли.

IV. КАКИМИ БЫЛИ СОТВОРЕННЫ АНГЕЛЫ?

A. Господь создал ангелов святыми

"И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма" (Быт 1:31). Бог не творит греха. Даже после того как грех вошел в мир, ангелы Божьи, не восставшие против Него, называются "святыми" (Мк 8:38) и "избранными" (1 Тим 5:21) ангелами, в отличие от "диавола и ангелов его" (Мф 25:41).

Ангелы не только святы с момента сотворения; они предстанут Творцу, Который абсолютно свят. До падения сатаны ангелы служили Создателю в совершенном мире, где не было никакого порока, несовершенства или греха.

Б. Ангел — это творение, а не Творец

Ангелы отличны от человека (1 Кор 6:3; Евр 1:14), но, как и человек, они — существа тварные. Их знание и власть ограничены (1 Пет 1:11-12; Отк 7:1). Ангелы могут быть судимы (1 Кор 6:3; Мф 25:41), подобно любым творениям, способным нести ответственность за свои поступки.

ГЛАВА 19

ПРИРОДА АНГЕЛОВ

1. АНГЕЛЫ – ЭТО ЛИЧНОСТИ

Это означает, что они обладают всеми качествами, присущими личности. Важнейшие атрибуты личности – разум, воля и чувства.

Ангелы обладают всеми атрибутами личности (это относится и к святым, и к падшим ангелам): разумом (Мф 8:29; 2 Кор 11:3; 1 Пет 1:12), желаниями и волей (Лк 8:28-31; 2 Тим 2:26; Иуд 1:6), чувствами (Лк 2:13; Иак 2:19; Отк 12:17). У ангелов нет человеческого тела; однако это не мешает им быть личностями (точно так же, как Бог Отец, будучи бестелесен, является Личностью).

Ангелы – существа тварные, поэтому они не всеведущи. Они не знают всего того, что знает Бог (Мф 24:36); но знание ангелов превосходит человеческое знание. Это следует из того: (1) что ангелы сотворены как существа высшие по отношению к людям; поэтому их изначальное знание тоже выше, чем у людей; (2) что ангелы, в отличие от многих людей, знают Писание во всей Его полноте (Иак 2:19; Отк 12:12) и черпают знание из него; (3) что ангелы гораздо старше людей: их опыт включает в себя всю историю творения и человечества. Таким образом, они знают, например, как другие люди поступали в различных ситуациях, и могут с большой степенью точности предвидеть, как поступим в подобных случаях мы.

Ангелы обладают свободной волей; но при этом они, как и все создания, подчинены воле Бога. Праведных ангелов Господь посылает на служение верующим (Евр 1:14). Даже сатана, сильнейший и хитрый дух, стремящийся к достижению собственных целей, ограничен волей Бога (Иов 2:6). Иисус повелевает нечистым духам, и они вынуждены подчиняться Ему (Лк 8:28-31).

Итак, ангелы – личности, а не олицетворение абстрактных идей добра и зла, как некоторые полагают. Сатана – тоже личность, а не олицетворение человеческих представлений о зле.

II. АНГЕЛЫ — ДУХОВНЫЕ СУЩЕСТВА

Ангелов, бесов и сатану обычно называют "духами". Ангелы названы "служебными духами" (Евр 1:14). Беса называют "нечистым" или "злым" духом (Лк 8:2; 11:24, 26), а сатану — "духом, действующим ныне в сынах противления" (Еф 2:2).

Духи нематериальны и бестелесны. Человеку нелегко это понять! Бог есть дух; но ангелы, в отличие от Бога, не вездесущи; они ограничены в пространстве. Кроме того, они являются людям в видимом образе. Поэтому в иудаизме и раннем христианстве бытовало представление о том, что тела ангелов состоят из эфира или из пламени; но уже в средние века утвердилось понятие об ангелах как о бесплотных существах. Писание недвусмысленно называет ангелов и бесов "духами" (греч. *пнеумата*; см. Мф 8:16; Лк 7:21; 8:2; 11:26; Деян 19:12; Еф 6:12; Евр 1:14).

Как уже было сказано, духовная природа ангелов вовсе не препятствует им появляться перед людьми. Обычно ангелы являются в человеческом образе, чаще — в образе мужчин, хотя Захария видит двух женщин (Зах 5:9), во сне (Мф 1:20; Ис 6:1-8) и наяву (Быт 19:1-8; Мк 16:5; Лк 2:13). Слуга Елисея видел, что "вся гора наполнена конями и колесницами огненными" (4 Цар 6:17).

В небесных видениях ангелы выглядят совершенно иначе, чем когда они являются в образе человеческом (Дан 10:5-7; Отк 10:1-3; 15:6; 18:1). У некоторых ангелов есть крылья (Ис 6:2, 6; Иез 1:5-8).

III. АНГЕЛЫ НЕ УМИРАЮТ И НЕ РОЖДАЮТ СЕБЕ ПОДОБНЫХ

Число ангелов неизменно. Христос учил, что ангелы не женятся и не выходят замуж (Мф 22:30), "и умереть... не могут" (Лк 20:36). Однако падшие ангелы будут подвергнуты вечному наказанию, отделены от Бога (Мф 25:41; Лк 8:31).

IV. АНГЕЛЫ ВЫШЕ ЛЮДЕЙ

Господь, когда Он воплотился, был "унижен пред ангелами" (Евр 2:7-9). Не вполне ясно, почему для передачи этой мысли автор Послания к Евреям цитирует Псалом 8; тем не менее очевидно, что Христос, воплотившись, стал ниже ангелов (конечно, это было всего лишь временно, пока Христос жил на Земле, приняв образ раба). Хотя человек создан по образу и подобию Божьему, но, в некотором смысле, он — "ниже ангелов"

(элохим). Ангелы могущественнее человека и, в отличие от него, бессмертны (более подробно этот вопрос обсуждается в следующих работах: Фред Дикасон, *Избранные ангелы и падшие ангелы* [C. Fred Dickason, *Angels, Elect and Evil* (Chicago: Moody, 1975)], с. 53-57; Дональд Гленн, *Псалом 8 и вторая глава Послания к Евреям* [Donald R. Glenn, *Psalm 8 and Hebrews 2*, Walvoord: A Tribute, edited by Donald K. Campbell (Chicago: Moody, 1982)], с. 39-51).

V. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВСЕ АНГЕЛЫ БЫЛИ СВЯТЫМИ

Библия не много говорит об этом; но мы знаем, что, когда Бог закончил творить мир, Он "увидел... все, что Он создал, и вот, хорошо весьма" (Быт 1:31). Из Послания Иуды также можно заключить, что первоначально все ангелы были святы (Иуд 6). Павел говорит об "избранных" ангелах (1 Тим 5:21), а Петр — об ангелах "согрешивших" (2 Пет 2:4). Можно предположить, что все ангелы могли бы остаться святыми, как в начале; и те из них, кто не восстал против Бога, останутся святыми навечно. Иными словами, те, кто успешно прошел испытание, остались святыми навсегда. Те, кто пал, навсегда останутся падшими и мятежными.

Подведем итог. Ангелы — особые существа; в чем-то они схожи с Богом, в чем-то — с человеком. В отличие от людей, они бессмертны, подобно Богу. Они сильнее человека, но не всемогущи (2 Пет 2:11). Подобно Богу и человеку, они — личности. Подобно Богу, ангелы духовны; но, в отличие от Бога, они не вездесущи. Человек имеет дух и тело (Иак 2:26), ангелы — только дух. Ангелы, в отличие от людей, не рожают себе подобных (Мф 22:30). Человек был создан как более низшее существо, чем ангелы; но после воскресения, в новом прославленном теле, человек будет судить ангелов (1 Кор 6:3).

ГЛАВА 20

ИЕРАРХИЯ АНГЕЛОВ

I. ЧИСЛЕННОСТЬ АНГЕЛОВ

Ангелов очень много — настолько много, что человеку невозможно их сосчитать. Именно таков смысл выражений "тьмы" (Евр 12:22) и "тьмы тем и тысячи тысяч" (Отк 5:11). Точное число ангелов неизвестно. Существует предположение, что оно равно числу людей, живших на земле во все века (ср. Мф 18:10). Число ангелов остается неизменным, не уменьшается и не увеличивается.

II. У АНГЕЛОВ СУЩЕСТВУЕТ ИЕРАРХИЯ

Псалмопевец говорит о "собрании", "сонме" ангелов (Пс 88:6, 8). В Откровении Иоанна Богослова мы читаем о "войне на небе" (Отк 12:7) (армия предполагает подчинение); о том, что саранча (так названо в Откровении полчище бесов) "царем над собой... имела ангела бездны" (Отк 9:11). Павел говорит о "начальствах и властях на небесах" (Еф 3:10), с одной стороны, и о "властях... тьмы века сего" (Еф 6:12) — с другой. Бесспорно, Бог создал организацию святых ангелов, а сатана — организацию злых духов.

Обратите внимание: ангелы организованны, и бесы тоже организованы; христиане же нередко не считают организацию необходимой. Иногда верующие полагают, что могут бороться со злом самостоятельно, без предварительно организованной подготовки, без необходимой дисциплины. То же самое относится и к добрым делам. Верующие нередко не достигают того, чего могли бы достичь, поскольку трудятся, не имея плана и должной организации.

III. АНГЕЛЬСКИЕ ЧИНЫ

A. Архангел

Только Михаил назван в Библии архангелом, то есть ангелом более высокого ранга (Иуд 9; 1 Фес 4:16). Библия нигде не говорит о других ар-

хангелах, хотя есть другие ангелы, обладающие высокими званиями (Дан 10:13). Архангелом назван только один. Когда Павел говорит, что голос архангела будет слышен при восхождении Церкви, он не считает необходимым называть его по имени. Это свидетельствует о том, что существует всего один архангел.¹

В Ветхом Завете Михаил назван "князем великим, стоящим за сынов народа твоего", т. е. за народ Израиля (Дан 12:1; см. также Дан 10:21); он "восстанет", когда для Израиля "наступит время тяжкое" (Дан 12:1). "Михаил и ангелы его" ведут битву в небесах против "дракона и ангелов его" (Отк 12:7). Апостол Иуда упоминает о споре Михаила с дьяволом о теле Моисея (Иуд 9); причем Михаил (как существо тварное) не смел сам произнести приговор сатане; он должен был полагаться на силу и могущество Бога.

Б. "Первые князи"

Слова пророка Даниила "один из первых князей" (Дан 10:13) доказывают, что ангельская иерархия существует. Среди "первых князей" самый первый, по всей видимости, архангел Михаил. В апокрифической книге Еноха говорится о том, что Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил "предстоят трону Божию" (Енох 9:1; 40:9). Там же перечислены и семь ангелов, названных архангелами (Енох 20:1-7; ср. упоминание в апокрифической книге Товит 12:15).

В. Степени правящей иерархии

1. "*Начала*" или "*начальства*". Это слово Павел использует семь раз (Рим 8:38; Еф 1:21; 3:10; 6:12; Кол 1:16; 2:10, 15) по отношению как к святым, так и к падшим ангелам.

2. "*Власти*". Это слово подчеркивает, что власть ангелов (в том числе и бесов) больше человеческой (Еф 1:21; 2:2; 3:10; 6:12; Кол 1:16; 2:10, 15; 1 Пет 3:22).

¹ Православные и католики в основном придерживаются учения об иерархии ангелов, изложенного в сочинении "О небесной иерархии" (приписывается ученику апостола Павла афинянину Дионисию Ареопагиту, хотя, по многим признакам, написано в конце V в. или начале VI в. от Р.Х.). Согласно этому учению, существует девять чинов ангельских иерархий (серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, начала, архангелы, ангелы); первая, высшая степень иерархии — серафимы, а архангелы — всего лишь предпоследняя. Названия этих ангельских чинов встречаются в Библии. — *Примеч. ред. перевода.*

3. "*Силы*". Это наименование подчеркивает тот факт, что ангелы и бесы сильнее человека. (2 Пет 2:11; Еф 1:21; 1 Пет 3:22).

4. *Сфера господства*. Апостол Павел называет бесов "мироправителями тьмы века сего" (Еф 6:12).

5. "*Престолы*" или "*господства*". Это слово подчеркивает власть и достоинство ангелов, творящих волю Божию (Еф 1:21; Кол 1:16; 2 Пет 2:10; Иуд 1:8).

Г. Херувимы

В ангельской иерархии херувимы, по всей видимости, занимают довольно высокое положение. Сатана до падения был херувимом (Иез 28:14, 16). Херувим охраняет путь к дереву жизни (Быт 3:24). Скиния завета была украшена фигурами херувимов — символической стражи (Исх 26:1; 36:8; 3 Цар 6:23-29). Иезекииль видит херувимов в своем видении (Иез 1:4-5; 10:15-20). Некоторые считают, что "четыре животных, исполненных очей спереди и сзади" (Отк 4:6), — это херувимы. (Есть и другое мнение, что это атрибуты Бога.) Изображениями херувимов будет украшен новый храм в период тысячелетнего Царства (Иез 41:18-20).

Д. Серафимы

Они упоминаются только в Книге пророка Исайи (Ис 6:2, 6). По всей видимости, серафимы по положению в ангельской иерархии близки к херувимам. Серафимы стоят у престола Божьего и славят Бога (Ис 6:3). Пророк Исайя говорит о том, как "один из серафимов... коснулся уст моих и сказал... грех твой очищен" (Ис 6:6-7). Серафимы, какими видел их Исайя, — это шестикрылые человекоподобные существа. Само слово "серафим" может означать либо "пламенный", либо "благородный".

IV. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ АНГЕЛЫ

А. Гавриил

Гавриил нигде не назван архангелом, в отличие от Михаила, но во многом подобен ему. Имя "Гавриил" (*Гибор-Эль*) означает "герой Бога". Гавриил приносит людям весть от Бога: Даниилу (Дан 8:16; 9:21), Захарии (Лк 1:19), Марии (Лк 1:26). В targumim (арамейских толкованиях Ветхого Завета) утверждается, что Гавриил передавал весть братьям Иосифа, погребал тело Моисея, истребил войско Сеннахирима, царя ассирийского.

Б. Ангелы для особого служения

В Откровении Иоанна Богослова нам встречаются "ангел, имеющий власть над огнем" (Отк 14:18), "ангел вод" (Отк 16:5), "ангел бездны" (Отк 9:11), "ангел... который имел ключ от бездны" и сковал сатану "на тысячу лет" (Отк 20:1-2).

В. Ангелы грядущих судов

Суды, описанные в Книге Откровения, будут объявлены ангелами. При звуках ангельских труб начнутся суды, описанные в Отк 8-9; ангелами будут излиты "семь чаш гнева Божия на землю" (Отк 16).

Г. "Ангелы семи церквей" (Отк 2-3)

"...Семь звезд суть ангелы семи церквей..." (Отк 1:20). Не совсем ясно, имеется ли в виду действительно ангел-хранитель церкви или человек, руководитель церковной общины.

Слово "ангел" означает "посланник"; оно может относиться как к человеку (в данном контексте — к руководителю церкви), так и к ангелу-хранителю церкви. В нескольких случаях слово "ангел" в греческом подлиннике Нового Завета явно относится к людям (см. Мк 1:2; Лк 9:52; Иак 2:25)¹

Д. "Ангел Ягве"

Как будет показано ниже в гл.40, "Ангел Ягве" — это второе Лицо Троицы, Христос до Своего земного воплощения. Этот Ангел говорит и действует как Бог, отождествляет Себя с Ним, принимает поклонение Себе как Богу (Быт 16:7-12; 21:17-18; 22:11-18; Исх 3:2; Суд 2:1-4; 5:23; 6:11-24; 13:3-22; 2 Цар 24:16; Зах 1:21; 3:1; 12:8). Аргументом в пользу того, что это Христос до воплощения, служит и тот факт, что этот Ангел перестает являться после воплощения Христа.

¹ В русском синодальном переводе в Лк 9:52 греческое *ангелос* переведено как "вестники", а в Иак 2:25 — "соглядатаи". — *Примеч. ред. перевода.*

ГЛАВА 21

СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ

Праведные ангелы — это главным образом служители (Евр 1:14). Бог посылает их служить и помогать (греч. *диаконалии*) верующим. В этом служении ангелы исполняют роль священных посланцев (греч. *литургики пневматата*) во вселенной, которая есть храм Божий.

1. ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА

Ангелы поклоняются Богу и прославляют Его.

А. Они прославляют Его (Пс 146:1-2; Ис 6:3).

Б. Они поклоняются Ему (Евр 1:6; Отк 5:8-13).

В. Они радуются тому, что Он делает (Иов 38:6-7).

Г. Они служат Ему (Пс 102:20; Отк 22:9).

Д. Они предстают перед Ним (Иов 1:6; 2:1).

Е. Они служат Богу в Его суде как глашатаи и исполнители приговоров (Отк 7:1; 8:2).

II. ВОЗВЕЩЕНИЕ НОВЫХ ВРЕМЕН

Когда в истории человечества наступают новые времена, всегда действуют ангелы.

А. Они вместе прославляли Творца при сотворении земли (Иов 38:6-7).

Б. Закон был дан Моисею при участии ангелов (Гал 3:19; Евр 2:2).

В. Они действовали во время первого пришествия Христа (Мф 1:20; 4:11).

Г. Они действовали в первые годы существования Церкви (Деян 8:26; 10:3,7; 12:11).

Д. Они будут участвовать во втором пришествии Христа (Мф 25:31; 1 Фес 4:1).

III. УЧАСТИЕ АНГЕЛОВ В ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИИ ХРИСТА

А. Рождество Иисуса Христа

1. Гавриил предрекает Иосифу (Мф 1:20) и Марии (Лк 1:26-28) рождение Сына.

2. Ангел возвещает рождение Иисуса пастухам (Лк 2:8-15). Пастухи видят "многочисленное воинство небесное, славящее Бога" (Лк 2:13-14).

Б. Жизнь Иисуса Христа

1. Ангел предупреждает Иосифа и Марию, что "Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его" (Мф 2:13-15).

2. Ангел является Иосифу в Египте после смерти Ирода (Мф 2:19-21).

3. Ангелы служат Христу в пустыне (Мф 4:11) и в Гефсиманском саду (Лк 22:43).

4. Христос говорит, что Бог готов дать Ему "более нежели двенадцать легионов ангелов" (Мф 26:53).

В. После воскресения Христова

1. "Ангел... отвалил камень от двери гроба" (Мф 28:2-4).

2. Ангелы возвещают женам-мироносицам о воскресении Христа (Мф 28:5-7; Лк 24:4-8).

3. Ангелы присутствуют при вознесении (Деян 1:10-11).

Г. Второе пришествие Христа

1. Голос архангела будет слышен при восхождении Церкви (1 Фес 4:16).

2. Ангелы будут сопровождать Христа при Его втором пришествии (Мф 25:31; 2 Фес 1:7).

3. Ангелы будут участвовать в суде, отделяя "пшеницу" от "плевел" (Мф 13:39-40).

IV. УЧАСТИЕ АНГЕЛОВ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

А. По отношению к Израилю

Архангел Михаил — ангел-хранитель Израиля (Дан 12:1).

Б. По отношению к другим народам

У других народов тоже есть ангелы-хранители (Дан 10:21; 11:1); ангелы могут влиять на людей, в том числе, и на политических лидеров.

Во время великой скорби ангелы будут участвовать в исполнении Божьего суда (Отк 8-9; 16).

V. СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ В СУДЕ НАД НЕПРАВЕДНЫМИ

A. Ангелы объявят о предстоящем суде Божьем (Быт 19:13; Отк 14:6-7; 19:17-18).

B. Ангелы свершат над ними суд (Деян 12:23; Отк 16:1).

B. Ангелы отделят праведных от неправедных (Мф 13:39-40).

VI. СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ В ЦЕРКВИ

A. Главное служение

Ангелы призваны помогать верующим; они "суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение" (Евр 1:14).

Б. Сопутствующее служение

При участии ангелов Церковь получила Божье откровение (Дан 7:15-27; 8:13-26; 9:20-27; Отк 1:1; 22:6,8).

В. Некоторые конкретные служения ангелов

1. Господь посылает ангела в ответ на молитву (Деян 12:5-10).

2. Ангел помогает благовестникам приводить людей ко Христу (Деян 8:26; 10:13).

3. Ангелы наблюдают за тем, как Церковь трудится, переносит страдания, созидает себя (1 Кор 4:9; 11:10; Еф 3:10; 1 Пет 1:12).

4. Ангел ободряет в минуту опасности (Деян 27:23-24).

5. Когда праведный умирает, ангелы относят его "на лоно Авраамово" (Лк 16:22).

Эти свидетельства относятся к евангельским временам. Но если ангелы совершали это служение раньше, вполне возможно, что они продолжают совершать его и теперь, даже если мы не знаем об этом. Бог может и не прибегать к помощи ангелов; Он может совершить все Сам. Но Он

довольно часто использует их как посредников. Действует ли Господь через ангелов или непосредственно, мы узнаем Его руку. Так, апостол Петр говорит: "Господь послал ангела Своего и избавил меня от руки Ирода..." (Деян 12:11).

В одной шотландской церкви есть такая надпись:

"Хотя у Бога достаточно власти, чтобы править нами, но все же из-за наших немощей Он поставил ангелов, чтобы они за нами присматривали".

То, что ангелы наблюдают за искупленными людьми, может навести на такую мысль: возможно, поскольку ангелы не испытали на себе спасение, единственный для них способ увидеть его — это наблюдать за его проявлением в душе человека. Мы действительно "позорище [то есть 'зрелище', 'театр' — по-гречески *театрон*] для мира, для ангелов и человеков" (1 Кор 4:9). Так давайте же играть хорошо: и для них, и для Господа, от очей Которого ничто не может укрыться.

Р А З Д Е Л V

**ПРОТИВНИК
ВАШ
ДЬЯВОЛ**

ГЛАВА 22

САТАНА СУЩЕСТВУЕТ

Некоторые считают, что сатана — не реальная личность, а персонификация зла. "Представление о сатане как о личности, — говорят они, — развилось лишь в новозаветную эпоху и потребовало нового толкования некоторых легенд Ветхого Завета". Кроме того, утверждается, что такое представление сложилось у евреев в эпоху эллинизма под влиянием иранского дуализма (см., напр., статью Гастера *Satana* в библейском словаре [Т. Н. Gaster, *Satan*, *The Interpreter's Dictionary of the Bible* (New York: Abingdon, 1976)], т. 4, с. 224-228).

I. ЧТО ГОВОРIT БИБЛИЯ

Тот, кто считает Писание откровением Бога (а не записью человеческих мыслей о Боге), не станет отрицать реальность сатаны. В Библии мы находим не "развитие представлений о сатане", а рассказ о его делах. В Книге Бытия, в 1-й Книге Паралипоменон, в Книге Иова, в Псалтири, у пророков Исаяи, Иезекииля и Захарии (т. е. от первых до последних книг Ветхого Завета) мы читаем о сатане. О сатане как о реальной личности говорят все авторы Нового Завета, а также Сам Христос. В Евангелиях сатана упомянут 29 раз, из них 25 — в словах нашего Господа. Особенно характерны отрывки Мф 13:39; Лк 10:18, 11:18. Здесь невозможно сказать, что Иисус приспосабливается к воззрениям невежественной толпы; тем более немислимо объяснить слова Христа влиянием иранского дуализма.

II. САТАНА — ЛИЧНОСТЬ

A. Атрибуты личности

Сатана (как и другие ангелы) обладает всеми атрибутами личности. Он наделен разумом ("хитростью" — 2 Кор 11:3); у него есть эмоции (например, ярость — Отк 12:12, 17); у него есть желания (Лк 22:31) и воля (Ис 14:12-14; 2 Тим 2:26).

Б. Как обращаются к сатане

Сам Господь обращается к сатане как к личности. Мы читаем об этом в Ветхом (Иов 1:6-12) и в Новом Завете (Мф 4:1-12).

В. Сатана отвечает за свои действия

К персонификации зла неприменима категория нравственной ответственности. Отвечать за свои дела могут только реальные личности, а не абстрактные идеи. Сатана осужден Господом и ответит за свои дела (Мф 25:41). Поэтому отрицать реальность сатаны — значит усомниться в словах Христа.

III. ПРИРОДА САТАНЫ

А. Сатана сотворен

Будем считать, что в отрывке Иез 28:11-19 говорится о сатане (ниже мы подробнее обсудим этот вопрос). Там сказано прямо: "...со дня сотворения твоего" (Иез 28:15); следовательно, сатана сотворен. Поэтому он не обладает атрибутами Бога: вездесущностью, всемогуществом, всеведением. Его могущество ограничено (хотя он очень силен). Как и всякая тварь, он ответственен перед Творцом.

Б. Сатана есть дух

До падения сатана был херувимом. "Ты был помазанным херувимом" (Иез 28:14). Сам Господь обращается к нему: "...ты печать совершенства" (Иез 28:12). Возможно, это означает, что он был сотворен как высший из ангелов, и именно поэтому "Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда" (Иуд 1:9). Сатана может быть назван архангелом злых ангелов. Даже в нынешнем, падшем состоянии он очень силен (в той мере, в которой Господь попускает ему). Поэтому апостол называет его "богом века сего" (2 Кор 4:4) и "князем, господствующим в воздухе" (Еф 2:2).

IV. ИМЕНА САТАНЫ

Сатана имеет множество имен; это тоже говорит о том, что он — конкретная личность.

Во-первых, само слово "сатана" (от древнееврейского *сатан* — "враг", "противник") встречается в Библии более 20 раз; в частности, Зах 3:1; Мф 4:10; Отк 12:9, 20:2.

Слово "дьявол" (от греческого *διαβολος* — "клеветник") встречается более 30 раз; в частности, Мф 4:1; Еф 4:27; Отк 12:9, 20:2.

Апостол Иоанн называет его "лукавый": "рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему" (1 Ин 5:18). Здесь использовано греческое слово *понерос*, которое может быть также переведено как "дурной, злой, низкий, подлый, бесчестный". Такова нравственная сущность сатаны; поскольку он "князь мира сего", то и весь мир заражается его низостью, злобой и бесчестностью. Однако на верующего эта власть сатаны в конечном счете не распространяется.

Человеку сатана впервые явился в облике змея (Быт 3:1). Иногда в Новом Завете он так и называется "змей" (2 Кор 11:3; Отк 12:9); это подчеркивает его хитрость и вероломство.

В Откровении Иоанна Богослова сатана иногда называется "дракон" (Отк 12:3, 12:7, 12:9). Это подчеркивает его жестокость. Так, студент говорит про экзаменатора: "Это сущий зверь!" (то есть он строг до беспощадности). Сатана — "дракон"; это значит, что он беспощаден.

Сатана — "клеветник (греч. *категор*) братьев наших"; возможен и другой перевод первого слова — "обвинитель" (Отк 12:10; именно такой вариант избран в новом русском переводе епископа Кассиана). Обвинения сатаны — это перечень тех грехов, которые мы действительно совершили. Но у нас есть и "ходатай" (1 Ин 2:1) — Господь. Его смерть искупила наши грехи. Мы склонны (иногда подсознательно) делить грехи на "крупные" и "мелкие"; возможно, мы предполагаем, что из-за "крупных" грехов можно потерять спасение. Однако любой наш грех является причиной гибели и спасаемся мы лишь потому, что наш Ходатай, Господь, противостоит нашему врагу, сатане.

Один хороший учитель, профессор Айронсайд (Н.А. Ironside), говорил своим ученикам: "Джентльмены, сатана — обвинитель наших братьев. Предоставим ему эту грязную работу".

Одно из имен сатаны — "искуситель" (Мф 4:3; 1 Фес 3:5). Он искушал Еву принять его коварный замысел — нарушить запрет на вкушение плодов с дерева познания добра и зла; он искушал Иисуса, чтобы Тот пожелал приобрести Себе славу без крестных мук; он искушал Ананию "солгать Духу Святому" и скрыть подлинную цену проданной им земли (Деян 5:3). Он искушает христиан, склоняя их к прелюбодеянию (1 Кор 7:5).

Иногда имя сатаны говорит о его власти и положении в этом мире. Он "князь мира сего" (Ин 12:31), "бог века сего" (2 Кор 4:4), "князь, господствующий в воздухе", "дух, ныне действующий в сынах противления" (Еф 2:2). Его называют "обольщавшим всю вселенную" (Отк 12:9; см. также Отк 20:3). Он обитает в воздухе (как и "духи злобы поднебесные", Еф 6:12). "Век сей" — это мир, противостоящий Богу, извращающий Его замысел. "Мысли, мнения, неписанные правила, надежды, намерения, стремления (в том числе, неосознанные) — это могущественная, хотя и невидимая сила, которую невозможно измерить или определить. Это как воздух, которым мы дышим; он может быть здоровым или отравленным; это дух века сего, который греки называли *зон*. Когда люди удаляются от Бога, 'богом века сего' становится сатана" (Р. Тренч, *Синонимы Нового Завета* [R. C. Trench, *Synonyms of the New Testament* (London: Kegan Paul, 1886)], с. 218). Ужасна и отвратительна картина мира, которым правит сатана: атмосфера, в которой мы живем, поистине тяжела. Но не нужно поддаваться отчаянию — Тот, Кто в нас, сильнее того, кто в мире (1 Ин 4:4).

Еще одно имя сатаны — "вельзевул", то есть глава бесов, "князь бесовский" (Лк 11:15). Враги Христа утверждали, что Он одержим вельзевулом: этим они сами оказались повинны в ужасном богохульстве.

Во 2 Кор 6:15 Павел называет сатану Велиаром. Это слово также указывает на характер сатаны, его злобность и порочность.

Различные имена и названия сатаны раскрывают его природу с разных сторон. У людей прозвища указывают на внешние черты (Red — "рыжий"), род занятий (Gopher — "взломщик") или происхождение (Scott — "шотландец"). Имена сатаны ("враг", "змей", "дракон", "отец лжи", "человекоубийца", "клеветник", "искуситель") также говорят о многом. Он умен и могущественен, и было бы опасной ошибкой забыть о нем или недооценивать его, не считая его реальным существом.

ГЛАВА 23

СОТВОРЕНИЕ САТАНЫ И ЕГО ГРЕХ

1. СОТВОРЕНИЕ САТАНЫ

А. Когда был сотворен сатана?

Сатана сотворен; это произошло во времени. Считать, что он имеет источник в себе самом или что он существовал всегда, — это дуализм, не совместимый с монотеизмом. "Все через Него [то есть через Христа] начало быть, и без Него ничто не начало быть" (Ин 1:3; см. также Кол 1:16-17). Когда же был сотворен сатана? Точное время его создания не указано. Пророк Иезекииль говорит, что сатана "находился в Едеме, в саду Божиим" (Иез 28:13); значит, он был сотворен прежде, чем "насадил Господь Бог рай в Едеме" (Быт 2:8).

Б. Каким был сатана сразу после его сотворения?

По поводу того, действительно ли о сатане говорит пророк Иезекииль (Иез 28:11-19), существуют разные мнения. Но если считать, что речь идет именно о сатане, то из этих стихов мы можем много узнать о его сотворении. Пророк говорит: "Сын человеческий! плачь о царе Тирском" (Иез 28:12). Все согласны с тем, что в стихах 1-19 говорится о суде над Тиром и его вождем. Вопрос заключается в том, не говорят ли стихи 11-19 о чем-либо или ком-либо еще, помимо конкретного человека — царя города Тира? Здесь возможны разные ответы: (а) это персонаж языческой мифологии; (б) это некое существо, изначально жившее в Эдеме и исторгнутое оттуда за свою гордость; (в) это персонаж финикийской мифологии, образ которого пророк использует как символ, говоря о царе Тирском; (г) это аллегория, на самом деле такой личности никогда не существовало; (д) это рассказ о грехопадении Адама или рассказ о другом человеке, который, подобно Адаму, занимал высокое положение и затем впал в грех; (е) это сатана; (ж) это антихрист — человек, которому сатана дал свою силу.

Первые четыре ответа противоречат принципам нормального толкования Библии, поскольку нет никаких оснований считать данный рассказ

мифом. С ответом (д) можно было бы согласиться, если бы образ "царя Тирского" не был столь зловещим. Последние два ответа не противоречат друг другу. Отрывок о "царе Тирском" может быть рассказом о сотворении и падении сатаны и одновременно пророчеством об антихристе — последнем и самом ужасном из всех тех людей, в кого вселялся и будет вселяться сатана.

Конечно, мог существовать и исторический царь Тира, правитель, в которого вселился сатана и которому пророк Иезекииль адресовал свои обличения. Вопрос в том, относится ли рассказ о царе Тирском только к человеку, или там говорится также о сатане? Конечно, этот рассказ полон необычных деталей; те, кто считает, что здесь говорится только о человеке, могут сказать, что это просто образный гиперболический язык (тем более, что речь идет о могущественном восточном владыке). Но стихи Иез 28:14-15 с трудом могут быть применены к земному властителю, как бы ни был он могущественен (более подробно об этой проблеме см. в книге Чарльза Фейнберга *Пророчество Иезекииля* [Charles L. Feinberg, *The Prophecy of Ezekiel* (Chicago: Moody, 1969)], с. 158-163).

В том, что пророчество исполняется дважды — "частично" и "полностью", нет ничего необычного. Так, некоторые пророчества относятся и к царю Давиду, и к Иисусу Христу. Сказанное о "князе царства Персидского" может относиться как к человеку — правителю Персии, так и к сверхчеловеческому существу, связанному с Персидским царством. Так и пророк Иезекииль может говорить одновременно и о царе Тира, и о сатане — этому есть примеры и в других пророчествах. Скорее всего, правильный вывод таков: исторический царь Тира был орудием сатаны; возможно даже, что сатана вселился в него. Пророк Иезекииль дает нам увидеть сатану через его орудие — царя Тирского.

Что же мы узнаем из этого отрывка о сатане сразу после его сотворения? Сатана занимал "особое положение" в тварном мире: он был выше всех других Божьих созданий.

1. *Сатана обладал уникальным совершенством.* "Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты" (Иез 28:12).

2. *Место его обитания было уникальным.* "Ты находился в Едеме", (28:13). Неизвестно, идет речь о небесном или земном Эдеме, но в любом случае до грехопадения Эдем был неповторимым, особенным местом, "садом Божиим".

3. Он имел бесподобные одежды (28:13). Подробное описание этих украшений говорит о сиянии славы, дарованной ему.

4. Он был призван к особенному служению. "Ты был помазанным херувимом" (Иез. 28:14). Херувимы – это ангелы, которые охраняют путь к дереву жизни (Быт 3:24), несут стражу у трона Господа (Иез 1:5); они непосредственно предстоит Богу. Сатана "был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней", то есть в присутствии Самого Бога. Очевидно, что он был главным служителем Божьей святости и могущества.

5. "Ты совершен был в путях твоих" (Иез 28:15). Он обладал всей полнотой совершенства, доступной для тварного существа. Ему была дана нравственная чистота и цельность. Здесь, как и в 13 стихе, указывается, что сатана – сотворенное существо и, следовательно, должен будет отвечать перед Творцом за свои дела.

Сатана был венцом творения. "Только что сотворенный, он явился во всей красоте и мощи, дарованной ему Богом. Он превосходил всех силой, мудростью и красотой. Только с престола Божия сияла Большая Слава; однако, возможно, что и это не было вполне ясно для тварного существа... До падения сатана был первым из служителей Божьих, царем земли, а, возможно, и всей вселенной" (Д. Г. Барнхауз, *Невидимая война* [Donald Grey Barnhouse, *The Invisible War* (Grand Rapids: Zondervan, 1965)], с. 26-27).

II. ГРЕХ САТАНЫ

А. Как грех вошел в мир

"Доколе не нашлось в тебе беззакония" (Иез 28:15) – вот момент, когда в мир вошел грех. В чем именно состоял грех сатаны, рассказано в других местах Писания; а в этом стихе отмечен только момент возникновения греха. Барнхауз говорит об этом так: "Грех родился в сердце того, кто сочел силу и красоту, кому были даны власть и могущество" (с. 30).

Грех сатаны – это часть Божественного Промысла; но Бог ни в коем случае не принимает на Себя ответственность за грех, в том числе, и за этот грех. Басвелл (J. O. Buswell) говорит об этом так: "Согласно Библии, грех возник в результате акта свободной воли сотворенного существа. Оно само, без всякого внешнего принуждения, ответственно и с ясным пониманием последствий своего действия решает извратить ту святую природу, которой Бог наделил все Свои создания... Грех сатаны неизбежен.

Праведный гнев Бога есть следствие всякого греха. Отрицание свободной воли является совершенно произвольным и догматическим взглядом, не имеющим оснований в Библии. Если грех навлекает гнев Бога, значит, грешник подлежит наказанию, которое должно иметь предельный, космический, абсолютный характер... Грех, в определенном смысле, входит в Божий замысел, но Бог не является источником греха. В Его замысле есть и решение допустить то, чего Сам Бог не делает. Это не является простым допущением неизбежного" (*Происхождение и природа греха*; из сборника *Основы христианской догматики [The Origin and Nature of Sin, Basic Christian Doctrines, ed. Carl F.H. Henry (New York, 1962)]*, с. 107-109).

В сатане "нашлось беззаконие", но создан он был совершенным. Божий план предусматривает и грех сатаны; но не в Боге — причина этого греха.

Б. В чем состоит грех сатаны

В Новом Завете сказано, что сатана "возгордился" (1 Тим 3:6) (Павел ставит, что епископ "не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился"; новообращенный, который слишком быстро становится лидером, может начать присваивать себе славу, которая принадлежит лишь Богу.) Пророк Иезекииль говорит: "От обширности торговли твоей... ты согрешил" (Иез 28:16). Иными словами, сатана использовал свое положение для достижения личных целей; он был вознесен высоко, но хотел вознестись еще выше — и пал.

Исайя описывает грех сатаны более подробно (14:12-17). Как и в отношении пророчества Иезекииля(28:11-19), по поводу того, относятся ли данный текст Исайи именно к сатане, существуют разные мнения. Четыре основные точки зрения таковы. (1) Речь в этих стихах идет о "царе Вавилонском" (см. Ис 14:4). (2) Речь идет только о падении сатаны. (3) Эти стихи — пророчество об антихристе, о его пришествии и падении. (4) Падение сатаны — это прообраз падения "царя Вавилонского", а то, в свою очередь, — прообраз падения антихриста. Последней точки зрения придерживается Франц Делитц: "Царь Вавилонский сделал себя богом — 'по образу и подобию' дьявола; он — прообраз антихриста..." (Ф. Делитц, *Библейский комментарий к Книге пророка Исайи [Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Prophecies of Isaiah (Edinburgh: T. & T. Clark, 1875)]*, т. 1, с. 312). Этот отрывок содержит описание судьбы земного царя, но он

очевидным образом выходит за рамки исторической хроники; поэтому с древнейших времен эти стихи относили к падению сатаны (см. Лк 10:18).

У пророка Исаяи сатана назван "денница, сын зари" (Ис 14:12). "Денница" (утренняя звезда, по латыни — "Люцифер") — одно из имен сатаны. Оно открывает его богопротивный замысел. Иисус говорит: "Я есмь... звезда светлая и утренняя" (Отк 22:16). Это совпадение имен говорит нам, что сатана замыслил занять место Бога. Этот план был разработан подробно; Исаяя перечисляет пять намерений сатаны (Ис 14:13-14).

1. "...Взойду на небо..." Как "помазанный херувим" (Иез 28:14), сатана предстоял Богу и имел право восходить на небеса; но здесь "взойду на небо" — означает "стану равным Богу".

2. "...Выше звезд Божиих вознесу престол мой ..." Слово "звезды" иногда означает "ангелы" (Иов 38:7; Иуд 13; Отк 12:3-4, 22:16). Тогда это значит, что сатана хотел превознестись над другими ангелами. Но можно понять эту фразу иначе: сатана захотел править вселенной.

3. "...Сяду на горе в сонме богов, на краю севера..." Сатана намерен управлять вселенной, подобно богам вавилонской мифологии.

4. "...Взойду на высоты облачные..." Сатана желает присвоить себе славу, принадлежащую Богу ("...слава Господня явилась в облаке" (Исх 16:10); см. также Отк 19:1).

5. "...Буду подобен Всевышнему". Здесь сатана говорит предельно ясно: он хочет уподобиться Богу. Имя "Всевышний" (*Элион*), указывает на силу и верховную власть Бога (Быт 14:18). Сатана хотел стать столь же могущественным, как Бог, узурпировать Его власть. Грех сатаны — открытый вызов Богу.

Этот грех особенно отвратителен оттого, что сатана был создан столь совершенным и вознесен так высоко. Грех сатаны имел громадные разрушительные последствия — и для ангелов (Отк 12:7), и для людей (Еф 2:2). Грех сатаны сделал его "князем мира сего" (Ин 16:11); с тех пор сатана "прельщает народы" (Отк 20:3).

Всякий грех имеет печальные последствия. Чем выше положение того, кто грешит, тем серьезнее эти последствия. Грех сатаны да послужит грозным напоминанием об этом для всех нас!

ГЛАВА 24

КАК ДЕЙСТВУЕТ САТАНА

Сатана нападает на своих противников разными способами; об этом говорит и разнообразие его имен. Иногда он свирепый "дракон" (Отк 12:3), а иногда привлекательный с виду "ангел света" (2 Кор 11:14). У него есть излюбленные приемы; но, применяясь к личности и обстоятельствам, он может действовать гибко, стремясь любым способом нанести нам ущерб. Сатана не всеведущ, но многое ему известно; он хорошо предвидит события и наносит удар в уязвимое место.

I. КАК САТАНА ИСКУШАЛ ХРИСТА

Вражда между сатаной и Христом была впервые предсказана сразу после грехопадения Адама и Евы (Быт 3:15). Здесь сказано о грядущем противостоянии духовных наследников сатаны и детей Божьих; кроме того, здесь говорится о том, что один Человек — Христос, родившийся от женщины, нанесет смертельный удар сатане ("поразит его в голову"), тогда как сатана "будет жалить его в пяту" (т.е. причинит Христу великие страдания, но не сможет одолеть его). Кульминация этого поединка — крестная смерть Христа.

Когда Господь воплотился, сатана сконцентрировал все усилия на том, чтобы помешать Ему, не допустить, чтобы Он умер за наши грехи. По внушению сатаны Ирод "послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его" (Мф 2:16). Когда Иисус говорил, что "Ему должно идти в Иерусалим" (Мф 16:21) на крестную смерть, а Петр прекословил Ему, Господь ответил: "...отойди от Меня, сатана!" (Мф 16:22-23). Резкость этого ответа напоминает нам, что цель Воплощения — смерть на кресте. Перед тем как Иуда Искариот окончательно решился предать Христа, в него вошел сатана (Ин 13:27).

Но главное и прямое нападение на Христа было предпринято сатаной в пустыне (Мф 4:1-11). "...Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола" (Мф 4:1). Слово "искушение" имеет два смысла:

"испытание" и "склонение ко злу". Искушение Христа — это искушение в обоих смыслах: сатана склоняет Иисуса ко злу, а Бог испытывает Его, доказывая тем самым Его безгрешность. Сорокадневный пост (см. Лк 4:2) должен был сделать Его более чувствительным к искушениям, в особенности, к трем последним. В этих трех искушениях сосредоточена самая суть того, чем может искушаться человек: "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская" (1 Ин 2:16).

Искушение, которому подвергся Господь в пустыне, — это искушение, предназначенное для Богочеловека. Только Он (не мы) мог бы превратить камни в хлебы. Только Он (не мы) мог бы броситься с крыла храма и остаться невредимым. Только Он (не мы) мог бы принять власть над всеми царствами этого мира.

Целью искушений сатаны было не допустить Его страданий и крестной смерти. Он предложил Господу славу без креста, чтобы Его смерть не стала нашим Искуплением. Сатана искушает Христа стать независимым от Бога (Мф 4:3-4), потворствовать безрассудным желаниям (Мф 4:5-7), поклониться твари вместо Творца, т.е. стать идолопоклонником (Мф 4:8-10).

Сатана понимал ясно: Иисус — обетованный Избавитель. Он желал, чтобы Господь утвердил Свою независимость от Отца, обратив камни в хлеб. Как манна была дана Израилю в пустыне Богом, так и вся пища Иисуса должна была исходить от Отца. "Иисус был голоден, но отказался от того хлеба, что 'не от Отца'. Сатана пытался оторвать Иисуса не от духовного хлеба, а от Самого Отца, искушая Его обычным физическим хлебом, добытым независимо от Отца Небесного" (С.К. Гликман, *Познание Христа* [S. Craig Glickman, *Knowing Christ* (Chicago: Moody, 1980)], с. 41). Сатана и сейчас искушает христиан, побуждая их "взять свою судьбу в свои руки", ничего не просить у Бога и не следовать Его воле.

Если бы Иисус бросился с крыла храма и невредимым приземлился на дно глубокой долины, пролетев вниз примерно двести метров, это было бы явным знамением того, что Он — Мессия. Но это значило бы для Него избрать легкий путь и проявить недостаток веры. Никакие знамения не могут заменить подлинной веры, хотя сатана постоянно побуждает нас искать знамений и чудес.

Сатана имеет власть над миром; эта власть не вечна, в конце концов миром будет править Христос. Сатана предлагает Иисусу "все царства мира" (Мф 4:8), как "князь века сего". Если бы Господь принял власть вместо

креста. Он тем самым отказался бы от искупительной смерти, разрушив Божий замысел спасения. Подобным образом сатана искушает и нас, предлагая быстро достичь видимого успеха.

Искушение в пустыне не удалось; сатана не смог удержать Христа от Его служения и крестной смерти. Но он по-прежнему искушает последователей Христа, стремится помешать проповеди Благой Вести и завершению Божьего плана.

II. КАК САТАНА ПРОТИВОСТОИТ БОГУ

Основная тактика сатаны в борьбе с Богом состоит в том, чтобы вместо Божьего Царства предложить иное царство, вместо Божьего плана — свой план. Сатана предлагает подделку Царства Божьего. В этом состоял его грех: он пал, решив стать подобным Всевышнему. В первый раз он предложил подделку людям, когда обманул Еву, пообещав: "...будете, как боги, знающие добро и зло" (Быт 3:5).

Искушая Христа, сатана также пытался предложить Ему подделку. Она была весьма похожа на истину, но ей не хватало одной важнейшей черты. Сатана предложил Христу славу, по праву принадлежавшую Ему, без искупительной смерти на Кресте.

Сегодня сатана выдвигает и поддерживает людей, "имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся" (2 Тим 3:5). Служители его "принимают вид служителей правды" (2 Кор 11:15). Сатана насаждает "учения бесовские, через лицемерие лжесловесников" (1 Тим 4:1-2); иногда он пропагандирует вседозволенность, а иногда — ложный аскетизм (1 Тим 4:1-3; Отк 2:24). Последней подделкой станет антихрист; сатана будет руководить его действиями, и те, кто поверят его лжи, дорого заплатят за свое "неправедное обольщение" (см. 2 Фес 2:9-11).

III. КАК САТАНА "ПРЕЛЬЩАЕТ НАРОДЫ" (ОТК 20:3)

Как всегда, сатана предлагает подделку — прочный мир и справедливое правление без Христа.

Сатана действует не один, ему служат бесы (Дан 10:12-13,20). Сатана использует все средства (в том числе светскую власть), чтобы помешать проповеди Евангелия (1 Фес 2:18).

Во дни великой скорби сатана обманет все народы, так что они поверят его лжи и примут антихриста как своего спасителя. Сатана (дракон) даст

антихристу власть над миром, и мир присягнет ему на верность (Отк 13:2-4). Перед самым пришествием Христа сатана и его бесы убедят царей всех народов послать свои войска на поле брани в Армагеддон (Отк 16:13-16).

В период тысячелетнего царства сатана будет связан, но под конец освободится и предпримет попытку поднять весь мир на войну против царства Христа; он будет разбит и навеки ввержен в огненное озеро (Отк 20:7-10).

IV. КАК САТАНА ОБМАНЫВАЕТ НЕВЕРУЮЩИХ

Сатана ослепляет их ум, "чтобы не воссиял свет благовествования" (2 Кор 4:4). Например, часто он стремится убедить их, что к небу ведет много путей. Это снова обман, подделка. Разум слепнет, и хотя неверующий может и мыслить, и рассуждать, но только Тот, Кто сильнее сатаны, может помочь слепому прозреть. Наши доводы и аргументы, обращенные к разуму, играют свою роль; но только Бог может полностью исцелить человека, ум которого ослепил сатана. Иногда сатана "уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись" (Лк 8:12).

Лжеучения — орудия сатаны. Они учат разному: от воздержания до вседозволенности, от теизма (ибо далеко не всякий теист имеет спасительную веру) до оккультизма. Иными словами, сатана использует все возможности мира сего, чтобы воспрепятствовать людям думать о царстве Божьем и стремиться войти в него (Кол 1:13; 1 Ин 2:15).

V. КАК САТАНА ИСКУШАЕТ ХРИСТИАН

A. Сатана — искушитель

Сатана искушал нашего Господа; теперь он искушает нас. "Искушать" — значит "склонять ко злу". Иногда Бог попускает искушения: (а) чтобы испытать нашу веру (см. 1 Пет 1:6-7); (б) чтобы научить нас послушанию (см. 1 Пет 4:12; Евр 5:8); (в) чтобы наша любовь к Богу возросла (Иак 1:12). Но цель сатаны одна — побудить верующего делать зло.

Есть по меньшей мере три области, в которых сатана искушает верующих. Во-первых, он склоняет нас поддаться давлению общества и его структур (1 Фес 3:5). Павел, если вы помните, был вынужден покинуть Фессалоники через месяц после начала своего служения в этом городе (Деян 17:5-10). В дальнейшем сатана использовал запрет властей, чтобы

не допустить его возвращения (1 Фес 2:18). Поэтому апостол послал в Фессалоники Тимофея, на которого этот запрет не распространялся, чтобы узнать, не поддались ли фессалоникийские верующие искушениям сатаны. Какие же это могли быть искушения? В то время христиане еще не подвергались преследованиям со стороны официальных властей Римской империи. Поэтому искушение могло иметь чисто личный характер или быть связанным с влиянием окружающего языческого общества. Например, нам известно, что в Македонии в то время женщины пользовались большей свободой, чем в каком-либо другом месте империи. Мы также знаем, что многие известные женщины в Фессалониках обратились в результате служения Павла. Возможно, что сатана искушал их, поощряя вести тот же образ жизни, который они вели до своего обращения. Искушение состояло в том, чтобы свой общественный статус поставить выше святости. Кроме того, многие новообращенные происходили из образованной греческой среды, и сатана мог искушать их гордостью ума.

Во-вторых, сатана искушает верующих, побуждая их казаться лучше, чем они есть на самом деле. Яркий тому пример — история Анании и Сапфиры. Они решили сохранить для себя часть денег от продажи своей земли и в то же время иметь почет, подобно тем, кто отдал все состояние. Петр увидел, что такую мысль вложил в сердце Анании сатана (Деян 5:1-11). Супруги имели право владеть своей собственностью и продавать ее. Они не были обязаны отдавать церкви все, что имели. Их грех состоял в том, что они солгали, стараясь казаться щедрее, чем были.

В-третьих, сатана искушает верующих в сфере половых отношений (1 Кор 7:5). Бог дал нам брак; брак подразумевает взаимное исполнение супружеских обязанностей. В противном случае сатана получает возможность искушать верующих супружеской неверностью или сексуальными извращениями.

Б. Сатана — наш противник

Сатана противится христианам всегда и везде. Во-первых, он препятствует проповеди Благой Вести. Он сеет "между пшеницею плевелы" и этим смущает верующих (Мф 13:25,39). Он "похищает слово, посеянное в сердцах" (Мк 4:15). Он настраивает правителей против верующих (1 Фес 2:18); он заключает верующих в тюрьмы, стремясь таким способом прекратить распространение Благой Вести, а также запугать детей Божьих, помешать им свидетельствовать (Отк 2:10).

Во-вторых, сатана постоянно подчеркивает наши грехи (Отк 12:10). Он обвиняет нас перед Богом, рассчитывая лишить нас спасения. Но у нас есть Защитник — Христос, искупивший Своей смертью все наши грехи и ходатайствующий за нас перед Отцом (1 Ин 2:1-2).

В-третьих, сатана желает умножить наши тяготы, надеясь, что мы не сможем это перенести. Вот два примера из Нового Завета. Павел велел "предать сатане во измождение плоти" человека, который "вместо жены имеет жену отца своего", чего "не слышно даже у язычников" (1 Кор 5:1-5). Но, как ясно из другого послания, этот человек покаялся; и Павел говорит, что его следует вновь принять в общину. Вероятно, по этому поводу были разногласия; поэтому Павел настаивает на прощении — не только для того, чтобы преодолеть наметившееся разделение, но и чтобы наказанный брат "не был поглощен чрезмерной печалью" и знал, что его братья и сестры простили его. В противном случае сатана мог бы нанести ущерб коринфской церкви (2 Кор 2:5-11).

Второй пример такого рода — женщины, овдовевшие в молодости. Павел настаивает, чтобы они вновь вступали в брак, рожали детей и управляли домом; однако некоторые из них остались праздными, пристрастились к сплетням, и, по словам апостола, "совратились вслед сатаны" (см. 1 Тим 5:14-15).

Сатана использует все средства, чтобы разрушить наше свидетельство. Он не желает, чтобы наша жизнь и наше служение привлекли других людей ко Христу. Поэтому он "ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить" (1 Пет 5:8). Это же греческое слово используется при описании исхода Израиля из Египта: Красное море "поглотило" египтян (Евр 11:29). Это дает нам наглядное представление о цели сатаны — "утопить" наше свидетельство и наше служение.

Да, у сатаны есть излюбленные приемы, но он достаточно гибок и в борьбе с нами использует любые средства. Помните: он силен и хитроумен, ему служит воинство бесов. Бороться с ним мы можем только благодаря силе Бога, Который пребывает в нас. Более подробно об этой борьбе мы поговорим ниже.

ГЛАВА 25

САТАНА — "КНЯЗЬ МИРА СЕГО"

В Новом Завете сатана назван "богом века сего" (2 Кор. 4:4) и "князем мира сего" (Ин. 12:31). "Мир сей" — по-гречески "космос". Предмет этой главы — отношение сатаны и христианина к "космосу", то есть к веку сему.

1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО "КОСМОС"

Греческое слово *космос*¹ встречается в Новом Завете 185 раз, из них 105 раз — в писаниях апостола Иоанна. Изначальное значение слова *космос* — "порядок", "структура", "красота", "украшение". В этом последнем смысле оно употребляется в 1 Пет 3:3; отсюда происходит и современное слово "косметика". Антоним к слову "космос" — "хаос". Вселенная — космос, поскольку мир и "все, что в нем", упорядочено и приведено в гармонию (см. Деян 17:24). Иногда "космосом" называется обитаемая часть земли (Рим 1:8) или сами люди, живущие на земле (Ин 12:19), которых Бог возлюбил и за которых умер Христос (Ин 3:16; 1 Ин 2:2).

Но чаще всего Новый Завет говорит о космосе как об упорядоченной системе, существующей отдельно от Бога. Такое понимание мира является принципиально новым — античные греки рассматривали мир, как нечто положительное. Уэсткотт (B.F. Westcott) пишет об этом так: "Легко видеть, как чисто человеческий порядок оказывается не только *отделенным* от Бога, но и *противопоставленным* Ему. Падший человек организует для себя и в соответствии со своим характером все то, что попадает в сферу его деятельности... Этот мир, вместо того, чтобы быть выражением воли Бога, для чего он и был сотворен, становится Его противником" (Б.Ф. Уэсткотт, *Евангелие от Иоанна* [B.F. Westcott, *The Gospel According to St. John* (London, 1908)], 1:64-65). В рассуждении Уэсткотта недостает од-

¹ "Космос" обычно переводится на русский язык как "мир" или "мир сей", в русском тексте следует отличать это слово от другого слова "мир", имеющего значение примирения, отсутствия войны — *Примеч. ред. перевода.*

ной важной черты: в нем не сказано о сатане как о главе этого упорядоченного целого. Говоря о мире, мы должны выделить три аспекта: мир как организованная система, его связь с сатаной, его враждебность Богу. Поэтому можно дать следующее определение: мир (*космос*) есть организованная система, возглавляемая и управляемая сатаной, существующая отдельно от Бога и противящаяся Ему.

II. САТАНА И ЭТОТ МИР

А. Сатана — "князь мира сего"

Писание говорит об этом недвусмысленно. Сатана узурпировал верховную власть в этом мире (конечно, с поущения Бога и в пределах, предусмотренных Его замыслом). "Князем мира сего" называет сатану Сам Иисус (Ин 12:31; 16:11); заметьте, что Господь не оспаривает прерогативы сатаны, когда тот предлагает Ему "все царства мира" (Мф 4:8). Это же имеет в виду апостол Иоанн, утверждая, что "весь мир лежит во зле" (1 Ин 5:19).

Б. Цель сатаны в этом мире

Цель сатаны — создать систему, которая заменила бы собой Царство Божье, но в которой для Бога не было бы места, то есть создать фальшивое "царство Божье на земле без Бога". Мир лежит во зле именно потому, что он отделен от Бога. В мире есть и хорошее, и очевидно плохое; но корень зла состоит именно в том, что мир объявил себя независимым от Бога и стал соперником Бога. Острота противостояния мира и Бога раскрывается, например, в Иак 1:27, где верующему предписывается "хранить себя неоскверненным от мира". Еще яснее выражена эта мысль в Иак 4:4: "...не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога!" Иоанн также говорит, что все, что в мире, то не от Отца (1 Ин 2:16).

Чтобы достичь своей цели, сатана обольщает людей ложными ценностями своей безбожной системы. Он побуждает человека ставить на первое место самого себя и считать самыми важными свои сиюминутные желания. Апостол Иоанн так раскрывает значение выражения "все, что в мире": "...похоть плоти, похоть очей и гордость житейская..." (1 Ин 2:16). В основе этих трех пороков — себялюбие. "Удовлетворяй похоти собственной плоти, — советует сатана. — Старайся получить все, что, пспавшись тебе на глаза, возбуждает твое желание. С самодовольством и высокомерием выставляй напоказ все, что имеешь". Себялюбие лежит в основании

всех побуждений мира сего. Источником его является сатана, который и сам пал из-за того, что пожелал превознести себя.

Кроме того, сатана старается занять нас преходящим, чтобы мы забыли о вечности. Апостол Иоанн напоминает: "И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек" (1 Ин 2:17). Сатана старается навязать нам свои приоритеты ("я — превыше всего": "здесь и сейчас — самое главное"). Но истина состоит в том, что Бог превыше всего, а вечность — самое главное.

III. БОГ И ЭТОТ МИР

А. Конец мира сего предрешен

Бог открыл нам, что мир сей идет к концу, он будет осужден. Ложный порядок, созданный сатаной, будет уничтожен. Так истолковал пророк Даниил сон Навуходоносора: камень (царство Христа) сокрушил истукана (царство земное) и "наполнил всю землю" (Дан 2:34-35,44). Это событие описано в Книге Откровение (гл. 17-19); в 1 Ин 2:17 та же мысль передана одним стихом.

После второго пришествия на земле будет править Христос; Его Царство займет место царства сатаны. Царство Христа будет на том же самом месте, где было царство сатаны.

Б. Бог долготерпит

Бог до времени попускает злу жить по своим законам. Бунт человека против Бога продолжается; иногда может казаться, что этот мир процветает. Все это предусмотрено промыслом Божиим. Долготерпение Божье дает многим людям возможность прийти к познанию истины (Рим 2:4).

IV. ХРИСТИАНИН И ЭТОТ МИР

А. Мы — не от мира, отделены от него

"...Благочестие... — говорит апостол Иаков, — есть... хранить себя неоскверненным от мира" (Иак 1:27). То же самое слово — "неоскверненный", "непорочный" — использует апостол Петр, когда говорит о Христе (1 Пет 1:19). Быть отделенным от мира, неоскверненным — значит быть подобным Христу. Это значит видеть мир так, как видит его Христос; поступать в этом мире так, как Он поступал; иметь ту же цель, что и Он, — исполнить волю Отца. Только тогда мы можем, подобно Ему, сказать о себе, что

всегда делаем то, что угодно Отцу (Ин 8:29). Именно о таком отделении от мира говорит Библия.

Б. Мы — в мире, живем в нем

Христианин живет в мире и неизбежно входит в соприкосновение со злом. Единственный способ избежать таких контактов — "выйти из мира сего" (1 Кор 5:10); но Павел не советует так поступать.

Как же строить свои отношения с миром? Возможны две линии поведения.

(1) "Пользующиеся миром сим" должны быть, "как не пользующиеся" (1 Кор 7:31), то есть не должны злоупотреблять тем, что есть в мире и не быть поработанными ничем. В предыдущих стихах Павел пишет: "...имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие" (1 Кор 7:29-30). Плач не должен быть слишком долгим; радость не должна заслонять все остальное; не нужно надеяться на те вещи, которые можно купить; даже супружество не должно становиться высшей ценностью. Ни горе, ни радость, ни имущество, ни семья не должны полностью захватить нас, заслонить нас от Бога. Высшая ценность христианина — Христос.

(2) Радоваться тому, что мы имеем в этом мире, но не любить "того, что в мире" (1 Ин 2:15; см. также 1 Тим 6:17). На первый взгляд, эти два принципа противоречат друг другу, но оба они ясно провозглашены в Писании. От Бога можно принять все, но нужно помнить, что все — от Бога, и на Него мы уповаем всегда: и когда Он дает много, и когда Он дает немного (Флп 4:12-13; 1 Тим 6:17).

Когда радостное принятие Божьих благословений превращается в недолжную любовь к миру сему? На этот вопрос нельзя дать универсальный ответ; каждый верующий решает его ежедневно. Несомненно, если что-то или кто-то становится нашим идолом, кумиром, то есть занимает место Бога в нашем сердце и мешает нам любить Бога, то такая привязанность недопустима.

В. Мы побеждаем мир

"Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?" (1 Ин 5:4-5). Это обещание без всяких огово-

рок; всякий верующий во Христа, Победителя князя мира сего, побеждает мир. Это не зависит от духовного опыта верующего. "Внимательно рассмотрев, какие слова употребляет Иоанн, мы сможем избежать ошибок. Прежде всего, слова 'всякий, рожденный от Бога' показывают, что победа над миром не есть нечто, чего мы достигаем спустя какое-то время после спасения. Глагол 'побеждает' (*ника*) стоит в форме, выражающей продолжающееся действие. В следующем стихе — 'сия есть победа, победившая (*никесаса*) мир' — использован аорист, это указывает, что нынешняя победа основана на прошлой, то есть на победе Христа. Наконец, вера, о которой говорит Иоанн, — не расплывчатая религиозность; побеждает мир только вера, которая есть полное доверие Человеку Иисусу Христу, Сыну Божьему" (Р. Кук, *Богословие Иоанна* [W. Robert Cook, *The Theology of John* (Chicago: Moody, 1979)], с. 115).

Эта победа проявляется в наших привычках, наших делах, нашей способности противостоять миру; но достигается эта победа только верой в Иисуса Христа. Благодаря этой победе мы можем жить по-христиански в мире, князь которого — сатана.

Р А З Д Е Л V I

БЕСЫ — НЕЧИСТЫЕ ДУХИ

ГЛАВА 26

БЕСЫ СУЩЕСТВУЮТ

В двадцатом столетии произошел поворот на сто восемьдесят градусов во взглядах на существование бесов. Если в начале века их существование, как правило, отрицалось, то во второй половине нашего столетия большинство с легкостью принимает его. Этому способствует растущее число колдунов и астрологов, за советами к которым обращаются даже деловые люди. Эту атмосферу сгущают книги и кинофильмы о сверхъестественных космических пришельцах.

I. СВИДЕТЕЛЬСТВА ПИСАНИЯ

Писание многократно говорит о бесах; тем не менее, не все те, кто исповедует христианство, считают их реальными. Вот пример подобной аргументации: "Нередко бесов поминают и те, кто вовсе в них не верит. Поэтому и упоминание о бесах в текстах Писания не следует считать свидетельством веры в их существование" (статья Т. Гастера в библейском словаре [Т. Н. Gaster, *Demon*, The Interpreter's Dictionary of the Bible (New York: Abingdon, 1976)], т. 1, с. 813).

A. Свидетельство Самого Христа

Во время Своего земного служения Господь не раз изгонял бесов (Мф 12:22-29, 15:22-28, 17:14-20; Мк 5:1-16); следовательно, Он, конечно, верил в их реальное существование. Он также дал власть ученикам изгонять бесов. Когда они "возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем" (Лк 10:17), Иисус не стал им возражать.

Те, кто отрицает свидетельство Господа о существовании бесов, тем самым утверждают: (а) или Господь обманывал; (б) или Господь приспособлял Свое учение к взглядам невежественных слушателей (то есть, опять

же, говорил неправду); (в) или ранние христиане сделали в Евангелиях "вставки о бесах".

Б. Другие свидетельства Нового Завета

Бесы упоминаются всеми авторами книг Нового Завета, за исключением автора Послания к Евреям (см., напр., 1 Кор 10:20-21; Иак 2:19; Отк 9:20). Около 100 раз встречается само слово "бесы" (*гаймоион*); иногда используются слова "ангел" и "дух". Обратите внимание на то, что бесы упоминаются как в самой ранней (Послание Иакова), так и в самой поздней (Откровение) книгах Нового Завета.

В. Свидетельства Ветхого Завета

В Ветхом Завете о бесах упоминается гораздо реже. *Шедим* во Второзаконии 32:17 и Псалме 105:37 — это идолы, которых евреи считали видимыми символами бесов. Под *сейрим* в Лев 17:7; 2 Пар 11:15; Ис 13:21, 34:14 тоже имеются в виду бесы.¹

Отрицать реальность бесов — значит либо игнорировать свидетельство Писания, либо утверждать, что Писание лжет.

II. КТО ТАКИЕ БЕСЫ

На этот счет существуют различные теории.

А. Бесы — это души умерших грешников

Это теория древнегреческого происхождения; в Писании она не находит подтверждений. В Библии сказано ясно, что душа грешника находится "в аде... в муках" (Лк 16:23; см. также Пс 9:17; Отк 20:13); она не может вернуться оттуда и скитаться по земле.

Б. Бесы — это души людей, живших на земле до Адама

Согласно этой точке зрения, до Адама на земле были люди; люди эти пали и попали под власть сатаны (предполагается, что их падение было каким-то образом связано с падением самого сатаны). Эти люди утратили тела и стали бесами (см., напр., Г. Пембер, *Первая эпоха Земли* [G. H. Pember, *Earth's Earliest Ages* (New York: Revell, ок. 1900)], с. 72-73). Тем самым предполагается, что бесы — это не падшие ангелы. Поскольку бесы некогда были людьми, они ищут себе новые тела. Против этой теории

¹ В русском синодальном переводе слово *сейрим* в упомянутых текстах переводится иначе, по-разному в разных местах. — *Примеч. ред. перевода.*

свидетельствует тот факт, что в Библии нет и намека на существование людей до Адама. Сам Господь свидетельствует о том, что Адам был первым человеком (Мф 19:4). Кроме того, в Писании нигде не упоминается о том, что души умерших могут вернуться на землю.

В. Бесы — это потомки "сынов Божиих" от "дочерей человеческих" (Быт 6:1-4)

Здесь предполагается: (а) что "сыны Божии" — это ангелы и (б) что их потомки — не люди. Что "сыны Божии" — это ангелы, представляется вполне возможным; но невероятно, что их потомки — это бесы. Эта теория предполагает, что потомки ангелов от "дочерей человеческих" обладали двумя природами — ангельской и человеческой, что эти "исполины... сильные, издревле славные люди" (Быт 6:4) погибли во время потопа, а их души стали бесами.

Г. Бесы — это падшие ангелы

Предполагается, что эти ангелы восстали против Бога вместе с сатаной. В пользу этой теории говорит многое.

Сатана — "князь бесовский" (Мф 12:24); поскольку он падший ангел, то весьма вероятно, что его подчиненные — бесы — являются по своей природе ангелами и что они пали вместе с ним.

Нам известно, что сатана возглавляет иерархию подчинившихся ему ангелов, где есть "начальства" и "власти" (Еф 6:12), как и у ангелов света (Еф 3:10). Это заставляет предположить, что природа бесов и ангелов — одна.

Бесы — это духи; так говорит Писание. Например, описывая исцеление бесноватого отрока, Матфей говорит "бес", а Марк — "дух нечистый" (Мф 17:18; Мк 9:25; см. также Лк 10:17-20; Мф 8:16). Следовательно, природа бесов чисто духовна, подобно ангельской и в отличие от человеческой.

Следует отметить, что в Писании нигде не сказано прямо о том, что бесы — это падшие ангелы. Однако указанные выше свидетельства заставляют нас сделать такой вывод.

III. НЕКОТОРЫЕ ПАДШИЕ АНГЕЛЫ НАХОДЯТСЯ В ЗАТОЧЕНИИ

Падших ангелов можно разделить на две категории. Одни действуют в мире вместе с сатаной, другие же находятся в заточении. Часть из тех, которые находятся в заключении, останется там до определенного времени, а остальные навсегда "связаны узами адского мрака" (2 Пет 2:4; см. также

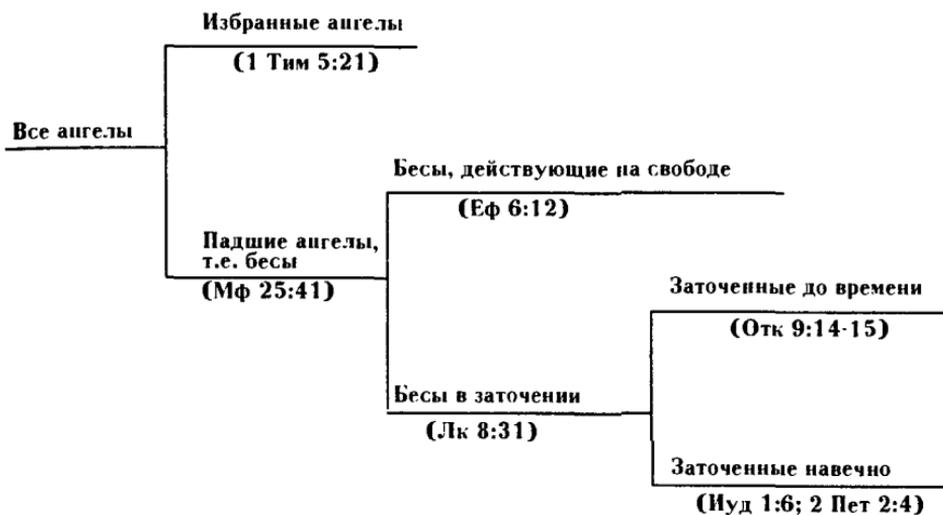
Иуд 6). Петр употребляет здесь греческое слово *тартаросас*, т.е. заключенные в тартаре; в греческой мифологии тартар — место наказания, нижняя область ада. Заключенные до времени находятся в бездне (Лк 8:31; Отк 9:1-3,11), и часть их будет томиться там в ожидании последнего суда, тогда как другим будет дана свобода действовать на земле (Отк 9:1-3,11,14; 16:4).

Почему же одни падшие ангелы "связаны узами адского мрака", а другие — нет? Почему не связан сам сатана? Возможно, помимо участия в восстании сатаны, те, которые "связаны", согрешили чем-то еще. Некоторые предполагают, что ангелы, заключенные в тартаре, — это те, кто "дочерей человеческих... брали себе в жены" (Быт 6:2-4).

Ангелы не могут производить себе подобных. Может ли произойти потомство от ангела и женщины? Некоторые полагают, что это противоречит как природе ангелов, так и природе брака. Однако если предположить, что Бог попустил возможность такой противоестественной связи, то такой грех, безусловно, заслуживает вечного наказания: ангелы "связаны узами адского мрака", а женщины погибли во время потопа. Существуют и другие точки зрения на то, кто такие "сыны Божии", которые "стали входить к дочерям человеческим" (Быт 6:4): (а) "сыны Божии" — это потомки Сифа (благословенный род), которые заключали браки с женщинами из рода Каина (проклятый род); (б) "сыны Божии" — это цари из рода Каина. Слабость точки зрения (а) в том, что трудно поверить, что роды Сифа и Каина до потопа не смешивались между собой. Против точки зрения (б) можно возразить, что мы ничего не знаем о "царях из рода Каина". Автор склонен считать, что "сыны Божии" — это все-таки падшие ангелы; однако в целом этот вопрос остается открытым.

Почему это грех для "сынов Божиих" — "входить к дочерям человеческим"? (1) Если "сыны Божии" — ангелы, то это противоестественная связь. (2) Если "сыны Божии" — люди, то это грех неразборчивых браков, роняющих духовное достоинство (если речь идет о потомках Сифа) или царское достоинство (если "сыны Божии" — это цари из рода Каина). (3) Может быть, речь идет о грехе многоженства (стих Быт 6:2 позволяет это предположить; см. также Быт 4:19). Потомством этих браков были "сильные, издревле славные люди" (Быт 6:4); однако "исполины", о которых упомянуто в начале стиха, скорее всего, уже существовали к тому времени и не были потомками этих браков.

Наши рассуждения о падших ангелах можно кратко изобразить с помощью следующей схемы:

ГЛАВА 27

ПРИРОДА БЕСОВ

Бесы по своей природе схожи с ангелами и сатаной; все они принадлежат к одному и тому же классу сотворенных существ.

I. БЕСЫ – ЭТО ЛИЧНОСТИ

A. Бесы существуют и обладают всеми чертами личности

Бесы не плод нашего воображения; они существуют реально, независимо от наших представлений о них.

1. *Разум.* Бесы — разумные существа; они узнавали Господа во время Его земного служения (Мк 1:24); они знают, что их удел гибель (Мф 8:29). Имея знание о плане спасения, они не могут принять его (Иак 2:19).

2. *Чувства.* Бесы могут чувствовать, особенно в момент наказания (Лк 8:28; Иак 2:19).

3. *Желания.* Они могут выражать свои желания (Лк 8:32).

4. *Личные особенности.* Они отличаются друг от друга (Лк 8:27-30).

B. Бесы — это духи

Бесы — не существа из плоти и крови, но духи (Еф 6:12). Однако они, как и все сотворенные существа, ограничены (безграничен только Бог). Обычно бесы невидимы для людей; но иногда их присутствие становится явным (Деян 19:15; Отк 9:1-12, 16:13).

II. БЕСЫ РАЗУМНЫ

Бесы, будучи по природе подобны ангелам, обладают высоким интеллектом. Они знают, кто такой Иисус (Мк 1:24), знают собственную участь (Мф 8:29), знают о плане спасения (Иак 2:19). Они распространяют свои учения (1 Тим 4:1-3), и тем активнее, чем ближе второе пришествие Господа.

Знание может возрастать за счет опыта. Опыт бесов охватывает всю историю человечества, что еще более усиливает их природный интеллект. Они знают людей; они видели их во всевозможных жизненных ситуациях и могут легко предвидеть, как те будут себя вести.

III. БЕСЫ ЗЛЫ

А. Бесы злы по природе

В Писании бесы названы "нечистыми духами" (Мф 10:1), "злыми духами" (Лк 7:21), "нечистыми духами бесовскими" (Лк 4:33), "духами злобы" (Еф 6:12). Все эти названия свидетельствуют о том, что бесы по природе своей безнравственны и злы.

Б. Бесы стремятся ко злу

Зло — это то, что противоположно добру; а добро — это то, что соответствует воле Божьей. Бесы противостоят Божьей воле, поступают наперекор ей. Злые дела бесов могут включать в себя все то, что идет вразрез с волей Бога.

Один человек, много занимавшийся спиритизмом, рассказывал: "Духи, с которыми я имел дело во время сеансов, чаще всего выступали в роли учителей морали: призывали не пить, не курить, вести разумный образ жизни.

Они призывали служителей церкви проповедовать добро, нравственное поведение и человеческое достоинство. Я знал проповедников, которые посылали своих секретарей записывать послания от духов, чтобы затем использовать их в своих проповедях! Духи нередко упоминали об Иисусе, но только как об учителе нравственности, и никогда — как о Спасителе, смертью Своей искупившем наши грехи.

Впрочем, мне приходилось слышать и других духов, говоривших непристойности и поносивших Бога" (Виктор Эрнест, *Я говорил с духами* [Victor H. Ernest, *I Talked with Spirits* (Wheaton: Tyndale, 1970)], с. 38).

Бесы стремятся как распространять явное зло, так и пропагандировать зло под маской добра. Это вполне соответствует планам сатаны, который желает обманывать людей, представляя зло добром.

IV. БЕСЫ МОГУЩЕСТВЕННЫ

А. Физическая сила

Бесы, вселяясь в людей, придают им нечеловеческую силу. Одержимый в стране Гадаринской был много раз "скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы" (Мк 5:4). Одержимый одолел сыновей Скевы (Деян 19:16).

Б. Разум и предвидение будущего

Мы уже говорили, что бесы обладают изощренным разумом. Но известно ли им будущее? Конечно, кое-что о будущем они могут знать как и люди — из Библии. Но вот в Деяниях Апостолов мы читаем о "служанке, одержимой духом прорицательным" (Деян 16:16). Давала ли ей эта одержимость возможность точно предсказывать будущее? Очевидно, нет; "дух прорицательный" означает "злой дух, претендующий на дар прорицания" (в Новом Завете слово "прорицательный" употребляется лишь один раз; а в Ветхом Завете (Септуагинте) это слово всегда относится к лжепророкам и колдунам).

В. Способность присутствовать и перемещаться

Бесы не вездесущи, как и любые творения. Но возможности их превышают возможности человека. Их пространственные характеристики иные, чем у людей; они могут проникать через препятствия, которые для людей непроницаемы, например, вселяться в человека. Более того, в одного человека может войти много бесов (Лк 8:30).

Бесов очень много; от этого может создаться впечатление, что они присутствуют повсюду. Но это не так. Тем не менее, воинства сатаны многочисленны.

Подведем итог. Бесы по своей природе отличаются и от Бога, и от людей. Их возможности превышают человеческие; они многоопытны, весьма могущественны и обладают сверхчеловеческим разумом. Отрицать их существование — это не скептицизм, а невежество. Недооценивать их могущество — безрассудство.

ГЛАВА 28

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕСОВ

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕСОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К САТАНЕ

Сатана строит планы противодействия замыслу Бога; бесы эти планы осуществляют. Иногда может показаться, что сатана вездесущ и всеведущ; на самом деле это не так, однако многочисленные бесы действительно исполняют его приказания (Еф 6:11-12).

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕСОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БОГУ

A. Бесы противостоят замыслам Бога

Бесы восстали против Бога вместе с сатаной; сегодня они продолжают противостоять Богу в этом мире (Дан 10:10-14; Отк 16:13-16).

B. Бог может использовать их для Своих целей

Бог может заставить бесов служить себе. Он послал злого духа возмущать жителей Сихема, чтобы они не покорялись Авимелеху (Суд 9:23). Наказывая Саула, Он использовал злого духа, из-за действия которого Саул был на грани безумия (1 Цар 16:14). Он вложил духа лживого в уста пророков, чтобы они дали ложный совет Ахаву (3 Цар 22:22). Он попустил "ангелу сатаны" удручать Павла, чтобы тот не превозносился (2 Кор 12:7). Будучи созданиями, бесы подчиняются Богу и могут быть Им использованы в Его целях.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕСОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕЛИГИИ

A. Они распространяют идолопоклонство

Противодействуя Богу, бесы стремятся склонить людей к идолопоклонству. Так было в ветхозаветные времена (Лев 17:7; Втор 32:17; Пс 105:36-38); так бывает и в наши дни (1 Кор 10:20). Поклонение бесам и идолам будет весьма распространенным явлением во дни великой скорби (Отк 9:20).

Б. Они распространяют религиозные лжеучения

1. *Они проповедуют много Христа, который не может никого спасти.* Иоанн призывает испытывать духов, "потому что много лжепророков появилось в мире" (1 Ин 4:1) и эти лжепророки находятся под влиянием бесов. Критерий здесь (хотя и не единственный) — вопрос о воплощении Иисуса Христа, поскольку если Христос не воплотился, то Он не мог умереть и стать Спасителем (см. 1 Ин 4:1-4).

Об этих бесовских нападках на учение о воплощении говорит и Павел (1 Тим 3:16 - 4:3). Из 1 Тим 3:16 (этот стих, по всей видимости, является частью раннехристианского гимна) можно заключить, что бесы отвергают не только воплощение, но также исторический факт воскресения Господа и вознесения Его на небеса.

2. *Они учат, что можно спастись своими делами.* Павел указывает, что бесы проповедуют аскетизм (см. 1 Тим 4:1-4); по-видимому, они этим отвергают благодать Божью как причину спасения.

3. *Они проповедуют вседозволенность, свободу от нравственных норм.* Учение, содержащее "глубины сатанинские", которое, вне всякого сомнения, распространяли бесы, состояло в том, что нет различия между добром и злом (Отк 2:20-24).

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕСОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАРОДАМ И ГОСУДАРСТВАМ ЗЕМЛИ

В Дан 10:13 говорится о "князе царства Персидского", который противостоял доброму ангелу. В борьбу с этим "князем" пришлось вступить архангелу Михаилу; это означает, что тот был могущественным бесом. Перед Армагеддоном бесы будут вовлекать вождей народов в подготовку к войне (Отк 16:13-16). Между ангелами и бесами идет война, в которую вовлечены народы земли. Сатана обманывает народы, и бесы помогают ему в этом. Мы не в состоянии представить себе, какую именно роль играют бесы в международной политике; однако нет причин сомневаться в том, что это происходит и в наши дни.

V. ЧТО ДЕЛАЮТ БЕСЫ С ЧЕЛОВЕКОМ

А. Бесы заставляют страдать — физически и душевно

Бесы могут вызывать физические заболевания: немоту (Мф 9:33), слепоту и немоту (Мф 12:22), эпилепсию (Мф 17:15-18). Они могут вызывать

душевные болезни (Мк 5:4-5; 9:22; Лк 8:27-29; 9:37-42). Они могут причинять людям смерть (Отк 9:14-19). Конечно, не все болезни вызваны бесами. В Библии делается различие между "больными" и "бесноватыми" (Мк 1:32; Мф 4:24; Лк 7:21, 9:1).

Б. Бесы все извращают ко злу

Бесы — нечистые духи, они извращают все чистое, доброе и правильное. Такое извращение может быть явным злом, а может и скрываться под маской добра. Когда Израиль пришел в Ханаан, там царили извращенные, бесовские обычаи (см. Лев 18:6-30; Втор 18:9-14).

В. Одержимость

1. *Определение.* Человека называют одержимым в том случае, когда один или несколько бесов, вселившись в него, непосредственно управляют его поведением. Все люди (как верующие, так и неверующие) подвержены влиянию бесов. Разница между этим влиянием и одержимостью примерно такая же, как между повседневным Божиим попечением обо всех людях и чудесами. Одержимый не способен самостоятельно избавиться от одержимости.

Слова "бесноватый", "одержимый бесом" встречаются в Новом Завете 13 раз (см., напр., Мф 4:24, 12:22; Мк 5:15-18; Лк 8:36; Ин 10:21, Деян 5:16, 16:16-18, 19:12). В посланиях об одержимости и изгнании бесов не говорится. "Различение духов" (1 Кор 12:10) — это, скорее всего, не способность изгонять бесов, а духовная прозорливость, то есть способность различения действительных и ложных источников откровения, когда оно передавалось в устной форме.

2. *Характерные особенности.* У одержимости бывают различные формы: от легкой до тяжелой, когда бес полностью овладевает человеком. Вот некоторые признаки одержимости: немота, слепота, судороги (Мф 9:32; 12:22; Лк 9:39), склонность к действиям, опасным для собственного тела (Мк 5:5; Лк 9:42), безумие (Ин 10:20; во всяком случае, люди верили, что безумие может быть вызвано бесом), нечеловеческая сила (Мк 5:3-4), сверхъестественные способности (Деян 16:16-18). Но не всегда это вызвано бесами. Лука (а он был врач) различает "больных" и "нечистыми духами одержимых" (Деян 5:16).

Вот описание типичного случая одержимости (речь идет о шамане в гаитянском культе "вуду"): "Он входит в состояние транса (обычно после

приступа конвульсий), дух проникает в его тело и овладевает им. Его личность замещается личностью духа; он меняет облик (может приобрести черты другого пола, возраста и характера). Дух начинает говорить его устами (чаще всего — нечленораздельно). Одержимость может продолжаться минуты, часы или даже дни; в течение этого времени одержимого кормят любимой пищей духа (как правило, несъедобной для людей) и предлагают ему любимые развлечения духа; когда состояние одержимости заканчивается, человек не помнит, что с ним происходило" (К. Харман, *Вест-Индия*, [Carter Harman, *The West Indies*, Life World Library (New York: Time, Inc., 1963)]. с. 53-54).

3. Грешно ли быть "одержимым бесом"? Писание об этом не говорит прямо. Библия призывает нас бодрствовать, сопротивляться нападениям бесов, противостоять искушениям. Возможно, что тот, кто поддастся искушению, может оказаться в результате одержимым; в этом случае он будет не только жертвой, но отчасти и виновным, поскольку не сумел противостоять сатане.

Однако так бывает не всегда. Мальчик, который был одержим "с детства" (Мк 9:21), видимо, не несет за это ответственности. Безусловно, Павел не навлек сам на себя "ангела сатаны" (2 Кор 12:7), но он был послан Павлу Богом, чтобы апостол "не превозносился".

4. *Кто подвержен одержимости?* Другими словами, может ли стать "одержимым" христианин? Против этого говорит то, что "Дух Божий живет в вас" (Рим 8:9); а туда, где обитает Дух, не могут вселиться сатана и бесы. Но, с другой стороны, разве не сказано нам, что плоть и дух "друг другу противятся" (Гал 5:17)? О сатане сказано, что он "изгнан" (Ин 12:31); подобным образом и о ветхом человеке сказано, что "тело греховное" упразднено (Рим 6:6). И, если в одном человеке уживаются Дух и "тело греховное", почему в нем не могут одновременно присутствовать Дух и бесы?

Обычно в доказательство того, что христианин (или ветхозаветный праведник) может быть одержим бесом, приводят отрывки: 1 Цар 16:13-14; Лк 13:11-16; Деян 5:3; 1 Кор 5:5; 2 Кор 11:14, 12:7. Но если внимательно прочитать эти стихи, становится ясно, что речь идет не об одержимости (как о полном овладении волей), а о действии сатаны и бесов в душе человека. Возможно, вопрос надо поставить по-другому: могут ли сатана и бесы действовать в душе верующего? Иными словами, может ли сатана поселиться в душе верующего, как в любом другом месте?

Саула "возмушал... злой дух" (1 Цар 16:14). Но из всего, что мы знаем о Сауле, непонятно, был ли он одержимым. К тому же вряд ли можно назвать его и праведником. Господь говорит про "дочь Авраамову, которую связал сатана" (Лк 13:16). Но слова "дочь Авраамова" могли означать только, что женщина принадлежала к народу Израиля. Нигде не сказано, что она была праведницей.

Павел велит согрешившего брата "предать сатане во измождение плоти" (1 Кор 5:5; см. также 1 Тим 1:20). Но это, вполне возможно, означает, что брат будет лишен общения и защиты Церкви, а не то, что он будет одержим сатаной. В стихе 2 Кор 11:4 речь идет не об одержимости, а об "ином благовестии". "Ангел сатаны", которого Бог послал "удручать" Павла (2 Кор 12:7), не завладел его волей. Павлу было "дано... жало в плоть" (2 Кор 12:7), но он не стал одержимым.

Петр говорит Анании, что сатана наполнил его сердце (Деян 5:3)¹. Нет причин считать Ананию неверующим: он был христианином. Слово "наполнил" — то же самое слово, которое применяется к Духу Святому: "исполняйтесь Духом" (Еф 5:18). Итак, в данном случае сказано, что сатана наполнил сердце верующего.

Как можно истолковать это свидетельство? Здесь следует отметить два момента. Во-первых, следует избегать таких выражений, как "одержимость бесом" и "вселение беса", когда речь идет о верующем, поскольку мы склонны думать, что пребывание беса в человеке подобно пребыванию Духа Святого в верующем. Но сатана и бесы не могут постоянно обитать в душе верующего и одержать полную над ним победу; возможно лишь временное их преобладание в его жизни. Сатане может быть позволено наносить верующему человеку физические мучения, но дух его будет спасен в день Господа Иисуса Христа (1 Кор 5:5). Как бы ни напали сатана и бесы на верующего и где бы они при этом ни обитали, влияние их не может быть вечным и постоянным. Иоанн ясно говорит, что лукавый не может "коснуться" рожденного от Бога (1 Ин 5:18). Слово "коснуться" здесь означает нанести существенный вред, погубить; сатана не может погубить верующего. Иоанн еще в одном месте использует это слово (Ин 20:17) не в значении легкого касания, а в смысле захвата, удержания.

¹ Вот как звучит этот стих в переводе епископа Кассиана, который в данном месте более точен, чем синодальный перевод: "Но Петр сказал: Анания, почему это наполнил сатана сердце твое, что ты солгал Духу Святому и утаил от цены земли?". — *Примеч. ред. перевода.*

жания, уловления. Сатана не может навсегда удержать душу христианина; она принадлежит Богу.

Во-вторых, все эпизоды изгнания бесов, описанные в Новом Завете, предшествуют сошествию Святого Духа. После Пятидесятницы методы борьбы с врагом становятся иными.

Не следует смотреть на изгнание бесов, как на главный способ борьбы с ними; нам нужно использовать все известные средства духовной борьбы: бороться с искушениями, противостоять плотским помышлениям, бодрствовать и следить за собой, замечая всякое противление заповедям или воле Божьей, исповедовать все свои известные грехи; уповать на Духа Святого, который могущественнее сатаны (1 Ин 4:4), и принимать "всеоружие Божие" (Еф 6:13-18).

Даже если в некоторых крайних случаях и прибегают к экзорцизму (т.е. к изгнанию бесов), следует помнить, что никакой экзорцист не может гарантировать, что нечистый дух не вернется. Павел напоминает, что мы должны всю жизнь бороться с силами тьмы. Поэтому христианин должен бодрствовать (1 Пет 5:8), облечься во всеоружие Божье, и использовать все возможности для духовного роста (Рим 12:2; 2 Кор 10:5; Флп 4:8). Еще раз подчеркнем, что не все проблемы, не все физические и душевные заболевания, не все грехи связаны с влиянием бесов. Причины могут быть и естественного порядка; причиной может быть грех. В этих случаях изгнание бесов не поможет, но вера и борьба с грехом полезны всегда.

Р А З Д Е Л V I I

**ЧЕЛОВЕК —
ОБРАЗ БОЖИЙ**

ГЛАВА 29

ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Происхождение человека — вопрос, который находится в центре внимания в наши дни. Недавно автор этой книги видел передачу местного телевидения, где двое ученых-креационистов утверждали, что новые палеонтологические находки опровергают эволюционную теорию и подтверждают Библию. Сторонники и противники преподавания научного креационизма в общеобразовательных школах выясняют свои отношения в судебном порядке; это привлекает к вопросу о происхождении человека внимание прессы и общественности.¹ Вопрос о непогрешимости Библии справедливо связывают с вопросом об исторической достоверности повествования Книги Бытия о сотворении мира. Но что именно говорит Библия? По этому вопросу даже среди евангельских христиан есть различные точки зрения.

I. ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ, ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕКА

A. Эволюционная теория

Слово "эволюция" означает попросту "изменение"; например: "В XX веке произошла эволюция средств связи". Но слова "эволюционная теория" обычно понимаются как "теория происхождения жизни как таковой и всех разнообразных видов живых существ в результате естественных процес-

¹ Речь идет о США, где креационисты (т.е. сторонники научных теорий, предлагающих сотворение мира и человека Богом; многие из них, в частности, считают, что данные палеонтологии и геологии свидетельствуют о сравнительно небольшом возрасте Земли) настаивают на том, чтобы их подход к объяснению происхождения мира преподавался в школах наравне с теорией эволюции, которая давно уже вошла в школьные программы. Поскольку система образования США децентрализована, то эти вопросы решаются на уровне местных властей и властей штатов, однако в случае конфликта последнее слово принадлежит суду. Инициаторами судебных исков с требованием запретить преподавание креационизма в ряде случаев выступают антирелигиозные организации; при этом как креационисты, так и их противники ссылаются на конституционный принцип свободы совести. — *Примеч. ред. перевода.*

сов". Эволюционная теория гласит: несколько миллиардов лет назад химические вещества, находившиеся в морской воде, под воздействием солнечного света и космических лучей случайным образом образовали один или несколько одноклеточных организмов, которые затем путем многочисленных изменений (мутаций) и естественного отбора дали начало растениям, животным и человеку.

Живые организмы претерпевают естественные изменения — этого никто не отрицает. Но приверженцы эволюционной теории считают, что таким образом можно объяснить все существующее многообразие живых существ, поскольку, по их мнению, все сложные организмы произошли от простых путем естественных изменений. Богу в этой теории нет места. Чарльз Дарвин сказал: "Теория естественного отбора потеряет всякий смысл, если потребуются сверхъестественное вмешательство на любой стадии развития" (Р. Кларк, *Дарвин: до и после* [R.E.D. Clark, *Darwin: Before and After*, (London: Paternoster Press, 1948)], с. 86). А Джулиан Хаксли сказал так: "Положение о том, что в какой-то момент Бог изменяет состояние материи и энергии, и не нужно, и противоречит логике всей теории" (Дж. Хаксли, *Эволюция в действии* [Julian Huxley, *Evolution in Action* (New York: New American Library, 1964)], с. 20).

А как возник человек? Теория эволюции утверждает, что он произошел от животных предков в результате мутаций и естественного отбора подобно тому, как и его животные предки произошли, в конечном счете, от простейших одноклеточных организмов.

Легко видеть, что в основе теории естественной эволюции лежит как наука, так и некоторые принципы, принимаемые на веру.

Б. Теория теистической эволюции

Эта теория гласит, что Бог создал мир и все живое, используя в качестве Своего инструмента естественный эволюционный процесс. Обычно приверженцы этой теории понимают шесть дней творения (Быт 1) как шесть стадий эволюции (скорее всего, очень длительных).

Дарвин объявил, что его теория не нуждается в сверхъестественном вмешательстве. Те, кто верит в шесть дней творения, отвергают возникновение новых форм жизни в ходе естественной эволюции. Поэтому теория теистической эволюции напоминает упряжку из двух коней, которые скачут в противоположные стороны.

Особенно трудный вопрос для этой теории — сотворение Евы. Рассказ о сотворении Адама при желании можно понять так, что Адам произошел от низших форм жизни, в которые Бог вдохнул душу. Но к сотворению Евы это явно не относится; она именно сотворена, причем позже Адама. Но если Ева сотворена, то почему Адам произошел?

Пьер Тейяр де Шарден (1881—1955), священник-иезуит и палеонтолог, пытался примирить богословие и эволюционную теорию. Он занимался различными вопросами, но центральное место в его философии занимает именно эволюция.

Основной постулат теории "эволюции под руководством Бога" таков: эволюционному процессу "дает толчок" сверхприродное Существо. Этот взгляд разделяют некоторые католики, либеральные богословы и неортодоксы. Существует мнение, что Бог не только дал "первый толчок" эволюции, но продолжает направлять эволюционный процесс. Сотворив растения, птиц, млекопитающих и человека, Он также в течение длительных периодов геологической истории допускает и использует процессы естественной эволюции. Такая теория получила название прогрессивной креационной теории, или пороговой эволюции. Сторонники этой последней теории обычно считают, что дни творения в Книге Бытия (гл.1) соответствуют эпохам эволюции. Я отнес ее к разряду теорий теистической эволюции, поскольку естественная эволюция входит в нее в качестве составной части.

Основания теории "эволюции под руководством Бога" — Библия и наука.

В. Креационизм

Существует много различных теорий сотворения мира, но в основе каждой из них — Библия. Научные данные должны помогать нам понять Писание, но мы не должны приспособливать толкование Писания к последним выводам науки. В Библии сказано: "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни..." (Быт 2:7; см. также Быт 1:27). В создании человека не участвовали ни его животные предки, ни процессы эволюции.

Сторонники концепции творения придерживаются разных мнений по поводу того, сколько длился каждый из дней творения, описанных в первой главе Книги Бытия; но все они сходятся в том, что Адам был первым человеком, а библейский рассказ о его сотворении исторически точен.

Существует и такая точка зрения: Библия повествует о создании Адама и Евы, которое произошло в саду Эдема в относительно позднее время, и умалчивает о том, что происходило на остальной части земли. Следовательно, хотя Адам появился в результате особого акта творения, в других местах живые существа развивались в течение долгого периода времени. Другими словами, Адам был островком творения среди океана эволюции. Такую точку зрения нельзя отнести к разряду креационных теорий, поскольку сторонники этой гипотезы не считают, что Адам был первым человеком и прародителем всего человечества.

II. КРАТКИЙ ОБЗОР ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

Обсуждая вопрос о происхождении человека, нельзя миновать эволюционной теории. На эту тему написано немало хороших книг; мы рекомендуем прочесть работу Г. Морриса и Б. Дэвидхайзера *Теория эволюции и христианская вера* [Henry M. Morris, Bolton Davidheiser, *Evolution and Christian Faith* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1969)], а также труды Уайлдер-Смита (A. E. Wilder Smith).

A. Основные положения

Основные положения эволюционной теории в ее нынешнем виде таковы:

(1) Вселенная возникла в результате так называемого "большого взрыва" сжатого пучка первоматерии. Вселенная продолжает расширяться; материя распространяется в направлении от эпицентра взрыва. Существует и другой подход: материя возникает непрерывно; этот процесс не имеет начала и конца (это так называемая теория стационарного состояния вселенной).

(2) Жизнь зародилась совершенно случайно; из неживой материи возникла клетка.

(3) Живые организмы развиваются от простого к сложному. Именно таким образом возникло все живое, в том числе и человек.

B. Эволюционный процесс

Эволюционный процесс можно описать формулой:

Эволюционный процесс = (Мутации + Естественный Отбор) x Время

Мутации — это *единственное* объяснение эволюции. Мутациями называют случайные изменения генетической информации, которая содержится в молекулах ДНК; мутации вызывают появление у организмов но-

вых свойств, которые затем передаются по наследству. Небольшое изменение, возникающее в организме, переходит к потомкам. Если произойдет достаточное количество таких изменений, организм становится более сложным. Такой путь от простого одноклеточного организма прошли все существующие формы жизни. Джулиан Хаксли писал: "Мутация — это не просто *один из инструментов* эволюции; это — ее *единственный эффективный инструмент*" (*Эволюция в действии*, с. 35).

Механизм, который отделяет полезные мутации от вредных, — естественный отбор (поэтому эволюция — направленный процесс от простого к сложному). Но не следует забывать, что речь идет именно о естественном отборе, а не о лабораторной селекции. Эволюционная теория предполагает, что природа безошибочно определяет, какие мутации пойдут на пользу далеким потомкам мутировавшего организма.

Из всего этого следует, что для эволюции необходимы очень длительные периоды времени, поскольку мутации происходят не часто, а полезные мутации — еще реже. Некоторые эволюционисты считают, что время этих процессов может быть сокращено, постулируя так называемые взрывы мутаций, которые могут произойти в одно время и которые почти моментально производят в организме положительные изменения.

III. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

A. Проблемы, связанные с мутациями

Могут ли мутации быть причиной эволюционных изменений? Отметим следующее.

1. *Мутации происходят редко и почти всегда являются вредными.* Был произведен эксперимент на фруктовых мушках (дрозофилах); лишь в одном случае из миллиона мутагенный фактор вызывал мутацию. Феодосий Добжанский, выдающийся генетик-экспериментатор, пришел к следующему выводу: "Большинство мутаций неблагоприятны с точки зрения выживания организма; это серьезная проблема" (Ф. Добжанский, *Эволюция, генетика и человек* [Theodosius Dobzhansky, *Evolution, Genetics and Man* (New York: John Wiley and Sons, 1955)], с. 150).

2. *Откуда появляются новые гены?* Не отмечен ни один случай, чтобы в результате мутации возник новый вид или, хотя бы, новый орган. Простейшие не имеют зубов. Если мы произошли от простейших, откуда появились гены, содержащие информацию о наших зубах? Мутации не

создают нового: они только изменяют уже существующее. Как же тогда возникли, например, система кровообращения или органы слуха?

Вот как пытается ответить на этот вопрос эволюционная теория: "Если мутации — единственные изменения, которые передаются по наследству, и если новые гены при мутациях не образуются, то тогда непонятно, как возникают новые органы или системы органов. Но следует помнить, что организм — структура сложная. Мутации могут изменить химический состав ферментов; это, в свою очередь, может повлиять на рост и проч. (может быть, именно так из костей черепа у некоторых видов животных возникли рога). Известно, что в хромосомах могут встречаться пары одинаковых генов; если один из генов изменился в результате мутации, то в результате может возникнуть фактически новый ген.

Эти предположения — только гипотеза. Мы не знаем в деталях, как происходят такого рода изменения наследственного аппарата; сегодня мы можем сказать лишь то, что такого рода возникновение новых органов и систем органов несомненно имеет место в ходе эволюции, поскольку именно благодаря этому живые организмы становятся более сложными" (Г. Картер, *Сто лет теории эволюции* [G. S. Carter, *A Hundred Years of Evolution* (New York: Macmillan, 1958)], с. 184-185).

Легко видеть, что в такого рода утверждениях больше веры в эволюцию, чем научного подхода к фактам.

Б. Проблемы, связанные с естественным отбором

1. *Можно ли поручиться, что естественный отбор отбирает полезное* (то есть действует так же, как ученый-селекционер в лаборатории)? Вот что говорит об этой проблеме сторонник эволюционной теории: "Фактически отбор с эволюционными последствиями наблюдался лишь тогда, когда люди создавали совершенно особые условия, оказывающие мощное давление на процесс естественного отбора" (J.B.S. Haldane, "Nature", March 14, 1959, с.51).

2. *Сохранение единичных мутаций при естественном отборе.* Может ли естественный отбор предвидеть будущее? Рассмотрим, например, эволюцию глаза. Представим себе, что при мутации случайно возник слезный канал. Сохранит ли его естественный отбор до случайного возникновения ресниц, роговицы, хрусталика и т. д.? Или слезный канал будет отброшен, как ненужный, поскольку сам по себе, без других частей глаза, он действительно не нужен?

3. *Порочный круг*. Ссылка на естественный отбор как доказательство эволюции есть аргументация по кругу. Хаксли, по сути дела, признает это: "На сегодняшний день мы уверены, что естественный отбор должен производить генетическую адаптацию; и приспособленность живых организмов является тем самым свидетельством эффективности естественного отбора" (*Эволюция в действии*, с. 41).

В. Проблема времени, необходимого для эволюции

Мутации редки и, как правило, вредны; естественный отбор обычно отбраковывает мутанта; но все-таки на первый взгляд кажется правдоподобным, что эволюция может произойти, если дать ей достаточно времени. Хаксли восклицает: "Как изменились живые существа за 2000 миллионов лет существования жизни на земле? Малые изменения сложились в большие; небольшие генные сдвиги от поколения к поколению привели к радикальному улучшению всего живого мира планеты (*Эволюция в действии*, с. 41).

Этому заявлению можно противопоставить следующий расчет: "Вероятность того, что за время, сравнимое со временем существования земли, в результате возникновения случайной комбинации атомов возникнет молекула протеина, равна единице, деленной на 10 в 161-й степени (это дробь со 161 нулем после запятой). Вероятность того, что возникнут две молекулы, — дробь с $161 \times 2 = 322$ нулями после запятой, и т. д. Минимальная клетка Моровица содержит 239 молекул протеина, из них *не меньше 124 отличаются друг от друга*. Какова же вероятность того, что таким образом возникнет живой организм?" (Дж. Коппедж, *Возможна ли эволюция?* [James F. Coppedge, *Evolution: Possible or Impossible?* (Grand Rapids: Zondervan, 1973)], с. 109-110). Леконт де Нуи (Франция) оценивает вероятность возникновения молекулы протеина в единицу, деленную на 10 в 243-й степени (Л. де Нуи, *Судьба человека*, [Lecompte du Nouy, *Human Destiny* (London: Longmans, Green and Co., 1947)], с. 34), а Чарльз Э. Гюйе (Швейцария) — в единицу, деленную на 10 в 160-ой степени. Мюррэй Эден (Murrey Eden, MIT) и Марсель Шатзенбергер (Marcel Schutzenberger, Парижский университет) на основании компьютерного анализа утверждают, что эволюция невозможна (их статья опубликована в сборнике *Математики бросают вызов неодарвинистской концепции эволюции* [Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, ed. P. S. Moorhead, M. M. Kaplan (Philadelphia: Wistar Institute Press, 1967)]).

Иногда ссылаются на длительность эволюционного процесса: "За такое время может произойти что угодно". На самом деле, чем более длителен процесс, тем более отчетливы общие закономерности: за долгое время энтропия вселенной возросла очень сильно!

Существует и такое возражение: наша земля — незамкнутая система, она получает энергию от солнца. Это действительно так; но не существует механизма превращения этой энергии (чтобы солнце "работало" на эволюцию, этот механизм должен быть очень сложным). Даже сторонники эволюционной теории задаются вопросом: "Как могли еще до возникновения жизни возникнуть те вещества, которые являются теперь неотъемлемой частью живых организмов и возникают в настоящее время только при участии живых организмов?" (Г. Блум, *Эволюция и необратимость времени* [Harold F. Blum, *Time's Arrow and Evolution*, (Princeton: Princeton University Press, 1968)], с. 170).

IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Подтверждением эволюционной теории считается тот факт, что при раскопках в более поздних пластах находят ископаемые формы более сложных организмов. Палеонтологические данные не объясняют эволюционных процессов, но, как предполагают эволюционисты, показывают, что произошло в результате мутаций и естественного отбора в течение длительного периода времени. Эволюционисты утверждают: поскольку более простые формы найдены на более глубоких уровнях земной коры, а более сложные — ближе к ее поверхности, то из этого следует, что более сложные формы произошли от более простых.

Строго говоря, это логический круг. Датировка геологических пластов производится именно по ископаемым, а остатки организмов датируются пластами. Эволюционисты ссылаются на независимые методы датировки, основанные на постоянстве скорости радиоактивного распада. Однако эти методы зависят от действия многих факторов. Представьте себе, что мы хотим определить время по скорости сгорания свечи. Если в течение этого времени открывали окно — наша датировка будет неточной. Подобным образом и изменение климата (в частности, возможное уменьшение атмосферного давления и влажности после потопа) может сильно сказаться на точности радиоуглеродного метода. Что касается калий-аргонового метода, то предположение о том, что в момент образования скальных пород они не содержат изотопа аргон-40, представляется необоснованным. Вот

пример неточности калий-аргонового метода: возраст базальтов подводного вулкана, возникших, как достоверно известно, несколько тысяч лет назад, был определен этим методом "от 100 000 до 40 миллионов лет". ("Science", 1968, т. 161, с. 1132; ср. "Journal of Geophysical Research", 1968, т. 73, с. 4603).

Еще одна проблема эволюционной теории — отсутствие так называемых ископаемых переходных форм. Ископаемые в каждой группе организмов обладают характерными для этой группы особенностями, однако ничто не свидетельствует о происхождении одной группы из другой. Популярный пример — археоптерикс, которого некоторые эволюционисты считают переходной формой от пресмыкающихся к птицам, однако другие ученые полагают, что археоптерикс — это все же птица, хотя и необычная; кроме того, он один не может заменить собой весь длинный ряд необходимых переходных форм.

Иногда палеонтологи находят более сложные организмы в более глубоких пластах, известны сотни таких случаев, которые не укладываются в ту картину, которую предлагает эволюционная теория.

По данному вопросу можно написать еще много. Мы попытались только указать как основные принципы теории эволюции, так и ее слабые места. Перечислим еще раз эти проблемы: мутации редки и, чаще всего, неблагоприятны; вследствие естественного отбора носители мутационных изменений вымирают прежде, чем дальнейшие изменения создадут полноценный новый орган; для случайного зарождения жизни времени существования земли оказывается недостаточно; теория эволюции вступает в противоречие со вторым началом термодинамики; отсутствуют ископаемые переходные формы.

Подводя итог, подчеркнем, что основанием для эволюционной теории является вера. Эволюционисты верят в эволюцию подобно тому, как креационисты верят в сотворение мира. К этому же выводу пришли Г. Фаллер и О. Типпо: "Происхождение протоплазмы остается загадкой. Те, кто считает ее результатом случайных комбинаций химических элементов, имеют не больше надежных доказательств, чем те, кто верит в то, что все живое сотворил Бог. Как то, так и другое — вопрос веры" [Harry J. Fuller и Oswald Tippe, *College Botany* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1961)], с. 25.

ГЛАВА 30

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕКА

Библия — не учебник естествознания; она не отвечает и не должна отвечать на все вопросы ученых. Однако она открывает нам больше, чем кажется на первый взгляд; и каждый факт, который мы узнаем из Библии, есть достоверная истина. Это относится и к вопросам возникновения жизни и рода человеческого.

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

A. "Верую познаем"

"Верую познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое" (Евр 11:3). Слово "веки" означает здесь "все, что существовало во все времена". У акта творения нет свидетелей; если мы хотим что-нибудь знать достоверно о сотворении мира, мы должны принять на веру Слово Божье.

Сторонники эволюционной теории должны бы переписать Послание к Евреям так: "Верую познаем, что веки не устроены словом Божиим; что видимое происходило из другого видимого естественным образом, постепенно, в течение миллионов лет" (Дж. Уиткомб, *Древняя Земля* [John C. Whitcomb, *The Early Earth* (Grand Rapids: Baker, 1972)], с. 42).

B. Фактическая достоверность первых глав Книги Бытия

Научные открытия — истины относительные: абсолютную истину открывает Бог в Своем Слове. Это относится и к первым главам Книги Бытия. Сотворение мира, искушение, грехопадение — это события, происшедшие в конкретном месте и в конкретный момент времени (мы можем отметить их в календаре и на географической карте). В Книге Бытия мы находим факты, а не мифы и легенды. Другие места Писания подтверждают это (напр., Исх 20:9-11, Мф 19:4-6).

Книга Бытия — это откровение Бога, данное Моисею, человеку образованному и честному; мы не знаем в точности, какими источниками он пользовался, но знаем, что Бог направлял его труд. Иногда говорят, что рассказ о ранней истории мира не может быть точным, поскольку это запись предания древних дикарей. Те, кто это говорит, считают, по видимому, что "дикий" и "древний" — синонимы; кроме того, они, по сути дела, отвергают богодухновенность Писания. Если же Моисей был не прав, то можем ли мы доверять словам Христа? Вспомним, что Сам Христос сказал: "Если же его [Моисея] писаниям не верите, как поверите Моим словам?" (Ин 5:47). (См. В. Гриффит Томас, *Принципы богословия* [W. H. Griffith Thomas, *The Principles of Theology* (London: Church Book Room Press, 1945)], с. XIX).

II. БОГ — ТВОРЕЦ

"В начале сотворил Бог (*Элохим*) небо и землю" (Быт 1:1). *Элохим* — это имя Истинного, Единого, Всемогущего Бога. (*Элохим* — это форма множественного числа; она подчеркивает полноту Его власти и могущества). В этом стихе дано откровение о едином Боге-Творце; этот стих опровергает несколько серьезных ересей.

В частности, это утверждение (Быт 1:1) несовместимо: (1) с атеизмом; (2) с политеизмом, поскольку глагол "сотворил" стоит в единственном числе; (3) с пантеизмом (этот стих показывает, что Бог и Его творение — это не одно и то же).

III. CREATIO EX NIHILO

Заголовок (лат. "творение из ничего") означает, что при сотворении Бог не использовал ничего из существовавшего ранее (см. Быт 1 и Евр 11:3). Акту творения не предшествует никакое существование. Этим исключается как вечность материи, так и дуализм (т.е. существование другого предвечного существа, помимо Бога).

Глагол *бара*, который употребляется в Книге Бытия 1:1, 21, 27, сам по себе не исключает существования какой-либо первоматерии прежде акта творения (см. Ис 65:18). Он означает примерно то же что и *аса* (Быт 1:25; Исх 20:11). Третье слово, обозначающее творческую деятельность Бога, *яцар*, появляется в Быт 2:7.

Creatio ex nihilo означает, "что причина природы — вне ее, во всемогущем Боге. Это выражение применяется к сотворению неорганической

природы; живую природу Бог творит из неживой материи" (Дж. Уиткомб, *Древняя Земля*, с. 21).

IV. КОГДА БЫЛ СОТВОРЕН МИР

Книга Бытия открывается словами "В начале..." (Быт 1:1); очевидно, здесь сказано о начале сотворения мира. Первый и второй стихи Библии грамматически не зависят друг от друга (обсуждение этого вопроса см. в книге Дж. Дэвиса *Рай и тюрьма* [John J. Davis, *Paradise to Prison* (Grand Rapids: Baker, 1975)], с. 39-40). По стиху Быт 1:1 невозможно установить дату творения. Ашшер (Ussher) устанавливает это время, как 4004 г. до н. э. (эволюционисты предполагают, что жизнь на Земле возникла примерно 4 500 000 000 лет тому назад). Среди тех, кто верит в акт творения, существуют разногласия по поводу того, когда и как это произошло. Дадим краткий обзор этих мнений.

(1) Как планета Земля, так и человек сотворены гораздо позже, чем думают сторонники эволюционной теории.

(2) Сотворение Земли и сотворение человека разделяет значительный период времени; человек сотворен Богом относительно недавно. С этой точкой зрения согласуются теория промежутка и теория дней-эпох.

(3) До Адама на земле были люди: именно их останки находят палеонтологи; все эти люди умерли до Адама, который был сотворен относительно недавно.

(4) Адам — островок творения среди океана эволюции.

(5) Бог сотворил жизнь и человека с помощью эволюции; эволюция — это инструмент Божьего творения.

(6) "Сотворение небес" (Ис 45:18), "когда все сыны Божии восклицали от радости" (Иов 38:7), есть, собственно, *creatio ex nihilo*; а стих Быт 1:1 описывает более позднюю стадию творения — приготовление мира к появлению в нем человека (М. Анджер, *Новое толкование рассказа о сотворении мира* [Merril F. Unger, *Rethinking the Genesis Account of Creation*], "Bibliotheca Sacra", январь 1958, с. 28). Эта точка зрения не слишком распространена.

Итак, у богословов нет единого мнения по поводу времени творения. Тем не менее, все те, кто сообразуются с Писанием, согласны, что человек сотворен относительно недавно. Даже те, кто считает дни творения длительными эпохами, относят "день шестой" в не слишком отдаленные вре-

мена. Родословия от Адама до потопа (Быт 5) и от Сима до Авраама (Быт 11) тоже подтверждают это, даже с учетом того, что эти родословия не обязательно являются полными. Прежде чем сделать выводы по поводу того, что сказано в Библии о сотворении мира, рассмотрим некоторые подходы к толкованию этих свидетельств Писания.

V. ТЕОРИЯ ПРОМЕЖУТКА

A. Основные положения

Иногда ее называют "теорией восстановления мира". Этой теории положил начало Томас Чалмерс (Thomas Chalmers, Шотландия) в 1814 году. Он основывался на геологических находках того времени и считал, что события, описанные в первых главах Книги Бытия, происходили очень долго. Многие материалы по этой проблеме собраны и обобщены в издании Библии с примечаниями Скофилда [*Scotfield Reference Bible* (1909)]. Сама теория была разработана Джорджем Пембером в книге *Ранняя эпоха Земли* [George H. Pember, *Earth's Earliest Ages* (Grand Rapids: Kregel, 1975)] и другими исследователями (например, Э. Сауэром в кн. *Царь Земли* [Eric Sauer, *The King of the Earth* (London: Paternoster Press, 1962)]; и А. Кастенсом [Arthur C. Custance *Without Form and Void* (Brockville, Canada: Author, 1970)]).

Согласно этой теории, между первым и вторым стихами Книги Бытия произошло восстание сатаны против Бога. Когда "сотворил Бог небо и землю" (Быт 1:1), на земле был растительный и животный мир (а может быть, даже и человек). А когда в мир вошел грех, земля стала "безвидна и пуста..." (Быт 1:2); растения и животные погибли, и только ископаемые свидетельствуют об этой трагедии. Шесть дней творения — это, на самом деле, шесть дней "восстановления мира".

Б. Аргументы в поддержку этой теории

(1) Более точный перевод стиха "Земля же была безвидна и пуста..." (Быт 1:2) таков: "Земля стала безвидна и пуста". Такой стала земля в результате падения сатаны и Божьего наказания.

(2) "Бог, образовавший землю и создавший ее" (Ис 45:18), создал ее не "безвидной и пустой".

(3) Тьма не может быть хороша; поэтому Быт 1:2 не описывает первоначальное Божье творение.

(4) Быт 1:28 можно понять как указание Адаму снова заселить землю; это может означать, что земля была раньше заселена.

(5) В стихе Быт 1:1 использовано слово *бара* (сотворил), а в стихе Быт 1:25 — *аса* (создал). Это может говорить о том, что Моисей имеет в виду разные стадии творения.

В. Аргументы против теории промежутка

(1) "Земля же была..." (Быт 1:2) (использован соединительный союз "и" — "и земля была...") — трудно понять как "земля стала..." Иногда глагол "быть" используется в значении "стать" (Суд 11:39; 2 Цар 17:3), но это исключение. А если глагол "быть" сочетается с соединительным союзом ("и была..."), он никогда не переводится как "стать" (см. Быт 2:25 и 3:1). Похожие грамматические конструкции можно найти в Ин 3:3 и в Зах 3:1-3 (более детально этот вопрос рассмотрен в книге У. Филдса *Безвидная и пустая* [Weston W. Fields, *Unformed and Unfilled* (Nutley, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1976)], с. 81-86).

В конечном счете теория промежутка основывается на грамматическом анализе и последующем выборе определенного варианта перевода Быт 1:2. Поскольку грамматическая аргументация в пользу такого варианта перевода весьма уязвима, то следует сделать вывод, что эта теория не имеет серьезных оснований в тексте Писания.

Существует также логическая проблема, связанная с этим же стихом. Если глагол понимать как "стала" (прошедшее завершенное время), тогда в Бытии 1:2 говорится о том, что земля стала безвидна и пуста до сотворения, о котором сказано в стихе 1. Но теория промежутка утверждает, что земля стала такой после сотворения.

(2) Слова "земля же была безвидна и пуста" не обязательно означают, что она стала такой в результате суда или что на ней были плохие условия жизни. В Ветхом Завете слово *тоху*, переведенное в Быт 1:2 "безвидна", может означать просто пустоту (Иов 26:7) или пустыню; здесь нет указания ни на какое зло. Сторонники теории промежутка ссылаются на Ис 45:18, указывая, что Бог "образовал землю для жительства", поэтому она не могла быть сотворена "безвидной". Однако этот аргумент представляется неубедительным. В Ис 45:18 сказано о конечной цели Бога, сотворившего землю. Другими словами, Бог первоначально создал землю безвидной и пустой, но это не было Его целью; Он намеревался в даль-

нейшем наполнить землю живыми существами, поселить на ней человека; и Он это исполнил.

(3) В Писании тьма действительно нередко символизирует суд и зло; но значит ли это, что слово "тьма" всегда означает зло? Вовсе не обязательно. Тьма, как и свет, сотворена Богом для блага Его созданий (Пс 103:19-24). Действительно, о свете написано, что "он хорош", а о тьме этого не написано (Быт 1:4); но означает ли это, что тьма нехороша? Вряд ли; иначе можно было бы предположить, что и другое, что сотворил Бог и что прямо не названо хорошим, не было хорошим (например, суша или, наоборот, море; см. Быт 1:6-8).

(4) В некоторых переводах (например, в английском переводе короля Иакова) написано, что Бог повелел Адаму вновь "заселить" (*replenish*) землю. Это неточный перевод с древнееврейского; а соответствующее слово в оригинале Быт 1 означает просто "наполняйте землю" [как и в русском синодальном переводе. — *Примеч. пер.*]

(5) Как уже было замечено выше, употребление слова *бара* в первом стихе само по себе ни о чем не свидетельствует.

(6) Отметим еще одно слабое место этой теории. Нигде в Библии не сказано, что падение сатаны повлекло за собой проклятие земли; это сказано о падении Адама (Быт 3:17-19).

Подведем итог: теория промежутка не имеет прочной опоры в тексте Писания. Она стала широко известной вскоре после того, как геологи пришли к выводу о весьма большом возрасте Земли; эта теория легко согласуется с выводами геологов-униформистов и, возможно, именно по этой причине в свое время приобрела популярность.

VI. "ДНИ" ИЛИ "ЭПОХИ"?

По этому поводу можно выделить четыре основных точки зрения. (1) Дни творения — это обыкновенные сутки (продолжительностью 24 часа). (2) Дни творения — длительные периоды. Этот взгляд хорошо согласуется с представлением о геологических эпохах. (3) Дни творения — обыкновенные дни, но они не следовали друг за другом, а разделены длительными периодами времени. Этот взгляд тоже согласуется с точкой зрения большинства геологов. (4) "Дни" из Книги Бытия — это не дни творения, а дни откровения — время, в течение которого Бог открывал тайну творения Моисею (см. Б. Рамм. *Христианский подход к науке и Священному Пи-*

санию [Bernard Ramm, *The Christian View of Science and Scripture* (Grand Rapids: Eerdmans, 1954)], с. 214 и далее).

Тем не менее, главным остается один вопрос: длился ли "день творения" 24 часа или нет?

А. Доводы в пользу 24-часовых дней творения

(1) Говорят, что в Пятикнижии слово "день", употребляемое вместе с числительным, всегда означает солнечный день (Быт 1:5, 1:8, 1:13, 1:19, 1:23, 1:31). Почему начало Книги Бытия должно быть исключением? Более того, во всем Ветхом Завете слово "день" с числительным или с указанием на порядок следования обычно значит "24 часа" (два исключения — 2 Пар 21:19 ("со дня на день") и Ос 6:2, но и в этих стихах "день" может быть истолкован как "солнечный день"). В стихах Быт 1:5, 1:14, 1:16, 1:18 проводится различие между "днем" и "ночью"; это трудно истолковать, если "день" — длительный период.

(2) Слова "и был вечер, и было утро" (Быт 1:5, 1:8, 1:13, 1:19, 1:23, 1:31) тоже заставляют думать о земных сутках. Сторонники того, что "день" — это "период", говорят, что эти слова подчеркивают окончание одного периода и начало следующего. В таком случае, это единственные употребления слов "вечер" и "утро" в таком смысле (а эти слова встречаются в Ветхом Завете более 100 раз). В стихе Дан 8:26 также имеются в виду обычные сутки.

(3) "...В шесть дней создал Господь небо и землю... а в день седьмый почил" (Исх 20:11, см. также 31:17). Это послужило человеку образцом для недельного цикла работы и отдыха. В этих отрывках Бог прямо обращается к Моисею. Если Бог имеет в виду века, а не дни, почему он не употребляет слова *гор*, или *олам*, которые означают "век", и даже не *йом раб* ("долгий день")?

Б. Доводы против 24-часовых дней творения

(1) Слово "день" (правда, без числительного) иногда в Библии означает "период времени". Например: "...в тот день¹, когда Господь Бог создал землю и небо" (Быт 2:4); "в день гнева Его" (Иов 20:28); "в день печали" (Пс 19:2); "дни Авраама" (Быт 26:18). "Бог творил 'шесть дней' (Быт 1); эти 'шесть дней' ниже названы 'день' (Быт. 2:4). Все это говорит о том, что 'день' — это не 24 часа" (Г. Арчер, *Энциклопедия трудных мест Би-*

¹ В русском переводе "в то время". — Примеч. ред. перевода.

блии, [Gleason L. Archer, *Encyclopedia of Bible Difficulties* (Grand Rapids: Zondervan, 1982)], с. 63). На это можно возразить, что "в тот день", действительно, образное выражение, которое в древнееврейском языке означает "в то время". Здесь существенно то, что перед словом "день" в оригинале нет артикля.

(2) "...Да будут светила... для отделения дня от ночи..." (Быт 1:14) — это четвертый день творения. В каком же смысле можно говорить, что первые три дня творения — это солнечные дни? На это отвечают, что в первый день творения "стал свет" (Быт 1:3) и, следовательно, смена дня и ночи уже могла быть.

(3) Седьмой день творения, когда Бог "почил от всех дел Своих" (Быт 2:3), — это не 24 часа (об этом см. Евр 4:4-7). "...У Господа один день, как тысяча лет..." (2 Пет 3:8).

На это можно возразить следующее. Послание к Евреям описывает путь спасения, как седьмой день, "покой Его" (Евр 3:11, 4:1, 4:3, 4:5, 4:10). Но почему употребление слов "день седьмой" как образа мессианской эпохи означает, что реальный седьмой день творения продолжался не 24 часа, как и предыдущие шесть? В сущности, в Послании к Евреям только сказано: "Бог почил в день седьмой" (Евр 4:4) (заметьте: "почил", а не "почивает"). А слова апостола Петра полностью звучат так: "...у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день" (2 Пет 3:8). И если, опираясь на эти слова, обосновывать, что "день" — это тысяча лет, то ведь таким же образом можно обосновать и обратное!

Подведем итог. В Книге Бытия сказано прямо: "день" (если имеются в виду сутки, продолжавшиеся 24 часа, то вряд ли можно выразить эту мысль еще яснее). Те, кто склонен понимать это слово в переносном смысле, должны привести веские основания для этого. Напомним те доводы, которые им придется оспорить: "день" в сочетании с числительным всегда означает обычный день; выражение "и был вечер, и было утро" (Быт. 1:5, 1:8, 1:13, 1:19, 1:23, 1:31) следует также понимать буквально; два отрывка из Книги Исход (20:8-11 и 31:12-17) свидетельствуют о буквальном значении слова "день" в рассказе о творении.

VII. ВИДИМЫЙ ВОЗРАСТ ТВОРЕНИЯ

Всякое творение, будучи даже совершенно новым, не выглядит новым. Все, что сотворил Господь, начиная с простейших форм, показалось бы постороннему наблюдателю уже существующим какое-то время. Первый

источник света, вода и суша, растения (даже если они были сотворены в виде семян), солнце и луна, животные, Адам и Ева — все они имели в момент сотворения видимый возраст.

То же самое можно сказать и про евангельские чудеса. Вино, в которое превратилась вода в Кане Галилейской (Ин 2:1-11), казалось обычным вином, на созревание которого, как известно, уходит определенное время; на самом же деле возраст вина исчислялся минутами. Хлебы, которыми Иисус накормил тысячи человек (Мф 14:13-21, 15:32-38; Мк 6:30-44; Лк 9:10-17; Ин 6:1-13), тоже казались обычными хлебами из муки, полученной из зерен, которые должны были прежде вырасти в колосе; на самом же деле эти хлебы возникли иначе — сверхъестественным образом, и их история была много короче, чем могло бы показаться.

Никто не станет спорить с тем, что Божье творение в момент создания имело видимый возраст; вопрос состоит в том, каков был этот видимый возраст, в какой мере Бог придал вид древности своему творению. Ответ: не в большей мере, чем это было необходимо; более того, Бог не сделал ничего, что бы могло ввести нас в заблуждение. Бог Сам оценил Свою работу, сказав, что "это хорошо". Чудеса Христа были совершены, чтобы явить его славу (Ин 2:11). Поэтому обмана не могло быть ни в сотворении мира, ни в чудесах Христа.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

(1) Сотворение небес, земли и человека — событие реальное, хотя и сверхъестественное. Это исторический факт. Об этом говорится не только в Книге Бытия, но и в других местах Библии (Исх 20:11, 31:17; 1 Пар 1:1; Иов 38:4-7; Мф 19:4-5; 1 Кор 11:7-8). Отрицать достоверность рассказа о творении в Книге Бытия — значит ставить под сомнение всю Библию.

(2) Всемирный потоп — тоже исторический факт. О том, что потоп был именно всемирным, мы знаем не только из Книги Бытия (в гл. 6-11 об этом упомянуто двенадцать раз); о потопе говорит апостол Петр (2 Пет 2:5, 3:6) и Сам Господь (Мф 24:38-39; Лк 17:26-27). Отрицать всемирный потоп — значит усомниться в словах Господа. В Послании к Евреям тоже упоминается потоп (Евр 11:7). Поэтому невозможно утверждать, что рассказ о потопе содержит преувеличения, на основании того, что он якобы представляет собой запись преданий первобытных дикарей.

Одним из последствий потопа стало катастрофическое изменение всего круговорота воды в природе (ср. Быт. 1:6-8 и 7:11-12) с последующим резким изменением климата (см. Дж. Диллоу *Воды вверх* [Joseph C. Dillow, *The Waters Above* (Chicago: Moody, 1980)]). Это обстоятельство может сильно повлиять на датировку геологических отложений; современные геологи-униформисты, как известно, в целом исходят в своих методиках из предпосылки, что картина природных процессов в ходе истории Земли принципиально не изменялась.

Потоп уничтожил все наземные виды живых организмов (кроме тех, что находились в Ноевом ковчеге); от них остались лишь ископаемые.

(3) Предположение о том, что в первых главах Книги Бытия описано второе творение (а о первом рассказывают Исайя (Ис 45:18) и Иов (Иов 38:4-11)), не противоречит Писанию, но нам представляется сомнительным. Если принять это предположение, то палеонтологические находки можно отнести и к реликтам первого творения.

(4) Теория промежутка не имеет под собой достаточных оснований.

(5) Нет также оснований считать дни творения эпохами. Это — солнечные дни; период времени, соответствующий каждому из них, равен 24 часам; каждый день открывается словами "и сказал Бог". Как долго земля была "безвидна и пуста", мы не знаем; но органический мир, растения, животные и человек ведут свою родословную начиная с этих шести дней (Мф 19:4; 1 Кор 15:45).

Подведем итог. Сотворение мира не имело свидетелей; но Бог открыл Моисею абсолютную истину о нем. И Богу, и Моисею можно доверять. В библейском рассказе о творении мы не найдем ответов на все вопросы; однако многие факты сотворения мира освещены в Писании. Толкование рассказа о начале мира должно опираться на те же принципы, что и толкование Библии в целом. Достоверность Книги Бытия подтверждается в других местах Писания и засвидетельствована самим Господом.

ГЛАВА 31

СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

I. КАК БЫЛ СОТВОРЕН ЧЕЛОВЕК

Только Библия дает достоверную информацию о происхождении человечества. Основные положения приводятся ниже.

А. Человек был сотворен по воле Бога и в соответствии с Его планом (Быт 1:26)

Сотворение человека — акт воли Божьей. Каждый день творения заканчивается словами: "это хорошо". Но без человека творение не полно. Только после сотворения человека Бог говорит: "хорошо весьма" (Быт 1:31).

Б. Человек сотворен особым актом творения, непосредственно и одновременно (Быт 1:27, 2:7)

Человек не произошел от более простых форм жизни (например, путем эволюции) (ср. А. Стронг, *Систематическое богословие* [А. Н. Strong, *Systematic Theology* (Philadelphia: Judson, 1970)], с. 465-476). Существует теория, что Бог "воспользовался" приматами, "вдохнул в них душу"; Библия эту теорию не подтверждает. "Прах земной" принадлежит, скорее, неорганическому миру.

Но даже если настаивать на том, что Адам якобы произошел от низших форм жизни, то о Еве этого никак нельзя сказать. Ева создана непосредственно и одновременно. Нелогично было бы признать такое творение в случае Евы и не признавать в случае Адама.

"Прах земной" — это не аллегория животных предков человека. Бог говорит, что человек, когда умрет, вернется в землю: "...прах ты, и в прах возвратишься" (Быт 3:19). Разве человек после смерти превращается в животное?

В. Бог сотворил как тело, так и душу человека

Сперва Бог создал человека "из праха земного" и вдунул в него жизнь, и стал человек "душею живою" (Быт 2:7). Этими же словами ("душа живая") описаны и животные, которых Господь тоже "образовал из земли" (1:21, 24; 2:19); но животные не созданы "по образу Божию" (Быт 1:27); этим они принципиально отличаются от человека.

О сотворении Евы сказано так: "И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену" (Быт 2:22). "Женщина — особое создание; творя ее, Бог прикладывает дополнительное творческое усилие" (Льюпольд, *Проповеди на Книгу Бытия* [H. C. Leupold, *Exposition of Genesis* (Columbus: Wartburg, 1942)], с. 135).

II. ЧЕЛОВЕК СОТВОРЕН ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОГА

Бог сотворил человека по Своему образу и подобию (Быт 1:26-27). Писание ссылается на этот важнейший факт и в других местах: образ Божий переходит от Адама к его потомкам (Быт 5:1,3); Бог вспоминает о сотворении человека по образу Божьему, устанавливая наказание за убийство (9:6); об этом сказано в 1 Кор 11:7 в связи с учением о главенстве мужа; в Кол 3:10 в связи с призывом облечься в нового человека; в Иак 3:9 в связи с призывом не грешить языком. Псалмопевец (Пс 8:6-7) также говорит о величии человека: "...славою и честью увенчал его [т. е. человека]; поставил его владыкою над делами рук Твоих..."; однако самих слов "образ Божий" в этом псалме нет.

А. Что означают слова "по образу" и "по подобию"

В стихе Быт 1:26 использованы слова *целем* и *гемут* (лат. *imago* и *similitudo*; греч. *эйкон* и *омоиосис*). Эти слова близки по смыслу; с точки зрения языка, их значения почти неразличимы. *Целем* означает зримый, воплощенный образ (2 Цар 11:8; Иез 23:14; Ам 5:26); *гемут* — образ идеальный, абстрактный.

Используя оба эти слова вместе, автор Библии "пытался выразить очень сложную идею: человек, с одной стороны, является Божьим отражением, с другой — в некоторой мере являет собой духовную природу Бога" (А. Лайтч, *Образ Божий*, статья в библейской энциклопедии [Addison H. Leitch, *Image of God*, *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible* (Grand Rapids: Zondervan, 1975)], 3:256).

Отцы Церкви проводили различие между "образом" и "подобием", относя "образ" к сфере душевной организации, а "подобие" — к сфере духа. Ириной связывал "образ" со свободой и разумом человека, а "подобие" — с даром сверхъестественного общения с Богом, который был утрачен после грехопадения. Однако сами слова не дают основания для таких различий; в Писании они употребляются как синонимы (см. Быт 1:26-27 и 5:1-3).

Б. Что значит быть сотворенным "по образу Божию"

Об этом написано очень много. Мы приведем сжатый обзор основных точек зрения.

1. *Телесная концепция образа Божьего.* Образ Божий — это весь человек, в том числе, и его материальное тело. "Ветхозаветная мысль всегда рассматривала человека в целом, не делила его на тело и дух. На 'телесном' делался даже больший упор — 'кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию' (Быт 9:6). По Л. Кэлеру (L. Koehler), образ Божий — это всего лишь достойное поведение; но торжественность, с которой этот автор говорит об *imago Dei*, не вяжется с таким узким толкованием" (Э. Якоб, *Богословие Ветхого Завета* [Edmond Jacob, *Theology of the Old Testament* (New York: Harper & Row, 1958)], с. 168-169).

Против такой телесной концепции образа Божьего можно возразить следующее. (1) Бог — Дух; почему же Его образ — тело? (2) Тело есть и у животного; но животное не образ Божий.

2. *Бестелесная концепция образа Божьего.* Приверженцы этой концепции связывают образ Божий с различными сторонами и качествами человеческой личности; это может быть нравственное чувство, воля, разум, способность управлять, речь и т.д.

3. *Сочетание двух предыдущих подходов.* Можно предложить синтез этих двух подходов, основываясь на следующем примере. В Быт 1:27 утверждается, что человечество (как мужчины, так и женщины) было сотворено по образу Божию. У Бога нет пола, но каждый мужчина и каждая женщина им обладают. Поэтому и мужественность, и женственность принадлежат "образу Божию" (хотя к Самому Богу понятие пола неприменимо). То же относится и к материальному телу: оно принадлежит "образу Божию", хотя у Бога нет тела. "Образ Божий" — это человек целиком, тело и душа.

Поэтому, во-первых, тело — это часть образа Божьего. "Хотя Бог не имеет физического тела, все же человеческое тело входит в понятие образа Божьего, так как целостный организм человека обладает телом и душой. Тело является средством для самовыражения души, которая создана для общения с Создателем. В пришествие Господа наше тело превратится в 'тело духовное' (1 Кор 15:44)" (Р. Пауэлл, *Образ Божий* [Ralph E. Powell, *Image of God*, *Wicliffe Bible Encyclopedia* (Chicago: Moody, 1975)], 1:832).

(2) Быть созданным по образу Божьему также означает быть живым существом. Это подчеркивает Павел в своей проповеди в афинском ареопаге (Деян 17:28-29). Отвергая веру в то, что мертвые идолы могут представлять живого Бога, он утверждает, что, так как люди, живые создания, произошли от Бога, значит, и Бог тоже живой.

(3) Человек не просто живое существо; он обладает разумом и свободной волей; поэтому он может господствовать над природой (Быт 1:28).

(4) Человек до грехопадения — не просто живое и разумное существо, наделенное свободной волей; это творение, находящееся в постоянном общении с Творцом. Слова "невинный", "не знающий греха" не передают полностью это состояние как всякая отрицательная характеристика. Больше подходят слова: "сотворенная святость". Святость Адама была святостью творения, но не Творца. Эта святость должна была быть подвергнута испытанию. Пока Адам не преступил заповедь, эта святость давала ему бессмертие.

Подведем итог. Образ Божий — это человек целиком; живая, разумная, свободная и нравственная личность.

4. *Точка зрения римско-католической церкви.* Католики различают "образ" и "подобие". "Образ" — это живая душа, свободная воля и бессмертная природа; он принадлежит человеку с самого момента творения. "Подобие" дополняет образ, оно появилось не в момент творения, но вскоре после него; это нравственная способность противостоять низшим желаниям (сами по себе эти желания не обязательно являются греховными).

Данная точка зрения предполагает, что, когда человек пал, он сохранил образ, но утратил подобие; подобие восстанавливается через участие в таинствах Церкви.

5. *Точка зрения неортодоксов.* Браннер (Brunner) во многом сходится с католиками. Он различает "внешний" образ Божий (который не

утрачен в результате грехопадения, поскольку без него человек просто перестал бы быть человеком) и "глубинный" образ Божий (который при грехопадении утрачен).

Барт (Barth) отвергал эту концепцию; он считал, что "образ Божий" в человеке полностью искажен вследствие греха.

В. Некоторые выводы из понятия о человеке как образе и подобии Божьему

В результате грехопадения образ Божий в человеке искажен, но не утрачен полностью; иначе человек просто перестал бы быть человеком.

В Писании также можно найти свидетельства того, что образ Божий не был потерян человеком после грехопадения. Тот факт, что человек сотворен по образу Божьему, явился основанием для учреждения уголовного наказания (Быт 9:6). Главенство мужа основано на том, что он есть образ Божий (1 Кор 11:7). Иаков предупреждает, чтобы мы не проклинали людей, так как они созданы по образу и подобию Божьему (Иак 3:9). Эти отрывки не имели бы смысла, если бы образ Божий был утрачен при грехопадении.

Наше возрождение и освящение имеют конечной своей целью преобразование по образу Христа; настанет день, когда мы станем вполне подобны Ему (2 Кор 3:18; 8:29). Это возможно только по благодати Божьей.

III. КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ОБРАЗ БОЖИЙ

"Адам... родил сына по подобию своему, и по образу своему" (Быт 5:3). Адам сотворен "по образу Божию"; этот образ передается последующим поколениям, несмотря на грехопадение человека (1 Кор 11:7).

Когда речь идет о физическом теле, вопросов не возникает. Но как передается по наследству нематериальный аспект человеческой личности? По этому поводу существует несколько точек зрения.

А. Теория предсуществования душ

Приверженцы этой теории считают, что Бог творит душу раньше, чем тело; а в тело ее заключает в наказание. Некоторые (не все) из тех, кто придерживается такой точки зрения, полагают, что души могут проходить через разные тела; грехи при этом накапливаются. О предсуществовании душ учили древние греки (в частности, Платон); что касается христианских авторов, то нечто подобное можно найти у Оригена (ок. 185 — ок.

254 гг. от Р.Х.). Индуисты и теософы придерживаются этого взгляда и сейчас. Церковь в целом никогда не принимала учения о предсуществовании души, поскольку этому нет никаких подтверждений в Библии. Что же касается переселения душ (иначе называемого реинкарнацией), то оно явным образом противоречит учению Библии о том, что всякий рожденный в этом мире должен либо обрести вечную жизнь, либо подвергнуться вечному наказанию.

Б. Креационизм

Один из сторонников этой теории Чарльз Ходж считает, что Бог творит душу в момент зачатия; затем душа сразу же соединяется с телом. При этом душа становится греховной не вследствие изъянов ее творения, но из-за соединения с телом, которое унаследовало первородный грех. В защиту своей точки зрения Ходж выдвигает три аргумента. (1) Согласно Писанию, человек имеет и "отца духов", и "плотских родителей" (Евр 12:9; см. также Числ 16:22). (2) Душа нематериальна; поэтому ее естественная передача от родителей к детям невозможна. (3) Христос мог быть безгрешен лишь благодаря тому, что Его душа не "передалась по наследству", а сотворена и соединилась с Его безгрешным телом (Ч. Ходж, *Систематическое богословие*, [Charles Hodge. *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1940)], т. 2, с. 70 и далее). Креационизм широко распространен как среди католиков, так и среди протестантов.

В. Традукционизм (теория "наследования")

Душа (как и тело) "передается" от родителей к детям. Вильям Шедд говорит о следующих аргументах в поддержку этого взгляда. (1) Библейские аргументы: автор Послания к Евреям (Евр 7:9-10) свидетельствует, что Левий еще до рождения "дал десятину", то есть совершил разумное и нравственное действие; в Быт 2:1-3 утверждается, что Бог отдыхал в седьмой день, поскольку все дело творения было им завершено, следовательно, никаких новых душ Он уже не творит. В Библии не сказано ни о каких новых актах творения душ; единственный, кому Господь "вдунул ... дыхание жизни" — это Адам. (2) Богословский аргумент: креационисты считают, что Бог для каждого младенца создает совершенную душу и тут же позволяет ей пасть. Это представляется весьма странным. (Иисус Христос, не унаследовавший первородного греха, является исключением со всех точек зрения; Его пример не поможет нам в данном случае понять того, что происходит с душами других людей.) (3) Психологический аргумент: че-

ловек един; он состоит из души и тела; его физическая и душевная жизнь тесно связаны; поэтому естественно предположить, что и возникают они в едином процессе (В. Шедд, *Догматическое богословие* [William G. T. Shedd, *Dogmatic Theology* (New York: Scribners, 1891)], т. 2, с. 77 и далее).

Мы склоняемся скорее к традукционизму, чем к креационизму. Нам кажутся убедительными слова Дж. Басвелла: "Почему-то обходят вниманием тот замечательный факт, что еще ни разу на земле не родилось тело без души. Обычно такое закономерное сочетание мы приписываем действию некоторых вторичных сил, созданных Богом в Своем провидении. По этой причине, и только лишь по этой, я склоняюсь к теории традукционизма; впрочем, я не считаю, что она имеет достаточно четкое обоснование в Священном Писании" (Дж. Басвелл, *Систематическое христианское богословие* [J. O. Buswell, *A Systematic Theology of the Christian Religion* (Grand Rapids: Zondervan, 1962)], с. 252).

ГЛАВА 32

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

I. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

A. Человек двусоставен

"Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни" (Быт 2:7). Сперва сотворен прах земной, ставший материальным составом человека, а затем дыхание Божье дало человеку жизнь; результат этих двух этапов творения — цельный, живой человек. Материальное и нематериальное (тело и душа) соединились в человеческой личности. Тело — это артерии, мозг, мускулы, волосы и т. д.; душа также проявляет себя различным образом: дух, сердце, воля, совесть (о соотношении понятий "душа" и "дух" см. ниже) и проч. Чтобы человек жил, все это должно составлять единое целое. "Библейский взгляд на человека таков: человек един, несмотря на все многообразие его черт" (Г. Беркувер, *Человек — образ Божий* [G. C. Berkouwer, *Man: The Image of God* (Grand Rapids: Eerdmans, 1952)], с. 200).

Двусоставность человека бесспорна. Человек — это материальная и нематериальная сущность. Физическая смерть есть не что иное, как разделение материального тела и нематериальной составляющей человеческой личности (Иак 2:26). Библейское учение о двусоставности (дихотомии) человека отличается от платоновского дуализма. Платон учил, что душа до воплощения в человеческое тело пребывает в небесном мире чистых форм и идей. Согласно Платону, душа является не сотворенной, а потому и бессмертной, частью Божества; а смертное тело является временным вместилищем души. Между учением Библии и учением Платона пролегает пропасть: Библия не считает тело тюрьмой души, из которой та должна освободиться после смерти, чтобы вселиться в другое тело или вернуться на небо.

Б. Человек не трехсоставен

Учение о трехсоставности человека называется "трихотомия", оно восходит к Аристотелю. Развивая Платона, Аристотель различает "душу" (присущую и животным) и "разум". Фома Аквинский в дальнейшем развил это учение в рамках католического богословия. Трихотомисты (от ранних христиан до современных авторов) полагают, что их теория подтверждается различными текстами Нового Завета.

Популярная трихотомия (человек состоит из тела, души и духа) предполагает, что дух выше души, а дух и душа выше тела; тело принадлежит человеку, душа — миру, а дух — Богу; дух и все духовное надо развивать, а плоть и все душевное — угнетать. Такое неравенство делает неправомочной попытку сторонников трихотомии провести аналогию между триединством Бога и трехсоставностью человека. Действительно, все Лица Троицы равны, тогда как у человека это не так. Кроме того, непонятно, какому Лицу Троицы может соответствовать тело. Трихотомия не может быть обоснована ни логически, ни путем аналогий, ни ссылками на Священное Писание.

В защиту трихотомии обычно приводят стихи Евр 4:12; 1 Фес 5:23; 1 Кор 15:44. Что можно сказать по поводу этих мест Писания?

"...Слово Божие... проникает до разделения души и духа" (Евр 4:12). На первый взгляд здесь сказано, что "душа" и "дух" разделены. Но обратите внимание: здесь не сказано, что слово Божие *отделяет* дух от души; сказано, что оно "проникает до разделения" как души, так и духа (то есть самого сокровенного в человеке), ничего не оставляя сокрытым.

"...Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока..." (1 Фес 5:23). По поводу этого стиха трихотомисты считают, что Павел говорит о составе человека; а дихотомисты — что это просто образ человека во всей целости. Если Павел перечисляет составные части человека, то почему ничего не сказано о разуме, совести, воле?

"...Сеется тело душевное, восстает тело духовное" (1 Кор 15:44). Здесь идет речь о воскресении из мертвых, о различии между нынешним (душевным) и воскресшим (духовным) телом; однако это не означает, что дух выше, чем душа. Иоанн видит "души убиенных" на небесах (Отк 6:9; см. также Отк 20:4).

Согласно Писанию, дух также может быть поражен скверной, как и плоть (2 Кор 7:1); трихотомисты же полагают, что только душа может

оскверниться, но не дух. Петр просит "удаляться от плотских похотей, восстающих на душу" (1 Пет 2:11); трихотомисты же должны считать, что плоть восстает на дух, либо душа на дух. Как может Господь призывать нас любить Его "всей душой", если душа принадлежит не Ему, но миру? (Мк 12: 30). Согласно теории трихотомистов, здесь должно было быть написано "всем духом"; но о духе в этом стихе вовсе не упоминается.

Итак, человек состоит из двух субстанций, материальной и нематериальной. Каждая из них обладает внутренним разнообразием. Множество материальных и множество нематериальных свойств объединяются в каждой личности. Человек един, несмотря на все многообразие своих черт.

II. РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Человек подобен драгоценному камню; он сверкает множеством граней. У них различные свойства и функции; однако это не составные части, из которых состоит человек, но грани единого целого.

А. Душа

Первоначальный смысл слова "душа" (евр. *нефеш*) — "жизнь" (Быт 2:7). Это слово применяется не только к человеку, но и ко всем живым существам (Быт 1:20; см. также Быт 1:21, 1:24, 1:30; Лев 17:11).

Когда человек умирает, из него "выходит душа" (см. Быт 35:18). Тем не менее, мертвое тело тоже называется душой (Лев 21:11, Числ 6:6; 9:6; в переводе это словоупотребление не отражено). В ветхозаветном сознании душа неотделима от тела. "Слово *нефеш* никогда не используется для обозначения жизни вне тела" (Х. Вольф, *Ветхозаветная антропология* [Hans Walter Wolff, *Anthropology of the Old Testament* (Philadelphia: Fortress, 1974)], с. 20).

Душа является средоточием духовного и эмоционального опыта человека. Душа испытывает симпатию (Иов 30:25), уныние (Пс 42:5), огорчение (4 Цар 4:27), ненависть (2 Цар 5:8) любовь (Песн П 3:1-4).

В Новом Завете "душа" (греч. *психе*) иногда означает просто "человек" (Деян 2:41, 27:37); но иногда между "душой" и "телом" проводится различие: "...не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить" (Мф. 10:28). Иногда "душа" — значит "человек между смертью и воскресением".

Именно душа спасается искупительной жертвой Христа (хотя и тело тоже, конечно, испытывает благие последствия спасения). Обратите внимание на отрывки Евр 10:39; 13:17; Иак 1:21; 1 Пет 1:9, 22; 2:11, 25.

Подведем итог. "Душа" иногда означает просто "человек", а иногда — "его нематериальная часть" (в том числе, и после смерти). Душа — вместилище чувств; с ней непосредственно связаны понятия искупления и духовного роста.

Б. Дух

Дух (евр. *руах*; греч. *пнеума*). Если в некоторых случаях "душа" — это просто человек, то "дух" — это всегда именно нематериальная часть личности. Нельзя сказать, что человек есть дух, но можно сказать, что человек имеет духа.

Духа имеет каждый; Бога называют "Боже духов всякой плоти" (Числ 16:22; см. также Евр 12:9). Человек имеет духа до того, как в него войдет Дух Святой (см. 1 Кор 2:11; Евр 4:12; Иак 2:26).

Дух — это центр, сердцевина личности; "духом познают мудрость" (Ис 29:24); "размышляют о днях древних" (Пс 76:6); духу может быть свойственно смирение (Мф 5:3), возмущение (Ин 13:21), ревность (Числ 5:14), восторг (Пс 34:18). Дух может проявлять нежелательные эмоции, поэтому необходимо быть внимательным в духовной жизни (Пс 50:10; 2 Кор 7:1).

Господь говорит о "нищих духом" (Мф 5:3); о Нем Самом мы знаем, что Он "возмутился духом" (Ин 13:21). Дух может быть поражен скверной (2 Кор 7:1) и нуждаться в очищении.

Понятия души и духа связаны между собой, и их часто смешивают. Тем не менее, Павел проводит различие между "душевым" и "духовным", подчеркивая главенство духа (1 Кор 2:14, 3:1; Еф 1:3, 5:19; Кол 1:9, 3:16). Почему так произошло? "Когда Павел уверовал, то явление Бога во Христе стало для него главным переживанием всей жизни. Слово 'душа' (*психе*) для Павла — 'чисто человеческое', и он редко его употребляет. Так как Павел был евреем, то преданность Богу занимала все его мысли. Поэтому главным стало слово *пнеума*, которое раньше употреблялось только в отношении Бога, но затем стало употребляться и по отношению к человеку. Павел очень редко использует слово *психе*. Павел положил начало христианской антропологии своим учением о Святом Духе" (В. Стэси, *Апостол Павел о человеке* [W. David Stacey, *The Pauline View of Man* (London: Macmillan, 1956)], с. 126-127).

Подведем итог. Дух — это не весь человек, а только его нематериальная часть. Согласно учению апостола Павла, дух занимает главное место в духовной жизни верующего.

В. Сердце

Сердце — это очень емкий термин; это слово очень часто (более 900 раз) упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Сердце — это средоточие физической и психической жизни. Лишь изредка сердце означает орган тела (2 Цар 18:14; 4 Цар 9:24). Обычно сердце — это внутренний мир человека во всем его многообразии. Вот некоторые функции сердца.

1. Сердце является средоточием интеллектуальной жизни. Оно рассуждает (Втор 8:5), оно получает знание Слова Божьего (Пс 118:11); оно является источником злых слов и поступков (Мф 15:19-20); оно имеет помышления и намерения (Евр 4:12).

2. Сердце является средоточием эмоций. Оно любит (Втор 6:5); оно выражает укор (Иов 27:6); оно веселится и радуется (Пс 103:15; Ис 30:29); оно мучается (Рим 9:2); оно имеет желания (Пс 36:4); оно может возмущаться (Пс 72:21).

3. Сердце является средоточием воли. Оно взыщет (Втор 4:29); оно может обращаться (Исх 14:5); оно может ожесточаться (Исх 8:15; Евр 4:7); оно может выбирать (Исх 7:22-23).

4. Сердце является средоточием духовной жизни. "Сердцем веруют к праведности" (Рим 10:9-10); сердцем верующий славит Отца (1 Пет 3:15), Сына (Еф 3:17) и Святого Духа (2 Кор 1:22). Сердце верующего должно быть чистым (1 Тим 1:5; Евр 10:22); верующему должно иметь "обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве" (Рим 2:29).

Г. Совесть

Совесть — это внутренний свидетель. Совесть не учит нас тому, что хорошо, а что плохо; она побуждает нас поступать соответственно тому, чему мы научены. Некоторые творят зло со спокойной совестью, потому что считают его добром (см. Деян 23:1).

Понятие совести появляется только в Новом Завете. В Ветхом Завете роль совести выполняет сердце (1 Цар 24:5; Иов 27:6). Чаще всего в Новом Завете слово "совесть" встречается в посланиях Павла (Иоанн использует слово "сердце", например, в 1 Ин 3:19-21).

Совість неверующего можно сравнить с ненадежным тормозом; иногда она срабатывает (Ин 8:9; Рим 2:15), а иногда — нет (Деян 23:1; 1 Тим 4:2; Тит 1:15; Евр 10:22). На такую совесть нельзя полагаться всецело.

Совесть христианина подсказывает ему, как правильно поступать в различных жизненных ситуациях; она побуждает нас: (1) быть лояльным к правителям (Рим 13:5); (2) переносить скорби, страдая несправедливо (1 Пет 2:19)¹; (3) ограничивать свою свободу ради немощных братьев (1 Кор 8:7,10,12); наконец, (4) совесть свидетельствует о том, верны ли мы Богу и в какой мере мы преданы Ему (Рим 9:2; 2 Кор 1:12; 4:2).

Д. Ум

Слово "ум" тоже появляется только в Новом Завете (в Ветхом Завете ум входит в более широкое понятие "сердце"; слово "сердце" нередко можно было бы правильно перевести как "ум"). Ум, или разум, — это не только способность делать заключения; он включает в себя чувство справедливости. В Новом Завете используются слова *фронео*, *нус* и *сюнесис*.

Разум не всегда ведет человека к свету. Ум неверующих Библия называет извращенным (в русском синодальном переводе — "превратным", см. Рим 1:28), суетным (Еф 4:17), оскверненным (Тит 1:15), ослепленным (2 Кор 4:4) и помраченным (Еф 4:18). Более того, неверующие не имеют разума (греч. *сюнесис*; это слово означает способность понимать истину, см. Рим 3:11).

В духовной жизни христианина ум занимает важное место. Умом мы с помощью Божьей познаем истину (1 Кор 14:15; Лк 24:25); чтобы вполне посвятить свою жизнь Богу, нужно обновить свой ум (Рим 12:2). Ум помогает нам принять верное решение в сложных вопросах (Рим 14:5), стремиться к святости (1 Пет 1:13), познавать волю Божью (Еф 5:17) и любить Бога (Мф 22:37). Верующие должны всякую мысль "пленять... в послушание Христу" (2 Кор 10:5), то есть соотносить ее с волей Божьей и почитать ее истиной Христовой.

Е. Плоть

Обычно слово "плоть" означает "человеческое тело" (Лк 24:39; 1 Кор 15:39; Евр 5:7). Но иногда под "плотью" имеют в виду свойство души —

¹ В русском синодальном переводе 1 Пет 2:19 нет слова "совесть". Более точным представляется перевод епископа Кассиана: "Ибо это благодать, если кто по совести ради Бога переносит скорби, страдая несправедливо". — *Примеч. ред. перевода.*

склонность ко греху и противление Богу (Рим 7:18; 1 Кор 3:3; 2 Кор 1:12; Гал 5:17; Кол 2:18; 2 Пет 2:10; 1 Ин 2:16). Это свойство встречается как у неверующих, так и у верующих.

Ж. Воля

В Библии гораздо больше говорится о воле Бога, чем о воле или желаниях человека. Верующий может желать поступать верно, но может и желать поступать неверно (Рим 7:15-25; 1 Тим 6:9; Иак 4:4). Воля, или желание, как правило, проявляется в других аспектах личности, а не самостоятельно.

Сердце, совесть, разум и воля человека могут быть направлены ложно и служить превознесению человеком самого себя, а могут быть направлены верно, служить Господу и прославлять Его.

ГЛАВА 33

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

По поводу того, насколько достоверен рассказ о грехопадении (Быт 3), существуют три основных точки зрения.

(1) Это легенда; ничего подобного никогда не было. "Рассказ о грехопадении — благочестивая сказка; об этом говорит весь стиль повествования; это отражение религиозно-нравственных понятий гораздо более позднего времени. Этот рассказ не несет никакой информации о ранней эпохе существования человечества" (Г. Шульц, *Богословие Ветхого Завета* [Hermann Schultz, *Old Testament Theology* (Edinburgh, T. & T. Clark, 1895)], т. 1, с. 89).

(2) Это истина, которую, однако, не следует воспринимать как историческую хронику. "Все, кроме закоренелых фундаменталистов, понимают, что третья глава Книги Бытия — это 'правдивый миф'. Место и время грехопадения не может быть отмечено на карте или датировано в исторической хронике; но эта глава свидетельствует нам о том, что мы — падшие создания. История Адама и Евы — это история о вас и обо мне" (А. Хантер, *Благовестие Павла* [A. M. Hunter, *Interpreting Paul's Gospel* (London: SCM, 1954)], с. 77).

(3) Это абсолютная и исторически конкретная истина. "Весь рассказ о сотворении мира с начала до конца обладает как по форме, так и по содержанию всеми признаками исторически достоверного документа; мы можем целиком и полностью положиться на его достоверность во всем, принимая как истину не только сам факт сотворения мира, но и все детали рассказа о последовательных этапах творения" (Кейл и Делитч, *Пятикнижие* [C. F. Keil и F. Delitzsch, *The Pentateuch* (Edinburgh: T. & T. Clark, n.d.)], т. 1, с. 137).

Писание подтверждает историчность грехопадения (1 Кор 15:21-22; 1 Тим 2:14). Особенно важен отрывок Рим 5:12-21, где Павел сопоставляет грехопадение Адама и искупительную жертву Христа: "Ибо, если преступлением одного подверглись смерти многие, то... дар по благодати од-

ного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих" (Рим 5:15). Те, кто сомневается в историчности Адама, должны были бы усомниться и в смерти, и в воскресении Христа (так нередко и происходит: даже если они верят в Его смерть, то не признают ее искупительного смысла). Если Адам – миф, то и Христос – миф; так следует понимать апостола Павла. Те же, кто признает историческую реальность смерти Христа, но отрицает историческую реальность греха Адама, тем самым прибегают к явной натяжке в толковании данного текста. (Именно такова позиция последователей Барта: они не только признают реальность смерти Христа, но и считают ее вершиной Божьего откровения; однако в то же время они отрицают историчность событий, описанных в третьей главе Книги Бытия, хотя и признают реальность греха.)

І. ИСКУШАЕМЫЙ – АДАМ

Каким был Адам до грехопадения?

А. Его способности

Мы знаем, что Адам обладал даром понимания и рассуждения, который позволил ему дать имена всем животным и увидеть в Еве свою жену (Быт 2:19-23). Он также обладал даром речи и находился в постоянном общении с Богом (Быт 2:16, 20, 23).

Б. Его нравственное состояние

До грехопадения Адам был безгрешен (это состояние иногда называют "пассивной святостью"). Именно святость давала ему возможность постоянного общения с Богом. Святость Адама можно назвать условной (ему еще предстояло пройти испытание) и тварной (то есть это была не святость Бога, но святость Божьего творения).

Адам обладал свободной волей, способностью делать выбор. "Адам пал по собственной воле. Воля его легко поддавалась влиянию, ему не хватило стойкости; поэтому он и согрешил. Адам был совершенен; разум и воля его находились в согласии, и его органическое строение позволяло ему быть послушным воле Божией. Выбор его был совершенно свободным, однако, согрешив, он разрушил себя и свое совершенство" (Жан Кальвин, *Наставление в христианской вере* [J. Calvin, *Institutes of Christian Religion*], I, XV, 215).

В. Его обязанности и права

1. *Владычество над Землей* (Быт 1:26, 28). Теологисты понимают этот так называемый "культурный наказ" как поручение, данное всем людям и имеющее целью приготовить весь мир к царству Христа, устраняя любое противление Богу. Реформистские богословы согласны с этим, но они не считают необходимым применение норм ветхозаветного закона во всех аспектах жизни современного общества. Однако обратите внимание на то, что повеление владычествовать над землей не было дано Ною и его потомкам (то есть нам с вами) после потопа (Быт 9:1). Далее заметим, что слово "владычествуйте" в Быт 1:28 этимологически и по смыслу связано с возделыванием земли; Адам должен был управлять землей и всем творением Божиим для поддержания жизни людей, которые будут размножаться и наполнять землю. В этом же состоит и смысл данного Адаму поручения "возделывать и хранить" сад Эдема (Быт 2:15). Если бы Адам не стал это делать, сад пришел бы в запустение.

2. *Адаму было дано право есть плоды всех деревьев в Эдемском саду, кроме одного* (ст.16-17).

II. БОГ ИСПЫТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА

Смысл испытания состоял в том, чтобы проверить, смогут ли Адам и Ева быть послушными Богу. Чтобы доказать свое послушание, они не должны были есть плодов с одного дерева из сада, дерева познания добра и зла. На первый взгляд, это было очень легкое испытание, так как плоды со всех остальных деревьев можно было есть. Но именно таким образом они могли показать свое послушание или непослушание Богу. Для сравнения подумаем, как много возможностей есть у нас в течение каждого дня, чтобы показать свое послушание или непослушание Богу.

Послушание должно быть сознательным и добровольным — вот суть испытания в Эдемском саду. Бог сотворил человека не автоматом; Он дал ему возможность выбора.

III. ИСКУСИТЕЛЬ — САТАНА

Будучи хитер, сатана не стал являться в собственном облике; он использовал Божью тварь, хорошо знакомую Еве (поэтому она и не насторожилась). Сатана использовал обычную змею, поэтому змея, так же как и сатана, была проклята после грехопадения. Тот факт, что змея заговорила, по какой-то причине не удивил и не озадачил Еву. "Искушитель обратился

к женщине, возможно, потому, что... не женщина непосредственно получила указание от Бога, а Адам" (Г. Вос, *Библейское богословие* [Geerhardus Vos, *Biblical Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1948)], с. 45).

IV. ИСКУШЕНИЕ

А. Сатана — мастер подделок

Подделка должна как можно больше походить на оригинал. Сатана, мастер подделок, с самого начала стремился походить на Бога (Ис 14:14). Он предложил Еве свой план как улучшенный вариант Божьего плана: план сатаны с виду был похож на план Бога, но не включал в себя послушание. Сатана намекнул Еве, что запрет слишком суров, а потом предложил ей свой закон — без запретов. Эта мысль понравилась Еве.

"Женщина 'предполагает, что Бог, будучи настроен недружелюбно, ограничил ее, а сатана искренне желает ей помочь" (Г. Вос, *Библейское богословие*, с. 47).

Искушение Евы можно изложить в форме силлогизма. Большая посылка: всякое ограничение — зло. Малая посылка: Божий запрет есть ограничение. Вывод: этот запрет — зло. (В то же время план сатаны не предполагает никаких ограничений; значит, он хорош). Однако силлогизм неверен, ибо неверна большая посылка. Не все ограничения — зло. Запрет, данный в Эдемском саду, — благой запрет; он дает возможность проявить послушание Богу. План сатаны отбрасывал это ограничение и предлагал Еве ложную надежду: "...будете, как боги..." (Быт 3:5); именно в этом и состояла суть подделки.

Б. Как рассуждала Ева

Исследовав предложение сатаны, она решила, что плод — это хорошая пища, а доставлять своему мужу Адаму хорошую пищу — ее обязанность. И почему Бог запретил есть плод, который так красив и привлекателен, хотя Он создал столько красивого для их удовольствия? И, конечно же, Бог хочет, чтобы они стали мудрыми. Поэтому желательно, даже необходимо съесть этот плод. Ева забыла про запрет Бога и про все Его благодеяния. В ее сознании осталось одно только ее рассуждение: плод даст пищу, принесет эстетическое удовольствие и прибавит им мудрости. Решившись, она взяла плод с дерева и съела его.

V. НАКАЗАНИЕ

А. Как наказан род человеческий (Быт 3:7-13)

1. У людей появилось чувство вины и стыда; об этом свидетельствуют те "опоясания", которые они себе сделали (Быт 3:7).

2. Люди потеряли общение с Богом: "...скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога..." (Быт 3:8). Другим следствием греха стала духовная и физическая смерть. Смерть — это разделение; духовное разделение началось сразу же; немедленно начался в телах людей и процесс распада, который заканчивается физической смертью. "...Грех вошел в мир, и грехом смерть..." (Рим 5:12).

Б. Как наказан змей (Быт 3:14)

Змей был осужден ползать (Быт 3:14). Это знак его падения; возможно, до грехопадения змеи передвигались иначе. Исаия пророчествует, что так будет даже во время тысячелетнего Царства: "...для змея прах будет пищею..." (Ис 65:25). Все царство животных было поражено вследствие грехопадения, поскольку человек, даже павший, продолжает властвовать над природой, хотя и не в такой степени, как прежде (Рим 8:20).

В. Как наказан сатана (Быт 3:15)

1. *Семя сатаны и семя жены*. Существует постоянная вражда между семенем сатаны (всеми погибающими, Ин 8:44; Еф 2:2) и семенем жены (всеми детьми Божьими).

2. *Сатана осужден на смерть; Христу будет нанесена рана*. "...Оно [Некто от семени жены, то есть Сын Человеческий, Иисус Христос] будет поражать тебя в голову [на Голгофском кресте сатане был нанесен смертельный удар], а ты будешь жалить его в пяту [сатана причинил страдание Христу]" (Быт 3:15). "Мессианское толкование этого стиха было принято у иудеев еще в дохристианские времена" (Д. Барон, *Лучи славы Мессии* [David Baron, *Rays of Messiah's Glory* (Winona Lake, Ind.: BMH Books, 1979)], с. 44-45).

Г. Проклятие Евы и всех женщин (Быт 3:16)

1. *Беременность и деторождение*. Бог умножил страдания женщины — рождение ребенка сопровождается болью.

2. *Влечение к мужу*. Иногда это понимается как компенсация мук деторождения (т.е. женщина, несмотря на боль, будет испытывать половое

влечение к мужу и желание рожать детей), а иногда — как желание управлять мужем вопреки установленному Богом порядку. То же самое слово встречается в стихе Быт 4:7: "он (грех) влечет тебя к себе" (см. С. Фо, *Женщина и слово Божье* [Susan T. Foh, *Women and the Word of God* (Nutley, N.J.: Presbyterian & Reformed, 1980)], с. 67-69).

3. *Иерархия в семье.* Муж будет господствовать над своей женой; это необходимое иерархическое установление для мира, пораженного грехом. Этот закон подтвержден и в Новом Завете (см. 1 Кор 11:3, 14:34; Еф 5:24-25; Тит 2:3-5; 1 Пет 3:1, 5-6).

Д. Проклятие Адама и всего человечества (Быт 3:17-24)

1. *Проклятие земли.* Земля была проклята за грех Адама, так что "тернии и волчцы" произросли на ней. До этого труд Адама был приятным и легким, теперь он стал тяжелым и нередко бесплодным.

2. Адам и все люди умрут и вернуться в прах земной.

3. Адам был изгнан "из сада Едемского" (Быт 3:23). Это не только физическое изгнание, но и духовный акт, прекращение близких отношений с Богом.

VI. ВЫВОДЫ

Отметим два важных следствия грехопадения.

Первое: грех всегда оказывает влияние на других людей. Грех Евы повлек за собой грех Адама; а грех Адама поразил все человечество. Ни один наш грех не останется без последствий для других людей. Все, что мы делаем или не делаем, так или иначе скажется на их жизни и судьбе.

Второе: однажды совершенный грех нельзя отменить. Грех может быть прощен; но историю изменить нельзя. Адам и Ева не могут вернуться в Эдемский сад. Исав, который "за одну снедь отказался от своего первородства" (см. Евр 12:16-17), не может его вернуть. Моисею сказано: "...ты не перейдешь за Иордан сей" (Втор 3:27; см. также Числ 20:12). Саул и его потомки лишены царствования, ибо он "не исполнил того, что было повелено... Господом" (см. 1 Цар 13:13-14). Таковы последствия греха.

Но у всего этого есть и другая сторона. Грех влечет грех; но благодать и благодать также влияет на других людей. Историю нельзя отменить, но можно извлечь из нее урок на будущее. Павел отказался "взять с собою Иоанна, называемого Марком" (Деян 15:37). Но Марк извлек из этого урок; и вот Павел просит Тимофея: "Марка возьми и приведи с собою, ибо он

мне нужен для служения" (2 Тим 4:11). Грех принес в мир смерть; грехопадение — самое печальное событие в истории человечества. Но "когда умножился грех, стала преизобиловать благодать" (Рим 5:20), и благодаря этому "исполняющий волю Божию пребывает вовек" (1 Ин 2:17).

РАЗДЕЛ VIII

ГРЕХ

ГЛАВА 34

БИБЛЕЙСКОЕ ПОНЯТИЕ ГРЕХА

Какие слова употребляются в Библии для обозначения понятия "грех"? Этих слов много — намного больше, чем слов, обозначающих "благодать" (для понятия "благодать" в Ветхом Завете хватает двух слов — *чен* и *че-сег*, а в Новом Завете благодать — это всегда *харис*). Для того, чтобы обозначить понятие "грех", Ветхий Завет использует 8 слов, а Новый Завет — 12. Совокупность этих слов описывает понятие греха со всех сторон.

I. ПОНЯТИЕ ГРЕХА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

А. Чата

Встречается в Ветхом Завете 522 раза (с учетом всех его грамматических форм). Основное значение этого слова — "промахнуться", "не попасть в цель" (греческий эквивалент — *хамартано*). Важно понимать, что промахнуться — это значит попасть в другую, ложную цель. Промах в этом смысле — это не случайная ошибка; это активное действие. Словом *чата* называют преступления против морали, идолопоклонство, нарушения закона.

Б. Ра

Встречается в Ветхом Завете 444 раза. Основное значение этого слова — "разрушение" (греческие эквиваленты — *какос*, *понерос*). Им обозначают катастрофы и стихийные бедствия, а также телесные повреждения и злые намерения (см. Быт 3:5, 38:7; Суд 11:27). Пророк Исая говорит: "Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия (*ра*); Я, Господь, делаю все это" (Ис 45:7); иначе говоря, "бедствия" и "зло" входят в Божий план; однако Творец и не несет ответственность за них, ибо это результат греховных поступков сотворенных Им людей.

В. Паша

Это слово означает "бунт", "мятеж"; в Ис 1:2 его переводят как "возмутиться", а в 3 Цар 12:19 и 4 Цар 3:5 — "отложиться" (то есть "отпасть") (см. также Прит 28:21).

Г. Авон

Это слово иногда переводят как "вина" (1 Цар 3:13); оно имеет оттенок значения "несправедливость". "Господь возложил на Него грехи (*авон*) всех нас" (Ис 53:6) — сказано об Иисусе Христе; см. также Числ 15:30-31, где говорится о дерзком грехе, открытом и сознательном неповиновении заповедям Божиим.

Д. Шагаг

Это слово означает "заблудиться", "сбиться с пути", как овца или пьяный (Ис 28:7). *Шагаг* — значит "ошибка"; но за эту ошибку отвечает тот, кто ее совершил. Согласно Ветхому Завету, те, кто по ошибке нарушил заповеди Закона, несут за это ответственность (Лев 4:2; Числ 15:22).

Е. Ашам

Это слово встречается почти всегда в связи с ритуалом в скинии или в храме в Книгах Левит, Числа и Иезекииля. Основной смысл его — "вина перед Богом". За *ашам* (в том числе и неумышленный) следует принести жертву (см. Лев 4:13, 5:2-3).

Ж. Раша

До вавилонского пленения это слово употреблялось редко. Оно часто встречается в Псалтири, Притчах, в Книге пророка Иезекииля. Значение этого слова — "зло", "нечестие"; оно нередко противопоставляется праведности (см. Исх 2:13; Пс 9:17; Прит 15:9; Иез 18:23).

З. Таах

Это слово имеет смысл "блуждать", "заблуждаться"; оно относится к преднамеренно совершенному, а не случайному греху — хотя бы и такому, об истинных масштабах и последствиях которого человек не знает. Обратите внимание на Числ 15:22; Пс 57:3; 118:21; Ис 53:6; Иез 44:10,15.

Список этих слов позволяет нам сделать некоторые выводы о ветхозаветном понятии греха.

(1) Грех имеет множество форм; древние израильтяне хорошо это знали, и каждый из них мог понять, к какой категории относится его грех.

(2) Грех — это нарушение закона, а в конечном счете — непослушание Богу.

(3) Непослушание — не просто уклонение от доброго поступка, но существенное зло. Иными словами, грех — это не только промах мимо цели, но и попадание в ложную цель.

II. ПОНЯТИЕ ГРЕХА В НОВОМ ЗАВЕТЕ

В Новом Завете для обозначения понятия "грех" используется 12 слов.

А. Какос

Это слово буквально значит "плохой"; иногда оно применяется к болезни, физическому пороку (Мк 1:32), но чаще — к пороку нравственному (Мф 21:41, 24:48; Мк 7:21; Деян 9:13; Рим 12:17, 13:3-4, 13:10, 16:19; 1 Тим 6:10).

Б. Понерос

Это слово означает "злой", "зло", чаще всего — нравственное (Мф 7:11, 12:39, 15:19; Ин 17:15; Деян 17:5; Рим 12:9; 1 Фес 5:22; Евр 3:12; 2 Ин 11). Иногда его переводят как "лукавый" (Мф 6:13, 13:19, 13:38; 1 Ин 2:13-14, 5:18); оно встречается в словосочетании "злые духи" (Лк 11:26; Деян 19:12).

В. Асебес

Это слово значит "отступивший от Бога". Его переводят как "нечестивый" (Иуд 1:4; Рим 4:5, 5:6, 2 Пет 2:5). Это слово часто соединяют с другими словами, обозначающими грех: "...нечестие и неправду..." (Рим 1:18); "...нечестивых и грешников..." (1 Тим 1:9); "...нечестивый и грешный где явится?" (1 Пет 4:18).

Г. Енохос

Это слово переводят как "виновный" (1 Кор 11:27; Иак 2:10), "подлежащий суду" (Мф 5:21-22) и даже "повинный смерти" (Мк 14:64).

Д. Хамартия

Это самое употребительное слово для обозначения греха (в Новом Завете оно встречается в различных формах 227 раз). Это очень емкий термин.

Буквально это слово значит "промахнуться", "не попасть в цель"; оно так же, как и ветхозаветное *чата*, предполагает не просто промах, но попадание в ложную цель. Иисус, "Который берет на Себя грех мира" (Ин 1:29), берет на Себя *хамартия*: это же слово и в стихе Мф 1:21: "Он спасет людей Своих от грехов их". (Обратите внимание на употребление этого слова в стихах: Деян 2:38; Рим 5:12; 1 Кор 15:3; 2 Кор 5:21; Иак 1:15; 1 Пет 2:22; 1 Ин 1:7; Отк 1:5.)

Е. Адикиа

Это слово означает "неправедный" и "неправда" в самом широком смысле. Это слово может относиться к людям (Рим 1:18), богатству (Лк 16:9), членам тела (Рим 6:13, Иак 3:6) и к деяниям людей (2 Фес 2:10).

Ж. Аномос

Чаще всего переводится как "беззаконие" (Мф 13:41, 24:12; 1 Тим 1:9); это слово применяется к антихристу: "... и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих" (2 Фес 2:8).

З. Парабатес

Это слово означает "преступник"; слова с этим корнем обозначают конкретные акты нарушения закона (Рим 2:23, 5:14; Гал 3:19; Евр 9:15).

И. Агнозии

Это слово может означать "невежественное поклонение ложным богам" (Деян 17:23; Рим 2:4). Однако это невежество или неведение является грехом и требует искупления (Евр 9:7).

К. Плато

Смысл этого слова — "заблуждение" или "обман". Можно обманывать других (см. Мф 24:5-6), а можно — самих себя (см. 1 Ин 1:8). Сатану называют "обольщавшим всю вселенную" (Отк 12:9; см. также Отк 20:3, 20:7).

Л. Паралтома

Это слово означает собственно "падение"; чаще всего это грех сознательный (Мф 6:14, 18:35). В стихах Рим 5:15-20 это слово встречается 6 раз, обычно его переводят как "преступление" (см. также 2 Кор 5:19; Гал 6:1; Еф 2:1; Иак 5:16).

М. Ипокрисис

Это слово означает "заведомо ложное учение", "подделка", "преднамеренный обман". Его обычно переводят как "лицемерие". Все это можно увидеть в том отрывке, где Павел обличает поведение Петра в Антиохии (Гал 2:11-21). Павел также пишет, что "в последние времена отступят некоторые от веры... через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей" (1 Тим 4:1-2). Лицемеры прежде всего обманывают себя самих, а затем вводят в заблуждение других. Такова ужасная природа этого греха.

Из перечня этих слов можно сделать некоторые выводы:

- (1) Грех — это отклонение от нормы, от образца праведности.
- (2) Всякий грех — это бунт против Бога, нарушение Его заповедей.
- (3) Грех имеет множество форм.
- (4) Грешник несет ответственность за свой грех.

III. ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ

Стремление к ложной цели, злоба, бунт против Бога, заблуждение, преступление, нарушение заповедей, порочность, безбожие, невежество и падение — все это грех. С привлечением всех терминов, которые встречаются в Ветхом и Новом Заветах, можно дать всеобъемлющее (хотя и несколько длинное) определение греха. Но попробуем выразить ту же мысль в более краткой форме.

"Грех есть беззаконие" (1 Ин 3:4). Это определение будет точным, если понимать закон в самом широком смысле. Стронг определяет грех как "нарушение делом или помыслом нравственного закона, данного Богом" (Стронг, *Систематическое богословие* [Strong, *Systematic Theology* (Philadelphia: Judson, 1907)], с. 269).

Грех можно определить и как все то, что противоречит Божьему совершенству. Такое определение будет соответствовать Рим 3:23, где Божье совершенство названо "славой Божией"). Басвелл дает такое определение греха: "Грех — это любое качество творения, которое не являет святости Творца или противоречит ей" (Басвелл, *Систематическое богословие* [Buswell, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1962)], т. 1., с. 264).

Каждый грех направлен против Бога (или против Его закона, что по сути то же самое). Этого нельзя упускать из виду, если мы хотим дать опре-

деление греха, соответствующее Библии. Обычно грехи делят на грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Это разделение неверно: любой грех направлен против Бога (Рим 8:7; Пс 50:6).

Размышляя о различных определениях греха, не будем забывать о том, как ужасен грех в глазах Бога. Об этом точно сказано у пророка Аввакума: "Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь" (Авв 1:13). Грех столь разрушителен, что только смерть Сына Божьего может устранить его (Ин 1:29).

ГЛАВА 35

УЧЕНИЕ ХРИСТА О ГРЕХЕ

Господь говорил о грехе весьма часто — как прямо, так и в притчах. Тем не менее, мы почему-то обычно не считаем грех одной из основных Его тем. Следует также отметить, что Он учил о грехе весьма конкретно. Другими словами, Христу было что сказать о грехе, и Он говорил о нем конкретно и подробно.

I. О КАКИХ ГРЕХАХ ГОВОРИЛ ИИСУС

Господь использует все основные термины, обозначающие грех.

А. Осквернение святыни (Мк 11:15-18)

Очищая храм от торгующих, Он осудил грех святотатства (т.е. осквернения храма, посвященного Богу, и явного неуважения к святыне). Христос очищал храм дважды: в начале и в конце Своего служения (см. Ин 2:12-16).

Б. Лицемерие (Мф 23:1-36)

Осуждая лицемерие саддукеев, книжников и фарисеев, Господь указал, в чем оно проявлялось.

(1) Лицемеры "говорят, и не делают" (Мф 23:3), т.е. не исполняют сами того, чему учат других (23:1-4).

(2) Лицемеры все "дела свои делают с тем, чтобы видели их люди", и поощряют лесть со стороны людей (23:5-12).

(3) Они уклоняются от выполнения своих клятв, пытаются установить различие между клятвой храмом и клятвой золотом храма (23:16-22).

(4) Лицемеры скрупулезно отдают десятину, но "оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру" (23:23).

(5) Они стараются казаться благочестивыми внешне, а "внутри полны хищения и неправды" (23:25).

В. Алчность (Лк 12:15)

Поняв, что алчность — это главная проблема человека, попросившего Его разрешить спор его с братом, Господь предупредил об опасности этого греха.

Г. Хула на Духа Святого (Мф 12:22-37)

Приписывая чудеса Христа силе сатаны, фарисеи богохульствовали. Однако Иисус указал им на возможность исправить ситуацию, признав Его Тем, Кем Он является на самом деле.

Д. Преступление против заповеди (Мф 15:3-6)

Чтобы обойти требование закона и не заботиться о своих престарелых родителях, книжники стали посвящать храму те деньги, которые должны были использовать для этой цели. В конечном счете эти деньги возвращались обратно к ним. Иисус назвал это прямым нарушением заповеди о почитании родителей.

Е. Гордость (Мф 20:20-28)

Служители не должны гордиться своим положением или добиваться почестей.

Ж. Соблазн (Мф 18:6)

Делать то, что может побудить других к греху, само по себе есть грех.

З. Неверность Христу (Мф 8:19-22)

Ставить свое благополучие или даже свои обязанности по отношению к другим людям выше верности Христу — грех.

И. Прелюбодеяние и блуд (Мф 5:27-32)

Этот грех может быть совершен как телом, так и в сердце.

К. Бесплодность (Ин 15:16)

Верующие призваны приносить плоды. Бесплодность противоречит Божьей воле.

Л. Гнев (Мф 5:22)

Господь предупреждает, что этот грех ведет к убийству.

М. Грехи слова (Мф 5:33-34, 12:36)

Господь предписывает не давать клятвенных обещаний, чтобы не стать клятвopреступниками, ибо все, чем мы клянемся, принадлежит не нам. Он говорит также, что нам предстоит ответить за каждое праздноe слово.

Н. Показное благочестие (Мф 6:1-18)

Благочестие напоказ — грех. Если человек делает добро, например, дает милостыню, молится или постится, так чтобы все это видели, то он ценит похвалу людей выше, чем одобрение Бога.

О. Недостаток веры (Мф 6:25)

Постоянная забота о повседневных нуждах показывает недостаток веры в Бога, Который "знает, что вы имеете нужду во всем этом" (Мф 6:32).

П. Пренебрежение к Божьим дарам (Мф 25:14-31 Лк 19:11-27)

Обе притчи говорят о необходимости ответственного отношения верующих к своему служению. Таланты символизируют различные способности, которые Бог дал разным людям. Мины, розданные поровну, символ равных возможностей, которые предоставляет нам жизнь. Слуга, который не использовал ни свои способности, ни свои возможности, подлежит осуждению за свою безответственность.

Р. Отказ от молитвы (Лк 18:1-8)

"...Должно всегда молиться и не унывать..." (Лк 18:1) — так говорит нам притча о неправедном судье.

Этот список конкретных грехов, о которых говорит Иисус, можно было бы продолжить.

II. НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ ГРЕХА

Попробуем классифицировать конкретные грехи.

А. Нарушение закона Моисея

Пример такого беззакония — обычай, связанный со словом "корван". Христос так обличал книжников: "...хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? ...Вы говорите: кто скажет отцу или матери: 'корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался', — тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей" (см. Мк 7:9-13). Тем самым сыну давали возможность не заботиться

о престарелых родителях, то есть нарушать закон. "Корван" по-еврейски означает "дар", в данном случае — пожертвование на храм; однако ясно, что не весь корван отдавали храму, часть суммы оставалась у книжников и у самого дарителя.

Б. Явные грехи

Все грехи губительны; но одни грехи более опасны, чем другие. Об этом говорит Сам Господь: "И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь?" (Мф 7:3). Пилату Иисус сказал: "...более греха на том, кто предал Меня тебе" (Ин 19:11).

Примеры явных и наихудших грехов — отвержение Христа и Его свидетельства о Самом Себе, в том числе хула на Духа Святого (Мф 12:31-32); отвержение Божьих пророков и посланников (Мф 21:33-46).

В. Греховные чувства, внутреннее расположение ко греху

Внешние поступки только выявляют нашу внутреннюю греховность; Господь нередко указывает на корень греха, который находится в сердце человека. Обратите внимание на отрывки Лк 12:13-15 и Мф 20:20-22.

Г. Закваска

Слово "закваска" символизирует в Библии зародыши зла и нечистоты (по мнению некоторых толкователей, Мф 13:33 составляет единственное исключение и говорит о всемирной проповеди Евангелия). Иисус говорит о "закваске фарисейской", "закваске саддукейской" и "закваске Иродовой".

1. Закваска фарисейская. Это показное благочестие; несмотря на внешнюю праведность (Мф 5:20), знание Писания (Мф 23:2), уплату десятины (Мф 23:23) и соблюдение постов (Мф 9:14), фарисеи были внутренне нечисты. "Закваска фарисейская" — это лицемерие (Мф 23:14, 23:26, 23:29; Мк 8:15; Лк 12:1).

2. Закваска саддукейская. Это распространение лжеучений, попытка свести веру к чисто рациональным построениям. Саддукеи отрицали существование ангелов и воскресение из мертвых. Господь не очень много говорил о саддукеях, поскольку неправда их учения была в достаточной мере очевидна (Мф 16:6).

3. Закваска Иродова. Иродиане — это политическая партия, которая поддерживала римскую власть и Ирода. "Закваска Иродова" — это усвоение мирских ценностей, а равно стремление опереться на светскую власть

или действовать иными мирскими методами для достижения "духовного успеха" (Мк 8:15).

Эти три закваски: показное благочестие, лжеучения и использование мирских методов в служении присущи и в наше время многим религиозным течениям и организациям. Предостережения Господа остаются весьма актуальными.

III. ИСТОЧНИКИ ГРЕХА

А. Сатана

Иногда говорят, что Господь не верил в сатану, а говорил о нем, приспособившись к невежеству слушателей. Но Иисус говорил о сатане и тогда, когда не было никакой необходимости делать скидку на невежество слушателей (напр., Лк 10:18). Могущество и методы сатаны были хорошо известны Господу. Господь называл сатану "князь мира сего" (Ин 12:31), "лжец и отец лжи" (Ин 8:44), "лукавый" (Мф 13:19), Он называл его врагом, сеющим плевелы среди добрых семян (Мф 13:39), говорил о "царстве его" (Мф 12:26). Сатана склоняет человека ко греху — так учит Господь.

Б. Мир

Мир сей — царство сатаны; он — "князь мира сего" (Ин 12:31). Поэтому мир сей — источник греха для всех тех, кто сообразуется с ним (см. Ин 15:18-19).

В. Сердце

Господь часто подчеркивает, что поступки человека отражают то, что есть у него в сердце (Мф 15:19).

IV. ВСЕ ЛЮДИ ГРЕШНЫ

Господь прямо говорит, что ни один человек не благ, а благ только Бог (Мф 19:17). Он утверждает, что и избранные Им ученики злы (Лк 11:13), хотя и признает, что они могут делать добрые дела. Грех отчуждает людей от Бога, и все люди грешны.

V. ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА

A. Судьба грешника

Господь сравнивает грешника с заблудшей овцой (Лк 15:4), с потерянной драхмой (Лк 15:8), с блудным сыном (Лк 15:24). Непрощенный грех приводит к гибели и осуждению (Ин 3:16-20).

B. Грешник становится рабом и пленником

Господь со всей определенностью объявил, что фарисеи были рабами дьявола (Ин 8:44). Он объявил в синагоге о Своей миссии, назвав одной из Своих целей "отпустить измученных на свободу" (Лк 4:18). Очевидно, что речь здесь идет о духовных пленниках, о тех, кто поработен греху.

B. Физические последствия греха

Некоторые болезни являются результатом греха (Ин 5:14), хотя, конечно, не все болезни происходят от греха (см. Ин 9:3). Обратите внимание также на стих Мф 8:17.

G. Грехи одних людей влияют на других

Грехи книжников причиняли вред вдовам, а также другим людям, которые следовали их преданиям (Лк 20:46-47). Отец блудного сына, несомненно, много страдал из-за его греха (Лк 15:20). Все грехи, о которых сказано в Нагорной проповеди, влияют на других людей. Всякий грех касается других людей в той или иной мере.

VI. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

A. На каком основании возможно прощение грехов

Об этом сказал Иоанн Креститель: "...вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира" (Ин 1:29). Сам Господь ясно сказал, что прощение грехов стало возможным в результате Его смерти (Мф 20:28; 26:28).

B. Прощенные грешники должны прощать других людей

Об этом Господь напоминал неоднократно: "...если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф 6:14-15; см. также Мф 18:21-35; Лк 17:3-4).

VII. ГРЕХ И ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

В проповеди на горе Елеонской (Мф 24:1-28) Господь говорит об ужасных последствиях греха, которые проявятся в период великой скорби.

А. В отношениях между государствами

Грех станет причиной многих войн (24:6-7)

Б. В отношениях между людьми

Люди "и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга" (Мф 24:10); "во многих охладает любовь" (24:12).

В. В духовной жизни

Последние дни станут временем умножения обмана в духовной сфере. Многие "лжехристы и лжепророки" (24:24) будут обманывать людей с помощью чудесных знамений (см. также 24:5, 11), а затем антихрист установит ложную религию, сядет в иерусалимском храме и будет требовать, чтобы ему поклонялись (15-21). В этот период зло будет более явным и более разрушительным, чем когда-либо раньше.

Подведем итог: учение Христа о грехе обширно; мы видим грех во всех его проявлениях. Господь всегда подчеркивал, что человек несет личную ответственность за свои грехи, и в Своем учении показывал практические последствия греха.

ГЛАВА 36

НАСЛЕДОВАНИЕ ГРЕХА

I. ЧТО ТАКОЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ГРЕХ

Наследственный грех — это то греховное состояние, в котором рождается каждый человек.

Богословы используют различные термины для описания этого понятия. (1) Некоторые пользуются тем же выражением, что и в данной главе: *наследственный* (иногда говорят — *наследуемый*) грех. Этим подчеркивается, что каждый человек наследует свое греховное состояние от родителей и грех, таким образом, передается от одного поколения к другому, начиная с Адама и Евы. (2) Другие называют его *греховной природой*, подчеркивая этим, что грех извратил всю человеческую природу. Термин *греховная природа* указывает на связь между природой человека и его греховными делами — плодами греха. (3) Третьи предпочитают выражение *первородный грех*, поскольку именно грех нашего прародителя Адама стал причиной такой порчи человеческой природы, которая передается по наследству от поколения к поколению.

II. ЧТО ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ ПИСАНИЕ

Библия говорит недвусмысленно: вся природа человека поражена грехом. "По природе" мы "чада гнева", т.е. заслуживаем гнева Божьего (Еф 2:3). По делам мы тоже заслуживаем гнева, но этот стих указывает на наше внутреннее состояние. Пс 50:7 подчеркивает, что это состояние свойственно человеку с момента зачатия, а не приобретается в результате злых дел, совершенных в течение жизни.

Грехом поражены все стороны человеческого существа. (1) Ум его ослеплен (2 Кор 4:4) и извращен (Рим 1:28); люди, будучи "помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией" (Еф 4:18). (2) Чувства его осквернены и низки (Рим 1:21, 24, 26; Тит 1:15). (3) Его воля порабощена греху, а потому противится воле Бога (Рим 6:20; 7:20).

III. ПОЛНАЯ ИСПОРЧЕННОСТЬ

Слово "превратный" (греч. *агокимос*, употреблено в Рим 1:28: "...предал их Бог превратному уму") имеет и другие значения: "не выдержавший испытания", а также "испорченный" и "развращенный". Первый перевод позволяет нам лучше понять концепцию полной испорченности. Быть испорченным — в данном контексте значит "не выдержать Господнего испытания и стать неспособным делать что-либо угодное Богу". Этого испытания не выдержал никто. Полная испорченность рода человеческого означает: (а) что неспособность угодить Богу относится ко всем сторонам природы человека и (б) распространяется на всех людей.

Но это не означает: (а) что каждый человек проявляет свою испорченность в полной мере; (б) что грешник лишен совести или врожденного нравственного сознания, данного ему Богом; (в) что он склонен ко всем видам греха одновременно или (г) что он не может совершить ни одного поступка, который был бы благом с точки зрения других людей или с точки зрения Бога.

Полная испорченность человека означает: (а) что испорченность распространяется на все стороны человеческой природы и на все способности человека и (б) что человеку нечем оправдаться в глазах Бога.

Полную испорченность всегда надо понимать как испорченность в сравнении с абсолютной святостью Бога. В людях есть нечто благое. Человек может делать добрые дела, которые по достоинству оцениваются другими людьми. Но никаким своим делом человек не может заслужить спасение или приобрести благоволение в очах святого Бога.

IV. НАКАЗАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ГРЕХОМ

Греховая природа влечет духовную смерть. Смерть — это разделение; духовная смерть — это отделение человека от Бога в этой жизни (Еф 2:1). Если в течение земной жизни это состояние не изменится, не произойдет духовного возрождения, то за этим последует вторая, вечная смерть (см. Отк 20:11-15).

Духовно мертвый человек может действовать и творить добро, но он подобен срезанному цветку. Срезанный цветок — мертвый он или живой? Он красив и хорошо пахнет, он украсит букет и принесет радость, но он на самом деле мертв, поскольку отделен от источника жизни — корня растения. Рано или поздно он засохнет. Впрочем, всякое сравнение неполно, и в

данном случае мы видим, где оно теряет силу: срезанному цветку никто не может дать новую вечную жизнь, а Иисус дает ее всем верующим в Него.

V. КАК ПЕРЕДАЕТСЯ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ГРЕХ

Первородный грех передается из поколения в поколение; мы наследуем его от родителей, которые получили его от своих родителей. В конечном счете наследственный грех восходит к Адаму и Еве. "...Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть... потому что в нем все согрешили" (Рим 5:12; см. также Быт 4:1, Пс 50:7). Согрешив, прародители могли рождать только грешников. Нет человека, который бы родился праведным; и нет в человеке ничего, что не было бы от рождения поражено грехом. Все в равной мере грешны в очах Божьих. Если бы это было не так, то некоторые нуждались бы в спасении частично, например, на пятьдесят процентов, т.к. были бы лишь наполовину грешниками.

VI. ИСЦЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ГРЕХА

Это исцеление имеет два аспекта. (1) Искупление — это распятие "ветхого человека", греховной природы, так что верующий перестает быть рабом греха (Рим 6:18; 8:1; Гал 5:24). Все, что принадлежало прежней жизни, распято вместе с Христом. Смерть всегда означает отделение; смерть Христа отделила от нас власть первородного греха. (2) Но прежнее не уничтожено окончательно до воскресения; поэтому Бог дает нам Святого Духа, чтобы мы могли побеждать грех в нашей повседневной жизни.

Мы отделены от власти греха смертью Христа и мы освобождаемся от влияния греха силой Святого Духа.

VII. КРАТКИЙ ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ВОЗРАЖЕНИЙ ПРОТИВ ЭТОГО УЧЕНИЯ

A. Пелагианство

Пелагий (Pelagius, британский монах, проповедовавший в Риме около 400 г. от Р. Х.) говорил, что Бог не дает заповеди, которую невозможно исполнить. Если Бог заповедал людям праведность, это значит, что каждый может жить жизнью, свободной от греха. Пелагий учил, что по природе человек — не святой и не грешник; каждый волен выбрать добро или зло (в этом и состоит свободная воля). Он считал, что греховная природа Адама, равно как и его вина, не переходят к следующим поколениям людей: поэтому каждый новорожденный подобен Адаму до грехопадения (с

той разницей, что он имеет перед собой дурной пример Адама и может остеречься). Добро и зло — результат свободного выбора: если человек выбрал добро — это его заслуга. Поэтому пелагианство предает решающее значение в деле спасения добрым делам.

Б. Полупелагианство

С Пелагием спорил его современник Августин. Он учил, что человек не может победить грех своими силами; спастись возможно только милостью Божьей. Полупелагианством называют попытку компромисса между учениями Августина и Пелагия. Оно утверждает, что каждый человек обладает определенной свободой, которая позволяет ему сотрудничать с Божьей благодатью. Человеческая воля ослаблена и его природа извращена в результате падения. Но это извращение не является полным. Человек способен сделать выбор в пользу Бога, который затем дает ему дополнительную благодать. Пример такого компромиссного подхода — учение римско-католической церкви о том, что первородный грех смывается крещением.

В. Социнианство

Это учение восходит к Лелио Социну (Lelio Socinus, 1525—1562) и его племяннику Фаусту Социну (Faustus Socinus, 1539—1604). Социниане — унитаристы; они отрицают Троицу, не признают Божественность Христа. Они полностью отвергают понятие первородного греха, в том числе полную испорченность человека, а также необходимость заместительной жертвы Иисуса Христа для спасения грешников.

Г. Арминианство

Основатель этого течения — Якоб Арминий (Jacobus Arminius, 1560—1609). Сам Арминий лишь в незначительной мере расходился с богословской традицией Реформации, но его последователи существенно увеличили этот разрыв. Арминиане считают, что Адам был невинен, но не свят; что человечество осквернено адамовым грехом, но вины за него не несет, потому что нельзя нести вину за чужие проступки; грех для арминиан — это акт воли, но не греховная природа. Арминиане считают также, что одна из причин возрождения — человеческая воля. Примерно таких же взглядов на грех и на спасение (с некоторыми отличиями) придерживался основатель методистской церкви Джон Уэсли (John Wesley, 1703—1791); его богословскую школу иногда называют "евангелическим арминианством".

Д. Неоортодоксы

В целом неоортодоксы подходят к проблеме греха очень серьезно. Грех, с их точки зрения, — это эгоцентризм во всех его проявлениях, стремление поставить себя на то место, которое по праву принадлежит лишь Богу. Однако они не считают Адама реальной личностью, а третью главу Книги Бытия — исторически достоверным рассказом о грехопадении. Адама они считают аллегорией человечества, а историю грехопадения — историей каждого из нас. Такой подход к библейской истории исключает саму возможность наследования первородного греха.

ГЛАВА 37

ВМЕНЕНИЕ ГРЕХА

I. ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Первородный грех — это не только искажение природы человека; человеку *вменен* Адамов грех. "Вменить в вину" — означает "обвинить"; "вменить в обязанность" — "обязать". Вообще, "вменить" — значит "вовлечь", "заставить разделить что-либо".

В Ветхом Завете можно найти несколько примеров вменения. В Лев 7:18 и 17:4 указывается, что вина вменялась тому, кто не следовал предписанному ритуалу жертвоприношения. В 1 Цар 22:15 и 2 Цар 19:19 содержится просьба не вменять преступления определенным лицам. В Пс 31:2 Давид говорит: "Блажен человек, которому Господь не вменит греха".

В Новом Завете также есть примеры вменения из Ветхого Завета. Павел в Рим 5:13 утверждает, что "грех не вменяется, когда нет закона". Ранее (в главе 4) он пишет, что праведность была вменена Аврааму, когда он поверил, и Давиду, когда он исповедал свои грехи. О вменении праведности Аврааму пишет также Иаков (Иак 2:23). Благодаря смерти Христа, Бог может не вменять людям их преступлений (2 Кор 5:19).

Замечательный пример вменения находим мы в Послании к Филимону: "Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне. Я Павел написал моею рукою: я заплачу" (Флм 18-19). Иными словами, любой долг Онисима должен быть вменен Павлу, и Павел готов заплатить его. Таким же образом наши грехи вменились Христу; и Он заплатил за них сполна.

II. ТРИ СЛУЧАЯ ВМЕНЕНИЯ ГРЕХА И ПРАВЕДНОСТИ

Богословы выделяют три основных случая вменения:

А. Адамов грех был вменен всему человеческому роду: "...в нем все согрешили" (Рим 5:12).

Ниже мы будем подробно рассматривать этот случай.

Б. Грехи всех людей были вменены Христу (1 Пет 2:24; см. также 2 Кор 5:19).

В. Праведность Христа вменилась верующим в Него (2 Кор 5:21).

III. ВМЕНЕНИЕ ГРЕХА АДАМА

А. Основной стих — Рим 5:12

Концепция вмененного греха опирается именно на этот стих, точнее, на истолкование его последних слов "в нем все согрешили".

Иногда эти слова понимают так: все грешат, а потому все умирают. "Слово *согрешили* говорит о совершенных людьми личных грехах (ср. Рим 3:23), которые рассматриваются как личное соучастие в грехе Адама" (Л. Оллен, *Послание к Римлянам* [Leslie C. Allen, *Romans, A New Testament Commentary*, ed. Howly, Bruce & Ellison (Grand Rapids: Zondervan, 1969)], с. 352). Но ведь умирают и младенцы, которые еще не успели согрешить сами. Кроме того, "одним человеком грех вошел в мир" (Рим 5:12). Осуждение и смерть господствуют в мире из-за одного греха Адама, а не из-за различных грехов каждого из нас; эту мысль Павел повторяет пять раз в пяти стихах (Рим 5:15-19).

Иногда смысл этой фразы понимают как "все грешны", или "все грешники". Но важно обратить внимание, что здесь использован глагол в активном залоге. Конечно, это правда, что все люди грешны, но фраза "все согрешили" означает нечто иное. Следует обратить внимание на замечание, сделанное по этому поводу Шеддом. Он указывает, что толкование "все грешники" не соответствует употреблению активной формы глагола; чтобы это было возможно, необходима другая грамматическая форма (Шедд, *Догматическое богословие* [Shedd, *Dogmatic Theology* (New York, 1891)], 2:183-185).

Последователи Барта понимают слова "все согрешили" так: грех — неотъемлемая часть жизненного опыта всех людей. Однако они не считают, что Адам конкретная личность, а грехопадение — историческое событие; поэтому и вопрос о том, почему человечество несет ответственность за грех Адама, для них не стоит. По их толкованию, в этом стихе ничего не говорится ни о первородном, ни о вмененном грехе.

Все согрешили, когда согрешил Адам. Именно такое толкование этой фразы согласуется с употребляемой в ней формой глагола и с контекстом

всего стиха Рим 5:12. "Это напоминание о реальном историческом событии... Физическая смерть стала уделом человека, но не из-за личного греха. Действительно, грешат все, но здесь Павел говорит не об этом. Он говорит о грехе Адама как о средоточии греховности всех людей" (А. Микельсен, *Комментарий к Посланию к Римлянам* [A. Berkeley Mickelsen, *Romans, The Wicliffe Bible Commentary*, ed. Pfeiffer & Harrison (Chicago: Moody, 1962)], с. 1197).

Б. Почему в Адаме "все согрешили"

Как могло произойти, что в одном человеке, Адаме, согрешили все? Каким образом ответственность за грех одного ложится на всех?

По этому поводу существуют две основные теории: (а) теория представительства (или теория договора) и (б) теория семени Адама, восходящая к Августину.

1. *Теория представительства* считает Адама представителем всего человечества; поэтому его грех повлек за собой осуждение всех людей. Первый грех был совершен одним Адамом, но коль скоро он представлял всех людей, то Бог считает весь род человеческий вовлеченным в этот грех. Другое название этой концепции — *теория договора*. Эта теория предполагает существование соглашения, по которому Адам был уполномочен представлять все человечество. Поскольку согрешил тот, кто заключал договор, то вина пала и на тех, от чьего имени он действовал, т.е. на всех людей. Предполагается, что об этом договоре с Адамом упоминается в Ос 6:7.

2. *Теория семени Адама* предполагает, что человечество не просто было представлено Адамом, а реально (органически) находилось в нем. "Павел учит о единстве человечества. Это обобщение учения Ветхого Завета о единстве рода. Трагическая картина такого единства представлена в Иис Н 7:16-26, где описано, как поступок Ахана стал причиной поражения Израиля в Гае. ...Ахан никого не назвал соучастником в своем грехе, он один был виновным, однако уничтожены были вместе с ним и все, кто был с ним связан семейными узами" (Микельсен, *Комментарий к Посланию к Римлянам*, с. 1197–1198). Другой подобный пример мы находим в Послании к Евреям: "...Левий... в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца" (Евр 7:9-10); заметим, что до рождения Левия оставалось почти 200 лет. Как Авраам "содержал в себе" Левия, так и

Адам "содержал в себе" всех нас; Левий принимал участие в выплате десятины, а мы принимали участие в грехопадении.

Вот почему грех Адама вменяется каждому из нас.

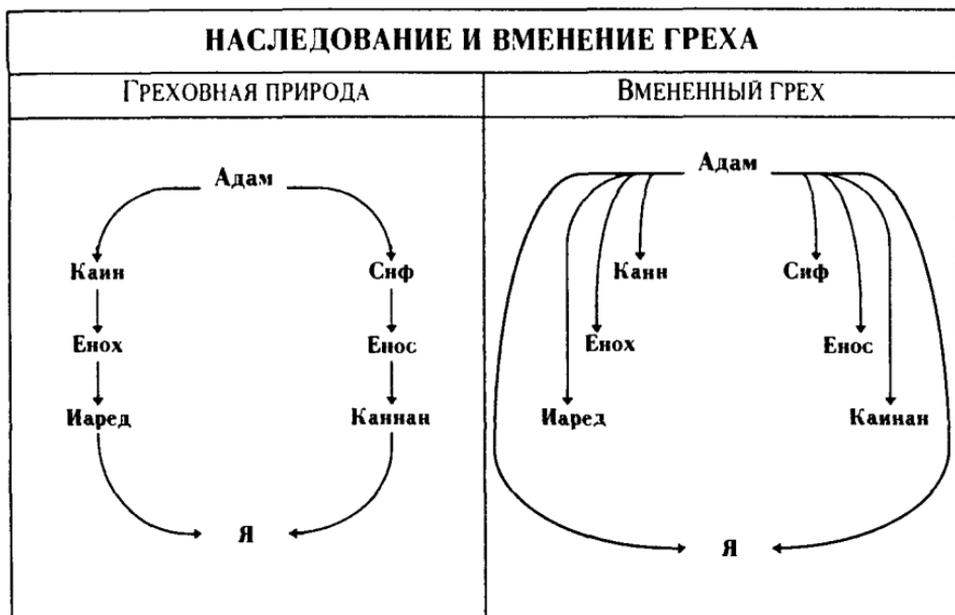
Вот пример вменения ответственности из современной жизни (этот печальный случай произошел на самом деле). Билл и Джо вместе наняли автомобиль и поехали домой на рождественские каникулы. По дороге произошло столкновение (за рулем был Джо, а Билл спал на заднем сиденье). Билл получил серьезное увечье и потребовал в судебном порядке компенсации причиненного ущерба. Ответчиком был водитель машины, которая столкнулась с ними; он грубо нарушил правила движения. Однако ответчик пытался доказать, что Джо был невнимателен за рулем и поэтому также виноват в происшедшей аварии. Вот отрывок из письма, которое Билл получил от своего адвоката: "Если суд решит, что Джо тоже виноват, то его вина будет вменена вам, авария будет считаться происшедшей по вине обеих сторон, и, следовательно, компенсации за увечье вы не получите. В этом случае ничего нельзя будет добиться".

Почему Билл может вместе с Джо понести ответственность за его предполагаемую невнимательность? Потому, что автомобиль они наняли вместе. Почему мы несем ответственность за грех Адама? Потому, что мы люди, как и он. Как деньги, уплаченные Биллом вместе с Джо, соединили их, так и человеческая природа соединяет нас с Адамом. Мы виновны вместе с ним и вместе с ним нуждаемся в спасении.

IV. КАК ВМЕНЯЕТСЯ ГРЕХ

Грех вменяется нам непосредственно от Адама. В Адаме был я сам; мне и вменен Адамов грех. Это непосредственное вменение, без участия каких-либо посредников (в том числе моих родителей, их родителей и т.д.).

В этом состоит существенное отличие вмененного греха от наследуемой греховной природы. Передача наследуемого греха опосредована множеством людей, стоящих между мной и Адамом. Это различие показано ниже на схеме.

V. НАКАЗАНИЕ ЗА ВМЕНЕННЫЙ ГРЕХ

Наказанием за вмененный грех является физическая смерть (см. Рим 5:13-14). Напомним, что наследственный грех (или греховная природа) наказывается духовной смертью, то есть отделением от Бога.

VI. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВМЕНЕННОГО ГРЕХА

"...Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни" (Рим 5:18). Нам вменился Адамов грех; но нам вменилась и праведность Иисуса, как только мы уверовали в Него. Как все люди пребывают в Адаме, так и каждый верующий пребывает во Христе; и праведность Христа принадлежит каждому верующему.

Как это может быть? Вот подлинный случай, который может послужить иллюстрацией. Преступник, приговоренный к смерти, завещал, чтобы роговицу его глаза пересадили слепому (эту операцию тогда только начинали делать, поэтому история получила широкую огласку).

Врачи сотворили чудо, и слепой прозрел. Теперь представим себе, что бывшего слепого арестовали на том основании, что его роговая оболочка

принадлежит убийце. Любой судья скажет, что перед законом он чист; и роговица глаза, принадлежавшая некогда преступнику, теперь принадлежит невинному, и, следовательно, тоже "чиста перед законом". Так обстоит дело и с нами. Я пребывал в Адаме, когда он согрешил, а потому повинен смерти. Но Бог сотворил чудо несравнимо большее, чем любая пересадка органов: я теперь пребываю праведным во Христе и безо всякого осуждения стою пред святым и праведным Судьей. Я был некогда в Адаме, а ныне во Христе: вот чудо, которое сотворил со мной Бог по милости Своей.

ГЛАВА 38

ЛИЧНЫЙ ГРЕХ

Когда говорят о грехе, чаще всего имеют в виду именно личный грех. Мы унаследовали от Адама греховную природу; нам вменен его грех; но именно грехи, которые совершаем мы сами, делают очевидной для нас реальность греха.

I. ЧТО ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ ПИСАНИЕ

В Рим 3:9-18 Павел говорит об осуждении всех людей за грехи, которые совершают они сами. "...Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро..." (Рим 3:12). Злые дела выражаются как в словах, так и в поступках. Это обман, развращенность, богохульство, убийство, угнетение, жестокость, вражда, нечестие.

В Писании много говорится о конкретных грехах, например, о лжи (1 Ин 1:6), о лицепритии и пристрастности (Иак 2:1-4), о ссорах и зависти (1 Кор 3:3-4). В Послании к Галатам Павел приводит перечень личных грехов (5:19-21), где среди прочих упомянуты колдовство, прелюбодеяние, распри, зависть.

II. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ ГРЕХОВ

A. Грешат все

Все, кроме грудных младенцев, совершают грехи. Об этом пишет и Иаков ("все мы много согрешаем", Иак 3:2), и Павел ("как Иудеи, так и Эллины, все под грехом", Рим 3:9; "все согрешили и лишены славы Божией", Рим 3:23).

Б. Грех может быть явным или тайным

Грех — это не только поступок; грехи совершаются и в помыслах. Прелюбодеяние, сребролюбие, зависть, идолопоклонство — все начинается с помыслов (см. Мф 5:27-28; 2 Кор 10:5; Кол 3:5-6).

Наконец, грехом может быть как действие, так и бездействие: "...кто разумеет делать добро и не делает, тому грех" (Иак 4:17).

В. Существуют различные степени и категории греха

Господь сказал Пилату: "...более греха на том, кто предал Меня тебе" (Ин 19:11). Следовательно, существуют различные степени вины; первосвященник Каиафа виновен в большей степени, чем Пилат (хотя и Пилат виновен)!

Ветхий Завет делает различие между грехами по неведению и сознательным дерзким непослушанием. "Если же кто... сделает что дерзкою рукою... истребится душа та... Ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил" (Числ 15:30-31). Такой грех не предполагал искупления принесением жертвы, но согрешивший должен был быть убит. Именно за подобное дерзкое нарушение заповеди о субботнем дне израильтяне побили камнями нарушителя (Числ 15:32-36). И наоборот, "если какая душа согрешит по ошибке... пусть представит... тельца... в жертву о грехе" (Лев 4:2-3). Перечень неумышленных нарушений закона приведен в Лев 5:1-4.

В Новом Завете также проводится подобное различие между грехами людей просвещенных и непросвещенных. "Раб же тот, который знал волю Господина своего... и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше" (Лк 12:47-48).

Бывает грех, который "не простится" (Мф 12:31-32) и грех "к смерти" (1 Ин 5:16).

Католическая церковь различает простительные и смертные грехи. Считается, что человек совершает простительный грех, когда преступает закон Бога в чем-то не очень существенном; такой грех легко прощается (даже без исповедания); но смертный грех может быть отпущен только через таинство покаяния. Такое учение не соответствует Писанию.

Подобным образом и те, кто полагает, что дети Божьи могут лишиться спасения, обычно считают, что одни грехи не столь опасны и из-за них нельзя потерять спасение, а другие грехи более опасны, и те, кто их совершает, могут потерять спасение. Подобное деление грехов на две категории обычно весьма субъективно.

III. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ ЛИЧНЫЙ ГРЕХ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ?

Строго говоря, нет. Личный грех человек совершает сам и сам за него отвечает. Это не исключает того, что наши грехи могут повлиять на других людей.

IV. ГЛАВНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ЛИЧНОГО ГРЕХА

Главное последствие всякого личного греха — потеря общения с Богом. Неверующий лишен общения с Богом из-за своих грехов. Христианин — член Божьей семьи; но когда он грешит, он порывает с ней. Это не значит, что он перестает быть членом семьи; но он становится блудным сыном, теряя то общение, которое имел, и те духовные блага, которыми пользовался. Если он исповедает свои грехи, то получит прощение и его примут обратно.

V. КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ ЛИЧНЫХ ГРЕХОВ

Личный грех может быть прощен. Когда человек принимает Христа, ему прощаются все грехи (Еф 1:5-7). Верующему грехи прощаются через исповедание; этим восстанавливается его общение с Богом и с членами Божьей семьи (1 Ин 1:9). Иначе говоря, для новообращенного прощение грехов — это вступление в Божью семью; для верующих прощение через исповедание — это восстановление семейных отношений после временного разрыва.

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ГРЕХА

ВИД ГРЕХА	ТЕКСТ ПИСАНИЯ	КАК ОН ПЕРЕДАЕТСЯ	НАКАЗАНИЕ	СПАСЕНИЕ
Наследственный грех	Еф 2:3	От родителей к детям	Духовная смерть	Искупление и дары Святого Духа
Вмененный грех	Рим 5:12	Непосредственно от Адама	Физическая смерть	Вмененная праведность Христа
Личный грех	Рим 3:23 1 Ин 1:9	Не передается	Потеря общения с Богом	Прощение

ГЛАВА 39

ХРИСТИАНИН И ГРЕХ

І. ПРАВИЛО ЖИЗНИ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА

Христианин не свободен ни от греха, ни от закона. Те, кто думает иначе, ошибаются. Эти ошибочные теории называются соответственно ложный перфекционизм и антиномизм.

Ложный перфекционизм (от англ. "perfection" – совершенство) гласит, что христианин вовсе не грешит, потому что из него вырван корень греха, греховная природа. (В действительности же от греховной природы мы освобождаемся только в воскресении). Умеренные перфекционисты утверждают, что греховная природа полностью не искореняется, но христианин может некоторое время воздерживаться от греха. Но безгрешность – это не просто отсутствие явно греховных поступков; это полное согласие с волей Божьей и исполнение всей воли Божьей; тем самым это нечто гораздо большее, чем "воздержание от греха". На самом же деле, когда Библия говорит о совершенстве, имеется в виду духовная полнота и зрелость; совершенство противопоставляется не греху, а незрелости. Такое совершенство, о котором говорит Библия, действительно возможно для верующих; и верующие должны достигать совершенства уже здесь, в земной жизни. (Блестящее обсуждение этого вопроса см. в работе В. Гриффит-Томаса *Библейское учение о совершенстве* [W. H. Griffith Thomas, *The Biblical Teaching Concerning Perfection*] , "The Sunday School Times", июль, 22, 1944, с. 515-516.)

Антиномизм (от греч. *анти* – против, *номос* – закон) – это теория, которая гласит, что христианин свободен от закона. Свободу антиномизм понимает как вседозволенность. Христианское учение о свободе иное: христианин свободен от рабства греха; эта свобода – свобода следовать за Христом. Свобода – не беззаконие, а послушание закону. Вопрос: какому именно закону? В библейской истории их известно несколько; сегодня христиане призваны исполнять закон Христа (Гал 6:2).

Какой же должна быть, согласно Библии, жизнь христианина? Христианин не свободен от закона, и освободиться от присутствия греха он тоже не может. Основное правило христианской жизни — ходить во свете (1 Ин 1:7). Христианин имеет перед собой пример Бога как абсолютно совершенный образец святости: "Бог есть свет" (1 Ин 1:5). Но, может быть, Бог насмехается над нами, давая нам задание, которое мы не в силах выполнить? Ни в коей мере; напротив, требования, которые он предъявляет каждому из нас, в точности соответствуют уровню нашего духовного развития. Общий смысл этих требований один — ходить во свете Его святости. "Если говорим, что не имеем греха [т.е. избавились от греховной природы, как учит перфекционизм], — обманываем самих себя" (1 Ин 1:8). "Если говорим, что мы не согрешили [в течение некоторого периода времени, как учат умеренные перфекционисты], то представляем Его лживым" (1 Ин 1:10). "Кто говорит: 'я познал Его', но заповедей Его не соблюдает [именно в этом состоит ошибка антиномистов], тот лжец" (1 Ин 2:4; см. также 1 Ин 2:6). А "кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том" (1 Ин 3:24).

Каждый христианин может выполнить это правило, то есть ходить во свете. Для каждого верующего это означает разное количество света — сообразно его силам. Круг света, в центре которого находится христианин, расширяется по мере его духовного роста, и тем быстрее, чем лучше он реагирует на этот свет, поступая соответственно тому свету, что дает Бог каждому из нас. Но правило "ходить в свете" сохраняет силу на любой стадии духовного роста.

Подведем итог. Образец для христианина — святой Бог. Основное правило христианской жизни — ходить во свете, возрастая к духовной зрелости. Таково истинное учение Библии о совершенстве.

II. ВРАГИ ХРИСТИАНИНА

Кто и что мешает христианину ходить во свете? Его враги — мир, плоть и сатана.

А. Мир

В главе 25 (Сатана — "князь мира сего") мы подробно обсудили, что такое "мир сей". Напомним основные выводы.

1. Что это такое? Мир сей представляет собой гигантскую подделку; во главе его стоит сатана — мастер подделок; впрочем, сатана может ис-

пользовать любую тактику, чтобы нанести верующему ущерб. (Нам нередко бывает трудно определить границу мирской системы, понять, в какой мере та или иная концепция или деятельность является результатом мирского влияния).

2. Наша защита. Защита верующего против уловок мира сего — это "всеоружие Божие" (Еф 6:13-18), знание умыслов сатаны (2 Кор 2:11), трезвость и бодрствование (1 Пет 5:8). К этому списку следует добавить веру — ее даже можно назвать главным оружием. "...Сия есть победа, победившая мир, вера наша" (1 Ин 5:4). Верую мы соединяемся со Христом и становимся участниками Его победы на Кресте. Верующий "побеждает мир" (1 Ин 5:5). Но для того, чтобы преуспевать в вере, необходимо постоянно упражняться в ней, "подвизаться добрым подвигом веры" (1 Тим 6:12).

Б. Плоть

1. Что это такое? Плотью называют первопричину греха внутри нас; иногда плоть отождествляют с греховной природой. Плоть производит "дела плоти" (см. Гал 5:19 и далее), ей присущи похоть и страсти (Гал 5:24; 1 Ин 2:16). Она может поработить верующего (Рим 7:25). В ней нет ничего доброго (Рим 7:18), поскольку присутствие новой жизни во Христе делает все, что связано с плотью, ветхим и бесполезным. Это могут быть и откровенно злые дела, аморальные поступки; иногда это дела, которые могли бы быть хороши сами по себе, но тем не менее не угодны Богу, поскольку являются делами плоти.

2. Как мы можем победить. Победить мы можем только сораспявшись Христу: "...те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями" (Гал 5:24), т.е. освободились от ее господства, присоединились к смерти Христа и умерли для греха. Мы побеждаем не потому, что уничтожаем плоть, а потому, что поступаем по Духу (Гал 5:16).

В. Сатана

О сатане мы уже говорили достаточно подробно. Напомним еще раз, чем он опасен:

1. Он тщательно планирует свои действия. Возможности сатаны превосходят человеческие, и он использует их все, чтобы строить "козни диавольские" (Еф 6:11; см. также 2 Кор 2:11).

2. *Сатана неотступен.* Он "ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить" (1 Пет 5:8).

3. *Сатана могущественен.* Его опасно недооценивать (см. Еф 6:12; 1 Ин 4:4; Иуд 1:9).

III. НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ

А. Для тех, кто не принял Христа

Неверующий, если он умрет в этом состоянии и тем самым не получит прощения своих грехов, будет брошен в озеро огненное на вечную муку. (Отк 20:15).

Б. Для христиан

1. *Разрыв общения.* Согрешив, верующий прерывает свое общение с Богом (1 Ин 1:3,6-7).

2. *Потеря радости.* Грех приводит к потере радости (Ин 15:11; Гал 5:22).

3. *Тьма.* Совершив грех, мы ходим во тьме (1 Ин 1:6; 2:10).

4. *Препятствие в молитве.* Грех лишает нас дерзновения в молитве (1 Ин 3:19-22).

В. Для верующего, который грешит постоянно

1. *Наказание.* Наказание может быть самого разного рода (Евр 12:5-11). Одной из форм наказания является болезнь (1 Кор 11:30).

2. *Отлучение.* Иногда бывает необходимо отлучение от церкви (см. Мф 18:17; 1 Кор 5).

3. *Физическая смерть.* В некоторых случаях наказанием за упорство в грехе бывает физическая смерть (1 Кор 11:30; 1 Ин 5:16).

Наш милосердный Отец Небесный часто бывает очень терпелив к нашим грехам, избавляя нас от суровых наказаний. Но мы должны помнить, что грех имеет разрушительные последствия; даже если не следует явного наказания, он оставляет шрамы — в жизни и в душе. Кроме того, всем нашим делам будет дана оценка, когда мы явимся "пред судилище Христово" (2 Кор 5:10)¹.

¹ Подробнее о судилище Христовом см. в гл. 91. — *Примеч. ред. перевода.*

IV. ПРОФИЛАКТИКА ГРЕХА

Всегда лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее. Бог дал возможность предотвращать грех. Это подобно профилактической прививке, которая предотвращает смертельную болезнь.

А. Слово Божье

Слово Божье, действующее в наших сердцах, предотвращает грех, потому что оно предупреждает, напоминает, воодушевляет нас, дает нам силы и руководит нами тогда, когда мы подвергаемся искушению (Пс 118:11).

Б. Ходатайство Христа

Наш Господь "всегда жив, чтобы ходатайствовать" за нас (Евр 7:25). Он молится, чтобы мы не грешили; на земле он молился о Петре (Лк 22:32) и обо всех учениках (Ин 17:15). В чем конкретно состоит Его молитвенное служение, мы никогда не узнаем в этой жизни; возможно, и на небесах не все будет нам открыто.

В. Дары Святого Духа

Дары Святого Духа многочисленны; остановимся на тех, которые призваны помочь нам удержаться от греха.

1. Дух Святой делает явным наше пребывание во Христе. Так, например, если мы и "распяли плоть с ее страстями и похотями", то все же мы нуждаемся в действии Духа, чтобы это проявилось в нашей жизни (см. Гал 5:16-24).

2. Научение. Святой Дух учит нас более глубокому проникновению в Слово Божье, помогая лучше различать добро и зло (1 Кор 2:10; Евр 5:14). Чтобы противостоять очевидным грехам, может быть достаточно поверхностного знания. Но чем глубже наше знание, тем больше грехов мы сможем предотвратить.

3. Помощь в молитве. Руководя нами в молитве, Святой Дух дает нам увидеть способы, которыми мы можем воспрепятствовать действию греха в нашей жизни (Мф 6:13; Рим 8:34; Еф 6:18).

4. Дух открывает возможности для служения. Открывая перед нами возможности для служения (Ин 7:37-39), Святой Дух не дает нам тратить наше время, деньги и силы на грех (Отк 12:11).

V. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Для того, чтобы получить прощение грехов, достаточно исповедать их (Ин 1:9). Исповедание — это не просто рассказ о грехах; исповедать грехи — значит увидеть их так, как их видит Бог. Это, безусловно, включает в себя раскаяние и искреннее желание измениться, освободиться от грехов. Если, несмотря на это, верующий согрешил снова, ему нужно снова исповедать грех; другого выхода нет.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Нам легче осознать ужасные последствия греха, когда мы думаем о тех, кто отверг Христа. Мы знаем, что наказание — вечное отлучение от Бога. Но грехи христиан не менее серьезны. Все грехи глубоко огорчают Бога. Христос умер за наши грехи, совершенные как до покаяния, так и после него. Христианин — член Божьей семьи; тем больше его грехи ранят Небесного Отца. Мы должны иметь знание. Мы должны употреблять ту силу, которую Он дает нам. Мы должны стремиться угодить Ему. Мы должны упорно бороться, пользуясь тем оружием, которое получили от Него. Но более всего нам нужно постоянно духовно расти.

"Если мы знаем, что внутри нас идет война, то пусть это будет для нас утешением. Эту брань вели все святые. ... Чувствуем ли мы постоянное противоборство Духа и плоти, обнаруживаем ли, что не можем делать того, что должны? Сознаем ли присутствие в нас двух начал, ведущих битву за господство над нами? Если наше сердце — поле этой битвы, это добрый знак! Возблагодарим Бога за это. Это верная примета того, что Господь трудится над нашим сердцем, совершает дело освящения. ... Нет ничего хуже безразличия, бесчувствия, апатии и омертвения сердца" (Дж. Райл, *Святость* [J. C. Ryle, *Holiness* (London: Hunt, 1839)], с. 82).

Мы — члены Божьей семьи, поэтому "поспешим к совершенству" (Евр 6:1).

Р А З Д Е Л І Х

**ГОСПОДЬ НАШ
ИИСУС ХРИСТОС**

ГЛАВА 40

ХРИСТОС ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

В учении о Христе можно выделить два главных вопроса: о Личности Христа ("Кто Он?") и о Его делах ("что Он сделал, что Он делает и что Он совершит в будущем?"). Все это составляет предмет христологии; однако главное дело Христа — искупление рода человеческого, и поэтому учение об искуплении и спасении (сотериология) обычно рассматривается отдельно от христологии как особый раздел богословия (сотериологии посвящен следующий раздел нашего учебника).

Мы изложим христологию примерно в следующей последовательности: Христос до воплощения; Христос, униживший Себя, т.е. в течение Своей земной жизни (название "воплотившийся Христос" было бы неточным, потому что воплощение продолжается и после вознесения); служение Христа после вознесения — в настоящее время и в будущем. С земной жизнью Христа связан ряд богословских проблем: кенозис (это греческое слово можно перевести как "уничужение"); соотношение Божественной и человеческой природы во Христе; безгрешность Христа.

Учение о Личности Христа — основа всего христианского вероучения. Это в первую очередь относится к учению о спасении; если наш Господь не есть Тот, Кем Он Себя называл, если Его свидетельство о Самом Себе неверно, то и Его смерть не может быть искуплением наших грехов.

I. ПРЕДСУЩЕСТВОВАНИЕ ХРИСТА

A. Что это значит

Предсуществование Христа означает, что Христос существовал до Своего рождения в мир. Некоторые богословы понимают утверждение о предсуществовании Христа следующим образом: Он существовал до сотворения мира, более того, всегда, до начала времен (предвечно). Строго говоря, предсуществование не равносильно предвечному существованию; но обыч-

но те, кто верит в существование Христа до Его рождения в Вифлееме, верят и в Его предвечность (и наоборот).

Б. Почему это так важно

1. Если Христос существует только с момента Своего рождения, то не существует Вечной Троицы.

2. Вечность — неотъемлемый атрибут Бога. Если Христос не существовал всегда, то Он и не Бог.

3. Христос Сам говорил о Своем предсуществовании. Если Он лгал, то и другие Его слова тоже могут оказаться ложью.

В. Что говорит Писание о предсуществовании Христа

1. *Его пришествие с небес.* Священное Писание говорит о пришествии Христа с небес, что подтверждает Его существование до Его рождения (см. Ин 3:13,31)

2. *Его участие в сотворении мира.* Если Христос участвовал в сотворении мира, то Он, несомненно, существовал прежде сотворения (см. Ин 1:3; Кол 1:16; Евр 1:2).

3. *Его связь с Богом.* Христос сказал: "Я и Отец — одно" (Ин 10:30); Он говорил о славе Божьей, которую Он имел у Отца прежде бытия мира (Ин 17:5). Павел также утверждал, что Христос "не почитал хищением быть равным Богу" (Флп 2:6), т.е. равен Богу-Отцу по природе. Эти отрывки свидетельствуют и о Его предвечности.

4. *Его качества.* Он утверждал, что обладает всей полнотой Божества; другие также подтверждали это. Этот вопрос мы подробнее рассмотрим ниже; сейчас достаточно вспомнить один стих: "...ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно..." (Кол 2:9).

5. *Свидетельство Иоанна Крестителя.* Иоанн родился раньше Иисуса, однако он свидетельствовал, что Иисус существовал до него (Ин 1:15, 30).

II. ПРЕДВЕЧНОСТЬ ХРИСТА

А. Что это значит

Предвечность — это нечто большее, чем существование до воплощения, и даже чем существование до сотворения мира. Предвечность Христа означает, что Он существовал всегда. Обычно те, кто верит в предсуществова-

ние Христа, считают, что Он вечен; однако Арий, признавая Его существование до воплощения, отрицал вечность Сына Божьего. "Сын рожден, и поэтому должен иметь начало", — утверждал он. В наше время сходных взглядов придерживаются свидетели Иеговы; они также отрицают предвечность Слова.

Б. Почему это так важно

Отрицать предвечность Христа — значит: (а) отрицать Троицу и (б) Божественность Сына Божьего; это значит также — (в) объявлять Его лжецом.

В. Писание свидетельствует о предвечности Христа

Сын единосущен Отцу, значит, Сын вечен, так же как и Отец. Обратите внимание на греческое слово *характер* в Послании к Евреям (1:3); это слово переведено в синодальном переводе как "образ ипостаси", а в новом переводе епископа Кассиана — как "отпечаток сущности" (Бога-Отца). Итак, Христос является точным образом сущности или природы Бога.

Предвечность есть неотъемлемое качество Бога, следовательно, и Христа, Который есть "отпечаток сущности" Бога.

Ветхозаветные пророки свидетельствовали о Мессии, что Он вечен. Михей говорит о рождении Того, "Которого происхождение из начала, от дней вечных" (Мих 5:2; см. также Авв 1:12; слово "издревле" у Аввакума может означать "с древнейших времен", но может означать и "от вечности"); слова пророка Исаяи "Отец будущего века" (Ис 9:6) говорят, скорее, о вечном бытии Христа в будущем, а не в прошлом, т.е., строго говоря, не относятся к вопросу о предвечности.

Сам Христос утверждал, что Он предвечен: "...прежде нежели был Авраам, Я есмь" (Ин 8:58; если бы Господь сказал: "Я был", это значило бы, что Он существовал до Авраама; но "Я есмь" означает предвечное бытие).

"...Слово [то естъ Христос] было Бог" (Ин 1:1) (а не "Слово было Божественно", как считают Моффат (Moffatt) и Гудспид (Goodspeed)). Евангелист употребляет слово *Теос* (Бог), а не *теиос* (Божественный), хотя *теиос* употребляется в других местах Нового Завета (см., напр., Деян 17:29 и 2 Пет 1:3). Свидетели Иеговы переводят (на английский язык) конец Ин 1:1 так: "The Word was a god" ("Слово было одним из богов"). Это, безусловно, искажение Писания. Отсутствие определенного артикля в греческом оригинале в данном случае ни о чем не говорит, так как опре-

деляющие существительные, стоящие перед глаголом, как в этом случае, как правило, употребляются без определенного артикля (см. Л. Моррис, *Комментарий к Евангелию от Иоанна* [Leon Morris, *Commentary on the Gospel of John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971)], с. 77 и далее).

III. ЧТО СОВЕРШИЛ ХРИСТОС ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

А. Он создал мир

1. *Весь мир сотворен Им.* "Все чрез Него начало быть..." (Ин 1:3; см. также Кол 1:16; Евр 1:2). Христос — Истинный, Всемогущий Бог, Творец вселенной.

2. *Весь мир сотворен для Него.* "...Все Им и для Него создано..." (Кол 1:16). Христос — Господь, Владыка мира.

3. *Он не только Творец, но и Вседержитель.* "...Все Им стоит" (Кол 1:17). Бог-Сын не оставляет сотворенный Им мир, но поддерживает его бытие.

Б. Христос — Ангел Ягве

1. Ангел Ягве (Ангел Господень, Ангел Божий) говорит и поступает, как Бог, принимая то, что по праву принадлежит лишь Богу (см. Быт 16:7-14, 21:17-18, 22:11-18, 31:11-13; Исх 3:2; Суд 2:1-4, 5:23, 6:11-22, 13:3-22; 2 Цар 24:16; Зах 1:12, 3:1, 12:8). При этом Он отличается от Ягве (Быт 24:7; см. также Зах 1:12-13). Ангел Ягве — второе Лицо Троицы; это подтверждается тем фактом, что после воплощения Христа прекращаются явления Ангела Ягве. Кроме того, в Ветхом Завете мы читаем, что Ангел Ягве сопровождал сынов Израилевых, когда они оставили Египет (Исх 14:19; 23:20); а в Новом Завете сказано, что Христос был тем камнем (или скалой)¹, который сопровождал Израиль (1 Кор 10:4).

2. Какое служение совершил Христос как Ангел Ягве? (1) Он — Посланник Божий (см. Быт 16:7-14, 22:11-18, 31:11-13). (2) Он направлял и защищал народ Израиля (см. Исх 14:19, 23:20; 4 Цар 19:35). (3) Он поражал и истреблял народ Израиля во время Божьего суда (1 Пар 21:1-27). (4) Он укреплял пророка Илию (3 Цар 19:5-7).

¹ В новом переводе епископа Кассиана эта мысль передана более ясно: "...пили из духовной скалы, следовавшей за ними. А скала — это был Христос". — *Примеч. ред. перевода.*

В. Другие служения Христа

Нам ничего не известно о каких-либо других служениях Христа до Его воплощения. Служение Мессии — это служение воплотившегося Христа, хотя пророчества о Мессии были даны до воплощения. В целом ветхозаветные времена можно назвать "временами неведения" (Деян 17:30). В Ветхом Завете нет еще откровения о Троице; поэтому Ветхий Завет не говорит о Спасителе как о втором Лице Троицы; он говорит только о Боге-Спасителе.

Величайшее служение Христа, искупление, невозможно без воплощения. Всемогущий, вечный Бог пребывал как бы в тени, пока воплощение, подобно лучу, не высветило Его славу (Ин 1:17; Тит 2:11).

ГЛАВА 41

ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТА

I. Что это значит

Слово "воплощение" в Библии не встречается. Однако Иоанн говорит: "...Слово стало плотию..." (Ин 1:14); он пишет о Христе, пришедшем "во плоти" (1 Ин 4:2; 2 Ин 7). Это значит, что второе Лицо Троицы — предвечный Бог принял человеческую природу. Христос не был человеком до своего рождения в мире, ибо "Слово стало плотию" (в Ин 1:14 употреблено соответствующее греческое слово *эгенето*; напротив, в стихах 1:1-2 четыре раза встречается *эн*, то есть "было"). Иисус — Человек во всем, кроме греха; подчеркивая Его безгрешность, Павел пишет, что "Бог послал Сына Своего в *подобии плоти греховной*" (Рим 8:3).

II. ПРОРОЧЕСТВА О ВОПЛОЩЕНИИ

A. Пророчество о Богочеловеке

Пророк Исайя предсказал, что Мессия придет как Богочеловек. "Ибо Младенец родился нам... и нарекут имя Ему... Бог крепкий (*Эль-Гиббор*)" (Ис 9:6). Слово *гиббор* означает "герой", а словом *Эль* пророк Исайя называет только истинного Бога (и никогда — языческих богов; ср. Ис 31:3). Итак, Исайя говорит о Младенце и Герое. Который есть Бог. Это — пророчество о Богочеловеке; в одном стихе сказано как о Его Божестве, так и о Его человечестве (см. Э. Янг, *Книга пророка Исайи* [Edward J. Young, *The Book of Isaiah* (Grand Rapids: Eerdmans, 1964)], т. 1, с. 335-338).

Та же самая истина о нашем Господе открыта нам в Его имени "Эммануил" (Ис 7:14). Это имя (более точная транскрипция *Иману-Эль*) означает "с нами Бог". Это означает нечто большее, чем просто Его присутствие рядом со Своим народом. Смысл пророчества состоит в том, что "дева" (т.е. девственница) родит людям Бога (см. Э. Янг, *Книга пророка Исайи*, т. 1, с. 289-291).

Б. Пророчество о девственном рождении¹

В стихе Ис 7:14 — пророчество о девственном рождении. Либеральные богословы говорят, что перевод слова *алма* как "дева" неверен, что "дева" — это *бетула* и если бы Исайя действительно имел в виду девственницу, то он употребил бы именно это слово. На самом деле, в древнееврейском языке *алма* — это девушка, достигшая брачного возраста, а *бетула* — незамужняя женщина. Строго говоря, и *алма*, и *бетула* — необязательно девственница (см. Есф 2:17; Иез 23:3; Иоил 1:8).

Но обычно *алма* все-таки предполагает девственность (в Ветхом Завете нет примера, когда этим словом называли бы ту, что явно не была девственницей). Ревекку называют *алма*, когда сватают ее за Исаака (см. Быт 24:43). Это слово встречается всего семь раз; в Септуагинте в двух случаях *алма* переведено на греческий как *партенос*, то есть дева. То же слово употребляет евангелист Матфей, цитируя стих Ис 7:14 (см. Мф 1:23).

О какой деве идет речь? Здесь есть три основных толкования. (1) Исайя говорит о молодой женщине (может быть, девственнице, а может быть, и нет), жившей в его времена. К рождению Мессии эти слова не имеют отношения. Но как тогда понимать стих Мф 1:23? (2) "Строго мессианское" толкование — слова Исайи относятся к деве Марии, и только к ней. Однако если ничего подобного не произошло во дни Исайи, то почему пророк обращает свои слова к Ахазу? (3) Пророчество Исайи относится как к его современнице, так и к деве Марии.

Мы склоняемся к последнему толкованию. Можно задаться вопросом: кто эта девушка, современница Исайи, рассказ о которой стал пророчеством о рождении Мессии? На это дают три возможных ответа. (а) Это жена Ахаза; тогда младенец — это будущий царь Езекия. (б) Это будущая жена Исайи (см. Ис 8:3; в этом случае следует предположить, что первая жена Исайи, мать Шеарясува, к тому времени уже умерла); тогда младенец — будущий сын Исайи, скорее всего Магер-шелал-хаш-баз. (в) Это — неизвестная нам израильская девушка; в этом случае имя ее сына нам также неизвестно.

¹ Английский богословский термин "The Virgin Birth" часто переводят на русский язык не как *девственное рождение*, а как *непорочное зачатие*. Безусловно, эти выражения обозначают одно и то же событие, однако они подчеркивают разные аспекты этого события. *Девственное рождение* (как и английское "The Virgin Birth") подчеркивает сверхъестественное рождение Младенца Иисуса без участия мужчины, а "непорочное зачатие" — тот факт, что Иисус не унаследовал при рождении греховную природу Адама. — *Примеч. ред. перевода.*

Матфей несомненно считает рождение Иисуса исполнением пророчества Исаяи; по этому вопросу все толкователи сходятся.

III. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИЗОШЛО ВОПЛОЩЕНИЕ

A. Свидетельства Писания

Бог воплотился, родившись от девы. Воплощение продолжается и будет продолжаться вечно, теперь уже в воскресшем теле. Девственное рождение — единовременное событие.

Когда Гавриил сообщил Марии о том, что она родит Мессию, она возразила, что для этого ей нужно иметь мужа. Ангел сказал Ей в ответ, что ей не нужен муж: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя..." (Лк 1:35).

Матфей подчеркивает факт девственного рождения в родословии нашего Господа (Мф 1:16). Он говорит о том, что Иосиф был мужем Марии, но лишь от Марии "родился Иисус, называемый Христос". Соответствующее местоимение ("от которой") стоит в единственном числе женского рода, что ясно указывает на то, что Иисус родился только от Марии, а не от Марии и Иосифа.

Апостол Павел пишет: "...Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону..." (Гал 4:4). Неясно, идет ли здесь речь о девственном рождении; возможно, что Павел говорит о лишь о воплощении в целом; слово "единородный" — то же, что и в стихе Ин 1:14, где также речь идет о воплощении.

Как смысл, так и взаимосвязь текстов Ис 7:14, Лк 1:35, Мф 1:16 и Мф 1:22-23 совершенно ясны; эти стихи свидетельствуют о девственном рождении нашего Господа.

Почему было необходимо девственное рождение? Оно не было непременным условием для того, чтобы Христос был свободен от влияния греховной природы — Бог мог бы сохранить Его от такого влияния и в том случае, если бы земных родителей у Него было двое. Девственное рождение было знаком, знамением уникальности Того, Кто родился. Мы не знаем, было ли известно об этом современникам земной жизни Христа, и насколько широко это было известно; но уже ко времени написания Евангелий Церковь признавала девственное рождение Христа несомненным фактом. С начала II века учение о девственном рождении — неотъемлемая часть учения Церкви (см., напр., послание Игнатия Антиохийского

(Богоносца) к Смирнянам (I, 1)¹; см. также книгу Г. фон Кампенхаузена *Девственное рождение в богословии древней Церкви* [Hans von Campenhausen, *The Virgin Birth in the Theology of the Ancient Church. Studies in Historical Theology* (Naperville: Allenson, 1964)], т. 2, с. 10-20).

Б. Родословия Иисуса Христа

Родословие Христа приводится как у Матфея (Мф 1:1-16, от Авраама, 41 имя), так и у Луки (Лк 3:23-38, от Адама, 77 имен). В этих родословиях есть расхождения; обычно это объясняют тем, что Матфей приводит родословие Иосифа, а Лука — родословие Марии.

С этим выводом согласны не все. Альфред Пламмер пишет: "Это — самое очевидное объяснение (хотя и несколько запутанное). Почему же никто не предложил его до 1490 г., когда эту мысль впервые высказал Амний из Витербо (Amnius ex Viterbo)?" (А. Пламмер, *Критико-экзегетический комментарий к Евангелию от Луки* [Alfred Plummer, *A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Luke* (ICC, Edinburgh: T. & T. Clark, 1910)], с. 103).

В то же время Ф. Годе, обосновывая это объяснение, указывает на то, что в родословии, приведенном у Луки, перед всеми именами, кроме имени Иосифа, стоит артикль. "Тем самым, — считает он, — Иосиф выпадает из родословия" (F. Godet, *A Commentary on the Gospel of St. Luke* [Edinburgh: T. & T. Clark, 1910], т. 1, с. 195-204).

Некоторые толкователи считают, что в обоих родословиях записаны имена предков Иосифа. Сопоставляя имена в конце одного и в начале другого родословия ("Иисус... был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, Матфатов...", Лк 3:23-24; "...Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии...", Мф 1:15-16) они предполагают, что "Матфат" и "Матфан" — это два написания имени одного и того же человека. В этом случае Иаков и Илия — родные братья, а Иосиф — сын Илии и наследник своего бездетного дяди Иакова (возможно, что Илия, овдовев, женился на вдове своего бездетного брата, согласно обычаю левирата) (подробности см. в кн. Дж. Махена *Девственное рождение Христа* [J. G. Machen, *The Virgin Birth of Christ* (New York: Harper, 1930)], с. 207-209).

Существует еще один убедительный довод в пользу того, что Лука ведет свое родословие по линии Марии. Родословие, приведенное Матфеем,

¹ Перевод на русский язык — напр., в кн. *Ранние отцы Церкви* (Брюссель: Жизнь с Богом, 1988), с. 134. — *Примеч. ред. перевода.*

идет через Иехонию. А Иехония был проклят — никто из его потомков "не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее" (Иер 22:30; у Иехонии было семь сыновей, возможно, приемных, см. 1 Пар 3:17-18). Таким образом, если бы Иисус был сыном Иосифа, то Он не мог бы, согласно этому пророчеству, владычествовать в Иудее; но если Он — Сын только Марии, то это проклятие на Него не распространяется (см. Р. Громацкий, *Девственное рождение Христа* [Robert Gromacki, *The Virgin Birth of Christ* (Grand Rapids: Baker, 1981)], с. 150-159). На это, однако, возражают, что если Иисус — Сын Давидов через Натана (согласно родословию в Евангелии от Луки), а не через Соломона (как у Матфея), то проклятие Иехонии на Него все равно не распространяется.

Некоторые полагают, что проклятие Иехонии было снято, когда Бог избрал и возвысил Зоровавеля. "...Буду держать тебя, как печать, ибо Я избрал тебя..." (Агг 2:23) — эти слова могут означать восстановление мессианских обетований для Зоровавеля и его потомков. Имя Зоровавеля есть в обоих родословиях — и у Луки, и у Матфея.

Лука ясно дает понять, что Иисус не был сыном Иосифа; в то же время Его право на престол не связано только с происхождением Его матери (престол, как правило, наследовался по мужской линии). Заметим, наконец, что во время земной жизни Иисуса никто не оспаривал Его наследственного права на престол Давида.

IV. ЗАЧЕМ БОГ ВОПЛОТИЛСЯ?

"...Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной..." (Рим 8:3). Для чего Он это сделал?

А. Бог воплотился, чтобы явить нам Себя

Бог открывает Себя по-разному (например, в величии сотворенного мира). Но только воплотившись Бог являет нам Свою сущность, хотя и под неким покровом тайны (Ин 1:18; 14:7-11). Человеку невозможно увидеть Отца иначе, как через познание Сына, а познать Сына сегодня мы можем через изучение Писания, которое свидетельствует о Нем. Он стал человеком, и этим явил Себя как Личность; поскольку Он Бог, это откровение абсолютно истинно (Ин 14:11).

Б. Бог воплотился, чтобы дать нам пример

"...Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его..." (1 Пет 2:21; см. также 1 Ин 2:6). Он — Человек и прожил трудную человеческую жизнь; эта жизнь — пример для нас. Он — Бог, и поэтому дает нам силы следовать Его примеру.

В. Бог воплотился, чтобы стать совершенной Жертвой за наши грехи

Бог должен был воплотиться, чтобы стать нашим Спасителем. Плата за грех — смерть. Бог бессмертен; Спаситель должен быть человеком, чтобы умереть. Но расплатиться за грех всех людей во все времена может только вечный Бог; поэтому Спаситель должен быть Богочеловеком. Наш Господь Иисус Христос — Богочеловек (см. Евр 10:1-10).

Г. Бог воплотился, чтобы исполнить Божье обетование Давиду

Гавриил возвестил Марии, что ее Сыну будет дан престол Давида (Лк 1:31-33). Здесь речь идет не о том, что Бог царствует над всеми делами людей; престол Давида должен был унаследовать человек, потомок Давида (см. 2 Цар 7:12-16). Однако тот, кто вечно наследует этот престол, должен быть бессмертным. Поэтому тот, кто в конечном счете исполнит это обетование, должен быть Богочеловеком.

Д. Бог воплотился, чтобы разрушить дела диавола

"Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола" (1 Ин 3:8). (Обратите внимание: апостол делает ударение именно на воплощении Христа, а не на Его воскресении, как можно было бы ожидать.) Сатана — "князь мира сего", и он должен быть разбит там, где господствует, то есть в этом мире. Поэтому Христос был послан в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола.

Е. Бог воплотился, чтобы мы имели Первосвященника, способного "сострадать нам в немощах наших"

Бог никогда не подвергается искушениям. Богу нужно было стать подобным нам и, подвергнувшись искушениям, почувствовать на Себе бремя наших слабостей, чтобы сочувствовать нам, будучи нашим Первосвященником (Евр 4:14-16).

Ж. Бог воплотился, чтобы вершить суд

Хотя многие считают Бога-Отца Судьей всех людей, истина состоит в том, что таким Судьей будет Христос (Ин 5:22, 27). Весь суд будет вер-

шить Господь Иисус, "потому что Он есть Сын Человеческий". Именно этот титул связывает Христа с Его миссией на земле. Почему Судья должен быть Человеком, жившим на земле? Потому, что тогда Он сможет по праву отвергнуть все попытки людей оправдать и извинить себя. Для чего Судья должен также быть Богом? Для того, чтобы Его суд был верным и справедливым.

Итак, воплощение имеет самое прямое отношение к познанию Бога и к спасению, к нашей повседневной жизни и к нашим насущным нуждам, к грядущему суду и Царству Божьему. Поистине, воплощение — главное событие мировой истории.

СЛУЖЕНИЯ БОГОЧЕЛОВЕКА

СЛУЖЕНИЕ	КАК ЧЕЛОВЕК	КАК БОГ	ТЕКСТ ПИСАНИЯ
Спаситель	Он умер за нас	Он Своей смертью искупил нас	Рим 1:3-4
Первосвященник	Он был принесен в жертву	Он ходатайствует за нас перед Отцом	Евр 4:14-16
Судья	Он судит человечество	Он судит справедливо	Ин 5:22
Образец христианской жизни	Он служит нам примером	Он дает нам силы следовать за Собой	1 Ин 2:6

ГЛАВА 42

ХРИСТОС, ПРИШЕДШИЙ ВО ПЛОТИ

Вероопределение Халкидонского собора (451 г.), касающееся Личности воплотившегося Христа, принято всеми ортодоксальными христианами. Оно гласит:

"Итак, последуя святым отцам, мы все согласно учим исповедовать Одного и Того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и Его же Самого совершенного в человечестве; подлинно Бога и Его же Самого подлинно человека, из разумной души и тела; единосущного Отцу по Божеству и Его же Самого единосущного нам по человечеству; подобного нам во всем, кроме греха; прежде веков рожденного от Отца по Божеству, а в последние дни Его же Самого для нас и нашего спасения рожденного по человечеству от Марии девы Богородицы; Одного и Того же Христа, Сына, Господа Единородного, познаваемого в двух природах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно; при этом разница природ не исчезает через соединение, но тем более свойства каждой природы сохраняются, сходясь в одно Лицо или в одну Ипостась не рассекаемого или разделяемого на два лица, но Одного и Того же Сына и единородного Бога-Слово, Господа Иисуса Христа; так с древнейших времен о Нем изрек-ли пророки и наставил нас Сам Господь Иисус Христос и передал нам символ веры отцов наших".

Вот более сжатое описание Личности Христа во плоти: в Нем полное Божество и совершенное человечество навсегда соединяются в одно Лицо без смешения, без изменения, без разделения и без отделения. Еще раз перечислим ключевые моменты этого описания: "полное Божество" (или Божественная природа, т.е. все атрибуты Бога в полной мере); "совершенное человечество" (мы говорим "совершенное", а не "полное", чтобы подчеркнуть, что Христос безгрешен); "в Одно Лицо" (не "в две личности", но в Единственную Личность Христа); "навсегда" (ибо Христос по-прежнему пребывает во плоти, хотя и в воскресшем теле, см. Деян 1:11, Отк 5:6).

I. ПОЛНОЕ БОЖЕСТВО ХРИСТА

A. Христос обладает атрибутами Бога

1. *Он вечен.* Он Сам свидетельствовал о том, что существовал "прежде бытия мира" (Ин 17:5; см. также Ин 8:58).

2. *Он вездесущ.* Он утверждал, что может присутствовать везде (Мф 18:20; 28:20).

3. *Он всеведущ.* Он показал, что знает помышления людей и будущее — то, что может знать лишь всеведущий Бог (Мф 16:21; Лк 6:8; 11:17; Ин 4:29).

4. *Он всемогущ.* Он явил Свое всемогущество и свидетельствовал о нем (Мф 28:18; Мк 5:11-15; Ин 11:38-44).

Писание свидетельствует и о других качествах Бога, присущих Иисусу Христу, например, о неизменности: "Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же" (Евр 13:8). Здесь мы перечислили только те, о которых Он говорил Сам.

B. Христос творит то, что может творить только Бог

1. Он имеет власть прощать грехи (Мк 2:7); здесь речь идет о вечном прощении, которое принадлежит лишь Богу.

2. Он дает жизнь тем, кто мертв духовно. — "оживляет, кого хочет" (Ин 5:21).

3. Он воскрешает умерших физической смертью (Ин 11:43)

3. Ему дана "власть производить и суд" (Ин 5:27; см. также Ин 5:22).

B. Христа называли Богом

1. "...Я сказал: *'Я Сын Божий'*" (Ин 10:36). Христос редко называл Себя так, но другие звали Его этим именем. Потому Каиафа и спрашивает Его: "...Ты ли Христос, Сын Божий?" (Мф 26:63). Что означают эти слова? Рассмотрим примеры из Ветхого Завета. Вот "один человек из сынов пророческих" (3 Цар 20:35), о котором далее сказано: "и пошел пророк" (3 Цар 20:38). "Собрались сыновья певцов" (Неем 12:28); о них же — "певцы" (Неем 12:40-42). Поэтому "Сын Божий" означает "Бог". "В древнееврейском языке эта конструкция означает обычно не подчиненность, а равенство или тождество. Так, Шимон, вождь восстания против римлян (132—

135 гг.), был назван именем Бар Кохба, что значит 'сын звезды'¹. Это отсылка к Книге Чисел ('Восходит звезда от Иакова...', Числ 24:17), причем 'сын звезды' означает то же, что и 'звезда'. Варнаву называют 'сын утешения' (Деян 4:36), т. е. утешитель; сыновей Зеведеевых — 'сыны громовы' (Мк 3:17), т. е. подобные грому. Когда Даниил пророчествует о 'Сыне человеческом' (Дан 7:13) и когда мы встречаем эти слова в Новом Завете, мы понимаем, что они значат — 'Человек'. Почему Христа обвинили в богохульстве, когда Он назвал Себя 'Сыном Божиим' (Ин 10:36)? Именно потому, что 'Сын Божий' означало 'равный Богу', 'Бог'; именно так понимали эти слова современники Христа" (Дж. Басвелл, *Систематическое христианское богословие* [J. Oliver Buswell, *A Systematic Theology of the Christian Religion* (Grand Rapids: Zondervan, 1962)], т. 1, с. 105).

2. "Господь мой и Бог мой" (Ин 20:28) — так называет Иисуса Фома. В Новом Завете Христос назван "Богом" (Ин 1:1; Евр 1:8), "Господом" (Мф 22:43-45; Ин 20:2), "Царем царей и Господом господствующих" (Отк 19:16). Павел утверждает, что Иисус есть Господь (Рим 10:9), и добавляет: "...всякий, кто призовет имя Господне, спасется" (Рим 10:13). Последний стих — цитата из Книги пророка Иоиля (Иоил 2:32). Захария пророчествует о своем сыне, Иоанне Крестителе: "...предвидешь пред лицом Господа..." (Лк 1:76; ср. Мал 3:1). В последних двух текстах Ветхого Завета словом "Господь" переведено "Ягве" — собственное имя Бога Израилева². Поэтому сопоставление Рим 10:13 и Иоил 2:32, а также Лк 1:76 и Мал 3:1 ясно свидетельствует о полном Божестве Иисуса Христа.

Г. Он Сам говорил, что Он — Бог

Пожалуй, самый яркий пример — то, что Он сказал в храме на празднике обновления: "Я и Отец — одно" (Ин 10:30). Эти слова утверждают и различие между Отцом и Сыном, и Их единосущность. Иудеи поняли Иисуса именно в таком смысле и хотели побить Его камнями "за богохульство" (Ин 10:33), т.е. за то, что Он объявил Себя Богом.

Итак, не только ученики называли Иисуса из Назарета Богом; Он говорил это Сам. Следовательно, необходимо сделать выбор: либо Его притязания справедливы, либо Он лгал. А Христос утверждал, что Он есть Бог в полной мере, без всяких оговорок.

¹ Это имя дал Шимону рабби Акива, один из иудейских духовных лидеров; тем самым он признал Шимона мессией. — *Примеч. ред. перевода.*

² Об имени "Ягве" см. в гл. 7. — *Примеч. ред. перевода.*

II. СОВЕРШЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Человечность Христа отрицают реже, чем Его Божественность. Почему? Пока Христос — только человек, вы можете принимать Его слова, или не принимать, или же принимать "в той или иной степени". Но совершенная человечность — камень преткновения для многих. Некоторые охотно признают Иисуса замечательным человеком (забывая о Его притязаниях, которые они считают ложными), великим человеком (хотя, по их мнению, Он ввел многих в заблуждение); но совершенным Человеком они Его все-таки не считают — ведь тогда им пришлось бы действительно прислушаться к Его словам.

А. У Него было человеческое тело

Зачатие Христа было сверхъестественным; но тело Его, как и всякое человеческое тело, росло и развивалось. Он Сам называл Себя Человеком (Ин 6:40).

Б. Его душа и дух были человеческими

Не следует думать, что тело Христа было человеческим, а душа и дух — Божественными. Совершенная человечность Иисуса объемлет собой и материальную, и нематериальную стороны человеческой природы (Мф 26:38; Лк 23:46).

В. Он проявлял человеческие свойства

Иисус Христос бывал голоден (Мф 4:2). Он испытывал жажду (Ин 19:28). Он уставал (Ин 4:6). Он испытывал чувство любви и сострадания (Мф 9:36). Он плакал (Ин 11:35). Он переносил искушения (Евр 4:15). Все это — истинно человеческие качества.

Г. Его называли Человеком

Сам Господь часто называл Себя "Сын Человеческий" (в Евангелиях более 80 раз). Это имя связывает Его с землей и Его миссией на земле. Оно подчеркивает Его человеческую природу, Его смирение (Мф 8:20), Его страдания и смерть (Лк 19:10) и Его будущее царствование (Мф 24:27).

Христа называли "Сыном Давидовым" — потомком Давида, законным наследником его престола и мессианских обетований.

Павел также называет Его Человеком (1 Тим 2:5).

III. ЕДИНСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ВО ХРИСТЕ

Ипостасное соединение двух природ во Христе, вероятно, одно из самых сложных богословских понятий. Никто из нас, живущих ныне, не видел Бога; только Библия открывает Его нам. Никто из нас, живущих ныне, не встречал совершенных людей; только Библия рассказывает нам о совершенном (до грехопадения) Адаме и о совершенном Человеке Иисусе Христе. Если каждое из этих понятий — полное Божество и совершенное человечество — сами по себе трудны для восприятия, то нам тем более трудно уразуметь их соединение во Христе.

А. Что значит термин "природа"

Следует делать различие между природой и сущностью. Во Христе — две природы, но одна сущность. (Несториане не различали сущность и природу и в результате пришли к учению о двух сущностях и двух личностях во Христе). Басвелл понимает природу как "комплекс атрибутов" (Дж. Басвелл, *Систематическое христианское богословие*, т. 1, с. 54). Воплощенному Христу — Единой Личности принадлежат все атрибуты Бога и все атрибуты Совершенного Человека.

Б. Соединение двух природ

Халкидонский символ веры гласит: "Учим исповедовать... Одного и Того же Христа, Сына, Господа Единородного, познаваемого в двух природах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно". Воплощенный Христос обладает всеми атрибутами Бога и Совершенного Человека. Божественные и человеческие атрибуты не "сливаются в одно" (как считало евтихианство), человеческое не "замещается" Божественным (как считал аполлинаризм), не разделяются на "человеческую природу" и "Божественную Личность" (как считали несториане). Во Христе — две природы, но одно Лицо, или Ипостась. Мы вправе говорить о Личности Богочеловека, но не следует говорить о "Богочеловеческих природах" или "Богочеловеческих свойствах". Это означало бы слияние или смешение Божественных и человеческих атрибутов.

Кальвинисты считают, что соединение природ не связано с переходом атрибутов от одной природы к другой. Лютеране, напротив, считают возможным такой переход. Так, например, Лютер отстаивал вездесущность человеческой природы Христа; он разработал это учение в 1527-28 гг.,

чтобы обосновать веру в реальное присутствие Христа в Вечере Господней.

В. Общение атрибутов

Общение атрибутов означает, что свойства двух природ принадлежат одной Личности неслитно (т. е. природы не смешиваются и не сливаются) и нераздельно (т. е. Личность не разделяется). На практике это означает, что Христос может быть явлен слабым, однако всемогущим; незнающим, однако всеведущим; ограниченным, однако бесконечным.

Атрибуты не переходят от одной природы в другую; это означало бы изменение комплекса атрибутов, а тем самым и природы; например, если бы бесконечность перешла в человеческую природу, то Божественная природа утратила бы полноту своей Божественности. Но все атрибуты (и Божественные, и человеческие) явлены в одной Личности. Можно сказать, что Сама Личность проявляет то одну, то другую природу. Богословы разделили деяния Христа соответственно природам, из которых они происходят; Ходж выделил 4 таких категории (см. книгу Ходжа *Систематическое богословие* [Hodge, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1960)], т. 2, с. 78 и далее), а Валвурд — 7 категорий (Валвурд, *Господь наш Иисус Христос* [Walvoord, *Jesus Christ Our Lord* (Chicago: Moody, 1974)], с. 116-117). Вот некоторые примеры такого рода классификаций: (а) деяния, в которых проявляются обе природы — например, искупление; (б) деяния, в которых проявляется Божественная природа (субъектом этих деяний, безусловно, является Личность Христа) — например, предвечность; (в) деяния, в которых проявлялась человеческая природа — например, когда Христос испытывал жажду.

Мы не беремся судить, насколько полезны такие классификации. Гораздо важнее помнить о том, что все атрибуты принадлежат единой Личности, Богочеловеку. Как единая Личность. Он испытывал жажду; Он знал все; Он не знает "ни дня, ни часа"¹, когда придет опять; наконец, именно как единая Личность, Он умер (это нам, наверное, труднее всего вместить). Конечно, Божество не умирает и не испытывает жажды; но Богочеловек Иисус Христос испытывал жажду и умер.

¹ Мф 25:13; ср. Мк 13:32. — *Примеч. ред. перевода.*

Г. Сознал ли Христос Свое Богочеловечество?

Всегда ли Сам Христос сознал как Свое Божество, так и Свое человечество? Ответ состоит в том, что по Божеству Личность всегда осознала Себя, а по человечеству Христос возрастал в самопознании.

Д. Две воли во Христе

Имеет ли Христос одну волю или две? Халкидонский собор, не отвечая прямо на этот вопрос, учением о двух природах во Христе неявным образом указал на две воли, соответствующие двум природам. В VII веке распространилось лжеучение монофелитов: они учили, что во Христе — две природы, но только одна (Божественная) воля. Учение монофелитов было признано ересью Вселенским собором 680 г. в Константинополе. Вообще говоря, смысл этого вопроса зависит от того, что мы понимаем под словом "воля". Если "воля" — это окончательное решение в каждом конкретном случае (так считает Валвурд), то, поскольку решение Христос в каждом случае принимал одно, то и воля у Христа одна; но если "воля" — это внутренняя модель принятия решений, то есть то, что приводит личность к решению (так считаем Басвелл и мы), то воли у Него две: Божественная и человеческая. Божественное и человеческое во Христе, соединяясь, дают конкретный акт — решение и действие.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

А. Докетизм

Эта гностическая ересь восходит к Маркиону (Marcion, конец I в.). Докетизм учит, что Христос только казался человеком (греч. *dokeo* — "кажусь"). Докеты ставят под сомнение не только воплощение, но и воскресение во плоти и искупление. Это лжеучение, в частности, имеет в виду Иоанн (1 Ин 4:3).

Б. Эбионизм

Эта ересь возникла во II в. Эбиониты считали Иисуса сыном Иосифа и Марии, а Его рождение — естественным. Согласно их учению, при крещении Иисус "был избран стать сыном Божиим" и "соединился с вечным Христом".

В. Арианство

Ариане отрицали предвечность Бога-Слова. Арий утверждал, что Иисус рожден, а значит, должен иметь начало. Ариане считали, что Христос не единосущен (*омоусиос*), а подобосущен (*омиусиос*) Отцу¹. Арианство было осуждено на Никейском соборе (325 г.).

Г. Аполлинаризм

Аполлинарий Младший (умер ок. 390 г.) признавал две природы во Христе; однако он (разделяя мнение, что человек состоит из плоти, души и духа) учил, что Христос имел человеческое тело и человеческую душу, но вместо человеческого духа в Нем был Божественный Логос, господствовавший над человеческой душой и человеческим телом. Это ошибочный взгляд, умаляющий человеческую природу Христа.

Д. Несторианство

Несториане разделяют Христа на два Лица (неизвестно, восходит ли это учение к самому Несторию). Согласно этому учению, Иисус Христос был единой формой или проявлением (*просопон*) двух "соприкасающихся" природ; человек Иисус, родившийся от Марии, удостоен усыновления от Бога, а Бог-Слово принял образ раба; следствием этого и стало явление Иисуса из Назарета, однако человек Иисус и Бог-Слово — отдельные Личности. Несторианство осуждено Вселенским собором в Эфесе (431 г.).

Е. Евтихианство

Евтихий, архимандрит Константинопольский (ок. 378–454 гг.), выступил против несторианства с монофизитских позиций (монофизитством называется учение об одной природе Христа). Евтихий говорил: "...исповедую, что Господь наш состоит из двух природ прежде соединения, а после соединения исповедую одну природу"; при этом единая природа предполагается не вполне Божественной и не вполне человеческой, но смешанной. Ересь Евтихия была осуждена Вселенским собором в Халкидоне (451 г.).

После Халкидонского собора появилась другая форма монофизитства — монофелитство. Монофелиты учили, что во Христе — две природы, но

¹ Термина *омиусиос* придерживались полуариане (их так и называли — омиусиане): Арий же говорил "иносущный" (*гетероусиос*). — *Примеч. ред. перевода.*

только одна Божественная воля. Монофелитство было осуждено Вселенским собором в Константинополе (680 г.).

Изучение чужих ошибок очень полезно; это не только помогает прояснить истину, но и заставляет следить за точностью выражений. В богословии весьма важен тщательный выбор слов и различие оттенков их значения.

ЕРЕСЬ	ВРЕМЯ ВОНИКНОВЕНИЯ	ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА	БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА	ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ
Докетизм	I век	Отрицается: Христос "только казался" человеком	Принимается	—
Эбионизм	II век	Принимается	Отрицается: Иисус — сын Иосифа и Марии	—
Арианство	IV век	Принимается	Отрицается: Сын не предвечен и не единосущен Отцу	Осуждено Никейским собором, 325 г.
Аполлинаризм	IV век	Божественный Логос вместо человеческого духа	Принимается	Осужден Константинопольским собором, 680 г.
Несторианство	V век	Во Христе — "два Лица"		Осуждено Эфесским собором, 431 г.
Евтихианство	V век	Не вполне человек После соединения одна природа	Не вполне Бог	Осуждено Халкидонским собором, 451 г.
Учение Церкви		Совершенная человечность Христос — Единая Личность	Полная Божественность	Утверждено Халкидонским собором, 451 г.

ГЛАВА 43

ХРИСТОС: ПРОРОК, ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ЦАРЬ

Иногда служение Христа рассматривают с точки зрения такого трехчастного деления; это древняя традиция, она восходит к Евсевию Кесарийскому (ок. 260–340). Еврейское слово "Мессия", равно как и греческое "Христос", означает "Помазанный"; но пророки, священники и цари — тоже помазанники (см. 3 Цар 19:16; Ис 61:1; Исх 30:30, 40:13; 1 Цар 10:1, 15:1; 3 Цар 19:15-16).

1. ХРИСТОС — ПРОРОК

А. Кто называл Его Пророком

Грядущего Мессию-Пророка предрекал Моисей. "Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. — Его слушайте" (Втор 18:15). В ветхозаветные времена Бог посылал Своему народу пророков, но окончательно исполнились слова Моисея только во Христе (см. Деян 3:22-24). Простой народ говорил о Христе: "...Сей есть... Пророк" (Мф 21:11), поэтому фарисеи и первосвященники "побоялись народа, потому что Его почитали за пророка" (Мф 21:46; см. также Ин 7:40-53). Кроме того, Иисуса называли "Равви" (т.е. "Учитель") — не потому, что Он получил соответствующее образование, но потому, что Он действительно был великим Учителем (Ин 3:2; см. также Ин 1:38).

Господь Сам назвал Себя Пророком (см. Мф 13:57; Мк 6:4; Лк 4:24, 13:33; Ин 4:44). Он говорил, что пришел передать людям слова от Бога, а это и есть миссия пророка (Ин 17:8; 8:26; 12:49-50; 15:15).

Б. Как пророчествовал Христос

Во время служения нашего Господа на земле Он учил людей и проповедовал им слово от Бога (Мф 4:17; 7:29).

У Христа, как Проповедника и Учителя, был определенный стиль.

1. *Он проповедовал спонтанно.* Это не значит, что Он проповедовал редко, это значит, что Он использовал всякий повод для проповеди. Господь умел использовать любую возможность. Он мог воспользоваться службой в синагоге (Мк 1:21); а если не было возможности проповедовать в помещении, Он учил народ под открытым небом (Мк 4:1).

2. *Его проповеди не были систематичны.* Это объясняется тем, что, как сказано выше, Господь использовал для проповеди любую возможность. Если мы захотим понять, например, учение Христа о грехе, нам придется самим приводить это учение в систему, используя материал различных проповедей, бесед и притч. Это одна из задач толкователя Писания.

3. *В его проповеди было много примеров и иллюстраций.* Он говорит на понятном слушателям языке. Обратите внимание: иногда один из примеров Господа обращен к мужчинам, а другой — к женщинам (см. Мф 24:40-41; Лк 15:4, 15:8).

4. *Он часто задавал вопросы.* Чаще всего это бывало во время споров (см., напр., Мф 22).

5. *Он учил "как власть имеющий".* Возможно, это самая выдающаяся особенность пророческого служения Христа. Его слово было "со властью" (Лк 4:32), в отличие от учения книжников и фарисеев (Мк 1:22), и со всей ясностью показывало глубину истины.

В. Три важнейших проповеди Христа

Среди множества проповедей и пророчеств Христа, рассыпанных по всем Евангелиям, можно выделить три важнейших: Нагорная проповедь (Мф 5-7), пророческая беседа на горе Елеонской (Мф 24-25) и беседа с учениками на Тайной Вечере (Ин 13-16).

Наверное, самые трудные для толкования тексты в Библии — те, что содержат учение Самого Христа. Почему это так? Дело в том, что Господь, во-первых, жил по закону Моисея и строго соблюдал его; во-вторых, Он также объявил себя Царем Израиля; и наконец, когда Израиль не признал Его Царем, то Он открыл новую главу Божьего плана — основал Церковь и преподавал апостолам учение о Церкви. Иными словами, Его жизнь и учение связаны одновременно с тремя различными аспектами Божьего плана — Законом, Церковью и Царством. Нам необходимо уметь различать эти три сферы в учении Христа, не смешивать их друг с другом; это непростая задача.

1. Нагорная проповедь. Некоторые утверждают, что Нагорная проповедь описывает путь к спасению. Но тогда непонятно, почему там ничего не сказано ни об искуплении, ни об оправдании? Если бы это действительно было описание пути к спасению, то это значило бы, что можно спастись одними делами.

Иногда полагают, что эта проповедь устанавливает нормы повседневной христианской жизни. Однако попытки сделать эту проповедь обязательной нормой для всех членов Церкви в нашем неправедном мире обычно приводят к отказу от буквального толкования многих мест Нагорной проповеди. Кроме того, если эта проповедь обращена к Церкви, то почему Господь не упоминает в ней о Духе Святом, водительство Которого столь важно для христианской жизни и самого существования Церкви?

Другие связывают Нагорную проповедь с вестью о Царстве Христовом. "С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь; ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф 4:17; то же самое говорил и Его предтеча, Иоанн Креститель; см. Мф 3:2). Теперь, в Нагорной проповеди, Христос объясняет, что такое истинное покаяние. Царство, о котором говорил Христос и которого ожидал Израиль, — это Царство Мессии, тысячелетнее Царство, обещанное Давиду и народу Израиля через пророков в Ветхом Завете¹. Господь не опровергает этой веры; Он не говорит о том, что Царство должно быть другим; но никакое праведное земное царство невозможно без духовной перемены в сердцах людей. Об этом забыли те, кто слушал Христа; они возлагали все свои надежды на чисто политические перемены, на переустройство. Христос переносит центр тяжести на духовную подготовку к Царству.

К Царству Небесному нужно готовиться. То, о чем говорит Господь (например, Мф 5:38-42), может стать всеобщим законом только в праведном Царстве; но каждый свободен начать соблюдать этот закон.

Итак, Нагорная проповедь — это призыв к покаянию, обращенный к тем, кто не осознал необходимости внутренней перемены как одного из условий Царства. Царство приблизилось; об этом сказал Господь, когда был на земле, это верно сейчас, это будет верно и во дни великой скорби, перед Его пришествием. Нагорная проповедь призвана направлять нас к Царству во все времена; в то же время в ней сказано о том, каким будет это грядущее Царство. Наконец, для христиан всех веков Нагорная пропо-

¹ Подробнее эта тема раскрыта в гл. 81, 82 и 90. — *Примеч. ред. перевода.*

ведь была и остается этическим кодексом, одним из самых подробных во всей Библии.

2. *Проповедь на горе Елеонской.* Ко времени этой проповеди религиозные лидеры Израиля уже отвергли Иисуса как Царя Иудейского; и слова о Церкви, которую "врата ада не одолеют" (Мф 16:18), уже были сказаны нашим Господом. Значит ли это, что Церковь заняла место Царства в плане Божьем, что Царства как такового не будет? Вовсе нет. На горе Елеонской Христос пророчествует о тысячелетнем Царстве Мессии, обещанном Давиду, и о великой скорби, которая будет ему предшествовать (Мф 24:4-14 повествует о первой половине великой скорби, а Мф 24:15-18 — о второй половине этого периода). Далее Господь говорит о том, что Он снова придет на землю "с силою и славою великою" (Мф 24:30, 25:31) и воцарится на престоле Давида (Мф 25:34). Ученики ожидали, что это произойдет уже при их жизни; этого не случилось, но тем не менее мы можем с уверенностью сказать, что наступит день, когда Христос установит Царство и будет править в нем (Деян 1:6).

3. *Беседа во время Тайной Вечери.* Накануне Своего распятия Господь пророчествует о Церкви. Он говорит кратко и сжато, потому что ученики еще не готовы "вместить" (Ин 16:12); они не понимают, что сейчас должно произойти. Что же Он говорит? (1) Он дает новую заповедь — "...любите друг друга; как Я возлюбил вас..." (Ин 13:34). (2) Он дает новую надежду — Он готовит место на небесах, куда потом возьмет верующих в Него (Ин 14:1-3). (3) Он говорит о другом Утешителе и о новом служении Утешителя: совете, увещании, утешении, ходатайстве, обличении, учении и т.д. (Ин 14:16). (4) Он говорит о новых отношениях: Дух Святой будет пребывать в верующих, и Сам Христос будет пребывать в них (Ин 14:17; 17:20). (5) Он говорит о новом образе молитвы — молитве во имя Его (Ин 16:24; Ин 16:26). Все это говорит о том, что открылась новая глава Божьего плана, начался период Церкви.

Г. Пророк или лжепророк?

По Закону Моисея лжепророка должно было побить камнями до смерти (Втор 13:10; 13:5). Но как отличить пророка от лжепророка? По тому, исполнились ли его пророчества или нет (правда, не всегда пророки доживают до этого времени). Нац Господь — истинный Пророк; мы можем видеть это, во-первых, из того, что, по крайней, мере некоторые Его пророчества уже исполнились; во-вторых, чудеса, свидетелями которых были

современники Христа, также подтверждают, что Он был истинным Пророком.

Христос самым подробным образом предсказал Свою смерть. Он говорил о том, что его предаст близкий Ему человек (Мф 26:21), что инициаторами Его казни будут иудейские религиозные лидеры (16:21), что Он примет смерть на кресте и на третий день воскреснет (20:19). Это пророчество исполнилось в точности; следовательно, Иисус Христос есть истинный Пророк.

Кроме того, многие из чудес, сотворенных Христом, были приняты современниками Христа как доказательство того, что Он есть истинный Пророк (Лк 7:16; Ин 4:19; 9:17). Воистину в те последние дни Бог "говорил нам в Сыне" (см. Евр 1:1-2).

II. ХРИСТОС – ПЕРВОСВЯЩЕННИК

Пророк обращается к людям со словом от Бога; священник обращается к Богу от имени людей и ходатайствует за них перед Богом. Христос не мог быть первосвященником по чину Аарона, потому что происходил из колена Иудина; Он – первосвященник по чину Мелхиседека. Но служение Христа как Первосвященника несет на себе некоторые черты священства по чину Аарона.

A. Священник по чину Аарона

Священником по чину Аарона должен был быть муж, призванный Богом и пригодный для дела Божьего. Именно таков наш Господь – призванный, пришедший во плоти и испытанный (ср. Лев 21 и Евр 5:1-7).

Служение священников по чину Аарона – это предстояние перед Богом за народ и жертвоприношение. "...Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов" (Евр 10:11). Эти жертвы действительно были искуплением греха в контексте ветхозаветной теократии, но автор Послания к Евреям разъясняет, что если бы они могли быть вечным искуплением греха, то не было бы необходимости повторять их из года в год (10:2-3). Господь не был первосвященником по чину Аарона; но Он совершил труд искупления, прообразом которого было служение Ааронова священства.

Б. Священник по чину Мелхиседека

О Мелхиседеке мы узнаем в Писании (Быт 14:18-20 и Евр 7:1-3) лишь то, что делает его прообразом Христа; слово "уподобляясь" в стихе Евр 7:3 не является в греческом подлиннике прилагательным (это указывало бы на единство сущности Мелхиседека и Христа и свидетельствовало бы о том, что Мелхиседек был явлением Христа до воплощения); это причастие¹, что свидетельствует о том, что автор послания сам сравнивает его со Христом. Портрет Мелхиседека написан намеренно скупой, чтобы только подчеркнуть это сходство.

Каково же священство Мелхиседека?

(1) Мелхиседек — священник и царь. Священники по чину Аарона не были царями. Пророчество Захарии о Христе гласит: "Он... будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником..." (Зах 6:13).

(2) Священство Мелхиседека никак не связано с его происхождением. Слова "без отца, без матери, без родословия" (Евр 7:3) не означают, что у Мелхиседека не было родителей или что он не родился и не умер. Просто в Писании ничего не сказано о его предках, чтобы полнее уподобить его Христу. Заметим, что священники по чину Аарона должны были непременно быть прямыми потомками Аарона.

(3) Мы не знаем ничего ни о начале, ни о конце священнического служения Мелхиседека; в этом отношении он также подобен Христу, который вечно является священником по чину Мелхиседека.

(4) Священство Мелхиседека выше священства Аарона. Так, Авраам (и Левий "в лице Авраама" (Евр 7:9)) дает Мелхиседеку десятину (см. Быт 14:20).

В чем же состоит служение Христа как священника по чину Мелхиседека? Как и царь Мелхиседек, Он правит Своим народом и Он же благословляет нас. Как Мелхиседек вынес Аврааму хлеб и вино, чтобы подкрепить его после битвы, так и Господь, будучи Первосвященником, подкрепляет Свой народ. Так, например, Он поддержал Стефана в его мученичестве. Обратите внимание: совершив дело искупления, Господь *сел* по правую руку от престола Отца (Евр 1:3); это знак того, что служение искупления завершено и Ему не придется возобновлять или завершать его. Однако Стефан увидел Иисуса, *стоящего* по правую руку Отца; а Иоанн

¹ Именно эта грамматическая форма употребляется в новом переводе епископа Кассиана: "уподобленный Сыну Божию". — *Примеч. ред. перевода.*

видит Господа, *ходящего* "посреди семи золотых светильников" (Отк 2:1). Эти образы показывают нам, что первосвященническое служение Христа, служение помощи и поддержки, продолжается. Господь поддерживает и подкрепляет как отдельных верующих, так и поместные церкви (семь светильников изображают семь поместных церквей, см. Отк 1:20). Великий Первосвященник стоит, готовый всегда помочь нам в минуту искушения (Евр 2:18) и дать нам "благодать для благовременной помощи" (Евр 4:16).

III. ХРИСТОС – ЦАРЬ

Само слово "царь" предполагает исключительные полномочия. Царь Израиля обладал как законодательной, так и исполнительной властью; он владел имуществом, был судьей и военным вождем. Царство Христа было *обещано, предсказано, предложено, отвергнуто* и будет *установлено*.

Давиду было *обещано*, что право на престол Израиля останется "у дома его" (см. 2 Цар 7:12-16). Это обещание не означало непрерывное царствование династии Давида — оно было прервано Вавилонским пленением. Через пророка Исайю было *предсказано* возобновление Царства (Ис 9:7).

Ангел Гавриил возвестил Марии: "...даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки..." (Лк 1:32-33). Царство Христа было *предложено* народу Израиля, но Израиль отверг своего Царя (см. Мф 2:2, 27:11; Ин 12:13).

Жители Гергесинской страны "просили, чтобы Он отошел от пределов их" (Мф 8:34). Книжники отказали Ему в праве прощать грехи (Мф 9:3). Множество людей в различных городах отвергли Его и не поверили Ему (Мф 11:20-30; 13:53-58). Фарисеи отвергли Его (Мф 12; 15:1-20; 22:15-23). Ирод, Понтий Пилат, язычники и иудеи — все они отвергли Его окончательно при распятии (Ин 1:11; Деян 4:27).

Поскольку Царь был отвергнут, мессианское царство было (с человеческой точки зрения) отложено. Христос всегда был и остается Царем; однако Христос никогда не был назван Царем церкви (Деян 17:7 и 1 Тим 1:17 не являются исключением: в Отк 15:3 в большинстве рукописей, а равно в наиболее древних рукописях стоит не "Царь святых", а "Царь народов"¹). Хотя Христос является Царем сегодня, Он не правит как Царь.

¹ Этот вариант текста принят в новом переводе епископа Кассиана. — *Примеч. ред. перевода.*

Это произойдет при Его втором пришествии. Тогда будет *установлено* царство Мессии (Мф 25:31; Отк 19:15; 20). Тогда Священник воссядет на Своем троне (см. Пс 109).

ГЛАВА 44

САМОУНИЧИЖЕНИЕ ХРИСТА

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Вопрос о самоуничижении (греч. *кенозис*) Христа вызвал много споров. Так, например, Антиохийский поместный собор (341 г.) выразил мнение, что Христос лишил Себя "равенства с Отцом", подтвердив, однако, полную Божественность Христа. Во времена Реформации вопрос ставился так: возможно ли Христу оставаться единосущным Богу, лишившись Его атрибутов — всемогущества, всеведения, вседеприсутствия и проч.? В XVII веке даже раздались голоса, утверждавшие, что Христос не является "в полной мере" Богом. В XIX веке распространилась новая христология, делающая упор на человеческую природу во Христе (отчасти здесь сказалось влияние гиперкритицизма и эволюционная теория). Это богословское движение особое внимание уделяло вопросу о кенозисе.

Учение о кенозисе не изложено в Библии подробно; там можно найти только его основные элементы; само слово *кенозис* встречается в Флп 2:7. Наша задача — свести эти "элементы" воедино, постаравшись не впасть в ересь.

II. ЧТО ГОВОРIT ПИСАНИЕ О САМОУНИЧИЖЕНИИ ХРИСТА

A. Основной текст — Флп 2:5-11

Главный отрывок о кенозисе в Послании к Филиппийцам 2:5-11 начинается с призыва к смирению, по примеру Христа, Который оставил славу, чтобы пострадать на кресте. Затем следует краткое утверждение о Христе до воплощения и после воплощения:

"Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приравняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной" (Флп 2:6-8).

1. *Превечное бытие Христа (стих 6)*. "...Будучи образом Божиим..." "Будучи" (греч. *ипархон*) — причастие настоящего времени (последующие глаголы стоят в аористе); то же слово — в стихе Деян 7:55: "Стефан же, будучи исполнен Духа Святого..." Заметьте: в словах "быть равным Богу" выбран другой глагол — *эйнаи* (от глагола *эйми* — "быть"). Настоящее время подчеркивает постоянство действия; Христос всегда был и есть образ Божий. Само слово "образ" (греч. *морфе*) означает всю полноту Божества. Всякое другое толкование сталкивается с проблемой: Христос, "будучи образом Божиим", принял "образ раба". Если "образ Божий" — это "не совсем" Бог, тогда и "образ раба" — "не совсем" раб! Однако главная мысль отрывка — полнота унижения Христа, который стал Рабом в полной мере. Отсюда следует вывод, что в стихе 6 утверждается, что Христос — в полной мере Бог.

Лайтфут исследовал употребление слова *морфе* в произведениях античных философов, Филона Александрийского и в Новом Завете. Он пришел к такому выводу: *морфе* — это неотъемлемый и внутренне присущий атрибут. В нашем случае это означает, что Христос до воплощения обладал сущностью Божества (см. Лайтфут, *Послание апостола Павла к Филиппийцам* [J. B. Lightfoot, *St. Paul's Epistle to the Philippians* (London: Macmillan, 1913)], с. 127-133).

Павел усиливает это утверждение, подчеркивая, что Христос "не почитал хищением быть равным Богу". Другими словами, Христу не нужно было "похищать", "добиваться" или "достигать" этого равенства: Он вечно равен Богу. Однако Он не воспользовался этим равенством, но, будучи равным Богу, добровольно "уничижил Себя Самого".

2. *Самоуничужение (стихи 7-8)*. Еще раз подчеркнем: самоуничужение Христа — это добровольный акт. Никто не заставлял Христа пойти на крестную смерть во искупление наших грехов. Что же означает слово "уничужить"? Мы встречаем это слово в стихах Рим 4:14, 1 Кор 1:17, 1 Кор 9:15, 2 Кор 9:3; его переводят "уничужить", "упразднить", "сделать напрасным, тщетным". Это едва ли поможет нам понять его значение в стихе Флп 2:7.

О чем же говорит Павел? Обо всем том, что сделало возможной крестную смерть. Христос, "будучи образом Божиим", принял "образ раба", т. е. сокрыл Свою славу от многих (хотя некоторые и могли ее увидеть, ср. Ин 1:14). Чтобы принять образ раба, Он должен был стать человеком; об этом говорят две следующие фразы. Он сделался "подобным че-

ловекам". Это означает, что Христос, во-первых, был действительно похож на человека и, во-вторых, что Он отличался от людей. Как человек, Он был подвержен искушениям и ограничениям человеческой природы; однако слово "подобный" указывает на его отличие от людей, то есть на безгрешность (ср. Рим 8:3). Во всем остальном Он "по виду" стал "как человек", то есть все Его внешние проявления и действия (в том числе, одежда, поведение и т.п.) были человеческими. Апофеозом уничижения Христа стала смерть на кресте, считавшаяся в то время в высшей степени позорной.

Три стиха Флп 2:6-8 начинаются со славы Христа до воплощения и завершаются Его позорной смертью на кресте. Чтобы умереть, Он должен был стать человеком. Чтобы стать человеком, Он должен был "уничтожить Себя", то есть отказаться от Своего статуса, того положения, каким Он обладал до воплощения; однако при этом Он не умалял Своей Личности. Без самоуничтожения Он не мог бы стать человеком. Однако в уничижении Он сохраняет все те атрибуты Бога, которые имел до воплощения, и остается в полной мере Богом.

Уничижение — это приобретение человечности, но никак не умаление Божественности. Изменилась форма, но не содержание Его Божества. Сохраняя атрибуты Бога, Христос приобрел дополнительно человеческую природу. Он сделал это для того, чтобы приобрести возможность умереть; говоря словами пророка Исаии, Он "предал душу Свою на смерть" (Ис 53:12).

Мне кажется, что даже евангельские христиане упускают из виду главную мысль данного текста Писания (все то, о чем было сказано выше), так как обращают внимание главным образом на то, какие ограничения Христос испытывал в Своей земной жизни. Конечно, *Богочеловек* испытывал ограничения; но так же несомненно, что *Богочеловек* обладал качествами Бога и проявлял их. Таким образом, консерваторы предполагают, что *кенозис* означает сокрытие славы Христа, которой Он обладал до Своего воплощения, что верно лишь отчасти (см. Мф 17:1-8; Ин 1:14; 17:5). Иногда они также предполагают, что *кенозис* означает добровольный отказ от проявления некоторых атрибутов Божества. Это имело место в отдельные моменты его служения на земле, но никак не во все время Его земной жизни (см. Ин 1:48; 2:24; 16:30). Чудеса Он творил не только силой Духа Святого, но иногда и собственной Своей силой (Лк 22:51; Ин 18:6). Сосредоточим наше внимание на основном тексте — Флп 2:5-11. В этих сти-

хах не идет речь о том, до какой степени слава Христа была сокрыта; там ничего не сказано об отказе от Божественных атрибутов. Зато там сказано о цели уничижения: стать человеком, чтобы быть способным умереть. Итак, *кенозис* — это оставление преимуществ того положения, в котором Христос был до воплощения, и принятие образа раба, то есть человеческой природы.

Б. Определение

В *кенозисе* Христос не стал использовать свое Божественное положение, но принял на Себя человеческую природу, чтобы умереть.

III. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ САМОУНИЧИЖЕНИЯ ХРИСТА

А. Кенозис — отказ от атрибутов Бога

Сторонники этой точки зрения считают, что, уничивив Себя, Господь отказался от Своих атрибутов (по меньшей мере, от вездесущности, всемогущества и всеведения). Такое мнение противоречит Библии и здравому богословию, так как отказ от атрибутов означал бы, что Христос "временно перестал быть Богом"; в этом случае Он не мог бы сказать: "Я и Отец одно" (Ин 10:30). Христос ни в коей мере не был умален в Своем Божестве.

Б. Кенозис — сокрытие Божественности Христа

Это не столь явное заблуждение, как предыдущая точка зрения; но, если вдуматься, сокрытие несовместимо с полнотой Божества во Христе. Сокрытие Божественности означает изменение формы бытия Христа. Тем самым, по сути дела отрицается, что воплощенный Христос был одновременно и Богом, и человеком. В этом случае Он не мог бы сказать: "...видевший Меня видел Отца..." (Ин 14:9).

Затронутые вопросы прояснятся, если вспомнить, что соотношение и взаимодействие двух природ во Христе описывается учением об ипостасном соединении¹. Учение о кенозисе — это учение о цели воплощения; такой целью была искупительная крестная смерть.

¹ См. гл. 42, в особенности подраздел III — *Единство Божественной и человеческой природы во Христе*. — *Примеч. ред. перевода*.

ГЛАВА 45

ХРИСТОС БЕЗГРЕШЕН

I. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Это значит, что в Своей земной жизни Сын ни разу не совершил того, что расходилось бы с волей Отца (в частности, Он ни разу не нарушил закон Моисея). Он всегда являл в Своей жизни славу Божью. Это не значит, что Он был свободен от ограничений, присущих человеческой природе и не связанных с грехом: например, Он испытывал усталость (Ин 4:6); Он был голоден (Мф 4:2; 21:18); Он жаждал (Ин 19:28); Он спал (Мф 8:24). Но в течение всей Своей земной жизни: в младенчестве, отрочестве, юности, зрелом возрасте — Он был свят и безгрешен.

II. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИСАНИЯ

A. Он не грешил

Это Писание утверждает совершенно определенно.

Наш Господь был назван Святым еще до рождения (Лк 1:35). Его враги не смогли обличить его во грехе, когда Он бросил им вызов (Ин 8:46). Они не смогли уловить Его в словах (Мф 22:15). Он Сам утверждал, что всегда делает то, что угодно Отцу (Ин 8:29), и всегда соблюдал заповеди Отца (Ин 15:10). Во время суда и распятия Он одиннадцать раз был назван невиновным — это признали Иуда Искариот (см. Мф 27:4), Пилат (см. Мф 27:24; Лк 23:14, 23:22; Ин 18:38; 19:14, 19:6), жена Пилата (см. Мф 27:19), Ирод (см. Лк 23:15), римский сотник (см. Мф 27:54) и благородный разбойник (см. Лк 23:41). Есть еще одно молчаливое свидетельство того, что Иисус не имел греха. Он часто бывал в Иерусалимском храме; но нигде не сказано, что Он приносил жертву за грех.

Павел также утверждает, что Иисус не знал греха (2 Кор 5:21).

Об этом же говорит и Петр: "...Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его..." (1 Пет 2:22); апостол называет Христа непорочным и чистым Агнцем (1 Пет 1:19).

Иоанн свидетельствует об Иисусе Христе: "...в Нем нет греха" (1 Ин 3:5).

Автор Послания к Евреям подтверждает безгрешность нашего Господа в нескольких местах: Он "искушен во всем, кроме греха" (Евр 4:15), "святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников" (Евр 7:26); Иисусу Христу не нужно приносить жертвы за Свои грехи (Евр 7:27).

Итак, Сам Господь Иисус и авторы Нового Завета единогласно свидетельствуют: Он безгрешен.

Б. Проблема неуязвимости

Так иногда задают такой вопрос: "Христос не грешил, но, может быть, Он мог согрешить?"

Между "не грешил, но мог бы согрешить" (лат. "posse non peccare") и "не мог согрешить" (лат. "non posse peccare") есть тонкое богословское различие. Некоторые либеральные богословы отвергают безгрешность Христа; но даже консерваторы, которые верят в Его безгрешность, иногда говорят о Его уязвимости (т.е. считают, что Он "мог бы согрешить", "posse non peccare").

III. ИСКУШЕНИЯ ХРИСТА

А. Искушения и вопрос о неуязвимости ("non posse peccare")

Спор по вопросу о неуязвимости тесно связан с искушениями Христа. Сторонники уязвимости считают, что если Христос не мог согрешить, то Его искушение не было настоящим, и в этом случае Он не мог бы, как Первосвященник, "сострадать нам в немощах наших" (Евр 4:15). Сторонники неуязвимости строят свою концепцию на единстве Божественной и человеческой природы во Христе. Даже если человеческая природа Христа уязвима, Личность в целом, Всемогущая Личность, обладающая Божественной волей, неуязвима и не может согрешить.

Ходж представляет позицию сторонников уязвимости ("posse non peccare"): "Искушение подразумевает возможность греха. А если Христос не может согрешить по Своей природе, искушение теряет смысл. Тот, кто

не может согрешить, не может до конца понять грешника" (Ходж, *Систематическое богословие* [Hodge, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1960)], т. 2, с. 457).

Шедд, напротив, говорит так: "Сторонники уязвимости считают, что Того, Кто в принципе не мог согрешить, невозможно и искушать. Это неверно! Это все равно, что сказать, что, если армию невозможно победить, значит, на нее не могут и напасть. Возможность искушения определяется *восприимчивостью* природы, невозможность согрешить есть свойство *воли*... Искушения Христа исключительно сильны, но святая воля сильнее. Поэтому Христос не мог согрешить; однако, тем не менее, Его искушали" (Шедд, *Догматическое богословие* [Shedd, *Dogmatic Theology* (New York: Scribner, 1891)], т. 2, с. 336).

Б. Природа искушений Христа

Вопрос о том, возможно ли было искушать Христа, решается просто: Его искушали, следовательно, это было возможно. Искушения Христа необычны; они рассчитаны на Богочеловека. Большинство людей с такими искушениями не сталкивается: нас с вами не искушают превратить камень в хлеб или броситься с крыла храма, чтобы явить себя миру в качестве Мессии; нам не предлагают "все царства мира и славу их" (Мф 4:8). (Возможно, кому-то сатана будет предлагать какое-нибудь одно царство — но вряд ли *сразу все*.)

Искушения Христа необычны, но они — той же природы, что и наши обычные человеческие искушения. Человеческие искушения (в том числе и искушения Христа, см. Мф 4:1-11) поддаются классификации по своим источникам: это "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская" (1 Ин 2:16).

Христос, "подобно нам, искушен *во всем*" (*ката панта*, Евр 4:15). Это не значит, что искушения Христа были в точности те же, что и у каждого из нас (например, у Господа никогда не было искушения смотреть по телевизору передачу, которую смотреть не следует). Но искушения Богочеловека — той же природы, что и наши; причина этого в том, что Он — человек. По Божеству Он не мог быть искушаем, т. к. "Бог не искушается злом" (Иак 1:13). Но "Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной" (Рим 8:3); и поэтому Иисус мог подвергнуться искушению. Однако "Человек Христос Иисус" (1 Тим 2:5) отличается от нас тем, что Он — "святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников" (Евр

7:26). Христа могли искушать, но Он не мог согрешить. Богочеловек безгрешен. Мы согласны с Шеддом, который говорит: "Человеческая природа Христа уязвима для греха (это свойство Его человечности); но Богочеловек для греха неуязвим (это — свойство Его Личности в целом)" (т. 2, с. 333).

В. Результаты искушений Христа

1. *Опыт испытаний.* Он в результате искушений переживал такие страдания и выдержал такую борьбу, которую мы не в состоянии себе представить и уразуметь.

2. *Пример для нас.* Господь выдержал эти испытания и этим показал нам пример. Теперь мы знаем: перед искушением можно устоять.

3. *Понимание.* Поскольку Он Сам претерпел искушения, то может сострадать нам и помогать нам в искушении.

4. *Благодать и сила.* Люди, которые прошли через одни и те же испытания, сострадают друг другу, но обычно мало чем могут друг другу помочь. Только Богочеловек, сострадательный Первосвященник, может и понять до конца того, кого искушают (потому что Сам прошел через искушения), и дать ему силы перенести искушения (потому что Он — Бог; ср. Евр 4:16).

Г. Иллюстрация: пример из личной педагогической практики

Когда я начал преподавать в семинарии, я был попросту напуган тем, сколько орфографических ошибок делают студенты-богословы. Так, в письменных ответах группы из 20 человек я обнаружил восемь вариантов написания слова *Гефсимания!* (Конечно, это трудное слово, но и в словах попроще, например, *освящение*¹, студенты тоже делают ошибки. Напомним: речь идет о высшем учебном заведении.)

Как-то раз на Рождество я приехал в свой родной город и поделился огорчениями с учителями средней школы (некоторые из них в свое время учили меня). Я встретил самое горячее сочувствие: "Вы говорите — *Гефсимания!* А наши ученики ухитряются сделать ошибки в словах *надежда* и *ложь*". Итак, существует искушение написать слово неправильно (какое именно слово — зависит от уровня ученика). Но область искушения одна — орфографические ошибки. Что касается учителей, то, поскольку они сталкиваются с одинаковыми проблемами, они вполне способны сочувст-

¹ В английском оригинале указаны другие слова, в различной степени трудные для правописания. — *Примеч. пер.*

воваться друг другу. О студентах можно сказать, что все они прошли через настоящее испытание; в моем классе оно состояло в том, смогут ли они правильно написать слово *Гефсимания*. Те, кто знал правописание слова, легко справились с испытанием; тем не менее испытание было обязательным для всех.

Так и наш Первосвященник "может сострадать нам в немощах ваших" (Евр 4:15), потому что Он прошел самые настоящие искушения. Эти искушения были предназначены для Него — Богочеловека. Он не согрешил и не мог согрешить — "святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников" (Евр 7:26). Агнец Божий.

ГЛАВА 46

ВОСКРЕСЕНИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА

I. ВОСКРЕСЕНИЕ

А. Значение воскресения Христа

1. *Воскресение и Личность Христа.* Воскресение доказывает, что Христос не лгал. Он предсказал Свою смерть и воскресение, и это пророчество исполнилось (Мф 20:17-19); ангел напомнил об этом женщинам, которые пришли ко гробу и не нашли Его тело (Мф 20:17). Поэтому Христос — Истинный Пророк; в противном случае можно было бы подвергнуть сомнению и другие Его слова.

2. *Воскресение и служение Христа.* Воскресший Христос жив и продолжает Свое служение. Это значит, что мы имеем Ходатая, Посредника, Первосвященника; Он есть Глава Церкви; Он вселяется в нас и дает нам силу (Гал 2:20; Рим 6:1-10).

3. *Воскресение и Благая Весть.* Смерть и воскресение Христа — это основное содержание Благой Вести (см. 1 Кор 15:3-8). Два факта составляют основу Евангелия: Спаситель умер и Спаситель жив. Погребение доказывает реальность Его смерти. Христос не остался в живых, не потерял на время сознание; Он умер, был погребен и воскрес. Его видели живым. в доказательство чего Павел приводит перечень свидетелей. Эту же мысль Павел подчеркивает в Послании к Римлянам: Христос "предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего" (Рим 4:25). Без воскресения Христа нет и Благой Вести.

4. *Значение воскресения Христа для нас.* Если Христос не воскрес, то свидетельство наше ложно, вера бессмысленна, и мы не имеем никакой надежды. Если Христос не воскрес, то и умершие в вере не воскреснут и останутся мертвыми навсегда; а верующие в грядущее воскресение и вечную жизнь заблуждаются и достойны лишь жалости (1 Кор 15:13-19).

Б. Свидетельства о воскресении Христа

1. Явления Христа после воскресения. Воскресшего Господа видело множество людей; любой суд принял бы такое свидетельство. "Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели" (Деян 2:32), — сказал Петр в день Пятидесятницы, и никто не стал возражать ему. Он произнес эти слова спустя менее чем два месяца после воскресения в том самом городе, где оно произошло; слушатели могли расспросить друг друга и проверить слова Петра (Деян 2:32).

Вот известные нам явления Христа после воскресения в хронологическом порядке: (а) Марии Магдалине (см. Мк 16:9-10; Ин 20:11-18), а также другим женам-мироносицам (см. Мф 28:8-10); (б) Петру (вероятно, около полудня; см. Лк 24:34; 1 Кор 15:5); (в) двум ученикам на пути в Еммаус (см. Мк 16:12; Лк 24:13-32); (г) ученикам (кроме Фомы) в горнице (см. Лк 24:36-43; Ин 20:19-25); (д) ученикам (включая Фому) в следующее воскресенье вечером (см. Ин 20:26-29; Мк 16:14); (е) семи ученикам "при море Тивериадском" (см. Ин 21:1-24); (ж) апостолам, включая Иакова, брата Господня, в присутствии более 500 братьев (см. 1 Кор 15:6-7, ср. Гал 1:19); (з) множеству народа перед вознесением (см. Мф 28:18-20; Мк 16:19; Лк 24:44-53; Деян 1:3-12).

2. События, причиной которых могло быть только воскресение Христа. Косвенными свидетельствами воскресения Христа являются удивительные события, произошедшие после распятия; их необходимо объяснить; однако единственным удовлетворительным объяснением этих событий является воскресение Христа.

Почему гробница оказалась пустой? Это видели не только апостолы и жены-мироносицы, но и стражники, которые несли караул у гробницы и сообщили о происшедшем первосвященникам. "И сии... довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали..." (Мф 28:11-15). Если бы это было правдой, стражников непременно бы наказали за нерадивость; но этого не произошло. Скептики иногда предлагают такое объяснение: ученики пришли не к той гробнице. Однако стражники также свидетельствовали о том, что гробница оказалась пустой, а они не могли ошибиться. Причиной этого события может быть только одно — Христос воскрес из мертвых.

Что явилось причиной событий дня Пятидесятницы? Этот праздник отмечался ежегодно, но в тот год, когда Христос воскрес, в этот день произошло сошествие Святого Духа на апостолов, во исполнение обещания

воскресшего Христа (Деян 1:5). В своей проповеди Петр объяснил происходящие события тем, что воскресший Христос послал Духа Святого (2:33). Сошествие Духа Святого (следствие) должно было иметь достаточную причину (воскресший Христос).

По какой причине был перенесен день богослужения? Первые христиане происходили из иудеев, воспитанных на соблюдении субботы. Почему же они стали собираться для преломления хлеба в воскресенье, в первый день недели (Деян 20:7)? В те времена воскресенье было обычным рабочим днем; причина переноса богослужения на этот день состоит в том, что Христос воскрес, и это произошло в первый день недели.

В. Плоды воскресения Христа

1. *Воскресшее тело.* С воскресением Христа впервые в истории мира возникла новая форма бытия — воскресшее, вечное, бессмертное тело. Все предыдущие воскресения (например, воскресение Лазаря) были восстановлениями прежних, смертных тел.

Воскресшее тело Христа связано с Его земным телом до воскресения. Люди узнавали Его (Ин 20:20); на теле Его остались раны, нанесенные Ему при распятии (Ин 20:25-29; Отк 5:6); Он мог принимать пищу (Лк 24:30, 24:41-43), Он мог дунуть на учеников, Его можно было осязать; Он не был призраком или привидением (см. Лк 24:39-40; Ин 20:22).

Однако воскресшее тело не было таким же, как прежнее тело. Иисус входит в комнату, хотя двери остаются запертыми (см. Ин 20:19; Лк 24:36); Он может появиться и стать невидимым (см. Лк 24:15; Ин 20:19). Мы не видим, чтобы Его воскресшее тело имело нужду в пище или в отдыхе.

Воскресшего и вознесшегося на небеса Христа видит апостол Иоанн на Патмосе (см. Отк 1:12-16). Он и похож, и не похож на Себя в прежнем Своем земном облике. Он подобен "Сыну Человеческому" (ст. 13), но "лице Его — как солнце, сияющее в силе своей" (ст. 16). От Его глаз, ног, голоса и лица исходит сияние славы. Таким увидим Его и мы.

Воскресение Христа — прообраз нашего воскресения; Он — "первенец из мертвых" (Кол 1:18; Отк 1:5). Воскресшее тело Христа — первое из воскресших тел. Наши воскресшие тела также будут отличаться от наших нынешних земных тел. Павел говорит, что тела воскресших не будут просто восстановленными телами, какими они были на момент смерти. Это

будут новые тела, которые, однако, сохранят некоторое подобие старых, так что мы сможем узнать друг друга.

В вечности верующие будут "подобны Ему" (1 Ин 3:2). Что это означает? Иоанн объясняет это в следующих стихах. "Он чист" (1 Ин 3:3), "в Нем нет греха" (1 Ин 3:5), "Он праведен" (1 Ин 3:7). Такими станем и мы — телом и душой.

2. Воскресение доказало правоту Христа. Как уже было сказано, воскресение доказало, что Христос — истинный Пророк (Мф 28:6). Тем самым, воскресение подтверждает и всякое другое свидетельство Иисуса о Самом Себе. Он действительно Господь и Мессия, как подчеркнул апостол Петр в день Пятидесятницы (Деян 2:36); Павел указывает, что именно воскресение Иисуса доказало, что Он есть Сын Божий (Рим 1:4).

3. Христос жив и продолжает Свое служение. Если Христос не воскрес из мертвых, то Его служение закончилось на кресте. А воскресший и вознесшийся Господь продолжает Свое служение — по сей день и во веки веков. (Мы поговорим об этом подробнее в следующей главе).

Воскресение Христа — наша постоянная радость; этой истиной живет Церковь. Одним из первых символов веры было слово "маранафа", (арам. "марана-фа" — "Господь грядет"); оно же может быть простейшей молитвой: "Ей, гряди, Господи" (см. 1 Кор 16:22). Эти слова подтверждают нашу веру в то, что Христос жив и грядет скоро.

Маранафа!

II. ВОЗНЕСЕНИЕ

A. Что нам известно о вознесении

1. Из Ветхого Завета. В Псалмах есть два пророчества о вознесении Мессии (ср. Пс 67:19 и Еф 4:8; Пс 109:1 и Деян 2:34).

2. Из слов нашего Господа. Христос Сам предсказал, что Он пойдет к Отцу (Ин 7:33; 14:12, 14:28, 16:5, 16:10, 16:28); Он говорил, что это будет именно вознесение: "...увидите Сына Человеческого *восходящего* туда, где был прежде..." (Ин 6:62; см. также Ин 20:17).

3. Из Нового Завета. О вознесении рассказывают Марк (см. Мк 16:19) и Лука (см. Лк 24:51). Наиболее подробно вознесение описано в Книге Деяний апостолов (1:6-11). Павел, Петр и другие новозаветные авторы упоминают о вознесении Христа или предполагают его (см. Еф 4:10; 1 Тим 3:16; Кол 3:1; 1 Пет 3:22; Евр 4:14).

Б. Как происходило вознесение

1. *Место.* Это произошло на пути к Вифании (см. Лк 24:50), то есть на том склоне Елеонской горы (см. Деян 1:12), который обращен к Вифании.

2. *Событие.* "...Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их" (Деян 1:9); вознесение не было мгновенным исчезновением; это был плавный, хотя и непродолжительный подъем.

3. *Обетование.* Когда ученики смотрели на небо, появились два ангела и обещали, что Он, вознесшийся от них на небо, придет "таким же образом" (Деян 1:11).

В. Два вопроса

1. *Не противоречит ли вознесение законам природы?* На первый взгляд, да. Но воскресшее тело Христа имеет другую природу и не должно подчиняться тем законам природы, которые известны нам.

2. *Сколько было вознесений?* Существует мнение, что, когда Иисус говорил Марии Магдалине: "...восхожу к Отцу Моему..." (Ин 20:17), это было сказано о первом вознесении, а ученики видели второе, описанное в Деян 1. Однако форма глагола, переведенного как "восхожу", указывает на будущее (и единственное) вознесение; а Его слова "не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу" (Ин 20:17) могут означать "не удерживай Меня более; ты еще будешь иметь возможность коснуться Моего воскресшего тела" (см. Л. Моррис, *Евангелие от Иоанна* [Leon Morris, *The Gospel of John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971)], с. 840-841).

Г. Значение вознесения

Вознесение — это конец уничижения Христа. С этого момента Христос пребывает в славе. 40 дней — от воскресения до вознесения — слава явлена как бы сквозь дымку. Обратите внимание: когда Господь является Иоанну в полноте Своей славы (Отк 1), это поражает его сильнее ("...я... пал к ногам Его, как мертвый", Отк 1:17), чем явления Христа после воскресения.

Вознесение совершилось, но служение Христа продолжается.

ГЛАВА 47

СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНИЯ

После воскресения и вознесения Господь продолжил Свое служение на небесах. По меньшей мере, еще одно служение после вознесения Он уже совершил. Другие Его труды совершаются Им постоянно в течение всего периода от вознесения до Его второго пришествия. В будущем Ему предстоят новые труды. Все это мы кратко рассмотрим в данной главе; многие из затронутых вопросов мы рассмотрим более подробно в других разделах нашего курса.

I. ЧТО ХРИСТОС УЖЕ СОВЕРШИЛ

Незадолго до Своей смерти наш Господь обещал не оставить учеников сиротами, но прислать другого Утешителя (Ин 14:16-18,26; 15:26; 16:7). В последнем стихе прямо сказано, что сошествие Духа Святого непосредственно связано с возвращением Христа к Отцу.

Это подтверждает и апостол Петр в день Пятидесятницы; он подчеркивает, что Духа Святого послал на землю воскресший и вознесшийся на небеса Христос. "...Он, быв вознесен десницею Божиею... излил то, что вы ныне видите и слышите..." (Деян 2:33). Петр упоминает как воскресение Христа (ст. 32), так и Его вознесение (ст. 34); это необходимые предпосылки сошествия Духа Святого.

II. ЧТО ХРИСТОС ТВОРИТ СЕЙЧАС

A. Христос является Главой Церкви

"Бог Господа нашего Иисуса Христа... воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах... поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его..." (Еф 1:17-23). Что же делает Христос как Глава Своего тела — Церкви?

1. Он образовал тело. Он послал Духа Святого, и "все мы одним Духом крестились в одно тело" (1 Кор 12:13; см. также Деян 1:5, 2:33). Дух

крестит, и через это человек становится членом тела, но посылает Духа — Сын. Практическим результатом присоединения к телу Христа должен быть отказ от старой жизни и проявление новой жизни (Рим 6:4-5).

2. *Он заботится о теле.* Он освящает его (Еф 5:26), это относится ко всему процессу освящения, который начинается с покаяния и продолжается до тех пор, пока мы не предстанем совершенными перед Ним на небесах. Покаяние в данном стихе выражено метафорами "очистив банею водою" и "посредством слова"; первое понятие относится к водному крещению, а второе — к публичному исповеданию крещаемым своей веры.

Освящая тело, Господь "питает и греет" его (Еф 5:29). Что это значит? "Питать" означает воспитывать "в учении и наставлении Господнем" (Еф 6:4) до достижения зрелости, "греть" — любить и заботиться (еще раз это слово встречается в 1 Фес 2:7).

3. *Господь дает дары членам Церкви (Еф 4:7-13).* Павел связывает это с вознесением. Сначала Он спустился "в преисподние места земли" (это выражение может означать просто нижнюю часть мира, т.е. землю; земля — другое название "преисподних", т.е. нижних "мест"). Затем Он взошел превыше всех небес. Восходя Он пленил великое множество. В этом отрывке Павел цитирует Псалом 67:18, где Господь показан как победоносный Воин, Который, возвратясь с военными трофеями, приносит их в дар Своему народу. Христос победил грех и смерть во время Своего служения на земле; теперь Он дает дары Своим последователям во время Своего служения на небесах. В 1 Кор 12:5 дарование даров также связано со служением Господа Иисуса Христа.

4. *Господь наделяет Свое тело силой (Ин 15:1-10).* Это знакомое всем сравнение с виноградной Лозой и ветвями ясно показывает, что без силы живого Христа, действующей в нас, мы не можем ничего. Эта сила есть сила воскресения; она действует, когда мы пребываем в Нем, а Он в нас (Ин 14:17). Этой связи не было, пока Он не вернулся к Отцу. С Его стороны это служение включает в себя наказание или ободрение (в зависимости от значения выражения, переведенного словом "отсекает" в Ин 15:2, оно может действительно означать удаление, как и в Ин 11:39 ("отнимите камень"), но может означать также, что Христос "поднимает" ветви, как в Ин 8:59 — "взяли камня"); это служение включает в себя также очищение (Ин 15:3). От нас же требуется пребывать во Христе, то есть соблюдать Его заповеди (Ин 15:10; 1 Ин 3:24).

В. Христос — Первосвященник Своего народа

Как верный Первосвященник, наш Господь, взошедший на небеса, страдает, помогает и дает милость Своему народу (Евр 2:18; 4:14-16). Первосвященническое служение Христа тоже связано с Его вознесением — мы имеем "Первосвященника великого, прошедшего небеса" (Евр 4:14).

Как верный Первосвященник, наш Господь ходатайствует за Свой народ (Евр 7:25). Автор Послания к Евреям подчеркивает, что этот Первосвященник, в отличие от первосвященников Ветхого Завета, более не подвержен смерти, но живет вечно и может во всякое время ходатайствовать за Свой народ. Что касается конкретной формы этого служения, то о многом мы можем только догадываться; ясно, что оно включает в себя как молитву о том, чтобы нам не ослабеть в вере, не впасть в искушение (Лк 22:32), так и очищение нас от зла и греха (1 Ин 2:1-2). Сейчас мы не можем знать, что именно происходит в жизни каждого из нас благодаря ходатайству Первосвященника; мы узнаем это только на небесах.

Как Первосвященник, наш Господь является и нашим Предтечей, укрепляя нас в вере, что и мы в конце концов войдем в Царствие Небесное, как Он уже вошел (Евр 6:19-20). Слово "предтеча" в стихе 6:20 может означать воина, который идет в головном дозоре, разведывая путь; оно может означать глашатая, возвещающего о приближении царя; так или иначе, это слово предполагает, что кто-то должен проследовать за дозорным или глашатаем. Христос, наш Первосвященник, уже находится на небесах; это укрепляет нашу уверенность, что однажды и мы последуем туда за Ним.

В. Христос готовит нам место (Ин 14:2)

Накануне Своей смерти Господь известил учеников, что Он вскоре пойдет приготовить для них место, после чего Он вернется, чтобы взять их туда (Ин 14:1-3). "Дом Отца" — это небеса; на небесах много "обителей". Это слово употреблено только в стихе 14:2 и стихе 14:23; оно означает постоянную обитель, где можно остаться навсегда. Сейчас Господь продолжает трудиться, готовя эти обители для Своих учеников. Чтобы начать этот труд, Он должен был сначала отправиться к Отцу путем смерти и воскресения (Ин 14:6).

III. ЧТО ХРИСТОС СОТВОРИТ В БУДУЩЕМ

Более подробно мы поговорим об этом в разделе, посвященном эсхатологии. Сейчас же упомянем только о трех грядущих деяниях Христа.

А. Он воскресит мертвых

В будущем все люди услышат глас Христа и оживут (Ин 5:28). Одни воскреснут для вечной жизни, а другие — для вечной гибели. Мы знаем из других мест Писания, что это будет происходить в разное время. Верующие новозаветной эпохи воскреснут при восхождении Церкви (1 Фес 4:13-18); ветхозаветные святые воскреснут при втором пришествии Христа (Дан 12:2); неверующие всех времен не воскреснут из мертвых, пока не окончится эпоха тысячелетнего Царства (Отк 20:5). Однако все умершие воскреснут, услышав "глас Сына Божия".

Б. Он совершит суд

Обычно люди считают Бога-Отца Судьей всех людей; однако Господь сказал, что Отец "не судит никого, но весь суд отдал Сыну" (Ин 5:22; см. также Ин 5:27). Судов будет несколько; но на каждом Судьей будет Христос.

Принявшим Христа "должно явиться пред судилище Христово" (2 Кор 5:10; см. также 1 Кор 3:11-15) после восхождения Церкви. В результате этого суда все верующие попадут на небеса, однако награды будут различными; впрочем, "тогда каждому будет похвала от Бога" (1 Кор 4:5). Отвергшие Христа предстанут перед судом великого белого престола по прошествии эпохи тысячелетнего Царства (см. Отк 20:11-13). Они будут судимы по своим делам, и на этом суде никто не будет признан достойным войти на небеса: "...кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное" (Отк 20:15). Раньше или позже все люди (как верующие, так и неверующие) предстанут на суд; Судьей будет наш Господь Иисус Христос.

В. Он будет править миром

Когда Господь вернется, Он возьмет бразды правления и будет "пасти" народы этого мира "жезлом железным" (Отк 19:15). Тогда, и только тогда в мире наступит эпоха праведности, справедливости, общественного благополучия, экономического процветания и духовного познания. Он явится Царем царей и Господом господствующих там, где некогда человек восстал против Бога.

Р А З Д Е Л X

ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ

ГЛАВА 48

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

I. ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СОТЕРИОЛОГИЯ

Сотериология, т.е. учение о спасении, — величайшая тема Писания. Предмет сотериологии охватывает все время, а также вечность — как в прошлом, так и в будущем; он так или иначе касается всех людей без исключения; некоторые выводы учения о спасении касаются и ангелов. Это учение мы найдем как в Ветхом, так и в Новом Завете. Сотериология говорит о каждом человеке, о всех народах и о всей вселенной. В центре сотериологии — величайший из людей. Господь наш Иисус Христос.

Спасение можно рассматривать как с точки зрения Бога (что делает Бог, чтобы привести людей от проклятия к оправданию, от смерти к вечной жизни, от сиротства к усыновлению), так и с точки зрения человека (какие благословения мы имеем во Христе в этой жизни и в вечности).

Вся полнота спасения раскрывается в три этапа. (1) В тот момент, когда человек уверовал, он спасен от осуждения за грех (Еф 2:8; Тит 3:5). (2) В течение всей жизни христианина Господь спасает его и от власти греха; верующий пребывает в вере и освящается (Евр 7:25). (3) Наконец, на небесах верующий будет навеки спасен от самого присутствия греха (Рим 5:9-10).

II. ЗАЧЕМ БОГ СПАСАЕТ ГРЕШНИКОВ

Почему Бог желает спасти грешников? Почему Он отдал Сына Своего единородного ради нас, восставших против Его благодати? Зачем Бог принимает людей в Свою семью?

В Библии мы можем увидеть по меньшей мере три ответа на эти вопросы.

(1) Бог совершил это по Своей величайшей любви. Никакие другие великие благодеяния Господа не могут сравниться с тем даром спасения,

который мы имеем в Сыне Его. "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб..." (Ин 3:16). В Послании к Римлянам сказано, что смерть Христа доказывает Божью любовь к нам (5:8).

(2) Спасение должно "явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати" (Еф 2:7). Всякого, кто спасен, Бог привлек к Себе по Своей милости и благодати; и явить это "богатство благодати" могут только испуленные.

(3) Бог желает, чтобы спасенные творили добрые дела ("Ибо мы... созданы... на добрые дела...", Еф 2:10) и этим явили хотя бы несовершенный отблеск благодати Творца в этом мире.

Все это было бы невозможно, если бы Христос не даровал людям спасение.

III. ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ О СПАСЕНИИ

Только дважды в Новом Завете провозглашается отлучение (*анафема*) на христиан: "Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема..." (1 Кор 16:22) и "кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема" (см. Гал 1:6-9). Во втором случае речь идет об искажении Евангелия благодати. Неполное понимание учения о спасении может вести к провозглашению ложного или искаженного Евангелия, что нередко и происходит в наши дни. Многие проповедники подпадают под анафему апостола Павла: мы можем лишь благодарить Бога, что Его благодать превозмогает, и многие из тех, кто слушает их, спасаются, несмотря на все искажения или невнятное изложение Благой Вести.

Учение о спасении важно хотя бы потому, что каждый верующий должен быть свидетелем Благой Вести. Тем более важно оно для проповедника; он является связующим звеном между Богом и еще не рожденным свыше человеком, поэтому слово проповедника должно быть ясным (Рим 10:14-15). Чефер, начинавший свое служение как благовестник, к концу жизни считал, что "в хорошем служении не меньше 75 процентов проповедей должны возвещать Благою Весть; остальные проповеди, не более одной четверти от общего числа, должны иметь главной целью назидание тех, кто уже спасен" (Л.С. Чефер, *Систематическое богословие* [Lewis Sperry Chafer, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1981)], 3:9). Вот почему необходимо тщательно изучать и хорошо знать библейское учение о спасении.

ГЛАВА 49

БИБЛЕЙСКИЕ ТЕРМИНЫ

I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

В Ветхом Завете спасение обычно обозначается словом *яша*; используются и другие слова того же корня. Первоначальное его значение — "вместительный", "просторный"; "спастись" — значит "обрести свободу", "уйти от притеснения", "освободиться от того, что связывает или ограничивает". Иногда человека спасает другой человек (например, судья или царь — см. Суд 2:18, 6:14, 8:22, 12:2; 1 Цар 23:2); иногда спасает Господь (*Ягве*, см. Пс 19:6, 33:6; Ис 61:10; Иез 37:23; Зах 3:4). Бог может спасти и одного человека (Пс 85:2), и целый народ (см. Ис 12:2; здесь сказано о спасении Израиля, однако это спасение распространяется и на другие народы, см. Ис 45:22, 49:6). Бог не просто избавляет от беды, но спасает для Себя и ради определенной цели (Ис 43:12, 49:6).

Необходимое условие спасения как в Ветхом, так и в Новом Завете — вера. Авраам "поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность" (Быт 15:6). Здесь "поверил" — означает "полностью положился на Господа, доверился Ему"; на это указывает префикс *бет*; подобная же грамматическая конструкция встречается в Книге пророка Ионы ("поверили Ниневитяне Богу", 3:5) и в Книге Исход (народ "поверил Господу и Моисею, рабу Его", 14:31). Завет с Израилем, заключенный Богом через Моисея, также предполагал, что израильтянин должен иметь веру в Бога завета, чтобы быть угодным Ему и не отпасть.

Предметом веры всегда был истинный Бог, Бог-Спаситель (см. Числ 14:11, 20:12; 4 Цар 17:14; Пс 3:8, 77:22; Ион 2:5, 2:9). Надеяться на идолов нелепо: они спасти не могут, спасение — от Господа.

II. НОВЫЙ ЗАВЕТ

Как в Септуагинте, так и в Новом Завете древнееврейское *ysha* и производные от него переводятся на греческий язык глаголом *sozo* и его производными *soter* и *soteria*. Однако достаточно часто глаголом "sozo" и производными переводятся также слово *shalom* (т.е. "мир", "цельность") и родственные ему. Таким образом, слово "спасение" может означать излечение, выздоровление, исцеление, избавление, искупление или благополучие. Это слово может означать избавление от опасности, болезни или смерти (Мф 9:22; Деян 27:20, 31, 34; Евр 5:7). Но наиболее полное значение этого слова — спасение от вечной гибели и обретение человеком вечной жизни (Рим 5:9; Евр 7:25).

Как и спасение в Ветхом Завете, это "спасение вечное" (Евр 5:9) исходит от Бога (Ин 3:16); единственным основанием нашего вечного спасения является крестная смерть Господа Иисуса Христа (Деян 4:12; Евр 5:9). В предыдущей главе мы уже говорили о трех аспектах спасения: мы спасены с того момента, как уверовали, мы спасаемся в настоящее время, и мы будем спасены окончательно в будущем веке.

Новозаветное учение о спасении не сводится к оттенкам значения упомянутых выше слов в различных контекстах. Нельзя понять учения о спасении, не уразумев библейского смысла таких концепций, как жертва, искупление, примирение, умилоствление и оправдание. Эти понятия мы рассмотрим ниже.

Спасение относится к человеку во всей его полноте; спасаются и душа, и тело. Окончательное спасение — "искупление тела нашего" (Рим. 8:23) еще предстоит нам в будущем веке. В тот день с этого мира будет снято проклятие и во всей вселенной будет явлено примирение с Богом, которое Христос совершил на кресте (Кол 1:20).

ГЛАВА 50

СТРАДАНИЯ ХРИСТА

В этой главе мы поговорим о страданиях Христа, в особенности о Его крестном пути — от Тайной Вечери до Голгофы. Смерть на кресте — величайшее историческое событие и главное деяние Иисуса Христа; без нее воплощение не имело бы смысла.

I. ЗАЧЕМ БЫЛИ НУЖНЫ ЕГО СТРАДАНИЯ

Человек грешен и нуждается в том, чтобы кто-то помог ему вернуться в общение со святым Богом. Грех отделил и продолжает отделять нас от Бога; а человеческая природа полностью испорчена; это значит, что мы не способны никакими своими делами заслужить Божье прощение или благоволение, иначе говоря, мы не можем спастись собственными силами.

Повторим вкратце основные пункты учения о грехе. Каждый человек, рождающийся в этом мире, уже осужден, так как: (а) каждому человеку вменен Адамов грех (см. Рим 5:12), (б) природа каждого человека искажена грехом (см. Еф 2:3), (в) кроме того, каждый из нас совершает личные грехи, что является следствием всеобщей испорченности (см. Рим 3:9-23). Но если "все согрешили и лишены славы Божией" (Рим 3:23), то, следовательно, все нуждаются в спасении от наказания за грех.

Никто из родившихся в мир не в силах самостоятельно обрести спасительную милость Божью. Испорченность человеческой природы, как вы помните, не означает ни того, что человек лишен совести и не способен отличить добро от зла; ни того, что человек не способен совершить ни одного доброго поступка; ни того, что человек грешит всегда и везде, как только возможно. Это означает, что порча коснулась самой сути человеческой природы и всех ее сторон, и поэтому человек не может заслужить Божье благоволение. Для спасения человека помощь должна прийти извне. Спасти от греха может только Безгрешный.

II. КТО ПОСТРАДАЛ ЗА НАС?

Искупление совершил Богочеловек; только Его жертва могла спасти нас. Повторим вкратце: кто такой Богочеловек и почему только Богочеловек может спасти от греха?

Спасение — главная цель воплощения (Мф 1:21; конечно, в Писании указаны и другие причины). Почему для спасения Бог должен явиться во плоти? Плата за грех — смерть. Бог бессмертен; однако, чтобы заплатить за наш грех, Бог должен умереть; а для того, чтобы стать способным умереть, Он должен обрести человеческую природу, то есть воплотиться.

Бог воплотился посредством рождения от девы. Мы не можем знать, было ли рождение от девы необходимым условием безгрешности Иисуса Христа или нет; факт состоит в том, что Он воплотился именно таким образом. Евангелист Матфей говорит о "Марии, от которой родился Иисус" (Мф. 1:16); местоимение "от которой" — женского рода и стоит в единственном числе, что недвусмысленно свидетельствует о том, что единственным земным родителем Иисуса Христа была Его мать.

Так был рожден Богочеловек. Бог существовал и существует вечно. Человеческая природа возникла в результате зачатия Святым Духом в утробе девы Марии. Родившийся Младенец уже был истинным Богом и совершенным Человеком; Божество и человечество соединились навсегда в одной Личности. Это называется ипостасным соединением.

Умереть за чужие грехи может только Безгрешный, то есть Бог. (Грешник, умирая, может заплатить лишь за свой собственный грех.) Плата — смерть; значит, Спаситель должен умереть и поэтому обладать человеческой природой. Итак, единственный возможный Спаситель — Богочеловек.

Об этом и говорит Павел в первых стихах Послания к Римлянам. Он описывает благовестие (1:1) как свидетельство о Сыне Божьем, Который был Человеком ("родился от семени Давидова по плоти", 1:3) и Богом ("открылся Сыном Божиим", 1:4). Благовестие свидетельствует о Спасителе Богочеловеке; как Человек, Он может умереть; как Бог, Он может умереть за грехи всего мира. Никто другой не может спасти нас.

III. СТРАДАНИЯ ЖИЗНИ И СТРАДАНИЯ СМЕРТИ

Господь Иисус Христос "страданиями навыв послушанию" (Евр 5:8). Вся жизнь Христа есть послушание (Лк 2:52; Ин 8:29); послушанием является

и само Его согласие на воплощение (Евр 10:5-10). Классическое протестантское богословие подразделяет послушание Христа на "активное" (страдания Его жизни) и "пассивное" (страдания Его смерти).

Говоря строго, Христос является нашим Искупителем, жертвенным Агнцем только благодаря страданиям смерти, пассивному послушанию. Однако вся Его безгрешная жизнь, исполненная активного послушания, ведет к Голгофе, неотделима от нее.

Если следовать этой классификации, то поношения и побои, предшествующие распятию, были страданиями жизни. Все Его искупительные страдания, страдания крестной смерти, вместились в те три часа, когда тьма была по всей земле; тогда и совершилось искупление.

IV. КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

Ниже кратко изложена последовательность событий в последние часы земной жизни Христа — от Тайной Вечери до распятия.

А. Суды и приговор

Местом Тайной Вечери считается верхняя комната в доме, расположенном в юго-западной части Иерусалима. Оттуда Христос и апостолы отправились за город, в Гефсиманский сад (он находится на склоне Масличной, иначе Елеонской, горы, на восток от Иерусалима). В Гефсиманском саду Господь был предан Иудой и был взят под стражу; там Он исцелил раба первосвященника, которому Петр отсек ухо ("имя же рабу было Малх", Ин 18:10). Было около трех часов утра.

Потом Господа через весь город ведут "сперва к Анне" (Ин 18:13), а затем — "к Каиафе первосвященнику" (Мф 26:57). Дома Анны и Каиафы находились в юго-западной части города, недалеко от места Тайной Вечери.

Во дворе дома Каиафы собрался синедрион в минимальном составе; Господу был вынесен приговор: "повинен смерти" (Мф 26:66).

Наутро синедрион в полном составе утвердил приговор; затем "предали Его Понтию Пилату, правителю" (Мф 27:2; окончательно утвердить приговор должна была римская власть — евреи были лишены права самостоятельно выносить смертные приговоры и приводить их в исполнение).

Иисуса снова ведут через весь город в преторию (она находилась с северо-западной стороны храма).

Пилат отправил Его к Ироду. Господь еще раз прошел через весь Иерусалим, во дворец Ирода, который находился у западной стены.

Затем обратно, опять через весь город, к Пилату; и вот Господь был осужден и приговорен к распятию.

О том, где находилась Голгофа, ведутся споры. Наиболее распространенная точка зрения такова: Господь был распят к западу от претории (там, где сейчас расположен храм Гроба Господня); некоторые полагают, что место распятия находилось севернее (т. н. Голгофа Гордона). В любом случае Господу предстояло еще раз пройти через весь Иерусалим.

Б. Когда был распят Иисус

День распятия не вызывает споров: пятница перед Пасхой. Во всех четырех Евангелиях указано, что следующий день после распятия был субботным днем (Мф 27:62; Мк 15:42; Лк 23:56; Ин 19:31). Жены-мироносицы пришли на могилу Христа "по прошествии субботы", "в первый день недели" (Мк 16:1-2; см. также Мф 28:1; Лк 24:1; Ин 20:1). Сутки у евреев начинались и заканчивались с заходом солнца; при этом как неполные, так и полные сутки обозначались выражением "день и ночь" (см. Быт 42:17-18; 1 Цар 30:12-13; 3 Цар 20:29; 2 Пар 10:5, 10:12; Есф 4:16, 5:1). Тем самым, пророчество о том, что "Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи" (Мф 12:40), исполнилось — тело Иисуса находилось в могиле часть пятницы до захода солнца, всю субботу и часть воскресенья. Писание подтверждает тот факт, что Христос "воскрес в третий день" (1 Кор 15:4).

В. Казнь

Распятие — восточное изобретение; эту казнь применяли персы, позднее — Александр Македонский, который, скорее всего, у них и научился. Часто распинали и в Финикии, известной своими жестокими обычаями. Римляне позаимствовали распятие в Карфагене; затем они "усовершенствовали" эту казнь и стали применять распятие столь широко, что и в наше время это поражает воображение.

Приговоренного к распятию секли кожаным кнутом, утяжеленным кучками металла или кости. Потом ему вваливали на плечи поперечную перекладину креста; он должен был сам нести ее к месту казни. (Длина перекладки — около 180 см, вес — примерно 15 кг.) Перекладину прибавляли к столбу, который уже находился на месте казни. Затем прибавляли

и саму жертву за руки и за ноги гвоздями длиной около 18 см. Иногда распинаемых привязывали ко кресту веревками.

Чтобы продлить муки, стопы распятого прибивали таким образом, чтобы, опираясь на них, он мог дышать. Обычно смерть наступала не ранее, чем через 36 часов; некоторые жили 2—3 дня. Нестерпимая жажда, удары кнутом, судороги, потеря сознания, позор и насмешки толпы, наконец, сознание того, что прервать мучения может только смерть, — воистину, распятие было ужасной казнью!

Все это Господь претерпел от людей. Бог возложил на Него все наши грехи, и Его смерть стала платой за грехи — за ваши и за мои.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ (с планом Иерусалима и его окрестностей)

ГЛАВА 51

ЗНАЧЕНИЕ СМЕРТИ ХРИСТА

В полной мере значение смерти Иисуса Христа нельзя передать одной или двумя фразами; однако главный смысл этого события можно выразить с помощью нескольких понятий. Почему и для чего умер Христос? В Библии мы находим следующие четыре основных ответа на этот вопрос: 1) Он умер *вместо грешников*; 2) Своей смертью Он *искупил* наши грехи; 3) Своей смертью Он *примирил Бога и человека*; 4) Он стал *жертвой милости* для Бога, отвратил Его гнев. Упустить из виду какой-либо из этих ответов, не обратить на него должного внимания — значит исказить учение Библии. Например, мы можем сказать, что смерть Христа есть величайшее проявление любви Бога к человеку, или что Его смерть служит для нас примером самопожертвования. Об этом также сказано в Библии (см., напр., Ин 15:13 и Рим 5:8); но мы не можем ограничивать смысл смерти Христа, сводя ее только к примеру любви и самопожертвования; это значило бы лишить ее вечного значения, подменить вечное временным. Заместительная жертва и искупление греха человечества есть нечто гораздо большее, чем положительный пример. Итак, мы должны прежде всего понять эти основные факты, поскольку именно они указывают на вечный и спасительный смысл смерти нашего Господа.

I. ХРИСТОС УМЕР ВМЕСТО ГРЕШНИКОВ

A. Понятие заместительной жертвы

1. Что это значит. Заместительная жертва Христа означает, что Он пострадал вместо нас, находясь на нашем месте, расплатившись за наши грехи.

Человек должен был бы расплатиться за свои грехи сам лишь ценой вечного страдания — следовательно, он никогда не смог бы расплатиться. Поэтому Бог по Своей любви вмешался в эту безнадежную ситуацию и

отдал Сына Своего, Который стал нашим Заместителем и заплатил наш долг.

ИСКУПАЕТ ВИНУ САМ ГРЕШНИК	ИСКУПАЕТ ВИНУ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Платит виновный	Платит невинный
Торжествует справедливость	Торжествуют справедливость и любовь
Расплата длится вечно	Жертва принесена, и долг уплачен полностью

2. Обычные возражения. Вот возражения, которые нередко выдвигают против концепции заместительной жертвы Христа.

А. "Справедливый Бог не может послать Своего Сына умереть за чужие грехи". Это возражение теряет силу, как только мы поймем, что искупление планировалось триединым Богом, и Сын добровольно взял на Себя роль заместительной Жертвы. Иными словами, это возражение можно было бы считать справедливым на конечном, земном, но не на небесном уровне: Бог есть Троица, и поэтому утверждения "Отец отдал Сына Своего" и "Сын добровольно предложил в жертву Себя Самого" есть, по существу, одно и то же.

Б. Некоторые возражают против того, что Невинный пострадал за виноватых. Тем не менее, это так, в этом и состоит суть искупления, и об этом прямо сказано в Писании: "...Христос... пострадал за грехи наши, праведник за неправедных..." (1 Пет 3:18). Тот, кто возражает против этого, отвергает намерение Бога и Его план спасения.

В. Иногда возражают так: "Каждый должен отвечать за себя сам; нельзя вменять одному вину другого". Но это правило не всегда действует даже в обычном человеческом законодательстве (например, члены совета директоров акционерного общества могут понести ответственность за злоупотребления исполнительного директора; за халатность учителей отвечает директор школы). Тем более, Бог в Своем законодательстве не обязан придерживаться этого принципа.

Б. Что говорит об этом Библия

Библия говорит ясно: Христос умер не только ради нас и из любви к нам, но прежде всего вместо нас.

1. *Ветхозаветные заместительные жертвы.* В ветхозаветные времена на жертвенное животное возлагали руки. "Это имело символический смысл: животное приносили в жертву вместо приносящего эту жертву....Если жертву приносили несколько человек, то каждый возлагал руки на жертву; возможно, разрешалось возлагать одну руку, а не обе; однако в любом случае нужно было налагать руку или обе руки со всей силой — как бы перекладывая на жертвенное животное всю тяжесть своих грехов" (А. Эдершейм, *Храм и богослужение* [Alfred Edersheim, *The Temple, Its Ministry and Service* (Grand Rapids: Eerdmans, 1950)], с. 113-114). Это недвусмысленный пример заместительной жертвы: животное представляло жертвователя и умирало вместо него за его грех.

2. *Предлог анти* в греческом языке и в Новом Завете. Изначальное значение этого предлога, встречающегося в Новом Завете двадцать два раза, — "лицом к лицу", "друг против друга", как если бы два предмета были помещены рядом и затем один был выбран вместо другого. Критики концепции заместительной жертвы называют такое толкование значения предлога "грубой подменой". Тем не менее предлог *анти* ясно указывает на замещение одного предмета другим.

А. В классическом греческом языке *анти* всегда означает "на месте чего-либо"; никакого более широкого значения, например, "ради чего-либо", этот предлог не имеет (более подробный анализ см. в статье Р. Дэвиса *Христос на нашем месте — что говорят предлоги* [R. E. Davies, *Christ in Our Place — The Contribution of the prepositions*] в журнале "Tyndale Bulletin", 21:1970, с. 71-91).

Б. В греческом языке новозаветного периода мы не найдем случаев употребления *анти* в значении "от имени кого-либо" или "ради кого-либо"; во всяком случае, Мультион (Moulton) и Миллиган (Milligan) таких примеров не находят. Наиболее распространенное значение предлога *анти* — "вместо". Именно в этом значении употребляют *анти* Полибий, Филон Александрийский и Иосиф Флавий.

В. В Септуагинте *анти* встречается 318 раз, но ни разу не означает "от имени"; во всех случаях *анти* означает "вместо" и соответствует еврейскому *тачат* (например, "...я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего; а отрок пусть идет...", Быт 44:33).

Г. В Новом Завете. Вот типичные примеры употребления *анти* в Новом Завете в значении "вместо" или "на месте": Мф 2:22; Лк 11:11; Ин 1:16; Рим 12:17; 1 Фес 5:15; Евр 12:16; 1 Пет 3:9. Особенно характерен стих

Мф 17:27; здесь речь идет о подати на храм, которая представляла собой "выкуп за душу свою" (Исх 30:12). Предлог *анти* может также иметь значение эквивалентной замены (Мф 5:38 и 1 Кор 11:15); в последнем случае многие понимают употребление *анти* так, как будто бы волосы служат женщине вместо покрывала; однако это противоречило бы наставлениям Павла в предыдущих стихах, поэтому, скорее всего, это означает, что волосы в сфере материальной служат тем же, что покрывало в сфере духовной (см. богословский словарь под ред. К. Брауна [Colin Brown, *The New International Dictionary of New Testament Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1971)], т. 3, с. 1179). Нигде мы не находим *анти*, употребленным в более широком смысле — "от имени кого-то" или "ради кого-то".

Главный аргумент в пользу концепции заместительной жертвы Христа — стихи Мк 10:45 и Мф 20:28: "...Сын Человеческий... пришел... чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих" (по-гречески: *литрон анти поллон* — "выкуп вместо многих"). Здесь *анти* означает, что Христос пришел для того, чтобы умереть вместо нас; Он — заместительная Жертва, и именно так Он Сам понимал Свое служение. В этом же смысле, хотя и в другой грамматической форме, как приставка в слове *антилитрон* ("для искупления") встречается *анти* в 1 Тим 2:6.

3. Предлог *гипер* в греческом языке и в Новом Завете. Основное значение предлога *гипер* — "сверху", "над". Но *гипер* имеет и другой оттенок смысла — "находиться сверху и принимать на себя удары", "покрывать". Тем самым перевод *гипер* как "вместо" или "ради" вполне допустим. В ряде случаев оба оттенка смысла ("вместо" и "ради") присутствуют одновременно — можно делать нечто вместо кого-то от его имени и для его блага. Разберем употребление *гипер* подробнее.

А. В классическом греческом языке порой встречается *гипер* в значениях "вместо" и "ради" (см. цит. ст. Р. Дэвиса, *Христос на нашем месте — что говорят предлоги*, с. 82)

Б. В греческом языке новозаветного периода ситуация аналогична. *Гипер* встречается, например, в такой конструкции: "писать письмо вместо неграмотного". Здесь, очевидно, имеется в виду замещение.

В. В Септуагинте мы видим аналогичную ситуацию. Для сотериологии особенно важен стих: "...в выкуп за тебя отдал Египет..." (Ис 43:3; см. также Втор 24:16).

Г. В Новом Завете. Здесь перевод *гипер* как "ради", бесспорно, возможен; вопрос встает только о том, возможен ли перевод "вместо". Умер ли

Христос только *ради грешников* или же не только *ради*, но и *вместо грешников*? Сторонники концепции заместительной жертвы могут сослаться как на безусловно заместительное значение предлога *анти*, так и на возможное заместительное значение предлога *гипер*; противники этой концепции ссылаются лишь на предлог *гипер*, который они не согласны переводить как *вместо*. Разрешить проблему могут примеры употребления *гипер* в тех местах, которые не связаны непосредственно с искуплением. Эти примеры свидетельствуют о том, что *гипер* может иметь смысл замещения: (1) Павел "желал бы сам быть отлученным от Христа за [*гипер*] братьев моих" (Рим 9:3), то есть понести проклятие вместо иудеев; (2) "крестящиеся для [*гипер*] мертвых" (1 Кор 15:29) крестились, скорее всего, с тем, чтобы занять место умершего в поместной церкви, стать на его место; (3) если предыдущие примеры и покажутся неубедительными, то следующий пример не может вызвать никаких сомнений. Онисим, новообращенный раб, был в Риме вместе с Павлом и собирался вернуться обратно к своему господину Филимону в Колоссы. Ходатайствуя в своем замечательном послании за Онисима, Павел пишет Филимону, что хотел бы оставить Онисима с собой в Риме, "дабы он вместо (*гипер*) тебя послужил мне" (Флм 13). Это может означать только одно: кто-то должен был остаться в Риме с Павлом — или сам Филимон, или его раб Онисим вместо него. Итак, если *гипер* может быть переведено как *вместо* в отрывках, не относящихся к искуплению, то этот же предлог может быть переведен подобным же образом и в отрывках, относящихся к искуплению. Вот некоторые примеры: Ин 11:50-51; Рим 5:6-8; 2 Кор 5:21; Гал 3:13; Тит 2:14; 1 Пет 3:18.

Подведем итог: *анти* всегда обозначает идею замещения или эквивалентности. Этот предлог никогда не принимает более широкого значения — "ради кого-либо" или "от имени кого-либо". *Гипер* может иметь как узкое значение замещения, так и более широкое значение пользы или прикрытия; в тех местах Нового Завета, где говорится о жертве Христа, *гипер* обозначает замещение ("вместо кого-либо").

В. Искаженное толкование заместительной жертвы Христа

Учение о смерти Христа вместо грешников обычно искажают двояким образом. Во-первых, говорят, что "заместительная жертва" — это только один из смыслов смерти Христа, и притом не главный. "Значение смерти Христа выше и глубже любого определения; его нельзя рационально объяснить и выразить в словах. Чтобы истолковать значение Его смерти, мы

будем прибегать к все новым образам и аналогиям и никогда не выразим его до конца" (Ф. Стэгг, *Богословие Нового Завета* [Frank Stagg, *New Testament Theology* (Nashville: Broadman, 1962)], с. 135-136).

Во-вторых, учение о заместительной жертве пытаются перетолковать в том смысле, что Христос умер не столько *вместо*, сколько *ради* грешников, для их блага.

Вот пример: "Когда Павел пишет, что Христос умер 'за' меня, он обычно подразумевает не 'вместо меня', а 'ради моей пользы'. Таким образом, здесь и речи нет о замене или о том, что Христос стал козлом отпущения. В другом контексте, действительно, сравнение с выкупом за пленника или (очень редко) с жертвоприношением предполагает мысль о замещении. Но этот мотив вытесняется главной идеей нашего соучастия в смерти Христа для греха и для закона" (А. Уайльдер, *Новозаветная вера сегодня* [Amos N. Wilder, *New Testament Faith for Today* (New York: Harper, 1955)], с. 134). Нам этот вывод представляется неубедительным (см. сказанное выше об употреблении предлогов).

Итак, Новый Завет (и Сам Господь) учат: Иисус Христос на кресте умер вместо нас, заменил нас, занял то место, где должны были быть мы с вами.

II. ХРИСТОС ИСКУПИЛ НАШИ ГРЕХИ

Слово "искупить" (или "выкупить") означает освободить кого-либо (например, пленного, заложника, должника из долгового рабства), уплатив за это необходимую цену. Верующим во Христа известно, что ценой нашего искупления стала смерть Самого Господа. Посмотрим, что говорит об этом Писание.

А. Ветхий Завет

В Ветхом Завете упоминаются три понятия, связанные с выкупом: *гоэль*, *пдион* и *кофер*. *Гоэль* — это старший в семье, который по своему положению отвечал: а) за выкуп родовой собственности и б) за то, чтобы никто в роду не остался бездетным. Если кто-нибудь умирал бездетным, старший из его братьев должен был взять в жены его вдову — "восстановить семя брату своему"; если у умершего не было братьев, эта обязанность переходила на ближайшего родственника (см. Руф 3:9).

Пдион — это выкуп (Исх 13:12; Числ 18:15-17). Тот, кто платит *пдион*, не обязан это делать (как обязан *гоэль* платить выкуп за семейное имущество); это добровольная помощь, дело милосердия.

Кofer — это "выкуп за душу" (см. Исх 21:28-30, 30:12). Преступник мог выкупить себя, заплатив *кофер*; выкупали рабов, должников, пленников; народ Израиля также мог быть выкуплен. Выкуп означал, что после уплаты денег искупленный становится свободным.

В Ветхом Завете выкуп очень редко непосредственно связывается с грехом (см., впрочем, Пс 129:8; Ис 59:20). Однако об этой связи постоянно напоминали жертвоприношения. Скорее всего, о взаимосвязи греха и выкупа редко говорили именно потому, что это было для всех очевидно.

Б. Новый Завет

В Новом Завете для понятия "искупить", "выкупить" используется, по крайней мере, 4 корня.

1. *Агорагзо*. Это слово происходит от *агора*, "народное собрание". Первоначально оно означало "приходить на площадь", "посещать собрание", потом приобрело значение "ходить на рынок", "покупать". В значении "покупать" *агорагзо* встречается в Новом Завете 24 раза (см., напр., Мф 13:44; Лк 9:13); в том же значении оно употребляется и в Септуагинте (см., напр., Быт 41:57, 42:5, 42:7).

В сотериологическом смысле *агорагзо* употребляется трижды: (1) Господь заплатил за все человечество (2 Пет 2:1); (2) уплаченная цена — Кровь Иисуса Христа (Отк 5:9); (3) будучи куплены Им за такую дорогую цену, мы должны служить Ему (1 Кор 6:20 и 7:23).

2. *Экзагорагзо*. Это — составное слово, оно значит "выкупить, чтобы дать возможность уйти, удалиться". Оно употребляется в двух очень важных отрывках: Гал 3:13, где ясно подчеркивается, что Христос умер вместо нас, взяв наше проклятие на Себя и позволив нам уйти из-под проклятия; и Гал 4:5, где Павел провозглашает, что мы, будучи выкуплены, были удалены из-под власти закона.

Интересно употребление *экзагорагзо* в тексте, не имеющем отношения к искуплению: "дорожа временем" (Еф 5:16). Буквально это означает, что нам следует "выкупить" свое время, освобождая его от суетных и ненужных дел.

3. *Перипоумай*. В связи с искуплением грешников это слово встречается всего один раз — "Церковь... которую Он приобрел Себе Кровию

Своею" (Деян 20:28). Это слово употреблено здесь в значении "сохранить для кого-либо" или "приобрести в собственность". Здесь опять подчеркивается цена искупления — смерть Христа.

4. *Литроо*. Это слово происходит от корня *лио* ("развязывать" или "освободять"; напр., "развязать пояс" или "освободить раба"). *Литроо* значит "освободить при условии получения выкуна". Мы дадим краткий обзор употребления этого слова.

А. В Септуагинте это слово употребляется в отношении выкупных подушных платежей в полсикля (Исх 30:15); в отношении выкупа за собственность в юбилейном году (Лев 25:31); в отношении компенсации числа левитов и первенцев Израиля (Числ 3:46). Во всех этих случаях *литроо* связано с освобождением за плату.

Б. В классическом греческом *литроо* относится к освобождению рабов или пленников, тоже, как правило, за плату.

В. В Новом Завете глагол *литроо* встречается в Лк 24:21 (освобождение народа Израиля); Тит 2:14 и 1 Пет 1:18-19 (личное искупление). Обратите внимание на последний стих: здесь ясно говорится, что ценой искупления стала Кровь Агнца. Существительное *литрон* встречается только в Мф 20:28 и Мк 10:45. Как уже обсуждалось ранее, *анти* в этом стихе означает замещение, а платой должна стать смерть Христа. *Литрозис* употребляется в связи с освобождением Израиля в Лк 1:68 и 2:38. В Евр 9:12 ветхозаветная система жертвоприношения показана как прообраз искупительной жертвы Христа, принесенной однажды и за всех. Здесь вновь указана плата за освобождение — Кровь Христа.

Аполитрозис — "избавление" (Лк 21:28), "искупление" (Рим 3:24, 8:23; 1 Кор 1:30; Еф 1:7, 1:14, 4:30; Кол 1:14), "очищение" (Евр 9:14). *Антилитрон* — "искупление", "замещение" (1 Тим 2:6; мы уже обсуждали этот стих). Во всех случаях сказано ясно: цена искупления — смерть Христа; Он занял на кресте наше место.

В. Сущность искупления

Учение об искуплении сводится к трем основным идеям. (1) Род человеческий выкуплен *из рабства* — рабства греху. (2) Мы искуплены *дорогой ценой* — Кровью Христа. (3) Искупленные получили *свободу*; и эта свобода должна быть обращена на служение Искупителю.

III. ХРИСТОС ПРИМИРИЛ БОГА И ЧЕЛОВЕКА

Что значит "примириться с Богом"? В Новом Завете употребляются одни и те же слова, когда речь идет о примирении между людьми (*диаллассо* — Мф 5:24, *каталлассо* — 1 Кор 7:11) и о примирении с Богом (*каталлассо* — Рим 5:1-11, 2 Кор 5:18-21; *апокаталлассо* — Еф 2:16, Кол 1:20).

А. Почему человек должен примириться с Богом?

Из-за греха мы стали врагами Бога; об этом ясно сказано в Рим 5:10. Что здесь имеется в виду: враждебность Бога к человеку или враждебность человека к Богу? Здесь можно ответить так: Бог считает нас Своими врагами по причине наших грехов. В этом же значении употреблено это слово в Рим 11:28, где Бог говорит, что считает израильтян Своими врагами: "В отношении к благовестию, они враги ради вас..." (Рим 11:28)¹. В Рим 5:9 Павел говорит о гневе Божьем; мы стали врагами Бога, и Он гневается на нас. Итак, если имеют место разделение и вражда, то необходимы воссоединение и мир.

Б. Каким образом можно примириться с Богом?

Новый Завет со всей ясностью свидетельствует, что примирение приходит через смерть Господа Иисуса Христа (Рим 5:10). Господь возложил на Него наш грех, чтобы мы могли в Нем обрести праведность. Смерть Христа полностью устранила вражду рода человеческого с Богом; во Христе человечество стало праведным и обрело полную гармонию с праведным Богом.

В. Кто примиряется?

На этот вопрос, в принципе, возможны три разных ответа: Бог примиряется с человеком; человек примиряется с Богом; обе стороны примиряются друг с другом.

Первой точки зрения придерживается Шедд. Он толкует слова "будучи врагами, мы примирились с Богом" (Рим 5:10) так: "Бог примирился со Своими врагами" (Shedd, *Dogmatic Theology* [New York: Scribners, 1891], т. 2, с. 396). Слова "спасемся Им от гнева" (Рим 5:9) он считает подтверж-

¹ Заметим, что это не препятствует Господу назвать израильтян Своими возлюбленными "ради отцов" в следующей половине стиха: Божий гнев и Божья любовь не исключают друг друга. — *Примеч. ред. перевода.*

дением своей концепции — Бог "сменил гнев на милость" (на наш взгляд, это противоречит неизменности Бога).

Валвурд и его школа разделяют вторую точку зрения. Ссылаясь на стихи Рим 5:10 ("...мы примирились с Богом...") и 2 Кор 5:20 ("...от имени Христова просим: примиритесь с Богом"), они говорят примерно так: "Бог есть мир. 'Акт примирения' состоит в том, что человек принимает дар мира из руки Бога" (см. Валвурд, *Господь наш Иисус Христос* [Walwoord, *Jesus Christ Our Lord* (Chicago: Moody, 1974)], с. 179-186 и А. Микельсен, *Послание к Римлянам* [A. Berkeley Mickelsen, *Romans*, Wycliffe Bible Commentary (Chicago: Moody, 1962)], с. 1197).

Беркхоф, приверженец третьей точки зрения, считает, что примирение — "двусторонний акт". Он говорит: "Если 'Бог во Христе примирил с Собою мир' (2 Кор 5:19), то это не значит, что нельзя говорить о том, что грешник примирился с Богом... Однако примирение грешника не столь существенно, как примирение Бога. Бог, примирившись, предлагает грешнику мир; тот, кто примет это предложение Бога, будет оправдан" (Беркхоф, *Систематическое богословие* [Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1941)], с. 373). Леон Моррис придерживается сходной позиции; он формулирует ее так: "Когда мы говорим, что Бог примирился с человеком, то это не означает, что Бог полностью изменил Свое отношение к человеку. Эти слова выражают лишь нашу уверенность в том, что Господь самым решительным образом выступает против греха и поэтому человек попадает под Его осуждение; но когда примирение свершилось, когда между Богом и человеком восстановлен мир, — проклятия больше нет и Господь обращается к человеку не с праведным гневом, а с любовью и благословением" (Л. Моррис *Апостольская проповедь о Кресте* [Leon Morris, *The Apostolic Preaching of the Cross* (Grand Rapids: Eerdmans, 1956)], с. 221).

В основных текстах Писания, касающихся примирения, явным образом утверждается, что человек примиряется с Богом. Тем не менее, в определенном смысле можно сказать, что только после того, как человек лично принял мирные предложения Бога, обе стороны, то есть Бог и человек, совместно восстанавливают утраченный мир. Однако именно Бог, печалась о роде человеческом, предлагает людям мир; именно Он сделал все необходимое для того, чтобы примирить человека с С собой.

Г. Условия примирения для всего мира и для каждого конкретного человека

Бог сделал примирение возможным. После смерти Христа мир изменился; теперь люди могут спастись. Но "могут спастись" — не то же самое, что "спасены"; служение примирения должно совершаться через проповедь Евангелия. Бог через смерть Христа предлагает мирный договор всему миру; но каждый конкретный человек заключает этот мир с Богом посредством веры (2 Кор 5:18-21).

Всеобщее примирение изменяет ситуацию в мире и дает миру возможность спасения. Личное примирение через веру приносит согласие с Богом в жизнь человека; через веру не спасенный становится спасенным. Только в этот момент человеку прощаются грехи, хотя расплата за грех совершилась ранее, на кресте. "Примирение людей с Богом стало возможным только потому, что Бог раз и навсегда Сам, *во Христе* примирил с Собой человека. Это примирение не относится к какому-то отдельному времени или к какой-то отдельной группе людей, оно относится ко всему миру. Когда *слово примирения* провозглашается теми, кому Господь доверил его, и когда это слово принимается грешником, кем бы он ни был, тогда Бог примиряет этого грешника с Собой. Примирение означает, что Бог больше не *вменяет* человеку его *прегрешений*, т.е. человек больше не будет обвинен в своих грехах" (Р. Таскер, *Второе Послание Павла к Коринфянам* [R.V.G.Tasker, *The Second Epistle of Paul to the Corinthians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1958)], с. 89).

Подведем итог. Нужда в примирении возникла из-за того, что после грехопадения люди стали врагами Бога. Инициатива примирения исходит от Бога — "Бог во Христе примирил с Собою мир" (2 Кор 5:19). В результате смерти Христа мир получил возможность спастись. Хотя всему миру уже предложен мир с Богом, каждый человек должен лично примириться с Богом, верой приняв Христа. Тогда, и только тогда он будет иметь мир с Богом.

IV. ХРИСТОС СТАЛ ЖЕРТВОЙ УМИЛОСТИВЛЕНИЯ

Умилоstitвить — значит отвратить гнев с помощью подарка или жертвоприношения. В сотериологии умилоstitвлением называют удовлетворение Божьего гнева искупительной жертвой Христа.

А. Божий гнев и необходимость умилоствления

Божий гнев необходимо умилоствить. Либеральные богословы не любят понятия "гнев Божий"; оно представляется им языческим. Посмотрим, что говорит об этом Библия.

1. Ветхий Завет. В Ветхом Завете о гневе Божьем говорится примерно 580 раз (см., напр., 4 Цар 13:3, 23:26; Иов 21:20; Иер 21:12; Иез 8:18, 16:38, 23:25, 24:13). Какова причина гнева Божьего? Ответ однозначен: грех. Особенно ненавистно Богу идолопоклонство (см. Втор 6:14; Ис Н 23:16; Пс 77:21; Ис 66:15-17). Каковы последствия Божьего гнева? Разнообразные бедствия: скорби (Пс 87:7), эпидемии (Иез 14:19), кровопролитие (Иез 9:8), разрушение (Иез 5:15), пленение врагами (2 Пар 28:9), засуха (Втор 11:17), чума (2 Цар 24:1), проказа (Числ 12:10) и изгнание (4 Цар 23:26; Иез 19:12).

Как отвлечь гнев Господень? Для этого нужно удалить грех (Втор 13:15-17), покаяться (Ион 3:7,10), прибегнуть к ходатайству (Пс 105:23; Иер 18:20); наконец, Бог может и Сам отвлечь Свой гнев (Ис 48:9; Пс 77:38).

В то же время Бог Ветхого Завета любит Свой народ и стремится к общению с ним. Он любит Израиль, и именно поэтому ненавидит его грех. Праведный Бог не может игнорировать грех, но по Своей любви стремится дать народу возможность вернуться к общению с Собой. Бог Ветхого Завета — это не языческий бог, которого можно задобрить жертвами.

2. Новый Завет. В Новом Завете тоже упоминается гнев Божий (хотя и реже, чем в Ветхом): *орге* — собственно "гнев" (см. Ин 3:36; Рим 1:18; Еф 2:3; 1 Фес 2:16; Отк 6:16) и *тумос* — "ярость Божья" (см. Отк 14:9, 14:10, 15:1, 15:7, 16:1, 19:15). Гнев Божий — не мстительное чувство; это ненависть к человеческому греху. Это личное переживание Бога, а не просто безличное действие закона причин и следствий. Умилоствление гнева Божьего — это не месть, но торжество справедливости; поэтому Бог отдал в жертву за грех мира Своего Сына.

Б. Каким образом Христос отвратил гнев Божий

Апостол Павел прямо связывает умилоствление со смертью Христа (Рим 3:25). Его Кровь (т.е. Его смерть) сделала Христа Жертвой умилоствления. Толкование слова "умилоствление" (греч. *хиластерион*) связано с разногласиями. Дело в том, что это же греческое слово в стихе Евр 9:5 переведено как "очистилице", т.е. крышка ковчега в скинии; поэтому

некоторые толкователи считают, что Христос — не Жертва, а Жертвенник, то есть место, где приносится жертва. С другой стороны, о Христе прямо сказано: "Он есть умилоствление за грехи наши..." (1 Ин 2:2; 4:10 см. также Евр 2:17). Нам кажется, что в стихе Рим 3:25 присутствуют оба оттенка: Христос — и Жертва умилоствления, и Жертвенник, на котором совершается жертва. Обратите внимание, как связаны между собой (согласно этим текстам) грех, жертва, кровь и умилоствление.

В 1 Ин 2:2 и 4:10 подчеркивается тот факт, что Христос есть умилоствление. Он не назван умилоствителем (как назван он Спасителем ниже, в 1 Ин 4:14), что допускало бы и другие возможные жертвы, кроме Самого Господа. Господь мог принести в жертву лишь Себя, и Он это сделал.

В. Возражения против понятия "жертва умилоствления": учение Додда

1. Додд (С.Н. Dodd, 1884—1973) — английский протестантский священник, большой знаток Нового Завета. Он преподавал в Манчестере и в Кембридже, затем был одним из руководителей проекта нового перевода Писания *New English Bible Новая Английская Библия*. Додд известен своими работами по вопросам эсхатологии и апостольской проповеди.

2. О значении слова *хиласкестай* ("умилоствление") Додд написал работу (Додд, *Глагол хиласкестай, его производные, родственные слова и синонимы* [С. Н. Dodd, *Hilaskesthai, Its Cognates, Derivatives and Synonyms*, "Journal of Theological Studies", 1931, т. 32], с. 352-360). Вкратце его точка зрения такова: "Языческого бога можно умилоствить жертвоприношением, но не Бога Библии" (см. также его комментарий *Послание Павла к Римлянам* [С. Н. Dodd, *The Epistle of Paul to the Romans* (London: Hodder and Stoughton, 1935)], с. 55). Додд приводит множество доводов из экзегетики и из филологии; но в основе его рассуждений лежит богословская предпосылка: Бог не может гневаться, Его не нужно умиротворять; такого рода представления недостойны христианства. Именно поэтому он иначе толкует слово *хиласкестай*, предлагая переводить его не как *умилоствление*, а как *возмещение ущерба*.

3. *Аргументация Додда.* (1) В дохристианских текстах (он приводит два примера) данное слово может означать как "возместить ущерб", так и "задобрить судью дарами, дать взятку". (2) Еврейское слово *киппер*, которое в Септуагинте переводят как *хиласкестай*, в других местах перево-

дится и другими словами (которые означают "очищение", "искупление", "прощение" и др.). Значит, *хиласкестай* имеет и эти значения тоже. (3) Другие еврейские слова, имеющие значение "очищение" и "прощение", тоже иногда переводятся как *хиласкестай*. (4) Даже когда еврейское *kipper* переводится греческим *хиласкестай*, это не всегда "умилостивление"; очень часто — "искупление вины", "оправдание".

4. Что можно на это ответить? Роджер Николь разбивает Додда самым убедительным образом (см. Р. Николь, *Dogg и учение об умилостивлении*, [Roger Nicole, *C. H. Dodd and the Doctrine of Propitiation*], *Westminster Theological Journal*, May 1955, т. 17, с. 127-148). Он показал: (а) что Додд предвзято подбирает примеры, замалчивая то, что противоречит его концепции; (б) что он, в частности, совершенно исключил из рассмотрения таких значительных авторов, как Филон Александрийский и Иосиф Флавий; (в) что он вырывает слова из контекста; (г) что он постоянно совершает одну и ту же логическую ошибку, допуская, что значение корня слова изменилось или вообще было утеряно, поскольку это слово было однажды употреблено при переводе в переносном смысле, в качестве неточного эквивалента.

Камнем преткновения для Додда оказывается гнев Божий. Он пытается устранить само это понятие, старается обойти свидетельство Библии о гневе Божьем, пускаясь ради этого в рискованные филологические путешествия; но это плохая филология и плохая библеистика. Свидетельство Библии о гневе Божьем (см. Рим 1:18, 2:5; Кол 3:6; 1 Фес 1:10; 2 Фес 1:7-9; Отк 6:16) вряд ли удастся "уничтожить путем всестороннего объяснения".

К сожалению, идеи Додда распространились довольно широко, повлияли на таких богословов, как Мэнсон (T. W. Manson), Бэйли (D. M. Baillie), Тэйлор (V. Taylor), Баррет (C. K. Barrett) и нашли отражение в одном из новых переводов Библии, *Revised Standart Version*.

Г. В чем разница между умилостивлением и возмещением ущерба

"Возместить" — значит "загладить или ликвидировать ущерб, нанесенный проступком"; "умилостивить" — "обрести милость того, кто был оскорблен и разгневан". Иными словами, возмещение есть устранение нарушения, греха или вины, восстановление того, что было испорчено; оно носит безличный характер, оставляя в тени личность того, кому нанесен ущерб. Умилостивление вносит личный оттенок, указывая на того, кто

оскорблен и разгневан; возмещение ущерба позволяет вовсе обойти вопрос о гнев Божьем. Если мы хотим употребить оба эти слова и показать взаимосвязь этих понятий, то правильнее всего сказать так: "Христос умили- стивил Бога, возместив ущерб, причиненный нашими грехами".

Д. Важное практическое замечание

Христос Своей смертью умили стивил Бога; что же может сделать для этого грешный человек? Ничего! Бог все сделал для нас Сам; нам остается только смиренно принять этот дар.

"Боже! будь милостив ко мне грешнику!" (Лк 18:13) — молился мытарь. В то время еще не была принесена последняя и вечная Жертва за грех, ставшая навеки умили стивлением за наши грехи. Смерть Христа умили стивила Бога, и мы можем верой принять, что Он будет милостив к каждому верующему. Эту весть мы и несем погибающему миру: примите Спасителя, Который Своею смертью отвратил гнев Божий.

ГЛАВА 52

НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ СПАСЕНИЯ

В этой главе мы перечислим лишь самое главное из того, что сделал, делает или сделает Бог ради совершенной жертвы Христа; полный список благих последствий спасения занял бы не один десяток страниц.

I. ОПРАВДАНИЕ

Учение об оправдании верой — это то, что отличает христианство, религию веры и благодати, от других религий. Именно благодать и вера — краеугольные камни учения об оправдании.

А. Что значит "оправдать"?

"Оправдать" — это юридический термин: как еврейское *sedek*, так и греческое *dikaio* означают "вынести оправдательный приговор", "признать невиновным"; противоположное значение имеют глаголы "обвинить", "осудить" (см. Втор 25:1; 3 Цар 8:32; Прит 17:15). Но обратите внимание: оправдательный приговор не делает человека правым (равно как и обвинительный — виноватым). Справедливый приговор открывает истинное состояние подсудимого, но преступником (или, наоборот, невиновным) он уже является до объявления приговора.

Б. Проблема, связанная с оправданием

Поскольку мы используем юридический термин, то уместно задать вопрос: кто же судья? Бог есть справедливый и праведный Судья; эта тема проходит через всю Библию (см., напр., Быт 18:25; Иак 5:9; 2 Тим 4:8; Евр 12:23).

Каким же образом может справедливый Судья оправдать преступника, назвать грешника праведным? А ведь все мы грешники. Есть три возможности: Бог может осудить грешника; Бог может принять его таким, каков он есть, поступившись Своей праведностью; Бог может сделать грешника праведным. Избрав последнее, Бог может объявить его праведным; это и

есть оправдание. Но праведность грешника должна быть реальной, а не воображаемой; она должна отвечать всем требованиям Бога, а не быть дешевой подделкой. Только в этом случае Бог может оправдать нас.

Иов своим вопросом очень точно сформулировал суть этой проблемы: "...как оправдается человек перед Богом?" (Иов 9:2).

В. Как человек оправдывается перед Богом (Рим 3:21-26)

Бог избрал третью возможность: Он делает нас праведными. Библия учит, что мы "сделались праведными пред Богом" во Христе (2 Кор 5:21); что благодаря послушанию Христа "сделаются праведными многие" (Рим 5:19); что праведность — это дар (Рим 5:17). Наиболее полно об оправдании говорят стихи Рим 3:21-26, где описаны пять аспектов оправдания. Разберем этот отрывок подробно.

1. Замысел оправдания (Рим 3:21). Краеугольный камень Божьего плана спасения — Иисус Христос. Замысел оправдания грешников во Христе явился "независимо от закона". В греческом оригинале слово "закон" в этой фразе стоит без артикля; это означает, что не только невозможно оправдаться законом Моисея (Деян 13:39), но и никакой другой закон не может сделать грешника праведным в глазах Бога. "Правда Божия" была явлена в воплощении Иисуса Христа; это великое вмешательство Бога в ход истории продолжает оказывать свое влияние донныне. Об этом плане Божьем свидетельствуют закон и пророки, предсказавшие пришествие Мессии (1 Пет 1:11). В основании Божьего замысла — Личность.

2. Необходимое условие оправдания (Рим 3:22). Праведность приходит через веру в Иисуса Христа. В Новом Завете нигде не говорится, что мы спасены благодаря вере; в этом случае был бы употреблен предлог *quia* с существительным в винительном падеже; в Рим 3:22 используется родительный падеж — *quia pisteos*; это означает, что вера есть способ, которым мы обретаем спасение. Конечно, спасительная вера имеет своим предметом Иисуса Христа; в противном случае вера не была бы спасительной.

3. Цена оправдания (Рим 3:24-25). Цена нашего оправдания — Кровь Иисуса Христа. Он Сам внес за нас эту величайшую и страшную плату. Мы же получаем это оправдание "даром" (стих 24; то же самое слово в стихе Ин 15:25 переведено "напрасно", т. е. "без всякой причины"). Итак, причина нашего оправдания не в нас; мы оправданы "по благодати Его".

4. *Положение оправданного.* Кто принял Христа, тот во Христе; это и делает человека праведным. Мы получаем оправдание "во Христе Иисусе". Только такая праведность преодолевает безысходность нашего греха и удовлетворяет требованиям Божьей святости.

5. *Объявление оправдательного приговора* (Рим 3:26). Праведность Христа, которая вменилась нам, требует, чтобы Бог оправдал нас. Это настоящая праведность; поэтому святой и справедливый Бог оправдывает верующего в Иисуса Христа (Рим 3:26).

Итак, никто не может обвинить ни в чем "избранных Божиих", ибо во Христе мы предстаем перед Богом праведными. Поэтому Бог и может оправдать нас.

Г. Как доказать оправдание

Чистота жизни доказывает, что мы оправданы. "...Умерший [для греха] освободился [букв. оправдан] от греха" (Рим 6:7). Грех не имеет власти над нами; мы можем и должны доказать это миру делами. Именно это имел в виду Иаков, когда написал, что "человек оправдывается делами" (Иак 2:24). Вера подобна штампу на билете, который сложили вдвое и рассматривают "на просвет"; при этом штамп оказывается внутри билета, однако надпись должна быть видна и снаружи. Если же надписи не видно, то это значит, что билет фальшивый. Так и вера должна проявлять себя "снаружи", т.е. в делах; в противном случае это не есть истинная вера.

Наконец, последнее замечание: оправдание означает также мир с Богом (Рим 5:1). Твердое основание для мира с Богом — наши новые отношения со Христом: чистые, правильные и вечные.

II. ОСУЖДЕНИЕ ГРЕХОВНОЙ ПРИРОДЫ

Своею смертью Христос осудил греховную природу каждого верующего (Рим 6:1-14). Оправдание, как мы видели, должно и будет проявляться в праведной жизни. В основе этой праведной жизни лежит смерть Христа, послужившая основанием для оправдания верующих.

В предыдущей главе Павел говорил о даре праведности (Рим 5:17). Но если праведность дается даром, то возникает вопрос: "оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?" (Рим 6:1). (Если бы спасение давалось не благодатью, а добрыми делами, такой вопрос вообще не мог бы возникнуть.) "Никак, — отвечает апостол на свой вопрос. — Мы умерли для

греха..." (Рим 6:1-2). Что означает "смерть для греха"? Ответ состоит из двух частей.

А. Осуждение греховной природы выводит нас из сферы господства греха (Рим 6:2-10)

1. Как происходит осуждение греховной природы? (Рим 6:2-4). Приобщаясь к смерти и воскресению Христа, мы переходим от старой жизни, где господствовал грех, к новой жизни. Смерть для греха становится уже не надеждой, а реальностью, потому что Христос умер для греха и мы крещением присоединились к этой Его смерти.

Смерть — это не исчезновение, а отделение. Смерть для греха не означает, что грех исчез, уничтожился; это значит, что мы отделены от греха, потому что соединены со Христом подобием Его смерти. "...Мы погреблись с Ним крещением в смерть..." (Рим 6:4). "Крещение" в данном случае — не обряд и даже не таинство; это присоединение к Господу через заключение союза с Ним (подобным образом израильтяне присоединились к Моисею, перейдя вместе с ним Красное море, см. 1 Кор 10:2). Таким образом, крещение как союз соединяет нас со Христом и в смерти для греха (освобождает нас от власти греха), и в Его погребении (которое показывает реальность Его смерти, как и водное крещение являет реальность нашего соединения со Христом в смерти), и в Его воскресении (когда мы начинаем жить новой жизнью).

2. Что сопутствует осуждению греховной природы? (Рим 6:5-10). Единение со Христом в смерти для греха приводит (а) к соединению с Ним в обновленной жизни (стих 5), (б) к уничтожению "ветхого человека" (стих 6) и (в) к освобождению от рабства греху (стих 7). Будущее время, употребленное в стихе 5, указывает на то, что это неизбежно должно произойти в будущем (как в Гал 6:5). Здесь, скорее всего, говорится о воскресении нашем для новой духовной жизни, а не о физическом воскресении из мертвых в пришествие Господа. Ветхий человек, о котором говорится в Рим 6:6, — это наше прежнее положение под властью греха и смерти. Хотя мы освободились от господства греха, грех пытается вернуть свое господство посредством ветхого человека (Еф 4:22), используя в качестве средства наше тело (отсюда выражение "тело греховное"). Схожее употребление слов "распят" и "упразднено" можно найти в Евр 2:14, где сказано, что смерть Христа упразднила власть сатаны.

Б. Осуждение греховной природы освобождает нас от господства греха (Рим 6:11-14)

Здесь Павел обращается к верующим с призывом освободиться от власти греха на том основании, что Христос умер для греха. Павел призывает почитать себя мертвыми для греха (стих 11), не повиноваться ему (стих 12) и предоставить себя Богу (стих 13). Другими словами, верующим, рассмотрев все, что было сказано в стихах 1-10, нужно и поступать соответствующим образом. Кроме того, мы должны отказаться от повиновения злым желаниям плоти и предоставить себя, все члены своего тела, для служения Богу.

Годе формулирует это следующим образом: "Разрыв со грехом похож на разрыв со старым знакомым, к которому вы привязаны, но который увлекает вас на дурной путь. Это должен быть окончательный разрыв, хотя он и не всегда происходит сразу. Полумеры здесь не помогут: вы решили порвать отношения, между вами произошло решительное объяснение, и отныне между вами стена, он для вас все равно что умер, как и вы для него (ср. Гал 6:14). Этот разрыв совершает Бог через нашу веру в жертву Христа" (Ф. Годе, *Комментарий к Посланию к Римлянам* [F. Godet, *Commentary on Romans* (Edinburg: T. & T. Clark, n. d.)], т. 1, с. 404).

III. ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ БОЖЬИХ ДЕТЕЙ

Важнейшее место Писания, касающееся общения детей Божьих друг с другом и с Господом, — 1 Ин 1:5-10. Здесь даны основные принципы повседневной жизни христианина. Основанием для общения детей Божьих друг с другом и с Господом является смерть Иисуса Христа (стих 7). Своей смертью Он подарил нам радость общения в Божьей семье.

Здесь идет речь не об оправдании перед Богом, а именно о христианском общении братьев и сестер с Господом и друг с другом. Это видно уже из того, что слова "мы", "нас" встречаются в шести стихах шестнадцать раз.¹ Спасение дает нам вечное прощение грехов (Еф 1:7); но, кроме вечного прощения, мы нуждаемся и в ежедневном прощении (в Божьей семье, как и во всякой другой, прощение является условием нормального общения). Некоторые богословы с этим спорят: зачем просить то, что уже дано? (Возражения на этот довод см. в статье З. Ходжеса *1 Иоанна 1:5-10*:

¹ Это утверждение верно для английского перевода; в русском синодальном переводе "мы", "нам", "нас" встречаются в данном отрывке только девять раз; эта разница связана с грамматическими отличиями русского и английского языков. — *Примеч. пер.*

общение и исповедание [Zane Hodges, *Fellowship and Confession in 1 John 1:5-10*], "Bibliotheca Sacra", 1972, январь, т. 129, с. 48-60.) Но Господь велел нам прощать грехи друг друга, а также просить о прощении грехов (см. Мф 6:12; Лк 11:4; 2 Кор 2:10; Еф 4:32; Кол 3:13).

Что же нужно для полноты христианского общения? Ходить во свете и исповедовать грехи. "Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом..." (1 Ин 1:7). "...Бог есть свет..." (1 Ин 1:5). Иоанн не говорит, что мы должны стать светом, подобно Богу, — это невозможно, но этого и не требуется от нас. Однако нам необходимо "ходить во свете" — тогда мы можем иметь общение с Ним и друг с другом. Ходить во свете должен каждый верующий, независимо от уровня христианской зрелости. Свет Слова Божьего просвещает всех, и верующий должен верно реагировать на этот свет (так сказать, отражать его); тогда Господь просветит его еще более, в жизни верующего будет больше света, что даст ему возможность сделать следующий шаг; по мере того как расширяется круг света, углубляется и общение с Богом.

Иногда мы не реагируем должным образом на Божий свет; это и есть грех. Грех разрушает общение; в этом случае нам необходимо исповедание. Исповедать грех — значит не только назвать грех по имени, но и увидеть его так, как видит его Бог, сказать о грехе то же, что говорит о нем Бог. Бог желает, чтобы мы оставили грех; поэтому исповедание предполагает искреннее желание оставить грех.

Исповедать грех необходимо; но должна ли исповедь быть публичной? Здесь вряд ли возможен однозначный ответ. Апостол Иаков говорит: "Признавайтесь друг пред другом в проступках..." (Иак 5:16); в Писании есть и пример публичной исповеди (Деян 19:18). Мы склоняемся к тому, что грех, совершенный "на глазах у всех", требует публичной исповеди. Один пожилой и духовно зрелый христианин говорил о публичной исповеди так: (1) исповедуясь публично, вы должны быть твердо уверены, что так велит вам Бог (а не сатана, ваши эмоции, давление со стороны и т.д.); (2) то, что вы скажете, должно послужить к назиданию слушающих, а не наоборот.

Если мы исповедуем перед Отцом наш грех, "Он, будучи верен и праведен, простит нам" (1 Ин 1:9). Это верно всегда, независимо от того, чувствуем ли мы себя прощенными или нет. Прощение грехов стало возможным благодаря смерти Христа: "Он есть умилоствление за грехи наши..." (1 Ин 2:1-2).

IV. ХРИСТОС – КОНЕЦ ЗАКОНА

Еще одним важным следствием смерти Христа явилось установление принципа оправдания верой вместо оправдания делами закона. Апостол Павел пишет: "...конец закона – Христос..." (Рим 10:4). Эти слова можно понимать двояко: "закон выполнен" (ср. "...не нарушить пришел Я, но исполнить", Мф 5:17) и "действие закона прекращено". Из контекста ясно, что речь идет именно о прекращении действия закона. Павел противопоставляет принцип оправдания делами закона и Божью праведность: "Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры; а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона..." (Рим 9:30-32; см. также 10:3 и 10:5-10). Конечно, Господь исполнил закон, но здесь Павел говорит о другом: Христос открыл нам новый путь к Богу, прекратив действие закона Моисеева.

А. Каким был закон Моисеев

Чтобы понять, что такое "конец закона", давайте рассмотрим, что представлял собой закон Моисея.

1. Закон представлял собой единое целое. Христианские богословы обычно делят закон Моисея на три части: нравственную (Исх 34:10-27 – 10 заповедей), правовую (Исх 21:1–23:19) и обрядовую (Исх 25:1–31:18). Но евреи разделили 613 заповедей своего закона иначе (на двенадцать групп, каждая из которых делится еще на две подгруппы – "как поступать" и "как не поступать"). При такой тематической классификации в одну группу могут попасть заповеди из различных мест Писания, поскольку все они составляют единое целое – закон.

Единство закона проявляется и в наказаниях за нарушение заповедей. Собиравший дрова в субботу был побит камнями до смерти (Числ 15:32-36); за нарушение заповеди о субботнем годе (из правовой части закона, см. Исх 23:10-11) народ Израиля пошел в плен и многие умерли (Иер 25:11); когда Надав и Авиуд "принесли пред Господа огонь чуждый", тотчас были поражены смертью (Лев 10:1-7). Вполне ясно, что все эти заповеди (взятые из разных частей закона) следовало выполнять точно, и наказание за нарушение любой из них было одинаково суровым. Закон был един.

Подобным же образом подходит к закону и апостол Иаков. Лицеприятие, т.е. нарушение заповеди "возлюби ближнего твоего, как себя самого"

он считает нарушением закона в целом (см. Иак 2:8-10). Едва ли Иаков смог сделать такой вывод, если бы Закон не был единым целым.

2. *Этот закон был дан Израилю.* Об этом мы читаем как в Ветхом, так и в Новом Завете (см. Лев 26:46 и Рим 9:4). Павел противопоставляет евреев, имеющих закон, и язычников, не имеющих закона (Рим 2:14 и далее).

Б. Как прекратилось действие закона

Апостольский собор в Иерусалиме решительно отказался от обрезания язычников (см. Деян 15:5-21). Апостол Петр назвал закон игом, "которого не могли понести ни отцы наши, ни мы" (Деян 15:10). Апостолы и пресвитеры ограничились тем, что в своем письме увещевали обратившихся язычников не делать того, что было бы особенно неприемлемо и потому стало бы преткновением для верующих из числа иудеев; однако они не пытались подчинить их закону, что, казалось бы, сразу решило проблему. Апостолы понимали, что времена закона прошли.

Павел особо говорит о той части закона, что была начертана "на камнях" (т.е. на скрижалях Завета, см. 2 Кор 3:7-11); следовательно, он имеет в виду 10 заповедей. Павел называет эту часть закона "служением смертоносным буквам", "служением осуждения"; это "преходящее" служение заменено Новым Заветом, несущим оправдание и жизнь.

В Послании к Евреям 7:11-12 автор показывает превосходство Христа, Первосвященника по чину Мелхиседека, над Аароновым священством: "...если бы совершенство достигалось посредством левитского священства... какая бы еще нужда восставать иному священнику по чину Мелхиседека..." Более того, "...с переменою священства необходимо быть перемене и закона". Другими словами, если бы закон был еще в силе, то Христос не мог бы быть нашим Первосвященником; но если Христос — наш Первосвященник, то мы уже не связаны законом.

В. Проблема

Если Христос — конец закона, то почему Новый Завет отчасти принимает закон Моисея? Закон един; и если он отменен, то отменен полностью, а не частично. Дело обстоит бы несколько проще, если бы из закона Моисея были подтверждены в Новом Завете лишь только 10 заповедей; тогда можно было бы сказать, что нравственные нормы закона остаются в силе, а все остальное упразднено. Однако в Новом Завете подтверждены только

девять из десяти заповедей¹; более того, некоторые заповеди закона, перешедшие в Новый Завет, взяты не из его "нравственной части" (см. Рим 13:9; Иак 2:8).

Г. Возможные решения проблемы

1. *Кальвин* учил, что отмена закона — это отмена обрядов и освобождение от страха. Он делил закон на "нравственную" и "обрядовую" части. "Нравственная" часть остается в силе (однако не может служить для осуждения верующих), а "обрядовая" часть отменяется полностью. Рассматривая третью главу 2-го Послания к Коринфянам, он лишь в самых общих чертах показал различие между смертью и жизнью в Ветхом и Новом Заветах. Он составил точное толкование десяти заповедей; заметим, что он не считал воскресенье продолжением субботы в эпоху Нового Завета (в отличие от *Вестминстерского исповедания*). Другими словами, Кальвин, как и многие его последователи, считал, что не весь закон Моисея был упразднен и что десять заповедей (за исключением заповеди о субботе, которую он понимал не в буквальном смысле) являются актуальными для верующих и сегодня (Ж. Кальвин, *Наставление в христианской вере* [J. Calvin, *Institutes of Christian Religion*], II, XI, 4, и II, VIII, 33). Это, по сути дела, не решает нашу проблему.

2. *Джон Муррей* считает, что отмена закона означает, что внешние запреты "приобрели более глубокий смысл" (что именно это означает, остается не вполне понятным). Муррей пишет об этом так: "Отмена внешних запретов делает закон поистине священным; это касается и четвертой заповеди. Да, некоторые правила закона Моисея устранены; но его заповеди по-прежнему строги и святы" (*Собрание сочинений Дж. Муррея* [John Murray, *Collected Writings* (Carlisle, Penn: Banner of Truth Trust, 1976)], т. 1, с. 212).

3. *Наше решение* (по-видимому, только оно отвечает буквальному смыслу упомянутых мест Писания; однако автору неизвестно, чтобы кто-либо еще предлагал его). Вспомним, что Бог давал людям различные своды нравственных законов; и 613 заповедей Моисеевых — только один из таких сводов. Закон, по которому жил Адам, можно назвать "эдемским кодексом"; а тот, по которому жил Ной, — "кодексом Ноя".

¹ Имеется в виду заповедь о соблюдении субботы (Исх 20:8, Втор 5:12-15), не подтвержденная в Новом Завете (ср. Кол 2:16-17). — *Примеч. ред. перевода.*

Господь сказал Исааку, что "Авраам... соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои" (Быт 26:5); следовательно, существовал "кодекс Авраама". Кодекс Моисея нередко называют просто "закон". В настоящее время действует "закон Христов" (Гал 6:2), или "закон духа жизни во Христе Иисусе" (Рим 8:2); многочисленные заповеди этого закона записаны в Новом Завете.

Закон Моисея как целое упразднен. Его место занял закон Христа. Он включает в себя некоторые из заповедей Моисеева закона (см. Рим 13:9), иногда с изменениями (см. Рим 13:4; мы полагаем, что этот стих касается вопроса о смертной казни); кроме того, появились и новые заповеди (см. 1 Тим 4:4). Все заповеди закона Моисея упразднены, поскольку упразднен весь закон. Если же конкретная заповедь Моисея остается в силе, это происходит не потому, что часть Моисеева закона сама по себе сохранила силу или приобрела "более глубокий смысл", а потому, что точно такая же заповедь вошла в закон Христов; и только по этой причине она обязательна для христиан. Тем самым, нам нет нужды прибегать к аллегорическому толкованию Писания (в частности, 2 Кор 3 и Евр 7) и к другим искажениям, на которые иногда идут богословы, чтобы сохранить в силе некоторые заповеди Моисея.

Поясним сказанное выше примером. Родители часто устанавливают правила поведения для детей. Эти правила меняются по мере того, как дети растут: один закон сменяет другой (некоторые правила, конечно, остаются и в новом "кодексе законов"). То же самое произошло с законом Моисея, когда пришел "конец закона — Христос, к праведности всякого верующего" (Рим 10:4).

V. УСЫНОВЛЕНИЕ

Благодаря смерти Христа мы через усыновление стали членами Божьей семьи.

A. Что значит "усыновить"

Обычно это слово означает "принять в семью в качестве взрослого, полноправного члена". Напротив, рождение свыше подчеркивает ту мысль, что мы приходим в семью Божью младенцами, которым нужно расти и развиваться (Ин 1:12; 3:3). Конечно, новообращенный является младенцем во Христе; но учение об усыновлении указывает и на другой аспект нашего пребывания в семье Божьей — мы являемся ее полноправными чле-

нами. Кроме того, усыновление в новой семье предполагает прекращение обязательств, связанных со старыми семейными узами. Как усыновление, так и рождение свыше происходят в момент уверования.

Б. Краткие сведения об усыновлении

Обычай усыновления существовал у многих народов. Так, Моисей был усыновлен дочерью фараона (Исх 2:10). Из клинописных табличек Нузу мы узнаем о вавилонском обычае брать на воспитание ребенка в бездетную семью. Усыновленный имел права наследования. У древних евреев не было обычая усыновления (видимо поэтому греческое слово, означающее усыновление, не встречается в Септуагинте). Евреи, вероятно, не нуждались в этом обычае, потому что закон о левирате практически обеспечивал наследование семейного имущества.

Зато в эллинистическом мире усыновление было широко распространено. Усыновленный становился наследником и считался продолжателем рода, а его кровная семья уже не имела на него никаких прав, даже если настоящие родители были еще живы. Бедняки нередко сами отдавали детей на усыновление в богатые семьи. На этом культурно-историческом фоне и возникает новозаветное учение об усыновлении.

В. Учение Павла об усыновлении

Понятие "усыновление" встречается только у Павла; он употребляет это слово 5 раз (см. Рим 8:15, 8:23, 9:4; Гал 4:5; Еф 1:5).

1. Усыновлен народ Израиля. Израильтянам "принадлежит усыновление" (Рим 9:4; см. также Исх 4:22).

2. Усыновлен каждый верующий. Это усыновление было предопределено (Еф 1:5), однако стало возможным только благодаря смерти Христа (см. Гал 4:5). Усыновление происходит в тот момент, когда мы, уверовав, становимся членами Божьей семьи (Рим 8:15); однако в полной мере усыновление совершается в момент нашего воскресения из мертвых (Рим 8:23).

Г. Что несет с собой усыновление

1. Усыновленные становятся членами новой семьи. "Чада гнева" (Еф 2:3) становятся чадами Божьими.

2. Усыновление означает освобождение от прежних обязательств, связанных с законом (см. Гал 4:5). Иными словами, другой аспект усыновления — освобождение от закона Моисеева.

3. Усыновляет, т. е. принимает в семью, Сам Глава семьи — Бог. Он предопределил усыновление прежде сотворения мира (Еф 1:5).

4. Усыновленный — полноправный член Божьей семьи (см. Рим 8:15). Члены семьи могут и должны расти; однако все права детей Божьих принадлежат верующим с того момента, как они обрели спасительную веру.

Все это стало возможным лишь благодаря тому, что Христос искупил нас (Гал 4:5).

ГЛАВА 53

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСКУПЛЕНИИ

На протяжении истории Церкви бытовали различные теории искупления — как верные, так и ошибочные. Мы даем их краткий обзор, чтобы помочь вам не повторять старых ошибок, а также более тщательно формулировать богословские принципы, избегать недоразумений и неверного толкования слов.

ТЕОРИЯ	АВТОР	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Теория выкупа сатане	Ориген (185–254)	Смерть Христа — выкуп сатане; отныне сатана вынужден отказаться от своих претензий на обладание человеческими душами. (Отметим, что, согласно этой теории, в конечном счете сатана оказался обманут. Библия тоже говорит, что смерть Христа была выкупом, однако умалчивает о том, кому именно этот выкуп был уплачен)
Теория восстановления	Иринеи Лионский (130–202)	Христос — полнота жизни; в Нем восстановилась и преобразилась жизнь каждого грешника. Это стало возможным потому, что Его послушание заменило собой непослушание Адама (Рим 5:19)

Теория сатисфакции	Ансельм Кентерберийский (1033–1109) в труде <i>Cur Deus Homo</i>	Человек, совершая грех, оскорбляет Бога. Но искупить это оскорбление может только равный. Смерть Христа искупает оскорбление, нанесенное Богу. По вере человек может принять эту искупительную заслугу Христа
Теория примера любви	Абеляр (1079–1142), а также Шлейермахер, Ричль (Ritschl), Башнел (Bushnell)	Христос не искупил грех человека, а страдал вместе со Своим творением; это величайшее проявление Божественной любви. Ответное чувство — любовь к Богу — совершает в человеке нравственный переворот и освобождает его от рабства греху
Теория примера веры	Социн (1539–1604)	Христос дал пример веры и послушания. Следующий этим путем за Ним идет к вечной жизни. Искупительный смысл жертвы Христа эта теория отвергает
Теория Божьего правления	Гроций (Grotius, 1583–1645), а также Вордло (Wardlaw) и Мили (Miley)	Христос Своей смертью явил ненависть Бога ко греху. Он не понес наказание за нарушение закона, но Его смерть была принята Богом вместо подобного же наказания настоящих виновников
Теория Христовой победы	Аулен (Aulen, 1879–1978)	Христос Своею смертью победил силы зла
Теория Барта	Барт (1886–1968)	Смерть Христа — это, главным образом, откровение любви Бога к нам и Его ненависти ко греху
Заместительная теория	Кальвин (1509–1564)	Безгрешный Христос принял на Себя то наказание, которое в противном случае должен был понести каждый человек

Все эти теории можно разбить на три группы: (1) теории, согласно которым смерть Христа изменила положение сатаны (Ориген, Аулен); (2) теории искупления как примера, оказывающего влияние на людей (Абеляр, Социн, Гроций, Барт); (3) теории заместительного искупления, подчеркивающие, что Христос ради Божьей праведности умер вместо виновных (богословы Реформации, отчасти — Ансельм).

Теории искупления, которые не предполагают наказания Христа вместо грешников, могут содержать истину; но эти истины не связаны со спасением в вечности. Вечное спасение невозможно без того, чтобы Божья любовь соединилась с Божьей праведностью, а для этого необходимо, чтобы Христос пострадал вместо нас. Только благодаря заместительной смерти уверовавшие могут получить дар вечной жизни.

ГЛАВА 54

УЧЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ

Избрание — это одно из основных понятий сотериологии; учение об избрании можно поставить в один ряд с учением о смерти Христа, о вере, о благодати и о рождении свыше.

1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ

А. Избрание как предвидение

В основе этой точки зрения лежит мысль о том, что Бог знает сердце человека и избирает того, кто будет иметь веру. "Избрание для спасения во Христе имеет в своей основе Божественное предведение; Бог избирает тех, о ком Ему известно, что они примут Христа" (Г. Тиссен, *Введение в систематическое богословие* [Henry C. Thiessen, *Introductory Lectures in Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959)], с. 344; впрочем, это определение не вошло в исправленное издание 1981 г., см. с. 258). Вероятно, большинство евангельских верующих принимают эту точку зрения — сознательно или подсознательно; при этом многие представляют себе ось времени как своего рода коридор, в котором Бог видит тех, кто уверует; тем самым *предведение* превращается в *предвидение* без какого-либо предварительного Божьего выбора.

Б. Избрание Церкви

Этой точки зрения придерживался Карл Барт. Он понимал избрание так: избран Христос и Его Церковь. Избрание распространяется на всех ее членов, и даже на весь мир, хотя мир об этом не знает. Именно из-за этой доктрины Барта обвиняли в универсализме.

Некоторые евангельские христиане также признают избрание Церкви (как под влиянием Барта, так и независимо от него), однако не считают, что избраны все люди. Они полагают, что можно говорить об избрании во Христе "прежде создания мира" (Еф 1:4) Церкви в целом, но не ее отдель-

ных членов. "Что же именно Он избрал прежде создания мира? Церковь — не отдельных ее членов, но тело Христово в целом" (Д. Эстерлайн, *Учение о прегопегелении*, [Dan Esterline, *The Doctrine of Predestination*], "Moody Monthly", февраль 1979, с. 86; эта точка зрения изложена также в кн. Р. Т. Форстера и П. Марстона *Стратегический план Бога в истории человечества* [Roger T. Forster, V. Paul Marston, *God's Strategy in Human History* (Wheaton: Tyndale, 1975)] и Р. Шэнка *Избранные в Сыне* [Robert Shank, *Elect in the Son* (Springfield, Mo.: Westcott, 1970)], с. 48-49).

Г. Личное и предвечное избрание

"Бог избирает предвечно; не вследствие предвидимых добрых дел, а по Своему благоволению; избирает тех, кому должно принять Его благодать и вечное спасение" (Л. Беркхоф, *Систематическое богословие* [L. Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1941)], с. 114). Иначе говоря, избрание является предвечным (т. е. совершается прежде создания мира), безусловным (т. е. в творении нет ничего такого, что обуславливало бы и определяло бы выбор Творца), дается не по заслугам, а по благодати и является избранием ко спасению. Сторонники этой точки зрения считают, что Бог избирает отдельные личности и избранные образуют Церковь.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

В учении об избрании очень важно правильно выбирать, понимать и употреблять термины; это помогает дать точную библейскую формулировку учения. Основная проблема в понимании избрания нередко состоит в том, что его воспринимают односторонне или неполно. Антиномия свободы человека и Божьего промысла — безусловная трудность; человеческий разум не в состоянии до конца осмыслить и вместить ее. Но попытки решить вопрос, подчеркивая одну его сторону и принимая другую, на самом деле ни к чему не приводят.

А. Общие богословские понятия

Некоторые общие богословские понятия следует уточнить, прежде чем мы перейдем непосредственно к размышлениям об избрании.

1. Всеведение. Бог знает все прошлое, настоящее и будущее, все, что произошло или произойдет, а равно и все, что могло бы произойти. Его решения основаны на величайшем знании.

2. *Промысел, проект, схема.* Промысел Божий — это Его всеобъемлющее определение, содержащее точный план всех Его действий. Промысел включает в себя множество отдельных определений. Само понятие "промысел" подчеркивает именно всемогущество Бога, а не свободу человеческого выбора. Слово "проект" в меньшей мере подчеркивает всемогущество, а "схема" звучит почти нейтрально.

Писание ясно учит, что Божий промысел включает в себя все (Еф 1:11), однако оно свидетельствует как о различном отношении Бога к разным событиям, так и о том, что степень Его непосредственного участия в тех или иных событиях также различна. Иногда Бог прямо и непосредственно вмешивается в ход событий (Втор 32:39; Деян 5:1-11); однако в подавляющем большинстве случаев Господь действует в рамках законов природы, не делая исключений даже для верующих (Флп 2:30). Иногда Он дает людям полную свободу выражения своей греховности, ничем не сдерживая их (Рим 1:24,26,28); в каких-то случаях Он ожидает, что мы самостоятельно найдем верное решение (1 Кор 10:27). Принимая в расчет разницу между значениями слов, я считаю, что не "промысел", а другое слово лучше всего отражает все аспекты избрания. "Проект" звучит вполне удовлетворительно. "Схема", вероятно, слишком слабое слово, поскольку может возникнуть впечатление, что Бог, составив ее, затем уже не вмешивается в ход событий. Наконец, термин "проект" предполагает сравнение Бога с архитектором. Если Бог — Архитектор, то Его проект подробен и точен. Однако при всяком большом строительстве неизбежно бывают несчастные случаи, некоторые даже со смертельным исходом; и хороший эксперт может заранее дать примерный прогноз их общего числа. Неправильно говорить, что архитектор запланировал беду, если проектом предусмотрены все необходимые меры безопасности; в этом случае виноват будет тот, кто по небрежности или какой-либо иной причине нарушил их. Подобным образом и Божий план предусматривает и допускает возможность и вероятность греха, однако ответственность за грех ложится на самого грешника.

3. *Всемогущество и свобода.* По отношению к Богу это синонимы; только Он один абсолютно свободен и абсолютно всемогущ. Свободный и всемогущий Бог может ограничить Сам Себя; это тоже входит в Его промысел. Он Вседержитель.

Б. Понятия, непосредственно относящиеся к учению об избрании

1. *Избрание.* Сейчас мы будем говорить не об избрании Христа, Израиля, ангелов, а только об избрании людей. Избрание — акт свободной Божественной воли (на это указывает и форма глагола, который использует Павел — см. 1 Кор 1:27-28; Еф 1:4); Бог избирает для Себя, причем избирает отдельных людей (2 Фес 2:13); в Антиохии Писидийской "уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни" (Деян 13:48). Павел говорит и о своем избрании (Гал 1:15; см. также Деян 9:15). Мы знаем о тех, "имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира" (Отк 17:8; см. также Отк 13:8); а это значит, что есть и такие, чьи имена вписаны в книгу жизни. Бог избирает лично и без всяких условий.

Бог избирает, как правило, не тех, кто силен и славен в мире сем (1 Кор 1:27; см. также Иак 2:5); избранные были избраны прежде создания мира (Еф 1:4). Как избранные, они призваны жить благочестиво (2 Пет 1:10; Кол 3:12).

2. *Предопределение.* "Предопределить" значит "определить предварительно" (греч. *προοριζο* означает "заранее назначить"). Бог предопределил смерть Христа ради спасения грешников (Деян 4:28; 1 Кор 2:7); Он предопределил избранных к усыновлению (Еф 1:5; 1:11); Он также предопределил их "быть подобными образу Сына Своего" (Рим 8:29).

Библия говорит только о предопределении избранных ко спасению; иногда богословы понимают "предопределение" как синоним слова "промысел", т. е. как всеобъемлющий Божий план. Некоторые направления кальвинизма употребляют термин "предопределение" по отношению к судьбе тех, кто не уверует. Это так называемое учение о двойном предопределении является логико-философской концепцией, не основанной непосредственно на Писании¹. Библия ясно говорит об избранных, предопределенных ко спасению, но ни разу — об избранных к осуждению. Писание оставляет этот вопрос под покровом тайны; нам не следует пытаться его приподнять.

¹ Читатель вправе решать, в какой мере это определение ("логико-философская концепция, не основанная непосредственно на Писании") можно отнести и к некоторым тезисам данной главы. Отметим только, что затронутые здесь вопросы так или иначе связаны с антиномией свободы человека и Божьего промысла, и потому некоторые из них, видимо, действительно должны остаться под покровом тайны (ср. Втор 29:29). — *Примеч. ред. перевода.*

3. *Предведение.* Греческое слово *прогиноско* означает "знать заранее" (см. Деян 26:5; 2 Пет 3:17, где это слово употреблено в обычном, а не богословском смысле — "издавна знают", "предварены"). Бог "наперед знал" Израиль (см. Рим 11:2), знал о грядущем распятии (см. Деян 2:23; 1 Пет 1:20). Он предузнал Своих детей (см. Рим. 8:29; 1 Пет 1:2).

Тут возникает несколько вопросов. Является ли Божье предведение только пассивным знанием, предвидением (т.е. Бог знает, что будет, но не вмешивается в грядущие события)? Или, напротив, предведение есть активное действие Бога, что делает предведение практически равносильным предопределению (так понимают это слово некоторые кальвинисты)? Может быть, Бог предузнал только веру, а не лично каждого человека? На последний вопрос Библия отвечает отрицательно: предузнаны люди, а не вера (Рим 8:28-29). Также ясно, что предведение не есть только предвидение, иначе оно не могло быть основанием для избрания; а избрание находится в гармонии *ката* с предведением и включает в себя некоторый совершаемый Богом выбор. Таким образом, понятие "предведение" предполагает некоторые отношения между Богом и человеком. Этот оттенок смысла мы находим в 1 Пет 1:20, где сказано о жертве Христа, "предназначенного еще прежде создания мира". О подобном же активном предведении говорится и в неканонической книге Иудифи ("...что определил [Бог], то и явилось и сказало: 'вот я'. Ибо все пути Твои готовы, и суд Твой Тобою предвиден", 9:6). Конечно, предузнать избрание и избрать — разные понятия; однако в то же время предведение не есть и пассивное предвидение; оно само по себе предполагает выбор.

В. Возмездие и оставление

Возмездие и оставление составляют обратную сторону избрания. Возмездие — это заслуженное наказание, а оставление — это положение тех, кто не был избран для спасения и кому Бог предоставляет возможность идти своим гибельным путем. Оба этих термина не имеют в виду предопределения к гибели. Слово "оставление" в указанном выше смысле не встречается в Библии, хотя сама мысль об оставлении можно видеть в ряде мест Писания (см., например, Рим 9:18, 9:21; 1 Пет 2:8; Отк 17:8). Писание противопоставляет оставленных и избранных (1 Пет 2:8-9).

Из всего того, что было сказано, **ни в коем случае не следует:** а) что Евангелие обращено не ко всем людям; б) что человек может знать, что он не в числе избранных, и этим оправдывать свое неверие; в) что те, кто от-

вергает Христа, делают это не по своей воле; г) что Бог радуется окончательной гибели погибающих.

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ

А. Избрание укоренено в природе Бога

В акте избрания находят свое выражение все совершенства Бога. Бог благ; таково и Его избрание. Бог всеведущ; поэтому Он избирает, в совершенстве зная об альтернативных вариантах и о последствиях Своего выбора. Бог всемогущ и свободен; поэтому избрание есть акт свободной Божественной воли; никто и ничто не заставляет Его сделать тот или иной выбор. Бог есть любовь; избрание совершается в любви (см. Еф 1:4-5). Избрание — милость Божия (см. Рим 9:15 об избрании Иакова). Бог избирает, "дабы явить... преизобильное богатство благодати Своей" (Еф 2:7), "в похвалу славы благодати Своей" (Еф 1:6; см. также Еф 1:12, 1:14). Когда говорят "Бог *избрал*", обычно делают ударение на втором слове; однако гораздо важнее помнить о том, что избирает любящий и праведный *Бог*; в избрании (как и во всех других Его делах) являются Его справедливость и любовь.

Б. Избрание индивидуально

Этот вопрос мы уже обсуждали. Бог избирает человека, и избранные составляют из себя народ Божий.

В. Избрание Божие не основано на предвидении

Между предведением и предвидением есть разница: предведение не является пассивным, это определенный выбор, который предполагает некоторые отношения между Богом и человеком¹.

Г. Бог избрал нас прежде основания мира

Он избрал нас еще до того, как мы избрали Его (Еф 1:4).

Д. Избрание само по себе не является причиной спасения

Избранные будут спасены; но не избрание само по себе является причиной спасения. Человек спасается через веру, благодаря заместительной смерти Иисуса Христа. Для того чтобы избранные могли поверить, они

¹ О разнице между предведением и предвидением, а равно о взаимосвязи между предведением и избранием см. выше в данной гл. (II, Б); ср. также предыдущее подстрочное примеч. — *Примеч. ред. перевода.*

должны каким-то образом узнать о Христе и Его искупительной смерти. Избрание, смерть Христа, свидетельство о Христе и личная вера — все это необходимо для спасения избранных.

Е. Бог избрал нас с определенной целью

Цель избрания — наше служение и добрые дела (Ин 15:16; Гал 1:15-16; Еф 2:10; 1 Фес 1:4-10).

Через избрание Господь являет Свою славу (Еф 1:6,12,14).

Поэтому и учение об избрании должно побуждать христианина к духовному росту, а не угашать его духовную жизнь (Кол 3:12).

IV. ОБЫЧНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ УЧЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ

Безусловно, избрание — лишь один из разделов более широкого учения о Божьем промысле и всемогуществе. Рассмотренные ниже возражения касаются не только избрания, но и учения о Божьем промысле в целом.

А. "Это учение — фатализм"

Фатализм — это примерно такая точка зрения: "Будет то, что суждено. Я не могу повлиять на ход событий". Учение о Божьем промысле отличается от фатализма двумя существенными чертами. (1) Учение о промысле говорит о Боге, разумной и любящей Личности, а не о слепой и безличной судьбе. (2) Фаталисты видят лишь конечный результат; а библейское учение об избрании видит не только цель, но и путь к этой цели. Путь не менее важен, чем конечный пункт; средство не менее важно, чем цель, а Бог достигает Своих целей посредством людей и их поступков. Поэтому учение Библии о промысле не умаляет ответственности человека. Наши поступки являются составной частью промысла Божьего, и мы отвечаем за них (см. Еф 1:11).

Б. "Это учение отменяет свободу человека"

Этот аргумент упоминает апостол Павел: как Бог может возлагать вину на кого бы то ни было, если все уже предусмотрено Его промыслом и никто не "противостанет воле Его" (см. Рим 9:18-19)? Действительно, Бог может делать все, что соответствует Его природе; но верно также и то, что Он избрал нас Своими ответственными сотрудниками, чтобы исполнить Свой замысел через наши относительно свободные поступки. ("Относительно свободные" потому, что, по крайней мере, с момента грехопадения люди не обладают абсолютной свободой). Бог сотворил нас

способными нести ответственность за свои поступки; поэтому Он вправе и наказывать нас, когда мы поступаем безответственно.

Разберем такой пример. Знает ли Бог, когда я умру? Да, знает. Могу ли я отказаться от пищи и умереть на день раньше? Нет, я все равно умру "в тот самый день". Зачем же тогда я ем? Ответ: для того, чтобы жить. Еда — это средство; цель — прожить столько, сколько определил мне Бог. С этого момента дискуссия переходит в область гипотез и быстро теряет всякий смысл. Предположим, я откажусь от еды, что тогда случится? Тогда я умру. Будет ли в таком случае день моей смерти именно тем днем, который предопределил Бог? Очевидно, подобные вопросы не стоит задавать, а если они заданы — не стоит на них отвечать. Гораздо лучше просто пообедать.

Можно спросить иначе. Когда я молюсь, я прошу Бога. Знает ли Бог заранее, как Он ответит? Да. Тогда зачем молиться? Затем, что Бог ответит именно на мою молитву; в этом и состоит Его промысел.

Еще один пример в том же роде: знает ли Бог Своих избранных? Конечно, ведь Он Сам избрал их. Может ли кто-нибудь из них погибнуть? Нет. Тогда зачем нам молиться о погибающих и свидетельствовать им? Затем, что они обретут спасительную веру в ответ на наши молитвы и через наше свидетельство. Подобные ненужные вопросы — это попытки заставить разум работать вхолостую. Гораздо лучше обратить свой ум на исполнение Божьей воли, чтобы стать Его ответственным сотрудником.

В. "Это учение означает, что Бог замыслил грех"

Конечно, промысел Божий включает в себя и грехопадение (точнее, Бог допускает и учитывает его). Однако при этом мы не должны забывать, что, согласно Писанию, Бог ненавидит грех (см. Пс 5:5) и не несет ответственности за наши грехи (Иак 1:13). Бог дает грешникам возможность грешить, но ответственность за грех несет тот, кто его совершает.

Грех впервые был обнаружен у первого беззаконника — сатаны (см. Иез 28:15). Пророк Исаия говорит: "Я образую свет и творю тьму, делаю мир, и произвожу бедствия..." (Ис 45:7). Из этого можно сделать вывод, что бедствия являются частью Божьего промысла; но можно понять этот стих и в том смысле, что бедствия являются неизбежным следствием греха или необходимым наказанием за грех.

"Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия" (Прит 16:4). Эту истину следует толковать, сохраняя равновесие

обеих сторон антиномии промысла и свободы: Бог до определенного Им Самим времени дает нечестивым свободу грешить. Иначе мы приходим к выводу, что существует нечто, находящееся в полной мере вне Божьего контроля; а это уже действительно страшно.

Вот что говорит об этом Кальвин.

"Безмерна Божья благость и Его мудрость. Иначе как могли бы мы жить? Человека со всех сторон обступает зло; всюду ему угрожает смерть. За примерами далеко ходить не надо; ваше тело все время напоминает вам об этом. Достаточно простудиться или вспотеть — и вот вы уже в опасности, ибо можете заболеть и умереть. Оглянитесь вокруг — везде подстерегает опасность, везде угроза скорой гибели. Плывете ли вы на корабле — до смерти один шаг. Едете ли вы верхом — достаточно неверного движения, чтобы потерять жизнь. Идете ли вы по городу пешком — каждая черепица на крыше таит в себе смертельную угрозу. Вы взяли с собой оружие, вас сопровождают вооруженные друзья; но и неосторожное обращение с оружием может повлечь увечье. Если же вы попытаетесь обнести свой сад каменной изгородью, чтобы обезопасить себя, то среди камней можете обнаружить ядовитую змею. Пожар, град, мороз, засуха в любой момент могут вас разорить, а то и лишит жизни. Я не буду перечислять иные опасности от разбойников, грабителей, отравителей как дома, так и в пути. Поистине жалок человек! С трудом влачит он скучную жизнь, в то время как над головой его висит дамоклов меч.

Вы возразите: все эти события случаются редко, по крайней мере, не всегда, не со всеми и не все сразу. Я согласен; но примеры других людей постоянно напоминают нам, что то же самое может произойти и с нами, потому что наша жизнь — не исключение, и мы не можем не чувствовать страха. Что может быть страшнее этого постоянного ужаса? Наконец, было бы оскорблением для Бога сказать, что Он отдал человека, благороднейшее из всех Своих творений, на милость слепого случая" (Ж. Кальвин, *Наставление в христианской вере* [J. Calvin, *Institutes of Christian Religion*], I, XVII, 10).

Учение об избрании Павел завершает грандиозным славословием: "О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь" (Рим 11:33-36). Присоединим и мы свои голоса к голосу апостола!

ГЛАВА 55

ПРЕДЕЛЫ ИСКУПЛЕНИЯ

I. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Вопрос об ограниченном искуплении нельзя назвать центральным вопросом христианского учения. Тем не менее, он вызывает жаркие споры. Вот что говорит Беркхоф: "Отдал ли Отец Сына Своего едиnorodного, и пришел ли Христос в мир, став искупительной жертвой, с тем, чтобы через это спаслись все, или с тем, чтобы спаслись только избранные? Вот вопрос вопросов!" (Беркхоф, *Систематическое богословие* [Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1941)], с. 394). Однако при такой постановке вопроса ответ вытекает из учения об избрании: спасутся не все, а лишь избранные, те, кого Господь избрал ко спасению.

Но правильно ли сформулировал Беркхоф свой "вопрос вопросов"? Нет! Мы бы предложили такую формулировку: принес ли Христос спасение всем людям, заведомо зная, что Отец таинственным образом привлечет к Нему избранных, а другие отвергнут принесенное Им спасение? Если кто-то отказывается принимать пищу, это не значит, что его не пригласили к столу. Смерть Христа искупила всех — и тех, кто принял эту милость, и тех, кто ее отверг. Для того, чтобы отвергнуть предложение, необходимо, чтобы предложение было сделано. "Мне предложили" и "я получил" — вообще говоря, разные утверждения.

II. КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

Арминиане считают, что искуплена вся вселенная и что каждому дана благодать, достаточная для того, чтобы обрести спасительную веру. Среди кальвинистов существуют два направления: "умеренные" (кальвинисты четырех принципов, или амиральдиане — по имени Моисея Амиральда (Moses Amyraldians; 1569–1664)) и "крайние" (кальвинисты пяти прин-

ципов). Первые считают, что Христос умер за всех, вторые — что только за избранных.

Дискуссия между представителями двух последних точек зрения касается не столько толкования откровения, сколько логических проблем. Можно поставить вопрос следующим образом: какова была последовательность Божьих определений — сначала избрание, затем сотворение мира и попущение грехопадения, за которым последовало спасение заранее избранных; или же сотворение мира, грехопадение, предложение спасения всем, избрание тех, кто примет спасение верой? (Сторонников первой точки зрения (избрание до грехопадения) называют супралапсариями, а сторонников второй точки зрения (избрание после грехопадения) — сублапсариями, от латинского "lapse" — грехопадение.) С нашей точки зрения, дискуссия о последовательности Божьих определений не поможет нам найти ответ на гораздо более существенный вопрос — принес ли Христос спасение всем людям?

III. НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

(1) Существует огромная разница между утверждениями "Христос принес спасение всем людям" и "все люди спасутся". Второе никак не следует из первого; обвинение сторонников неограниченного искупления в универсализме — некорректный прием полемики.

(2) Все люди, в том числе и избранные, согрешили, лишены славы Божьей и нуждаются в спасении. Не следует думать, что избранные в каком-то смысле "менее грешны" или "менее нуждаются в спасении".

(3) Спасенные спасаются через веру. Никто не может прийти ко Христу, если его не привлечет Отец; но тот, кого привлечет Отец, должен прийти путем веры (Ин 6:37, 44).

(4) В Писании действительно есть стихи, говорящие о том, что Христос искупил избранных (напр., Ин 10:15 и Еф 5:25). Вопрос в другом: можно ли найти в Писании слова о том, что искупление относится и к тем, кто не избран? Сторонники ограниченного искупления утверждают, что таких мест в Писании нет; поэтому они вынуждены употреблять особые усилия, чтобы истолковать в нужном для них свете некоторые библейские тексты. Другими словами, сторонники неограниченного искупления вполне могут признать, что в некоторых местах сказано об искуплении избранных; а сторонники ограниченного искупления настаивают на том, что все библейские тексты говорят только об искуплении избранных.

IV. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МЕСТ ПИСАНИЯ

А. "...У вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель" (2 Пет 2:1)

Этот стих особенно трудно согласовать с теорией "ограниченного искупления". Христос выкупил (*агорагзо*) лжеучителей; Он Своей смертью заплатил сполна, несмотря на то что они, не принадлежа к числу избранных, отвергают Его в своем учении.

Некоторые считают, что Петр здесь "говорит от имени" лжеучителей, то есть что это лжеучители считают, что Христос умер за них. (Отметим, что не все, что считают лжеучители, обязано быть ложным.) Однако, судя по тексту, здесь имеется в виду нечто другое: Петр упоминает о том, что Господь искупил лжеучителей, чтобы подчеркнуть всю глубину их неблагодарности.

Существует и другое толкование этого стиха. Слово *агорагзо* (купить, искупить) толкуют как *кригзо* (создать). Предполагаемый смысл этого слова такой: лжеучители принадлежали Господу, подобно тому, как Израиль принадлежал Господу после освобождения из Египта (Втор 32:6).

В защиту этого толкования приводят три основных довода.

(1) В Новом Завете слово *геспотес*, которое обычно переводится "Господь", или "Владыка", обычно означает Отца, а не Сына (см., напр., Деян 4:24). Но ведь есть и другие примеры. В Послании Иуды (стих 4) *геспотес* явно относится к Иисусу Христу; вполне возможно поэтому, что и во 2 Пет 2:1 *геспотес* — это Христос.

(2) Утверждают также, что когда глагол *агорагзо* употребляется в сотериологическом значении "искупить", то обычно называется и цена искупления; поскольку в стихе 2 Пет 2:1 цена не упомянута, то (считают сторонники этой точки зрения) речь здесь идет о том, что Бог владеет ими по праву Творца. Однако в Отк 14:4, где говорится о 144 тысячах искупленных, цена искупления также не упомянута; следовательно, упоминание о цене искупления не является обязательным правилом.

(3) Утверждается также, что слово *агорагзо* имеет значение "приобрести себе за деньги и реально вступить во владение"; поэтому и лжеучителя не могут быть искуплены в сотериологическом смысле, коль скоро они не были в итоге приобретены Господом как спасенные. Однако обратите внимание на употребление слова *агорагзо* в значении купли-

продажи в Евангелии от Луки (14:18-19). Здесь покупатель еще даже не видел того, что он приобрел, не вступил в реальное владение и пользование, хотя покупка уже состоялась. То же самое произошло и со лжеучителями; Господь заплатил за них Своей смертью, но не приобрел их, ибо они его отвергли и не были спасены (см. Дж. Оуэн, *Смерть Христа — побега над смертью* [John Owen, *The Death of Death in the Death of Christ* (London: Banner of Truth Trust, 1959)], с. 250-252; Г. Лонг, *Определенное искупление* [Gary Long, *Definite Atonement* (Nutley N.J., Presbyterian and Reformed, 1976)], с. 67-82).

Б. "Он есть умилоствление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира" (1 Ин 2:2)

Кажется, что в этом стихе сказано ясно: Христос — умилоствление за грехи наши (т. е. за грехи избранных) и за грехи всего мира (т. е. за грехи тех, кто не принял и не примет дар спасения). Каким же образом толкуют этот стих сторонники ограниченного искупления?

Они дают три различных толкования; во всех трех и "мы", и "весь мир" — это избранные. (1) Толкование географическое: "мы" — это избранные из жителей Малой Азии, где в то время находился апостол Иоанн. (2) Толкование национальное: "мы" — это избранные из иудеев, а "весь мир" — это в том числе и избранные из язычников. (3) Толкование хронологическое: "мы" — это избранные современники Иоанна; "весь мир" — это те, кто будет жить в последующие века (см. Дж. Муррей, *Предложенное и принятое искупление* [John Murray, *Redemption — Accomplished and Applied* (Grand Rapids: Eerdmans, 1961)], с. 82-85).

Вообще говоря, выражение "весь мир" не всегда означает "все, живущие или когда-либо жившие на земле" (ср. Ин 12:19). Но понимать "весь мир" как "избранные" — это явно натянутое толкование; ни в одном словаре мы не найдем такого значения или употребления слова.

Наконец, в том же послании Иоанн употребляет слово "мир", явно имея в виду не только избранных (1 Ин 5:19). Все это позволяет нам с уверенностью предположить, что фраза "за грехи всего мира" (1 Ин 2:2) все-таки означает, что Иисус Христос умер за всех людей, а не только за избранных.

**В. "...Предавший Себя для искупления всех..." (1 Тим 2:4-6);
"...Спаситель всех человеков, а наипаче верных" (4:10)**

Сторонники "ограниченного искупления" понимают местоимения "все" и "всех" как относящиеся к избранным всех времен, народов, социальных слоев и т.п. В то же время в стихе 4:10 некоторые понимают слово "Спаситель" следующим образом: Христос дает всем людям различные блага, причем верующим — в большей степени. При таком толковании стих 1 Тим 4:10 вообще не имеет отношения к сотериологии. Определенная логика в этом есть: если Христос — Спаситель всех (в сотериологическом смысле), значит, все спасены; поскольку спасены не все, то, следовательно, слово "Спаситель" в данном стихе не следует понимать в самом полном (т.е. сотериологическом) смысле этого слова. Следующий пример указывает на определенный пробел в этом рассуждении. Разве Бог не является Отцом всех людей (Деян 17:29)? Однако не все люди становятся детьми Божиими (Гал 3:26). Подобным же образом и Христос — "Спаситель всех человеков", потому что Он всем дает возможность спастись; однако спасутся не все, а лишь те, кто верой примет дар спасения. (см. Дж. Оуэн, *Смерть Христа — победа над смертью*, с. 235).

Г. "...Дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех" (Евр 2:9)

Здесь также сказано, что Христос умер "за всех"; из контекста ясно, что речь идет именно о всех людях вообще, а не только об избранных.

Д. "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб..." (Ии 3:16)

Последователи концепции ограниченного искупления вынуждены толковать этот стих в том смысле, что Бог возлюбил только избранных. Поэтому сторонникам этой точки зрения, если они хотят быть последовательными, не следует говорить своим детям, что Бог их любит, ведь они не знают, принадлежат ли их дети к числу избранных. Однако Господь любит всех, в том числе и тех, кто не спасется (см. Мк 10:21).

Е. "Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться..." (Деян 17:30)

В этом стихе местоимение "всем" имеет широкий смысл. Господь повелел покаяться всем и везде. Толкование местоимения "всем", как "людям по всей земле, независимо от социального положения, языка или расы, но

только избранным" (а именно так должен будет его прочесть сторонник концепции ограниченного искупления), представляется в высшей степени неточным!

Подведем итог. Толкование библейских текстов приводит нас к выводу: Христос искупил всех людей, а не только избранных.

V. НЕКОТОРЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ВЫВОДЫ

A. Евангелие должно быть проповедано во всем мире и всем народам

Из того, что Христос умер за всех, конечно, вытекает необходимость всемирной проповеди Евангелия. Однако, вообще говоря, теория "ограниченного искупления" не противоречит необходимости "проповедовать Евангелие всей твари" (Мк 16:15). Некоторые великие благовестники были сторонниками теории "ограниченного искупления" (например, Сперджен). И, к сожалению, те, кто считает, что Христос искупил всех, далеко не всегда в должной мере уделяют время и силы проповеди Благой Вести.

B. Достигла ли цели смерть Христа?

Если Христос умер ради спасения всех, а спасаются все-таки не все, не значит ли это, что Его смерть не достигла своей цели? Ответ таков: Христос умер за всех, чтобы дать всем возможность спастись. Великая ценность смерти Иисуса Христа проявляется двояким образом: в спасении уверовавших и в возможности спасения для всех.

B. Не платят ли погнбшне дважды?

Сторонники "ограниченного искупления" говорят: осужденные будут "брошены в озеро огненное" (Отк 20:15) — так они заплатят за свои грехи. Но если Христос искупил всех, то за их грехи уже уплачено! Не означает ли это, что за их грехи уплачено дважды, и нет ли здесь логического противоречия?

Позвольте задать встречный вопрос. Было ли уплачено дважды за грехи израильтян, отказавшихся мазать двери своих домов кровью пасхальной жертвы? Грехи прощались после приношения в жертву пасхального агнца. Но тот, кто не мазал кровью дверь своего дома, умирал. Было ли это второй платой за его грехи? Конечно же, нет. Первая и достаточная для прощения грехов плата просто не имела отношения к этому дому. Смерть была для них воздаянием, поскольку они не участвовали в принесении

жертвы. Искупление, принесенное Христом, предназначено для людей всего мира, но каждый получает эту плату через веру. Бог примирил с собою мир (2 Кор 5:19), и теперь каждый должен лично примириться с Богом (2 Кор 5:20).

Позвольте привести следующее сравнение. В колледже, где я учился, был благотворительный фонд для оплаты за учебу нуждающихся студентов. Тому, кто был признан нуждающимся, выдавали чек; затем он должен был внести эти деньги на свой счет и перечислить их на счет школы [поскольку все расчеты безналичные, то для этого достаточно подписать необходимые банковские документы. — *Примеч. пер.*]. Если ученик этого не делал, его обучение не считалось оплаченным, несмотря на то, что благотворитель уже внес в фонд необходимую сумму. Христос подобен этому благотворителю; Его смерть — достаточная плата за всех без исключения. Человек, отвергающий Христа, подобен ученику, который отказывается поставить подпись. Если бы нашелся благотворитель, который внес плату за обучение всех студентов на земном шаре, то эту хорошую новость следовало бы немедленно сообщить всем учащимся. Подобным образом и мы должны известить всех людей, что плата за них уже внесена.

Христос умер за весь мир. Пусть весь мир узнает об этом!

ГЛАВА 56

ПУТЬ СПАСЕНИЯ

Путь спасения (лат. *ordo salutis*) — это дела Бога, необходимые для спасения человека. Вопрос о логической (не временной) последовательности дел Божьих в пути спасения был в прошлом предметом богословских споров; с нашей точки зрения, этот вопрос, (подобно полемике между супралапсариями и сублапсариями о порядке Божьих определений¹) ничего не решает по существу; впрочем, ниже мы вкратце рассмотрим вопрос о взаимосвязи веры и нового рождения. Важнее, как нам кажется, обратить внимание на то, что одни служения принадлежат исключительно Богу (призвание, рождение свыше), а другие предполагают сотрудничество Бога и человека (обличение и обращение).

І. ОБЛИЧЕНИЕ

А. Что такое обличение

"...Он [Святой Дух] обличит мир о грехе и о правде и о суде" (Ин 16:8). Обличить — не обязательно означает обратить; обличая, мы приводим ясные доводы в защиту истины, однако тем не менее обличаемый имеет возможность их отвергнуть. "Обличая, мы задаем вопросы, приводим доказательства, намечаем следствия; одним словом, представляем истину со всех сторон. Тот, кто отринул истину, не может сказать, что его 'обманули'; он делает это на свой страх и риск. Явленная истина, которую отвергают упорствующие в заблуждении, становится осуждением всем тем, кто отказывается принять ее" (Б. Весткотт, *Евангелие от Иоанна* [B. F. Westcott, *The Gospel According to St. John* (London: Murray, 1908)], т. 2, с. 219). Обратите внимание на употребление этого слова в Евангелии от Матфея (18:15). Тот, кого обличили, может принять обличение и покаяться, а может упорствовать в заблуждении; в этом случае предпринимаются даль-

¹ См. гл. 55. II. — *Примеч. ред. перевода.*

нейшие шаги. Итак, обличение не гарантирует, что истина будет принята; обращение же предполагает принятие истины.

Б. Кого обличает Дух Святой

Он обличит мир. Значит ли это, что Дух обличит только избранных? Нет; само слово "обличит" предполагает, что истину примут не все. Обличит ли Он всех людей без исключения? Вряд ли; грех, правда и суд — трудные вопросы; не все могут принять полноту истины о них; здесь речь не идет о том обличении, которое дано всем людям, живущим на земле, посредством общего откровения. Итак, Дух Святой обличит мир; эта группа людей включает в себя всех избранных и некоторое число других людей, но не всех людей на земле (ср. Ин 12:19).

В. В чем состоит обличение

Предмет обличения указал Сам Господь: "...о грехе и о правде и о суде" (Ин 16:8). В следующих стихах более подробно раскрывается тема обличения (трижды употребляется союз *хотис* — "что"). "О грехе, что не веруют в Меня..." (Ин 16:9; это можно понимать двояко: "о грехе неверия" и "о грехах, причина которых — неверие"). "...О правде, что Я иду к Отцу Моему..." (Ин 16:10; праведность Христова, явленная Им на кресте и вменяемая всем верующим, доказывается Его воскресением и вознесением). "...О суде же, что князь мира сего осужден" (Ин 16:11; тоже можно понимать двояко: "о грядущем суде над миром, начало которому положено судом над сатаной" и "о том, что сатана осужден распятием"; см. Ин 12:31).

Здесь показан логический порядок обличения: Дух Святой помогает человеку осознать свой грех; указывает на праведность Христа, которая может быть по вере вменена грешнику; напоминает, что отказ принять Спасителя оставляет его с непрощенными грехами в ожидании неизбежного суда и наказания.

Г. Как происходит обличение

Обличение может происходить по-разному. Дух может говорить непосредственно к совести человека, которая, хотя и может оказаться "сожженной" [ср. 1 Тим 4:2. — *Примеч. пер.*], но, как правило, может обличать. Дух может говорить и через Писание. Он может также использовать устное свидетельство или проповедь. Но даже там, где люди принимают участие в обличении, совершается оно действием Святого Духа. Мы с готовностью признаем, что рождение свыше есть дело Духа; но иногда

мы забываем, что обличает тоже Дух, и относим успех обличения на счет убедительности своих доводов. Это ошибка: Дух Святой обличает мир.

II. ПРИЗВАНИЕ

А. Общее призвание

В некоторых местах Нового Завета говорится определенно, что Господь призывает как избранных, так и тех, кто не избран (Мф 22:14; Мф 9:13; Лк 14:16-24; Ин 7:37). Бог приглашает людей прийти к Нему.

Б. Призвание избранных

Это призвание тех, "кого Он predetermined" (Рим 8:30; см. также 1 Кор. 1:2). На это призвание отвечают верой; это призвание есть дело Бога, хотя Он и использует проповедь Слова: "вера от слышания, а слышание от слова Божия" (Рим 10:17). К чему призывает Бог? К "общению Сына Его" (1 Кор 1:9), к свету (см. 1 Пет 2:9), к свободе (см. Гал 5:13), к святости (см. 1 Фес 4:7). Он призывает "в Свое Царство и славу" (1 Фес 2:12).

III. ВОЗРОЖДЕНИЕ

А. Что это значит

Слово *палингенезиа* лишь дважды используется в Новом Завете (Мф 19:28; Тит 3:5) и буквально означает "новое рождение"¹. Кроме того, в Ин 3:3 употреблено выражение "родиться свыше", которое может быть переведено и как "родиться снова"; дело в том, что в этом стихе употребляется слово *анофен*, которое имеет два значения: "свыше" и "снова, опять" (во втором значении оно употреблено в Гал 4:9). Новое рождение, или рождение свыше, есть дело Бога; Бог дает новую жизнь тем, кто уверовал.

Б. Как происходит возрождение

Бог возрождает человека (Ин 1:13) в соответствии со Своей волей (Иак 1:18) через Духа Святого (Ин 3:5), когда человек уверует (Ин 1:12) в Благую Весть, которая открывается нам в Слове Божьем (1 Пет 1:23).

¹ В русском синодальном переводе слово (палингенезиа) переведено по-разному (Тит 3:5 – "возрождение"; Мф 19:28 – "пакибытие"); в переводе епископа Кассиана Мф 19:28 славянизм "пакибытие" замещен словосочетанием "новое бытие". – *Примеч. ред. перевода.*

В. Как соотносятся вера и возрождение

Богословы Реформации предполагали, что новое рождение логически предшествует вере. Человек получает дар новой жизни, и это открывает путь вере. На первый взгляд это логично; но можно спросить: зачем человеку вера, если он уже обрел новую жизнь? Вряд ли разумно настаивать в данном вопросе даже на логическом порядке (о хронологическом порядке здесь вообще речь не идет). Вера и новая жизнь не только обретаются одновременно, они неразрывно связаны и взаимообусловлены: вера, как один из аспектов спасения, есть дар Божий (Еф 2:9), и в тоже время вера необходима для спасения (Деян 16:31).

Г. Плоды новой жизни

Новая жизнь приносит с собой новые плоды: праведность (1 Ин 2:29, 3:9, 5:8) и любовь — к Богу и к ближнему (1 Ин 4:7, 5:1). Рожденный от Бога оставляет грехи (5:18) и "побеждает мир" (1 Ин 5:4).

IV. ВЕРА

А. Что такое вера

Слово "верить" имеет два значения: "доверять кому-то" или "считать что-то истиной". Всякая вера имеет какое-то содержание: я кому-то верю и что-то считаю истиной. Спасительная вера в Иисуса Христа означает доверие Ему как Спасителю и уверенность в том, что Он может снять с меня вину греха и даровать мне вечную жизнь.

Б. Почему нужно верить

"...Вы спасены через веру" (Еф 2:8). (Заметьте: "через веру", а не "благодаря вере".) Спасение — не следствие веры; вера — это русло, по которому изливается дар вечной жизни. Поэтому человек не может хвалиться ни делами, ни верой. Но при этом вера — необходимое и достаточное условие для обретения спасения (см. Ин 5:24, 17:3).

Обычно в Новом Завете слово "верить" — *πιστεύω* — используется с предлогом *εἰς* (Ин 3:16), который указывает на предмет веры. Иногда за глаголом следует предлог *ἐπι*, подчеркивающий доверие к предмету веры (Рим 9:13; 10:11). Иногда за глаголом идет придаточное предложение, которое раскрывает содержание веры (Рим 10:9), или форма дательного падежа (Рим 4:3). Но, независимо от грамматической формы, вера всегда предполагает твердое упование на что-либо или кого-либо.

В. Какой бывает вера

Писание говорит о четырех видах веры.

1. Вера, основанная на знании и традиции. Такая вера предполагает восприятие истины на интеллектуальном уровне, в результате обучения и воспитания. Эта вера исходит от людей и не может спасти (см. Мф 7:26; Деян 26:27-28; Иак 2:19).

2. Вера, связанная с чудесами и знаменами. Это вера, благодаря которой совершаются чудеса; такая вера может быть как у спасенных, так и у тех, кто не спасен (см. Мф 8:10-13, 17:20; Деян 14:9).

3. Временная вера. В притче о сеятеле эта вера уподоблена растению, не имеющему корня (Лк 8:13). Она похожа на веру, основанную на традиции, однако предполагает более непосредственную личную заинтересованность.

4. Спасительная вера. Это твердое упование на Иисуса Христа, Его искупительную смерть и воскресение как единственную надежду своего вечного спасения. Тот, кто имеет спасительную веру, полностью доверяется истине Благой Вести, открытой нам в Слове Божьем.

Г. Различные аспекты веры

1. Интеллектуальный аспект веры. Верующий признает Христа Тем, Кто Он есть на самом деле; верующий признает истину Благой Вести.

2. Эмоциональный аспект веры. Личность Христа привлекает верующего к Себе; истина Благой Вести не может оставить верующего равнодушным.

3. Волевой аспект веры. Верующий полагается на Христа, принимает решение быть на Его стороне и принимает Благою Весть как послание, обращенное к нему лично.

В тот момент, когда человек обретает спасительную веру, эти три аспекта слагаются воедино. Человек верит в Христа не только разумом, чувством или волей, но всем своим существом.

Самое ясное определение спасительной веры можно найти в словах Христа, обращенных к самарянке. Господь сказал: "если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе 'дай Мне пить', то ты сама попросила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую" (Ин 4:10). Поверить — значит узнать о

даре вечной жизни и о Том, Кто принес этот дар, попросить вечную жизнь у Господа и получить ее.

ГЛАВА 57

ГАРАНТИЯ СПАСЕНИЯ ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО

1. К ВОПРОСУ О ТЕРМИНАХ

Название этой главы выбрано не случайно¹. В некоторых богословских учебниках или словарях соответствующие разделы были бы названы "уверенность в спасении", или "стойкость верующего" (изредка встречается термин "сохранность").

Вечная гарантия спасения — это дело Бога, Который гарантирует, что однажды принятый дар спасения не может быть утрачен. Вечная жизнь дается нам навсегда, и Сам Бог является Гарантом этого, что и подчеркивается самим термином "гарантия спасения". Сказанное выше относится к рожденным свыше Святым Духом; надежность гарантии спасения не зависит от наших чувств или опыта.

Термин "сохранность" означает, по существу, то же, что и "вечная гарантия"; само слово подчеркивает, что Бог сохранит того, кого Он спас.

"Стойкость" — это термин, который традиционно используют кальвинисты; "святые устоят до конца" — краткая формулировка так называемого пятого принципа кальвинизма. Более полная формулировка звучит так: "Спасенный не может отпасть от состояния благодати полностью и навсегда; он устоит в вере до конца и обретет вечное спасение" (Вестминстерское исповедание, XII, I). Эта формулировка представляется нам неудачной, поскольку она создает впечатление, что "устоят до конца" сам верующий (хотя и в согласии с волей Божьей). Между тем Гарант нашего спасения — Сам Бог. Этим не отрицается возможность временного падения верующего, а равно подчеркивается необходимость принесения

¹ В английском оригинале глава названа (The Security of the Believer). Переводчик предпочел термин "гарантия", поскольку буквальный перевод "безопасность" вызывал бы у русских читателей побочные ассоциации. Всюду в дальнейшем термин "assurance" переводится как "уверенность", "perseverance" — как "стойкость", "preservation" как "сохранность". — *Примеч. ред. перевода.*

видимых плодов христианской жизни. Сторонники учения о "стойкости верующего" иногда утверждают, что христианин не может быть плотским.

В сущности, "вечная гарантия", "стойкость" и "сохранность верующих" — это разные названия одного и того же принципа: "истинно верующий никогда не потеряет своего спасения". "Уверенность в спасении" — это осознание верующим факта своего спасения. Гарантия спасения имеет место независимо от того, осознает ли верующий этот факт или нет. Верующий имеет спасение, даже если он не имеет уверенности в спасении.

II. УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ

"Верующий в Сына имеет жизнь вечную" (Ио 3:36). Но бывает, что верующий не имеет уверенности в том, что он имеет вечную жизнь (и это приносит страшную боль). Почему это происходит?

Вот четыре "типичных случая".

(1) Человек сомневается: действительно ли он "верующий в Сына"? Иногда это происходит с теми, кто не может точно указать момент своего обращения. Действительно, рождение свыше происходит в определенный момент времени; Бог знает, когда мы родились свыше; но нам это не всегда известно. Осознание своего обращения ко Христу иногда приходит спустя некоторое время.

Бывает, что наши сомнения носят более серьезный характер: действительно ли я верю во Христа? Если вас обуревают это сомнение — призовите Его имя и попросите Его о даре спасения. Невозможно второй раз родиться свыше; но всегда можно откровенно сказать Господу о своих сомнениях и призвать Его для спасения еще раз (и даже несколько раз, если это необходимо).

(2) Иногда человек считает, что он не сумел должным образом выразить свою веру ("Я обратился к Господу в тайной молитве — может быть, этого недостаточно?" "Может быть, я должен был покаяться публично?" "Правильно ли я молился?"). Люди, мучимые этими вопросами, иногда начинают ставить знак равенства между верой и той или иной формой ее выражения.

(3) Иногда человек не верит в то, что Бог гарантирует наше спасение; в этом случае практически неизбежно он будет время от времени сомневаться в собственном спасении.

(4) Иногда сомнение приходит вместе с грехом (особенно, если грех серьезный). Гарантия спасения вовсе не означает попустительство греху; однако тем, кто усомнился в своем спасении, должно вспомнить слова Иакова: "...все мы много согрешаем" (Иак 3:2). Это ни в коей мере не оправдывает греха: христианин может, должен и будет возрастать в святости. Однако наш грех не может разрушить наше спасение.

III. АРМИНИАНСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Арминианство — учение, отделившееся от кальвинизма; восходит к Якобу Арминию (Arminius; 1560–1609). Арминий принимал участие в споре между супралапсариями и сублапсариями на стороне последних. От него осталось три тома трудов, главным образом полемических. Однако последователи Арминия пошли еще дальше, чем он сам; арминианство было систематически разработано Симоном Епископом (Simon Episcopius; 1583–1643).

Основные положения арминианства таковы.

1. *Предведение как предвидение.* Господь действует, исходя из Своего предведения; именно так совершается избрание: Он предвидит, кто верой примет Его благодать, равно как и тех, кто ее отвергнет. Впрочем, сам Арминий не был вполне последователен в этом вопросе; он допускал, что "Бог определил спасти одних, но некоторых определил к проклятию" (см. *Труды Якоба Арминия* [The Works of James Arminius, (Auburn: Derby and Miller, 1853)], т. 1, с. 248).

2. *Грех есть осквернение, а не вина.* Человек унаследовал от Адама осквернение греха, но вина Адама не вменяется другим людям. Соответственно этому и испорченность человеческой природы не является полной — человек может направить свою волю к добру.

3. *Совершенство может быть достигнуто в этой жизни.* Верующий может, живя в полном согласии с волей Божьей, достичь полного совершенства.

4. *Спасение можно потерять.* Арминий говорил: "Может ли однажды спасенный отпасть от веры и погибнуть? Не хочу скрывать: в Писании есть места, не позволяющие с уверенностью сказать: нет, это невозможно!" (*Труды Якоба Арминия*, т. 1, с. 254).

Популярный арминианский тезис звучит так: "Если вы утверждаете, что спасение невозможно потерять, то, значит, вы можете безбоязненно гре-

шить!" Разумеется, кальвинисты грешат, а некоторые из них даже оправдывают свои грехи; но справедливость требует признать, что так поступают и арминиане. Наша жизнь должна быть украшением нашего исповедания; но ни праведная, ни греховная жизнь не может сделать ложное учение истинным.

На практике арминианство часто приводит к классификации грехов. Грехи подразделяются на "простительные" и те, из-за которых можно потерять спасение. Конечно, одни грехи хуже других (см. Мф 7:1-5; Ин 19:11); но если мы допустим, что какой-то грех может лишить нас спасения, нам придется признать, что это может сделать и любой другой. Повидимому, именно такого рода опасения побуждают арминиан учиться о возможности достижения полного совершенства в земной жизни.

IV. ПОЧЕМУ БОГ ГАРАНТИРУЕТ ВЕЧНОЕ СПАСЕНИЕ

Вечная жизнь — дар Божий; а Бог не отнимает Своих даров. Когда человек рождается свыше, он вступает в новые отношения с Богом; отныне сам Бог гарантирует его спасение. (Конечно, это относится только к тем, кто действительно родился свыше; и не всегда бывает легко отличить подлинную веру от словесного исповедания веры людьми, которые не рождены свыше). Мы условно разбили аргументы в пользу того, что спасение нельзя потерять, на три группы: аргументы "от Отца", аргументы "от Сына" и аргументы "от Святого Духа".

A. Аргументы "от Отца"

1. *Его цель.* "А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил" (Рим 8:30). Это очень решительное и значительное утверждение. Бог намерен прославить всех тех, кого Он предопределил, призвал и оправдал; если бы кто-то из тех, кто был предопределен, призван и оправдан, потерял спасение, то число прославленных было бы меньше, чем число оправданных. Но приведенный выше стих утверждает, что число оправданных равно числу прославленных.

2. *Его могущество.* Многие, наверное, согласятся, что Бог силен сохранить верующего (и это действительно так, см. Иуд 1:24); однако кто-то возразит, что человек может сам отречься от своей веры. Однако Господь Иисус Христос сказал: "...Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и

никто не может похитить их из руки Отца Моего" (Ин 10:28-29). Здесь сказано определенно: "никто" (а не, например, "никто, кроме тебя самого").

Б. Аргументы "от Сына"

1. *Его смерть.* В Рим 8:33-34 Павел задает два вопроса: "Кто будет обвинять избранных Божиих?" и "Кто осуждает [их]?" Ответ: никто, потому что "Христос умер, но и воскрес... Он и ходатайствует за нас" (Рим 8:34). Если грех может лишить спасения, то, выходит, что смерть Христа не стала платой за этот грех. Павел утверждает, что такого не может быть. Сам Господь провозгласил, что не погубит ничего из того, что дал Ему Отец: "...чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день" (Ин 6:40). Господь сказал "всякий верующий", а не "всякий верующий, если только устоит в вере".

2. *Его ходатайство.* Молитвенное служение Христа в настоящее время имеет два аспекта: предупредительное служение (заступничество) и целительное служение (ходатайство). Его молитва, записанная в главе 17 Евангелия от Иоанна, является примером заступничества; Он молился, чтобы оградить нас от зла (стих 15), чтобы освятить (стих 17) и объединить нас (стих 21), чтобы все мы могли быть вместе с Ним (стих 24) и увидели Его славу (стих 24). Благодаря непрестанному заступничеству Христос способен сохранить навеки наше спасение.

Ходатайство вступает в действие, когда мы согрешаем (1 Ин 2:1). Опять же, если бы грех мог лишить человека его спасения, тогда у дьявола были бы веские свидетельства против любого согрешившего христианина (Отк 12:10). Он мог бы с полным основанием требовать вечного осуждения верующего, и, если бы не наш Ходатай, мы были бы осуждены. Но совершившееся на Голгофе снимает с нас вину; это достойный ответ сатане.

Я согрешил. И тотчас сатана
Сказал: "Всевышний, вот его вина!
Ты сотворил из праха эту плоть.
И прах сказал, что Ты — его Господь,
Они сказали: 'Мы Его и род'.
Но Ты сказал: 'Кто согрешит, умрет'.
Я ждал недолго — вот, он согрешил.
Суди и помни — это Ты решил!"
И было правдой то, что он сказал.
И я закрыл от ужаса глаза.

Тут справа Агнец у престола встал,
 Пред Кем смолкает ангельский хорал.
 Сказал: "Закона не прейдет черта.
 Как день сменяет ночи чернота
 И хлад жару, — за ослушанье смерть
 Придет, пока не пала твердь на твердь.
 Вот эта смерть! Гляди: Голгофа, крест,
 И ученик, и мать. И тьма окрест.
 Смотри — из ребер истекла вода
 Во исполненье правого суда".
 И было правдой то, что Он сказал,
 И Сущему я смел взглянуть в глаза.
 А сатана, со взмахом черных крыл,
 Исчез в тот миг, как я глаза открыл.

Марта С. Никольсон (Martha Snell Nicholson)

В. Аргументы "от Духа Святого"

1. *Рождение свыше.* Уверовав, мы рождаемся от Духа; если бы мы могли потерять спасение, то, следовательно, мы могли бы "родиться обратно". Это предположение абсурдно.

2. *Дух Божий живет в нас.* Если спасение можно потерять, то это значит, что можно "выселить" Святого Духа из христианина.

3. *"...Все мы одним Духом крестились в одно тело..." (1 Кор 12:13).* Если можно потерять спасение, то, следовательно, можно отсечь член от тела Христова.

4. *Мы запечатлены Духом до дня искупления*¹ (Еф 4:30). Печать Святого Духа наложена вплоть до "дня искупления" (а не до того момента, когда запечатленный отпадет от веры).

В Писании, разумеется, нет ни одного слова о том, что рождение свыше является обратимым, или что Дух Святой может быть выселен, или что

¹ В греческом оригинале употреблено выражение *эис эмеран апо.итросеос*, которое переведено в синодальном переводе *в день искупления*, а в переводе епископа Кассиана *на день искупления*. Предлог *эис* обычно означает *в* в значении *куда*, указывает на конечный результат процесса (я иду — куда? — в дом); поэтому в данном случае вполне уместен перевод *мы запечатлены до дня искупления*; если бы день искупления был начальным, а не конечным моментом "запечатления", то был бы употреблен предлог *эп*. — *Примеч. ред. перевода.*

тело Христово может быть изуродовано отсечением одного или нескольких членов, или печать Духа Святого преждевременно снята. Всем верующим гарантировано вечное спасение.

Верующие много согрешают; Писание предупреждает нас об опасности ложного, лицемерного исповедания веры и призывает к духовной зрелости. Верующие не всегда оказываются благочестивы: мы имеем отрицательные примеры Петра (Гал 2:11), верующих в Эфесе (Деян 19:18), Лота (2 Пет 2:7). Среди спасенных на судилище Христовом¹ явятся и те, "у кого дело сгорит... Впрочем сам спасется; но так, как бы из огня" (1 Кор 3:15). Никто не может знать, какова истинная ценность дел верующего до тех пор, пока Господь не "осветит скрытое во мраке"; Впрочем, в тот день каждому верующему "будет похвала от Бога" (1 Кор 4:5).

V. НЕКОТОРЫЕ "ГРУДНЫЕ" МЕСТА

Некоторые места Писания, на первый взгляд, противоречат тому, о чем было сказано выше. Мы разберем несколько таких отрывков и покажем, что они вполне могут быть истолкованы без всякого противоречия с учением о гарантии спасения.

A. Предостережения об опасности упования на закон вместо благодати

Два отрывка (Гал 5:4 и Евр 10:26-31) строго предостерегают против следования старому пути закона вместо пути благодати. В Послании к Галатам Павел ясно говорит, что стремящиеся оправдаться делами закона "отпали от благодати". Это означает, что стремление оправдаться законом приводит к отказу от благодати, то есть от единственной реальной возможности оправдаться.

Подобного рода предостережение содержится и в Послании к Евреям (10:26-31). Здесь автор предупреждает, что единственная жертва, искупающая грех, — жертва Христа; никакая другая жертва не поможет, как нет и иного пути к Богу. Отвергающий эту истину подвергнется тяжчайшему наказанию (Евр 10:29).

¹ О судилище Христовом более подробно сказано в гл. 91. I. — *Примеч. ред. перевода.*

Б. Предостережения об опасности потерять награду (но не спасение)

Это предостережение содержится в 1 Кор 9:24. Здесь Павел сравнивает христианскую жизнь с состязаниями в беге: "бегут все, но один получает награду" (1 Кор 9:24); апостол говорит о том, что должно быть взыскательным к самому себе, чтобы не сойти с дистанции и не потерять нетленный венец.

Об этом же идет речь в притче о виноградной лозе и ветвях (Ин 15:1-17). Здесь речь идет о тех, кто во Христе (как ветви на лозе), то есть о верующих. Господь призывает верующих пребывать в Нем, чтобы приносить плод. Пребывать — значит исполнять Его заповеди. (Ин 15:10; 1 Ин 3:24). Кто не пребывает во Христе, понесет ущерб как в этой, так и в будущей жизни, но спасения не потеряет. Образы отсеченных, засохших и сожженных ветвей говорят нам о потере возможности для свидетельства в этой жизни и награды в будущей жизни, но не об утрате спасения.

В. Евр 6:4-6

Эти слова вызывали споры и толковались самым различным образом. Вот несколько примеров.

(1) Арминианское толкование предполагает, что речь в этом отрывке идет о верующих, которые потеряли спасение и потому названы отпадшими. Однако такое толкование предполагает также, что тот, кто потерял спасение, уже не может обрести его вновь: "...невозможно... отпадших... опять обновлять покаянием" (Евр 6:4-6).

(2) "Отпадшие" — это те, кто исповедал себя верующим, кто знает истинное учение и кого коснулся Дух Святой, но кто, однако, не принял Христа в свое сердце и спустя некоторое время явным образом отверг то учение, в котором был наставлен. Согласно этому толкованию, данный отрывок не связан с вопросом о гарантии спасения, потому что такие люди никогда не были спасенными¹.

(3) Мы полагаем, что эти стихи говорят о рожденных свыше людях. Это подтверждают слова: "...однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшимися причастниками Духа Святого..." (Евр 6:4; ср. упо-

¹ Этот вариант толкования данного отрывка подробно разбирается в комментарии к Посланию к Евреям профессора Дэвида Гулингга: книга переведена на русский язык (Дэвид Гулингг, *Осуществление ожидаемого*. Москва: БИБЛИОтека, 1996). — *Примеч. ред. перевода.*

требление тех же слов: в Евр 2:9 — "вкусить"; в 10:32 — "просвещены"; в 12:8 "обще" — то же, что и "причастники"). Однако эти верующие не стремятся к зрелости (ср. 5:11-14). Автор предупреждает, что, поскольку невозможно вернуться и снова начать христианскую жизнь (если бы это было возможно, то сперва потребовалось бы отнять от веры), то остается два возможных варианта: остаться на том же начальном уровне или идти вперед к совершенству (6:1). Это подобно тому, как учитель говорит первоклассникам: "Вы не можете все время писать налочки! Надо двигаться вперед, осваивать буквы, а затем слова".

Тот, кто не приносит плода и не стремится к совершенству, может потерять многое, но не вечную жизнь. Апостол Павел выражает полную уверенность в этом: "...ни смерть, ни жизнь... ни настоящее, ни будущее... ни другая какая тварь [следовательно, и мы сами] не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе..." (Рим 8:38-39). В Послании к Тимофею апостол вновь подчеркивает: "...если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может" (2 Тим 2:13)¹. Верность и неизменность Бога — вот гарантия нашего спасения в вечности.

¹ См. предыдущий стих — 2 Тим 2:12. Перечень подобных "трудных" текстов Писания можно было бы продолжить; однако каждый из этих отрывков может быть истолкован сторонниками учения о гарантии вечного спасения в гармонии с этим учением. — *Примеч. ред. перевода.*

ГЛАВА 58

ЧТО ТАКОЕ БЛАГАЯ ВЕСТЬ?

В чем состоит содержание Благой Вести? Каким образом следует проповедовать Благоую Весть? Нередко на эти вопросы отвечают неверно или не вполне верно. Некоторые благовестники прибавляют к Евангелию благодати нечто иное, другим не хватает искренности, третьим — ясности в изложении Благой Вести. Но Бог милостив; даже через неточное свидетельство Он дает многим душам веру и свет. Ниже мы разберем типичные ошибки в проповеди Евангелия.

I. ОШИБКИ В МЕТОДАХ ИЗЛОЖЕНИЯ БЛАГОЙ ВЕСТИ

А. Благовестник упускает из виду главную проблему — грех

Благая Весть адресована тем, кто в ней нуждается; а эта нужда не может появиться без глубокого осознания своей греховности. Конечно, все наши проблемы, горести и трудности, отсутствие радости или мира — следствие греха. Нередко благовестники именно на это обращают внимание в первую очередь; однако проблемы можно решить и без того, чтобы обрести спасение; можно обрести радость и мир, но не вечную жизнь. Именно грех, а не отсутствие радости преграждает нам путь в Царство Божье. Проповедь Евангелия и вера в Евангелие необходимы для прощения грехов.

Б. Благовестник предполагает, что разным людям нужно разное Евангелие

Евангелие — одно. Не существует особого евангелия для детей, для молодежи, для взрослых; евангелия для тех, кто бывает в церкви и для тех, кто в церкви не бывает. Конечно, обращаясь к разным людям, мы выбираем разные слова; но содержание должно быть одним и тем же.

В. Благовестник опирается не на абсолютную истину Слова Божьего, а на иные источники

Опыт может подтвердить или не подтвердить истину, но сам по себе он не является непогрешимым критерием истины. Это относится и к данным археологии, и к исполнению библейских пророчеств; пророчества были истиной еще до того, как исполнились. Это относится и к апологетике в целом. Однако абсолютная истина заключена в Слове Божьем, и поэтому в проповеди Благой Вести в первую очередь следует опираться именно на Библию. Апостолы проповедовали Слово Божье (Деян 13:5) и в своей проповеди опирались на Писание (Деян 17:2).

Г. Благовестник полагает, что может убедить неверующих силой своих доводов

Дух Божий обличает и убеждает неверующих. Если неверующий признает истину Благой Вести (напомним, что и в этом случае он обязательно обратится ко Христу) — это сделал Святой Дух, а не наши убедительные доводы. Конечно, мы должны тщательно готовиться к проповеди и к свидетельству; но будем помнить, что только Сам Бог и обличает, и спасает души.

Д. Благовестник полагает, что его личное обаяние приведет к обращению

Насколько это возможно для нас, мы не должны быть ни для кого преткновением или соблазном, касается ли это нашей одежды, речи, манеры поведения и т.п. Но благовестник, возвещая Евангелие, несет "соблазн креста" (Гал 5:11). Он сам не должен быть камнем преткновения; но этим камнем преткновения является для неверующих сама весть о кресте Христовом. Поэтому благовестник должен помнить, что его манеры и обаяние сами по себе не могут никого обратить ко Христу.

Е. Благовестник полагает, что обращение является результатом определенных действий

Наши действия и призывы обычно дают какие-то результаты; но это не всегда обращение ко Христу. Можно оказать на человека давление; можно создать "особую атмосферу"; можно взволновать его трогательным рассказом; можно с помощью музыки привести его в состояние, близкое к трансу. Все это может побудить человека выйти вперед и повторить слова молитвы; однако это вовсе не гарантирует его обращение ко Христу. Задача

благовестника — не объяснить слушателям, что им нужно сделать, но рассказать им то, во что им нужно верить.

II. ОШИБКИ. КАСАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЯ БЛАГОЙ ВЕСТИ

A. Неверное понимание крещения

Не умаляя важности крещения, следует сказать, что оно не является необходимым условием спасения. Давайте разберем некоторые новозаветные отрывки, на основании которых обычно делают вывод о необходимости крещения для спасения.

1. *"Кто будет веровать и креститься, спасен будет..." (Мк 16:16)*. Окончание Евангелия от Марка (Мк 16:9-20) считается спорным текстом: данный отрывок отсутствует в ряде ранних рукописей и, вероятно, первоначально Евангелие оканчивалось иначе. Но даже если считать данный текст богодухновенным, наиболее вероятным представляется такое толкование: речь идет о крещении Святым Духом. Эти слова были сказаны Господом примерно в то же самое время, что и слова "будете крещены Духом Святым" (Деян 1:5).

2. *"...Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощания грехов..." (Деян 2:38)*. В евангельские времена крещение рассматривалось как подтверждение обращения (это относится не только к христианскому крещению, но и к крещению Иоаннову). Отказ принять крещение вызывал сомнение в искренности веры. Поэтому, когда Петра спросили "что нам делать" (Деян 2:37), он ответил: "покайтесь [т. е. обратите сердца к Иисусу из Назарета], и да крестится каждый из вас [т. е. подтвердите произошедшую в вас перемену]".

Выражение "для прощания грехов" может быть понято в том смысле, что причиной прощания грехов является крещение. Однако в оригинале употреблен предлог *εἰς* ("ко"): он также имеет значение "вследствие", "потому что". О ниневитянах сказано, что "они покаялись от [εἰς] проповеди Иониной" (Мф 12:41): это не может означать, что ниневитяне покаялись для проповеди или в преддверии проповеди: они покаялись вследствие проповеди, из-за проповеди. Поэтому "покайтесь, и да крестится каждый... для прощания грехов" можно понимать так: "покайтесь [и грехи ваши будут прощены], и да крестится каждый [потому что грехи его прощены]" (см. А.Т. Робертсон, *Образные выражения в Новом Завете* (A. T. Robertson, *World Pictures in the New Testament* (New York: Harper, 1930)), т. 3, с. 35-36.)

3. *Деян 22:16*¹. Стих этот можно разбить на четыре части: (а) восстав (деепричастие), (б) крестись (повелительное наклонение), (в) и смой грехи свои (повелительное наклонение), (г) призвав имя Его (деепричастный оборот). Этот стих не может означать "крестись и тем смой грехи свои"; для этого потребовалось бы связать части (б) и (в), но они связаны не между собой, но каждая связана со своим деепричастным оборотом. Встать необходимо перед крещением, призвать имя Господа перед тем, как омоются твои грехи. Поэтому *Деян 22:16* не учит тому, что крещение необходимо для рождения свыше.

Б. Неверное понимание покаяния

Покаяние — это перемена в сознании, которая ведет к переменам в образе жизни. Это важное богословское понятие, и его необходимо точно определить. Задумайтесь таким вопросом: о какой именно перемене идет речь? Неверующий человек может раскаяться, например, в дурной привычке и оставить ее; это хорошо, но это еще не покаяние ко спасению. Покаяние является частью духовной жизни христианина (см. *Отк 2:5; 2 Кор 7:9*). Но мы сейчас говорим о том покаянии, когда неверующий обращается ко Христу и принимает Его как своего Спасителя: эта перемена в сознании человека есть изменение его точки зрения на то, кто такой Иисус Христос и что Он сделал, в частности, лично для него. Человек, независимо от того, что он прежде думал о Христе, теперь доверяет Ему как своему Спасителю; именно такое покаяние является причиной спасения (см. *Деян 2:38, 17:30; 2 Пет 3:9*). Конечно, такому покаянию может предшествовать покаяние в отношении греха (осознание того, что я грешен и нуждаюсь в прощении) или в отношении Бога (осознание того, что я оскорбил святого и всемогущего Бога и мне нужно примириться с ним). Но это покаяние (подобно обличению Духа Святого, *Ин 16:8-11*) еще не является спасительным, если ему не сопутствует вера в Иисуса Христа (*Деян 20:21*).

¹ Перевод *Деян 22:16* епископа Кассиана грамматически более точен, чем синодальный: "Восстав, крестись, и смой грехи свои, призвав имя Его". Поэтому в данном абзаце мы цитируем *Деян 22:16* по переводу Кассиана. — *Примеч. ред. перевода.*

В. Утверждение, что признание Христа Господом есть необходимая составная часть Благой Вести

1. В чем суть вопроса¹. Должен ли человек, для того чтобы обрести спасение, признать Христа Господом своей жизни или хотя бы желать, чтобы Христос был его Господом? Вот мнение человека, отвечающего на этот вопрос положительно: "Тот, кто принимает Христа как Спасителя, обязательно должен принять Его и как Господа. Это единое действие, один и тот же шаг веры. Отличить этот подход от противоположного, который не считает необходимым провозглашать господство Христа при благовествовании, легко: для этого не обязательно нужно быть глубоким богословом" (К. Джентри, *Великий выбор: спор о провозглашении Христа Господом* [K. L. Gentry, *The Great Option: A Study of the Lordship Controversy*], журн. "Baptist Reformation Review", весна 1976, т. 5, с. 52).

Примерно такой же точки зрения придерживается Артур Пинк: "Сказать 'Я верю Тебе' — этого для спасения мало. Сердце, застывшее в неверии и возмущении против Бога, должно прежде сокрушиться... Никто не может принять Христа как Спасителя, одновременно *отвергая Его как Господа!* Иные проповедники убеждают вас предаться Христу и тут же добавляют, что даже если вы этого не сделаете, Царства Небесного у вас все

¹ Спор о значении призыва принять Христа как Господа в проповеди Благой Вести, к сожалению, нередко сопровождается недоразумениями. (Об остроте дискуссии читатель сможет судить, ознакомившись с книгой Джона Ф. Мак-Артура "Благовествование Христово", изданной на русском языке (Международная миссия "Send International", Луук, 1996): Мак-Артур придерживается иной позиции, чем Райри). В русском переводе передать разницу позиций в этом споре сложно еще и потому, что некоторые важнейшие для данной дискуссии английские термины (например, *commitment*) не переводятся однозначно на русский язык. Во избежание недоразумений по поводу предмета данной дискуссии и, в особенности, позиции Ч. Райри, мы напомним читателю некоторые другие его тезисы. Райри утверждает, что принять Благою Весть может лишь тот, кто осознал себя грешником (см. I. А данной главы); что сущность греха состоит в непослушании воле Божьей (см. гл. 34, особенно III); что спасение представляет собой избавление от осуждения за грех, от власти греха и, наконец (в вечности) от самого присутствия греха (см. гл. 48, I). Из перечисленного следует, что Христос, спасая человека от греха, избавляет его от непослушания Богу, т.е. делает его послушным Богу. Поэтому если Христос действительно мой Спаситель, то Он должен стать и моим Господом (независимо от того, осознаю я этот факт или нет). Вопрос состоит лишь в том, в какой мере этот факт может и должен быть осознан в момент уверования или спустя какое-то время после уверования: в практической же плоскости вопрос можно поставить так: "Когда мы благовествуем, всегда ли следует объяснять (и в какой мере), что Христос, если Он становится моим Спасителем, непременно должен будет стать и моим Господом?" — *Примеч. ред. перевода.*

равно не отберут. Это — ложь дьявола!" (А. Пинк, *Проповедь Евангелия в наши дни* [Arthur W. Pink, *Present-Day Evangelism* (Swengel, Pa.: Bible Truth Depot, n. d.)], с. 14-15).

Джеймс Бойс ставит вопрос ребром: "Если человек давно верит, но не всегда верен. — можно ли это назвать библейской верой, верой ко спасению?" (Дж. Бойс, *Господь Христос* [James M. Voice. *The Lord Christ*]. "Tenth", октябрь 1980, т. 10, с. 8; *Смысл ученичества* [The Meaning of Discipleship], "Moody Monthly", февраль 1986, с. 34-37). На этот вопрос Бойс отвечает отрицательно.

Заметьте: суть вопроса не в том, будет ли верующий грешить и принесет ли он много плода; речь также идет не о том, должны ли христиане жить под водительством Христа (конечно, должны; более того, это необходимое условие для духовного роста). Вопрос стоит так: если человек не посвятил Христу всю свою жизнь, то значит ли это, что он неверующий?

2. *Два примера из Библии.* В Писании сказано о людях, которые были спасены, хотя им явно не хватало преданности. Это не столько примеры грехов, совершенных после спасения (хотя есть и такие), сколько примеры, показывающие веру при недостатке преданности.

Вспомним Лота. Вряд ли его можно назвать образцом верности Господу! То, что мы знаем о нем из Ветхого Завета, не позволяет сказать: вот человек, преданный Богу. Но Новый Завет со всей определенностью называет его праведным (2 Пет 2:7), хотя мы вряд ли стали бы именовать его праведным на основании того, что нам известно из Ветхого Завета.

Обратим внимание на Эфесскую церковь. Павел трудился в Эфесе более двух лет; некоторые жители уверовали в начале служения Павла, некоторые позже. До обращения многие из них занимались колдовством (эти обряды были основаны на заклинаниях, написанных на статуе Артемиды Эфесской). Многие, если не большинство, продолжали заниматься этим и после уверования (в Деян 19:18 ясно сказано, что это были верующие). Трудно себе представить, чтобы верующие не знали, что этого нельзя было делать; но, так или иначе, лишь к концу служения Павла в Эфесе верующие отвратились от пагубных суеверий и сожгли все свои колдовские книги. Что же мы видим? Верующие, рожденные свыше люди около двух лет занимались колдовством! Это означает, что рождение свыше определяется только верой (а не верой вместе с полным послушанием Христу, в частности, в том, что касается колдовства).

3. *Заключительные замечания.* Те, кто настаивает, что рождение свыше необходимо включает принятие Христа как Господа, смешивают два понятия: рождение свыше и ученичество. (Госнодь различал их, см. Лк. 14:16-33.) Конечно, Христос не только наш Спаситель, но и наш Господь; кроме того, Он Царь, Творец, Судия. Можно задаться вопросом: почему бы не потребовать в качестве предварительного условия спасения признания Его Царем, или Судьей, или Творцом? Тем, кто разделяет нашу точку зрения, иногда говорят: "Получается, что уверовать и спастись очень просто!" Но поверить Человеку, Который жил почти за 2000 лет до нас, о Котором мы знаем только из Библии, просить у Него прощения за грехи, доверить Ему свою судьбу в вечности — совсем непросто! Вспомним, что Сам Господь говорил самарянке. Он не говорил ей, что она должна привести в порядок свою жизнь или что она должна хотя бы этого пожелать; Он даже не рассказал ей, каких перемен в жизни следует ожидать, когда она уверует. Он просто сказал, что ей нужно узнать Его и попросить у Него "дар Божий" — вечную жизнь (Ин 4:10) (см. Ч. Райри *Равновесие христианской жизни*) [Ch. Ryrie, *Balancing the Christian Life* (Chicago: Moody, 1969)], с. 169-181).

Р А З Д Е Л Х I

ДУХ СВЯТОЙ

ГЛАВА 59

КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ ДУХ?

Двадцатый век многие называют веком Святого Духа. Действительно, в наше время получили широкое распространение духовные движения, делающие упор на служении Святого Духа (один из самых ярких примеров – пятидесятники). В двадцатом веке много внимания уделялось проповеди Евангелия во всем мире; поэтому стало очевидным, что этого можно достичь лишь в силе Духа Святого. К сожалению, те, кто более других говорит о делах Духа Святого, не всегда руководствуются Писанием. Что же говорит о Святом Духе Библия? Сегодня это особенно актуальный вопрос.

1. СВЯТОЙ ДУХ – ЛИЧНОСТЬ

Некоторые не согласны с тезисом, который мы вынесли в заголовок. Иногда Святой Дух считают олицетворением силы Божьей (подобно тому как сатану называют олицетворением зла). Это течение, отрицающее тот факт, что Дух Святой есть Личность, прослеживается на протяжении всей истории церкви (в монархианстве, в арианстве, позднее – в социнианстве). В наши дни этот взгляд разделяют унитарии, либеральные богословы и некоторые неортодоксы.

А. Святой Дух обладает атрибутами личности

1. У Него есть разум. "...Дух все проникает, и глубины Божии" (1 Кор 2:10); "...какая мысль у Духа..." (Рим 8:27); "...изученными от Духа Святого..." (1 Кор 2:13).

2. Он испытывает чувства. Верующие могут Его оскорбить своими греховными поступками (Еф 4:30). Олицетворение или безличная сила едва ли могут оскорбиться!

3. Он обладает волей. Дух по Своей воле раздает дары членам тела Христова (1 Кор 12:11); Он может руководить действиями верующих (Деян 16:6-11).

Разум, чувства и воля — характерные качества личности. Поэтому Дух Святой есть личность.

Б. Святой Дух действует, как личность

1. Он наставляет нас на всякую истину, возвещая то, что слышит (Ин 16:13).

2. Он обличает мир о грехе (Ин 16:8).

3. От творит чудеса (Деян 8:39).

4. Он ходатайствует (Рим 8:26).

Все эти действия не может совершать безличная сила или олицетворение.

В. К Святому Духу относятся, как к личности

1. Ему повинуются (см. Деян 10:19-21).

2. Ему возможно солгать (см. Деян 5:3).

3. Ему возможно противиться (см. Деян 7:51).

4. Его возможно оскорбить (см. Еф 4:30; Евр 10:29)

5. Его хулили (см. Мф 12:31).

Невозможно даже всерьез предположить подобное отношение к безличной силе или олицетворению.

Г. Святой Дух упоминается как Личность и паравне с другими личностями

1. *С апостолами.* "...Угодно Святому Духу и нам..." (Деян 15:28) — говорят апостолы (тем самым они воспринимают Его как личность в той же степени, что и себя самих).

2. *С Иисусом.* Его отношение ко Христу таково, что, признавая Иисуса Христа Личностью, мы должны признать Личностью и Духа Святого (Ин 16:14). В то же время Иисус и Дух Святой — не одно Лицо.

3. *С Отцом и Сыном.* Все три Лица Троицы несколько раз перечисляются как равные, через запятую (Мф 28:19; см. также 2 Кор 13:14).

4. *Со Своей силой.* Дух Святой не есть олицетворение силы, потому что Он упоминается наряду со Своей силой: тем самым сила Святого Духа — не то же самое, что Сам Святой Дух (1Кв 4:14, Деян 10:38, 1 Кор 2:4).

Д. Грамматическое замечание

Слово "Дух" (*пнеума*) в греческом языке среднего рода. Тем не менее, новозаветные авторы применяют к Святому Духу местоимение мужского рода "Он". Самые яркие примеры: "Когда же придет Он, Дух истины..." (Ин 16:13) и "Он прославит Меня" (Ин 16:14). Другие примеры можно оспорить: "Когда же придет Утешитель... Дух истины... Он будет свидетельствовать о Мне" (Ин 15:26; здесь "Он" может относиться к слову "Утешитель" (*параклетос* — мужского рода); аналогично — в стихах Ин 16:7-8). Еще один спорный пример: "...Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его" (Еф 1:13-14; здесь "Его" может стоять вместо слова "залог").

Но в целом как грамматика, так и все другие свидетельства Писания, приведенные выше, подтверждают наш вывод: Святой Дух — Личность, как Бог-Отец и Бог-Сын, как мы с вами.

II. СВЯТОЙ ДУХ ЕСТЬ БОГ

Святой Дух — не просто Личность: Он — Бог. То, что Он — Личность, не доказывает того, что Он — Бог; но то, что Он — Бог, с необходимостью доказывает, что Он — Личность.

А. Об этом говорят Его имена

Святой Дух носит Божественные имена: эти имена связывают Его с двумя другими Лицами Троицы (в Новом Завете — 16 раз: напр., в 1 Кор 6:11 Он назван "Духом Бога нашего", в Деян 16:7 — "Духом Иисуса"¹).

Более того, Иисус сказал: "...Я умолю Отца, и даст вам другого [греч. *аллон*] Утешителя" (Ин 14:16); слово *аллон* означает "другой, но такого же рода", "в сущности такой же": поэтому если Христос — Бог, то и другой Утешитель — тоже Бог.

Б. Он обладает Божественными атрибутами

Кроме атрибутов личности. Святой Дух обладает и такими атрибутами, которые присущи только Богу: всеведением (см. Ис 40:13; 1 Кор 2:12), вездесущностью (см. Пс 138:7), всемогуществом (Пс 103:30). Дух Божий участвует в сотворении человека (Иов 33:4).

¹ В русском синодальном переводе опущено имя Иисуса, которое есть в греческом оригинале и сохранено в переводе епископа Кассиана. — *Примеч. ред. перевода.*

Он есть истина; Он есть любовь; Он есть податель жизни. (На это, впрочем, наши оппоненты могут возразить, что, в ограниченном смысле, это можно сказать и о человеке.)

В. Святой Дух действует, как Бог

1. *Непорочное зачатие совершено Духом Святым (Лк 1:35).*

2. *Духом Святым вдохновлено Писание (2 Пет 1:21).*

3. *Дух Святой участвовал в сотворении мира (Быт 1:2)* Относительно этого стиха можно задаться вопросом: относятся ли слова "Дух Божий" именно к третьему Лицу Троицы или вообще к Богу (поскольку Бог есть дух)? Вот что говорит Льюпольд: "Здесь идет речь именно о Духе Святом; в свете Нового Завета это очевидно. 'Дух Божий' Ветхого Завета — это 'Дух Святой' Нового; нас убеждает в этом гармония двух Заветов; тот же Дух, Который вдохновил Писание, использовал слова таким образом, что откровение Нового Завета подтверждает все то, что сказано о Духе в Ветхом Завете" (Льюпольд, *Проповеди на Книгу Бытия* [H. C. Leupold, *Exposition of Genesis* (Columbus: Wartburg, 1942)], с. 49-50).

Г. Дух Святой и два других Лица Троицы

1. *Дух Святой — Ягве Ветхого Завета.* Пророк Исаия слышит "голос Господа" (Ис 6:8). Павел, повторяя его пророчество, говорит: "...Дух Святой сказал отцам нашим чрез пророка Исаию" (Деян 28:25). В Послании к Евреям читаем: "О сем свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано..." (Евр 10:15); и далее идут слова, которые пророку Иеремии "говорит Господь" (Иер 31:31-34)¹. Это сильный довод в пользу того, что авторы Нового Завета ставили знак равенства между Духом Святым и Ягве Ветхого Завета.

2. *Анания, солгавший Духу Святому, солгал Богу* (Деян 5:3-4; ср. Мф 12:31-32).

3. *Одно имя.* "...Во имя Отца и Сына и Святого Духа..." (Мф 28:19; см. также 2 Кор 13:14). Святой Дух назван наравне с Отцом и Сыном; более того, в Евангелии от Матфея слово "имя" употреблено в единственном числе — у Лиц Троицы одно имя.

Итак, Святой Дух есть не только Личность, но и Бог.

¹ В обоих пророческих текстах словом "Господь" переведена тетраграмма YHWH, т.е. имя "Ягве" (см. гл. 7). — Примеч. ред. перевода.

ГЛАВА 60

ДЕЛА ДУХА СВЯТОГО В ВЕТХОЗАВЕТНУЮ ЭПОХУ

В Ветхом Завете слова "Дух Божий" встречаются приблизительно сто раз. Не все богословы согласны, что "Дух Божий" — это третье Лицо Троицы. П. Джемметт, например, считает, что это — "Божественная энергия, а не Личность, отличная от Отца и Сына" (П.К. Джемметт, *Дух Святой*, статья в библейской энциклопедии [P.K. Jewett, *Holy Spirit, The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible* (Grand Rapids: Zondervan, 1975)], т. 3, с. 184). Действительно, в Ветхом Завете не открыто в явной форме учение о Троице; однако все же и в Ветхом Завете присутствует идея о Духе как Личности (Пс 103:30). Леон Вуд справедливо замечает: "Не так уж важно, что имели в виду ветхозаветные авторы, когда говорили о Духе Божьем; важнее — что имел в виду Сам Бог, Который вдохновлял их" (Л. Вуд, *Дух Святой в Ветхом Завете* [Leon Wood, *The Holy Spirit in the Old Testament*, (Grand Rapids: Zondervan, 1976)], с. 19). А Он имел в виду то, что и открыл нам в Новом Завете: "Дух Божий" Ветхого Завета — это Дух Святой (см. Деян 7:51; 2 Пет 1:21).

1. СВЯТОЙ ДУХ И СОТВОРЕНИЕ МИРА

А. Что говорит об этом Библия

Об участии Духа Святого в сотворении мира говорят 7 стихов из разных мест Ветхого Завета: Быт 1:2; Иов 26:13, 27:3, 33:4; Пс 32:6, 103:30; Ис 40:13. Не все богословы согласны, что во всех этих стихах речь идет о Духе Святом. Есть английские переводы, где в некоторых из приведенных выше мест стоит не "Дух Божий", но "Божье дыхание" (наиболее спорным считается стих: "От духа Его — великолепие неба...", Иов 26:13).

Б. Как это было

Дух участвовал в общем планировании всего творения (Ис 40:12-14).

Им были сотворены звезды небесные (Пс 32:6).

Дух участвовал в сотворении земли. "Земля же была безвидна и пуста... и Дух Божий носился над водою" (Быт 1:2; слово "носился" встречается еще во Втор 32:11; в Иер 23:9 то же древнееврейское слово переведено как "сотрясаются"). В данном случае "носился" означает, что Дух парил над "безвидной и пустой" землей, приводя ее в порядок, созидая ее и заботясь о ней.

Дух участвует в создании животных (Пс 103:30) и человека (Иов 27:3; 33:4). Таким образом, Он действует на всех этапах сотворения мира.

II. СВЯТОЙ ДУХ ДАЕТ ОТКРОВЕНИЕ И ВДОХНОВЛЯЕТ ПИСАНИЕ

Когда мы говорим "богодухновенный", речь идет именно о Святом Духе; здесь Ветхий и Новый Заветы единогодущны.

Пожалуй, наиболее полно раскрывает эту тему стих 2 Пет 1:21: "...никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым". Из этого стиха ясно, что подлинный автор пророчества — не человек, а Дух Божий. Авторы не бездействуют, но не их воля определяет то, что хочет сообщить Бог; они сами "движимы Духом".

Об этом же свидетельствовали и ветхозаветные пророки: "Дух Господень говорит во мне..." (2 Цар 23:2); "...я исполнен силы Духа Господня..." (Мих 3:8).

В Новом Завете о Духе Святом говорится как об Авторе Ветхого Завета. Петр цитирует Псалом 40: "...в Писании предрек Дух Святой устами Давида..." (Деян 1:16); об этом же говорит Сам Господь, цитируя Псалом 109 как написанный Давидом "по вдохновению" (Мф 22:43)). Павел, ссылаясь на Ветхий Завет, также приписывает эти слова Духу Святому (Деян 28:25; ср. Ис 6:9-10). А в Послании к Евреям сказано прямо: "...как говорит Дух Святой..." (Евр 3:7; см. также Евр 10:15-16). Итак, Новый Завет подтверждает: истину Ветхого Завета открыл Святой Дух.

III. КАК ДУХ СВЯТОЙ ДЕЙСТВОВАЛ В ЧЕЛОВЕКЕ ДО ДНЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Между действием Духа до Пятидесятницы и после есть качественное различие: об этом говорил Сам Господь (Ин 15:26; Ин 16:7-8, 16:13). Он говорил это во время беседы на Тайной Вечере; в то время Дух уже дей-

ствовал в апостолах (Ин 14:17). Но после Пятидесятницы Его действие станет иным. Вслушаемся в слова Господа: "...Он с [para] вами пребывает и в [эн] вас будет" (Ин 14:17). Глагол "пребывает" стоит в настоящем времени, а глагол "будет" — в будущем (лишь немногие толкователи полагают, что и во втором случае время настоящее). Итак, между действием Святого Духа тогда и теперь есть качественная разница. Басвелл, желая сгладить этот контраст, переводит эн как "среди": "Дух будет среди вас" (т. е., по сути дела, тот же смысл, что и "с вами") Но он же указывает, что предлог эн может быть истолкован в значении "в каждом из вас индивидуально" (Дж. Басвелл, *Систематическое христианское богословие* [Buswell, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1962)], 1:115). Многие комментаторы, похоже, просто не замечают этого различия.

Ф. Годе говорит по этому поводу: "Существуют два действия Святого Духа: предварительное ('Он с вами пребывает') и более тесное ('Он в вас будет'). Слово *менеи* — 'пребывает' — стоит в настоящем времени (ср. *мемон*, т.е. 'находясь', в Ин 14:25); перевод 'Он будет с вами пребывать' — неправильный. И, напротив, 'Он в вас будет' — время будущее (несмотря на то, что в александрийском списке приводится в настоящем времени — *эсти*, т.е. 'в вас есть'). Это подтверждается и тем, что предлоги разные: 'с вами' — предлог *para* (ср. тот же предлог в Ин 14:25) и 'в вас' — предлог *эн*" (Ф. Годе, *Комментарий к Евангелию от Иоанна* [F. Godet, *Commentary on the Gospel of St. John* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1881)], т. 3, с. 141).

Учитывая все сказанное выше, попробуем привести в систему то, что нам известно о действии Духа Святого в ветхозаветную эпоху.

А. Какими словами описывается действие Духа до Пятидесятницы

Глаголы, выражающие действие Святого Духа в отношении отдельных людей, можно условно разбить на три группы.

1. *Дух пребывал в них.* Здесь глагол употребляется с предлогом "в" (*бе*): Дух "был" в Иосифе (Быт 41:38), в Иисусе Навине (Числ 27:18), в Данииле (Дан 4:8, 5:11, 6:3).

2. *Дух сходил на них.* Здесь глагол употребляется с предлогом "на" (в древнееврейском оригинале *ал*, в русском переводе в ряде случаев предлог опущен или переведен как "в"). Дух сходил на Валаама (Числ 24:2), на судей (Суд 3:10, 6:34, 11:29, 13:25), на Саула, (1 Цар 10:10), на Давида (1 Цар 16:13), на пророка Азарияу (2 Пар 15:1).

3. *Веселил был исполнен Духом Божиим (Исх 31:3, 35:31).* Это особое действие Божье, благодаря которому мастера могли должным образом построить скинию завета.

Б. Особенности действия Святого Духа до Пятидесятницы

1. *Это действие ограничено избранным народом.* Во времена Ветхого Завета Дух Святой действовал в основном в народе Израиля — именно как в народе в целом (см. Неем 9:20; Ис 63:10-11, 63:14), несмотря на то что среди израильтян были как верующие, так и неверующие. Но, конечно, при этом в некоторых израильтянах Он действовал особым образом (см. Числ 11:29).

О действии Духа вне Израиля мы практически ничего не знаем. Существует стих: "...не вечно Духу Моему быть пренебрегаему человеками..." (Быт 6:3); но, возможно, эти слова говорят не о Духе Святом, а о человеческом духе, данном Богом каждому человеку. Этому толкованию отвечает другое возможное чтение древнееврейского текста, которое переводится так: "не вечно духу от Меня пребывать в людях" (поскольку предстоит потоп, множество людей погибнет и их дух должен будет оставить тело). В наши дни Дух Святой обличает мир "о грехе и о правде и о суде" (Ин 16:8); но ни о чем подобном в ветхозаветные времена мы не знаем, равно как и не знаем о действии Духа среди язычников.

2. *В Ветхом Завете мы не встречаем многих видов служения Святого Духа.* Обличение Духом, вселение Духа, запечатление Духом, крещение Духом — все это еще предстоит в день Пятидесятницы и в дальнейшем (Ин 7:37-39, Деян 1:5). О возрождении Святым Духом прямо не сказано; но его мы можем предполагать, потому что в некоторых эпизодах Ветхого Завета видим борьбу обновленного человека с прежней его природой.

3. *В ветхозаветную эпоху Дух мог оставить человека.* Это случилось, например, с Самсоном (Суд 13:25, 16:20) и с Саулом (1 Цар 10:10, 16:14).

Можно провести аналогию между предварительным действием Духа и неполной благодатью. И то, и другое присутствует в Ветхом Завете; но то и другое подобно тусклому отблеску того, что явилось после пришествия Иисуса Христа. Его смерти, воскресения и сошествия Духа Святого (ср. Ин 1:17, Тит 2:11).

ГЛАВА 61

ДУХ СВЯТОЙ В ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА

I. РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА

Святой Дух участвовал в воплощении Господа. Мы знаем, что дева Мария зачала Иисуса действием Духа Святого (Лк 1:35).

II. ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА

A. Что говорит Писание

1. *Иисус был исполнен Духа Святого (Лк 4:1)*. Заметим, что слова "исполненный Духа" означают, что это было Его постоянное состояние, а не временное явление (ср. Деян 6:3,5).

2. *Христос был помазан Духом (Лк 4:18; Деян 4:27, 10:38; Евр 1:9)*. Слово "Мессия" означает "Помазанник"; помазание Духом означает, что Христос принял силу и власть для служения Мессии.

3. *Христос возрадовался Духом (Лк 10:21)*. Это, вероятно, одно из проявлений того, что Он был исполнен Духом.

4. *Иисус Христос принял от Духа Святого силу и власть проповедовать и творить чудеса (Лк 4:18, Мф 12:28; см. также Лк 4:18)*. Это было предсказано пророком Исайей (см. Ис 42:1-4, 61:1-2).

B. Как действовал Дух

1. *Господь, будучи Пророком, был движим Духом Святым*. В самом начале Своего служения Господь говорит: "Дух Господень... послал Меня... проповедовать лето Господне благоприятное" (Лк 4:18).

2. *Некоторые из Своих чудес Господь творит, несомненно, силой Духа*. Именно поэтому встает вопрос о "хуле на Духа" (см. Мф 12:28, 12:31); в частности, силой Духа Он исцеляет слепорожденного (ср. Лк 4:18). Исцеление слепых — прерогатива Бога (см. Исх 4:11; Пс 145:8).

Исайя пророчествует о том, что, когда придет Мессия, "откроются глаза слепых" (Ис 35:5; см. также Ис 29:18, 42:7). Поэтому исцеление слепого подтверждает, что Иисус — долгожданный Мессия Израиля. (Сам титул Мессии указывает на служение Духа Святого: слово "Мессия" означает "Помазанник", а помазывает Дух Святой.)

В Ветхом Завете нет ни одного рассказа об исцелении слепорожденного. Никто из апостолов не исцелял слепорожденных. (Исцеление Павла Ананией (см. Деян 9:17-18) — не исключение, т. к. Павел — не слепорожденный.) Исцеление слепых — сильное свидетельство в пользу того, что Иисус есть Мессия.

Среди всех чудес Христа, записанных в Евангелиях, исцеления слепых составляют самую многочисленную категорию. В Евангелии от Матфея описано исцеление двух слепых (9:27-31), нескольких слепых (11:5), исцеление у моря Галилейского (15:30) и в храме (21:14); одно из исцелений слепых побудило противников Иисуса хулить Духа Святого (12:22). Марк пишет о слепом, которого Иисус исцелил в Вифсаиде (8:22-26); о Вартимее и другом слепом на пути из Иерихона (10:46-52; рассказ записан также у Матфея и Луки). У Иоанна записано исцеление слепорожденного (9:1-41) Все исцеления слепых — это исцеления силой Духа.

Последнее важно отметить, потому что некоторые чудеса Господь творил Своей собственной силой, силой Богочеловека. Это исцеление женщины, страдавшей кровотечением (см. Мк 5:25-34), — "вышла из Него сила" (Мк 5:30); исцеление расслабленного (см. Лк 5:17-26) — "сила Господня являлась в исцелении больных" (Лк 5:17); исцеление множества народа перед Нагорной проповедью (см. Лк 6:17-19) — "от Него исходила сила и исцеляла всех" (Лк 6:19). Те, кто явились схватить Его в Гефсиманском саду, "отступили назад и пали на землю"; это тоже было действием силы Богочеловека, сказавшего о Себе: "Это Я" (Ин 18:6).

Некоторые богословы считают, что все Свои чудеса Господь творил "силой Духа"; однако этот вывод не следует из текста Писания. Поэтому точнее будет сказать, что силой Духа Он творил все то, что подтверждало, что Он — Помазанник Духа, Мессия (в особенности исцеления слепых).

В. Спор о Духе Святом

Об этом споре Иисуса с фарисеями, произошедшем в Галилее, рассказывают Матфей (Мф 12:22-37) и Марк (Мк 3:22-30). Лука (Лк 11:14-23) пишет о подобном же конфликте, случившемся годом позже в Иудее.

Что было предметом спора? К Иисусу привели "бесноватого слепого и немого" (Мф 12:22), и Он исцелил его. Иудеи практиковали изгнание бесов; но это был сложный случай — одержимый был слеп и нем. Возможно, он был даже глухонемым (слово имеет и такое значение); в этом случае понятны затруднения, с которыми столкнулись бы иудейские экзорцисты — никакое общение с одержимым было невозможно. Когда Господь исцелил его — "дивился весь народ и говорил: не сей ли Христос?.." (Мф 12:23). Именно в ответ на это фарисеи сказали: "Он изгоняет бесов... силою вельзевула, князя бесовского" (Мф 12:24); они воспротивились тому, что Иисуса готовы были признать Мессией.

В ответе Господа можно выделить три положения. (1) "...Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет..." (Мф 12:25) — иначе говоря, сатана не будет делиться властью в собственном царстве с другим Царем (иудейские экзорцисты такой опасности для сатаны не представляли).

(2) "...Сыновья ваши чьею силою изгоняют?" (Мф 12:27). Смысл вопроса таков: "Почему вы обвиняете в соучастии с сатаной Меня, но не обвиняете в этом других известных вам экзорцистов?"

(3) И главное: "...достигло до вас Царствие Божие" (Мф 12:28). Господь силой Духа Святого нанес поражение сатане и освободил его пленников.

Поэтому, обвиняя Иисуса в союзе с сатаной, фарисеи сами фактически становятся на сторону сатаны. Более того, они хулили Духа Святого, чьей силой Христос изгонял бесов. Тогда Господь сказал: "...хула на Духа не простится человеку; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему..." (Мф 12:31-32). Что Он имел в виду? Кто-то мог не принять Его мессианских притязаний; это невежество прискорбно, однако простительно. Однако Святой Дух действует в Израиле издавна и потому здесь речь идет не о заблуждении, но о сознательном грехе, и этот грех непрощителен.

Хула на Духа — это не просто бранные слова; это — грех сердца. И этот грех фарисеи совершают прямо перед лицом Христа. Сына Божьего. Поэтому в наше время невозможно буквально повторить этот их поступок; но озлобление сердца и упорное отвержение Христа столь же непрощительны во всякое время, если только человек умирает в этом состоянии ожесточения, не примирившись с Ним. Наша участь в вечности определяется в течение этой жизни; но, пока дыхание теплится в нас, прощение грехов возможно. Не существует греха, который Бог не в силах простить; тех же фарисеев Господь призывает быть с Ним, а не против Него (Мф 12:30);

Он напоминает им, что они еще могут быть оправданы, если обратятся и подтвердят это словами, идущими от сердца (Мф 12:33-37). Так, апостол Павел свидетельствует, что он "прежде был хулитель", но "помилован" (1 Тим 1:13).

Г. Значение Духа Святого в жизни Иисуса Христа

1. *Развитие человеческой природы Христа.* Мы можем обоснованно утверждать, что Дух играл роль в развитии человеческой природы Христа (Лк 2:52; Евр 5:8). Возрастание Христа было связано с Духом, Который наполнял и помазывал Его.

2. *Зависимость Христа от Духа.* Он был зависим от Духа, Который вел Его и давал силу для совершения чудес (по крайней мере, некоторых из них).

Если безгрешный Сын Божий нуждался в силе и водительстве Духа Святого, то тем более нуждается в этом мы!

III. ДУХ СВЯТОЙ И СМЕРТЬ ХРИСТА

Основной стих, связывающий смерть Христа с Духом Святым, — Евр 9:14¹.

Встает вопрос: идет ли речь о Боге — Духе Святом или о духе Самого Христа? Отсутствие артикля, скорее, указывает на то, что здесь говорится о Духе Святом (подобно тому, как в Евр 1:1-2 отсутствие артикля перед словом "Сын" показывает, что речь идет о Христе, единородном Сыне Божьем).

В то же время, отсутствие артикля толкуется и прямо противоположным образом на основании того, что обычно слову "Дух" в значении "Дух Святой" предшествует артикль.

Но, если Христос и "принес Себя" Своим Собственным Духом, это означает, что Совершенная Личность приносит Себя целиком в жертву действием высшей духовной силы внутри Себя, а не то, что Божественная природа приносит в жертву человеческую природу.

¹ Для дальнейшего обсуждения существенно то, что в греческом подлиннике сказано о "Духе вечном" (*πνευματος αιωνιου*): в синодальном переводе ("...Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу...") уже присутствует толкование, отождествляющее "Дух вечный" с третьим Лицом Троицы: ср. перевод епископа Кассиана ("...Который Духом вечным принес Себя непорочного Богу..."). — *Примеч. ред. перевода.*

"...Христос... быв умерщвлен по плоти, но ожив духом..." (1 Пет 3:18). Обычно этот стих понимают так: Святой Дух участвовал в воскресении Христа. Но снова встает вопрос: идет ли речь о Святом Духе или о духе самого Христа? В пользу последнего говорит параллельная конструкция — "по плоти... духом" (тогда более точным был бы перевод "ожив в духе"). Если это верно, то единственное место, говорящее об "участии" Святого Духа в смерти и воскресении Христа, — стих Евр 9:14.

Существует еще одна грамматическая проблема. Глагол "ожить" ("ожив духом") стоит в аористе. Обычно глагол, стоящий в аористе, обозначает действие, предшествующее тому, которое выражено главным глаголом (главный глагол — "быв умерщвлен"). А это значит, что Христос "ожил духом" до Своей смерти: то есть речь идет не о воскресении, а о том, что Дух Святой придал Ему сил на кресте. Но можно считать главным и другой глагол — "привести" ("чтобы привести нас к Богу" (1 Пет 3:18)); тогда "ожив духом" может относиться и к воскресению. В любом случае неясно, идет ли речь о Святом Духе или о духе Христа.

Есть еще один стих, который может относиться к участию Духа Святого в воскресении Христа: "...открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых..." (Рим 1:4). Но неясно, во-первых, что такое "дух святыни" (скорее всего, все-таки дух Христа; в предыдущем стихе — "открылся от семени Давидова по плоти" (Рим 1:3)), а во-вторых, о каком воскресении идет речь. Это может относиться: (а) к воскресению Христа; (б) к чудесам воскрешения; (в) к общему воскресению. В любом из этих случаев не вполне ясно, свидетельствует ли данный стих о непосредственном участии Духа в воскресении.

Итак, мы не имеем определенного свидетельства о непосредственном действии Духа в смерти и воскресении Христа. Впрочем, во всем, что касается второго Лица Троицы, косвенно участвует вся Троица.

ГЛАВА 62

ДУХ СВЯТОЙ В НАС

Мы уже говорили в предыдущей главе, что действие Святого Духа после Пятидесятницы становится более тесным. Основа всякого служения Духа Святого в нынешнюю эпоху — его пребывание в верующих, предсказанное Господом (Ин 14:17).

I. В КОМ ЖИВЕТ ДУХ СВЯТОЙ?

"...Дух Божий живет в вас" (*ойкей эн хюмин* Рим 8:9 и *эн хюмин ойкей*. 1 Кор 3:16) — так говорит Павел (в 1 Кор 6:19 глагол *ойкей* — "жить", "обитать" — в подлиннике опущен). Эти слова апостола относятся к каждому верующему во Христа.

A. Это — дар Божий каждому, принявшему Христа

Дух Святой живет в каждом, кто рожден свыше, а не только в особо избранных или самых верных. Библия утверждает это определенно (см. Ин 7:37; Деян 11:16-17; Рим 5:5; 1 Кор 2:12; 2 Кор 5:5). Так дает Бог Свои дары — не по заслугам и не в качестве награды.

B. Тот, в ком не живет Дух, не спасен

Павел утверждает, что тот, кто не имеет Духа, не принадлежит Христу. Иуда пишет об отступниках: "Это люди... душевные, не имеющие духа" (Иуд 1:19). То же слово "душевный" употребляет Павел, описывая неверующего: "Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия..." (1 Кор 2:14; см. также Рим 8:9). "Душевный", не имеющий Духа, не спасен; в каждом, кто рожден свыше, живет Дух.

B. Это верно и для тех, кто согрешает

Если Дух Святой живет в каждом верующем, то Он должен жить и в том верующем, кто совершает грех. Верно ли это на самом деле? Да, это верно. Павел, обличив коринфскую общину, в которой были явные грехи (блудодейание — 1 Кор 5:5, тяжбы — 1 Кор 6:1 и проч.), говорит опреде-

ленно: "...тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа..." (1 Кор 6:19). Павел не делает ни для кого исключения; более того, именно на этом основании Павел и призывает коринфских верующих жить свято и более не грешить. "Храм Духа" — каждый верующий: этот "храм" не должен быть осквернен. Итак, все верующие (и *только* верующие), имеют Духа Святого, живущего в них.

II. МОЖЕТ ЛИ ДУХ СВЯТОЙ ОСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА?

Некоторые из тех, кто согласен, что Дух дается каждому, считают, что из-за очень тяжелого греха Он может отойти.

В таком случае грех должен быть исключительно тяжким, более тяжким, чем те, что обличал Павел в пятой и шестой главах 1-го Послания к Коринфянам (ср. 1 Кор 6:19).

Но если Дух оставил человека, этот человек уже больше не христианин (см. Рим 8:9); он потерял спасение. Из учения о том, что спасение нельзя потерять (это мы обсуждали в предыдущей главе), логически следует: Дух не оставляет того, в кого Он однажды вселился.

Это обещал нам Сам Спаситель: "И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек..." (Ин 14:16). Безусловно, грех мешает действию Духа в нас; но Дух не покидает нас из-за нашего греха.

III. НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ

А. Разве не является повиновение условием пребывания Святого Духа?

Этот вопрос возникает в связи со словами апостола Петра: "...Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему" (Деян 5:32). Чтобы ответить, нужно прежде всего понять, что в данном случае означает слово "повиноваться". Петр обращается к синедриону и в конце своей речи призывает их повиноваться Богу. Повиновение, к которому призывает Петр, — это вера в то, что Иисус есть Мессия. Слова "повиноваться", "покориться", "быть послушным" часто в Новом Завете встречаются в сочетаниях типа "покориться вере" и означают "уверовать": например, многие священники "покорились вере" (Деян 6:7); апостол был призван "во имя Его покорять вере все народы" (Рим 1:5); Христос стал причиной вечного спасения "для всех послушных Ему" (Евр 5:9). Такое повиновение (т.е. повиновение Евангелию) и есть условие пребывания в нас Духа Святого.

Б. Разве в Библии нет примеров того, как Дух Святой отступал от некоторых людей?

Такие примеры есть, но все они относятся ко временам, предшествующим Пятидесятнице (1 Цар 16:14; Пс 50:13 Лк 11:13, Ин 20:22); до Пятидесятницы Дух мог отойти. После Пятидесятницы наступила новая эпоха действия Духа Святого; теперь Дух Святой сошел, чтобы постоянно пребывать во всех верующих.

В. Разве случившееся с верующими самарянами не доказывает, что Дух Святой сходит спустя какое-то время после уверования и потому не все верующие имеют Духа Святого?

"...Апостолы, услышавши, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого: ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса..." (Деян 8:14-16). Чем объясняется эта задержка? Объяснений дают несколько: а) самаряне были первыми неевреями, принятыми в Церковь (действительно, самаряне были полужычниками; но мы имеем пример крещения настоящих язычников, когда Святой Дух сошел сразу — Деян 10:44); б) Святой Дух сходит не на всех уверовавших; в) в этом случае имело место не сошествие Духа, но исполнение Духом Святым.

Наше объяснение таково: самаряне представляли собой раскольническое течение в иудаизме; ко времени апостольской проповеди уже существовало два места поклонения и два течения в иудаизме: иудеи, поклонявшиеся в Иерусалиме, и самаряне. Существовала реальная опасность, что этот раскол будет унаследован Церковью; чтобы избежать этого, Бог задержал принятие Духа Святого самарянами до прибытия Петра и Иоанна. Этим Он показал самарянам, что они принадлежат к той же Церкви, что и верующие из Иерусалима; для апостолов же это было свидетельством того, что самаряне действительно обрели спасение.

Г. Разве ученики в Эфесе не приняли Духа Святого спустя некоторое время после того, как уверовали?

Об этом событии рассказывается в стихах Деян 19:1-7. Положительный ответ на данный вопрос предполагает, что ученики Иоанна Крестителя были верующими христианами еще до того, как встретили апостола Павла. Это неверно: хотя они крестились "во Иоанново крещение", но до

встречи с Павлом, который объяснил им разницу между Иисусом и Иоанном, они, конечно, не были спасены. (Из текста ясно, что и проповедь Иоанна была воспринята ими не в полном объеме.) Когда Павел рассказал им об Иисусе Христе и они уверовали, на них сошел Дух Святой. В этом случае никакой задержки не было.

Обычный порядок принятия язычниками Духа Святого мы видим в доме Корнилия (см. Деян 10:44-48). "Дух Святой сошел на всех, слушавших слово" (Деян 10:44) прежде, чем они были крещены в воде; в тот момент, когда они уверовали, Петр еще продолжал свою речь (Деян 10:44).

Д. Как связаны между собой пребывание Духа и помазание от Духа?

Помазание в Ветхом Завете — это торжественное действие, которым человек или предмет отделялся для служения Богу (см. Исх 40:9-15). Помазание было связано с действием Святого Духа (см. 1 Цар 10:1-9; Зах 4:1-14).

В Новом Завете Помазанником называется Христос (см. Лк 4:18; Деян 4:27, 10:38; Евр 1:9); однако помазан не только Он, но и верующие (1 Ин 2:20, 27; 2 Кор 1:21). Ветхозаветное помазание связано со служением (таково и помазание Христа) и похоже на исполнение Духом; новозаветное помазание связано с познанием истины ("знаете все" — 1 Ин 2:20) и обусловлено тем, что в верующих пребывает Дух Святой. Все христиане — помазанники Духа (в Ветхом Завете помазывали немногих избранных), и происходит помазание один раз (ветхозаветное помазание могло повторяться).

Итак, Новый Завет учит: Святой Дух постоянно обитает во всех верующих. Пусть этот удивительный факт не станет для нас чем-то привычным и потому малозначительным. Бог — Дух Святой живет в нас, ощущаем мы это присутствие или нет; пусть это будет для нас источником уверенности и надежды. Не будем пытаться убежать от Него — Он в нас; напротив, будем постоянно искать общения с Ним. Он в нас, постараемся не осквернять себя грехом.

ГЛАВА 63

ПЕЧАТЬ ДУХА СВЯТОГО

О печати Святого Духа говорят три новозаветных отрывка: В первом сказано, что Бог "запечатлел нас и дал залог Духа" (2 Кор 1:21-22); во втором добавлено, что мы были запечатлены Духом (*то пнеумати*), когда уверовали (Еф 1:13-14); наконец, в третьем тексте сказано, что мы запечатлены Духом до дня искупления (Еф 4:30)¹.

В Ветхом Завете печать Святого Духа не упоминается. Тем не менее, Леон Вуд считает, что ветхозаветные праведники были запечатлены (Л. Вуд, *Святой Дух в Ветхом Завете* [Leon Wood, *The Holy Spirit in the Old Testament* (Grand Rapids: Zondervan, 1976)], с. 70-71). Однако нигде в Писании прямо об этом не сказано. Мы склоняемся к тому, что Бог запечатлевает верующих Духом Святым только со дня Пятидесятницы.

I. КТО ЗАПЕЧАТЛЕН?

Запечатлены все верующие во Христа, и только они: в этом аспекте запечатление Духом подобно вселению Духа Святого. Если бы не все верующие были запечатлены по причине их духовных проблем, то наверняка такие нашлись бы и в коринфской общине; однако Павел не делает исключения ни для кого (2 Кор 1:22). Запечатлены все верующие. Это подтверждает и призыв апостола: "...не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены..." (Еф 4:30); Павел обращается ко всем без исключения членам поместной церкви, а не к той части, которая запечатлена.

II. В КАКОЙ МОМЕНТ ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТ ДУХ?

Подобно вселению Духа, запечатление также происходит в момент обращения. "...Запечатлел нас и дал залог Духа..." (2 Кор 1:22) — говорит Павел; а дар (или залог) Духа мы получаем в момент уверования (см. Деян 2:38).

¹ О переводе стиха Еф 4:30 см. подстрочное примеч. в гл. 57. IV. В: ср. также гл. 63. IV — *Примеч. ред. перевода.*

Стих "...уверовавши в Него, запечатлены... Святым Духом..." (Еф 1:13) заслуживает грамматического разбора. "Уверовав" — это аорист. Аорист обычно выражает действие, предшествующее действию главного глагола (главный глагол — "запечатлены") или одновременное с ним. В первом случае между обретением веры и "запечатлением" может пройти некоторое время, во втором — нет. С точки зрения грамматики возможны оба толкования; но с точки зрения богословия второе толкование предпочтительнее, иначе получается, что некоторые уже уверовали, но еще не запечатлены.

III. "ДУХОМ" ИЛИ "В ДУХЕ"?

Вопрос стоит так: запечатлевает ли Бог "в Духе" — "...Бог... запечатлел нас и дал залог Духа..." (2 Кор 1:21-22), или запечатлевает Сам Святой Дух — "...Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены..." (Еф 4:30)? Последний стих не дает однозначного ответа; падеж допускает и такое прочтение: "в Котором вы запечатлены". Вопрос можно поставить так: является ли Дух Святой действующей силой запечатления или той средой, в которой происходит запечатление?

Мы склонны полагать, что верно и то, и другое. Поясним это примером. Когда я говорю, что я еду на машине, это значит, во-первых, что я еду, потому что нахожусь внутри машины, и, во-вторых, потому что машина меня везет. Машина — и среда, пребывание в которой дает возможность ехать, и действующая сила. Подобным образом и мы запечатлены Духом и в Духе.

IV. ДО КАКОГО МОМЕНТА МЫ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ?

Мы запечатлены до дня искупления (Еф 4:30). День искупления — это тот день, когда завершится наше искупление и мы обретем воскресшие тела (ср. Рим 8:23). Печать Духа Святого — это гарантия исполнения обещания, которое дает нам Бог. Эта печать не будет снята, пока Его обещание не исполнится.

V. ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?

A. Печать Духа — гарантия нашего спасения

Печать — это знак владения и знак власти; печатью скрепляется обещание, договор. Тот, кто запечатлен, может быть уверен в том: (а) что он принадлежит Богу; (б) что его спасение гарантировано Духом и в Духе; (в) что Бог не оставит его вплоть до дня полного искупления.

Заказное письмо — хорошая иллюстрация, которая поможет нам лучше понять смысл печати Духа Святого. Это письмо запечатано, и вскрыть его имеют право только двое — отправитель или адресат. Мы можем сравнить верующего с письмом, которое отправитель послал на свой собственный адрес: у нас один Отправитель и Адресат — Бог, и Он же запечатал нас Духом Святым. Только Бог может вскрыть печать; а Он обещает не делать этого вплоть до дня искупления.

Печать связана с "залогом Духа" (см. 2 Кор 1:22 и в Еф 1:14), и это естественно. Бог обещал нам новую жизнь и скрепил Свое обещание печатью. Дух живет в нас; это — залог будущего. Сравним это с обычным денежным залогом: когда одна из сторон получает от другой залог, эти деньги служат гарантией того, что другая сторона выполнит свои обязательства. Подобным образом и дар Духа служит гарантией того, что Бог, Который дал нам этот залог, не нарушит Своих обещаний.

Б. Печать Духа требует от нас чистоты сердца

Печатью скреплены наши отношения со *Святым Духом*, Которого оскорбляют наши грехи; это должно побудить нас стремиться к чистоте и святости. Подумаем о дне искупления, когда мы станем совершенны; как же нам должно быть стыдно за сегодняшний грех!

Какой грех оскорбляет Духа Святого? Его оскорбляет любой грех; но Павел, говоря о печати Духа, особо выделяет грехи языка (Еф 4:29-31). Конечно, грехи языка являют состояние нашего сердца. Мы запечатлены Духом и в Духе; поэтому будем хранить свое сердце и обуздывать свой язык.

ГЛАВА 64

КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ

Есть один вид действия Духа, явившийся после Пятидесятницы. — крещение, соединение верующих в тело Христово. Ветхий Завет об этом молчит: первый, кто предсказал крещение. — Иоанн Креститель (см. Мф 3:11 и параллельные места). Во время земной жизни Иисуса крещения Духом еще не было; Он Сам сказал в день вознесения, что это будет "через несколько дней" (Деян 1:5). Тело Христово — Церковь появилась в день Пятидесятницы; с этого дня ведет свое начало и крещение Духом.

I. ПРЕДМЕТ СПОРОВ

Вопрос о крещении Духом — один из наиболее "трудных" во всем учении о Духе Святом; во всяком случае, с ним связано сразу несколько споров, которые нередко затемняют истину и производят разделения среди верующих.

Разногласия начинаются уже с вопроса о том, что есть тело Христово. Для тех, кто считает, что Церковь ведет начало от Иоанна Крестителя (или даже от Авраама), крещение Духом — синоним обращения (см. Д. Гатри, *Богословие Нового Завета* [Donald Guthrie, *New Testament Theology* (Downers Grove: InterVarsity, 1981)], с. 564). Но если мы признаем, что Бог начал созидать Церковь в день Пятидесятницы, то нам становится понятна и необходимость особого служения Духа — крещения верующих в тело Христово.

Чрезмерное подчеркивание необходимости водного крещения, в частности крещения с погружением, часто затемняет или даже исключает учение о крещении Духом. Если не делать различия между крещением Духом и водным крещением, то учение о крещении Духом может быть совершенно забыто. Баптистский богослов Маллинс считал, что слова "все мы одним Духом крестились в одно тело" (1 Кор 12:13) говорят о присоединении к поместной церкви посредством водного крещения; роль Духа Святого сводится к тому, что Он направляет это служение поместной общины

(Маллинс, *Международная стандартная библейская энциклопедия* [E. Y. Mullins, *International Standard Bible Encyclopedia* (Grand Rapids: Eerdmans, 1943)], т. 1, с. 399-401). В наши дни Дейл Мооди утверждает, что Бог посылает Духа крещаемому в водном крещении (Д. Мооди, *Слово истины* [Dale Moody, *The Word of Truth* (Grand Rapids: Eerdmans, 1981)], с. 447).

Современные пятидесятники связывают крещение Духом с "повторным действием благодати" и с говорением на языках, которое, по их мнению, служит свидетельством крещения Духом; это еще больше усложняет и запутывает вопрос.

Некоторые верующие смешивают понятия "креститься Духом" и "исполниться Духом"; в этом случае обычно предполагают, что это общее действие (крещение и исполнение) происходит не в момент обращения, а после него, и не с каждым; сторонники этой точки зрения обычно не связывают крещение Духом с говорением на языках. Даже такие великие богословы, как Р. А. Торри и Д. Л. Мооди, не имели ясности по этому вопросу: так, Торри считал, что спасенный может быть и не крещен Духом (см. книгу Р.А. Торри *Крещение Духом Святым* [R. A. Torrey, *The Baptism with the Holy Spirit* (Minneapolis: Bethany House, 1972)], с. 13-14). Торри написал биографию Мооди, где утверждал, что тот был сначала спасен, а потом уже крещен (*Почему Бог употребил Д.Л. Мооди для служения* [R. A. Torrey, *Why God Used D. L. Moody* (New York: Revell, 1923)], с. 51-55).

Конечно, отсутствие ясности в этих вопросах иногда связано с тем, что люди просто над этим не задумываются; но иногда, к сожалению, неверные представления настойчиво пронагандируются. Как в том, так и в другом случае верующие лишаются познания важной истины, которая касается нашего единения со Христом и могла бы стать твердым основанием для святой жизни.

II. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КРЕЩЕНИИ ДУХОМ

A. Оно началось в день Пятидесятницы

В Ветхом Завете нет пророчеств о крещении Духом. Впервые это произошло в день Пятидесятницы; и предсказал это Сам Госнодь (Деян 1:5). Позднее Петр сказал об этом дне как о начале сошествия Духа (Деян 11:15). Крещение Духом — это соединение с телом Христовым. Церковью; поэтому и является оно только в эпоху Церкви.

Б. Каждый верующий после Пятидесятницы крещен Духом Святым

Что говорит Библия? "...Все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним Духом" (1 Кор 12:13). (Напомним, что эти слова обращены к коринфской общине, весьма неоднородной в отношении духовного состояния ее членов: отсюда следует, что плотские христиане также крещены Духом Святым.)

Нигде в Новом Завете нет призывов креститься Духом: из этого можно сделать вывод, что каждый верующий уже крещен Духом Святым.

В Послании к Ефесянам сказано: "...один Господь, одна вера, одно крещение..." (4:5). Если речь идет о крещении Духом (что весьма вероятно), то это значит, что оно принадлежит всем, у кого "один Господь" и "одна вера".

В. Крещение Духом происходит в момент обращения и не повторяется

Если крещение Духом происходит не в момент обращения, а позже, то должны быть спасенные, которые не принадлежат телу Христову. Христианин вне тела Христова — это абсурд.

Нельзя отпасть от тела Христова, а потом снова соединиться с Ним. Из этого следует, что повторяться крещение Духом не может.

III. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ КРЕЩЕНИИ ДУХОМ?

А. Крещение Духом соединяет нас с телом Христовым

Это великая истина нередко оказывается для нас обличением. Став членами Его тела, мы воскресли с Ним для того, чтобы "ходить в обновленной жизни" (Рим 6:4); кроме того, мы призваны к служению соответственно своим духовным дарам, чтобы все тело Христово могло исполнить свое назначение (см. 1 Кор 12:13 и всю 12 главу этого послания).

Это крещение — одно и то же для всех членов тела: на основании этого Павел призывает нас "сохранять единство Духа в союзе мира" (Еф 4:4; см. также 4:5 и последующие стихи).

Отпасть от тела невозможно, поэтому нет никакой нужды во втором крещении.

Б. Посредством крещения Духом мы сораспинаемся Христу

Соединяясь со Христом в Его смерти, погребении и воскресении, мы выходим из-под власти живущего в нас греха и можем "ходить в обновленной жизни" (см. Рим 6:1-10; Кол 2:12).

IV. УЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ О ДВУХ КРЕЩЕНИЯХ ДУХОМ

1 Кор 12:13 ясно свидетельствует, что все верующие крещены Духом; поэтому и современные богословы-пятидесятники с этим не спорят. Но в поисках обоснования концепции особого крещения для принятия силы (т.п. "второго благословения") они развили учение о двух крещениях Духом. Это, насколько нам известно, новое учение: прежде пятидесятники считали, что сила дается при первом (и единственном) крещении Духом, видимым знамением которого они считали говорение на языках. Согласно учению о двух крещениях, первое крещение — это соединение с телом Христовым; о нем сказано в 1 Кор 12:13 и оно совершается *Духом Святым*; второе крещение описано несколько раз в Книге Деяний Апостолов; оно совершается Христом, который крестит верующих *в Дух Святой* для принятия силы. В отличие от первого, второе крещение: (а) происходит не в момент обращения, а позже; (б) оно может повторяться; (в) его результатом является не присоединение к телу Христову, а принятие силы; (г) оно должно сопровождаться говорением на языках.

В Новом Завете выражение "крещение Духом" встречается семь раз (Мф 3:11; Мк 1:8; Лк 3:16; Ин 1:33; Деян 1:5, 11:16; 1 Кор 12:13). Эти упоминания можно условно разбить на три группы: пророчества о крещении Духом в Евангелиях (Мф 3:11; Мк 1:8; Лк 3:16; Ин 1:33); пророчество о сошествии Духа в день Пятидесятницы и ссылки на него в Деяниях Апостолов (1:5, 11:16); догматическое объяснение крещения Духом (1 Кор 12:13). Евангельские пророчества можно понять так: крестить будет Христос в Духа Святого. Сказанное в Деяниях и Послании можно понять так, что крестить будет Дух Святой; однако эти различия не слишком существенны. В крещении Духом действуют и Христос, и Дух: "...Он... приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите" (Деян 2:33). И Дух, и тело Христово являются той средой, в которую крестятся. (Полобное происходит и при запечатлении — мы запечатлены "Духом" и "в Духе".)

Однако учение о двух крещениях разделяет крещение "Духом" и крещение "в Духе". Сторонники этой теории считают, что события, описанные в Деяниях Апостолов, представляли собой крещение "в Духе"; к ним они относят и евангельские пророчества; этим крещением, по их мнению, крестит Христос. О крещении "Духом", которым Дух крестит верующих в тело Христово, говорит Павел в стихе 1 Кор 12:13; согласно учению о двух крещениях, все верующие крещены "Духом", но не все крещены "в Духе".

Отметим такой любопытный факт: крайние диспенсационалисты (которые учат о существовании "двух церквей" — еврейской церкви Петра и церкви Павла, причем лишь церковь Павла, по их мнению, является телом Христовым) также поддерживают "теорию двух крещений". Церковь Петра — считают они — возникла в Пятидесятницу в результате крещения в Духе и существовала до Павла; а Церковь Павла — тело Христово возникло в результате крещения Духом (см. Ч. Бейкер, *Богословие диспенсационалистов* [Charles F. Baker, *A Dispensational Theology* (Grand Rapids: Grace Bible College Publications, 1971)], с. 503).

Слова "крещение Духом" встречаются в Библии редко; нам кажется естественным предположить, что, поскольку в оригинале употребляется одно и то же выражение, то и означает оно одно и то же действие¹. Нет никаких оснований предполагать, что существуют два отдельных, отличных одно от другого крещения; аргументация в поддержку этого мнения представляется крайне слабой. Напротив, совместное действие Христа и Духа Святого нисколько не противоречит Библии (см. Деян 2:33); нет ничего удивительного в том, что разные Лица Троицы могут совместно делать одно общее дело. Стих Еф 4:5 недвусмысленно свидетельствует о том, что существует только одно крещение. Крещение Святым Духом — это соединение верующих в Церковь, тело Христово, со всеми правами и обязанностями членов тела; совершает это крещение Христос посредством служения Святого Духа.

¹ Учение о двух крещениях возникло отчасти из-за того, что в ряде английских переводов Нового Завета одно и то же выражение греческого оригинала (*baptizēin en pneumatō*) было переведено по-разному: в Евангелиях и Деяниях Апостолов как "baptism with the Spirit", а в 1 Кор 12:13 — как "baptism by the Spirit". В русском синодальном переводе последовательно употребляется выражение "крещение Духом". — *Примеч. ред. перевода.*

КРЕЩЕНИЕ "ДУХОМ" И "В ДУХА"

(БАПТИЗЕНН ЭН ПНЕУМАТИ)

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА

ВПЕРВЫЕ ИСПОЛНИЛИСЬ
В ДЕНЬ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

ИСТОЛКОВАНЫ
АПОСТОЛОМ
ПАВЛОМ

Мф 3:11 }
Мк 1:8 } Иоанн Креститель говорит народу
Лк 3:16 }
Ин 1:33 Бог говорит Иоанну Крестителю

↔ Деян 2 ↔
Деян 1:5 Деян 11:15-16

1 Кор 12:13

ОБЫЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ

ТОЛКОВАНИЕ
НЕОПЯТИДЕСЯТНИКОВ

ТОЛКОВАНИЕ
КРАЙНИХ
ДИСПЕНСАЦИО-
НАЛИСТОВ

ЕВАНГЕЛИЯ	ОБЫЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ	ТОЛКОВАНИЕ НЕОПЯТИДЕСЯТНИКОВ	ТОЛКОВАНИЕ КРАЙНИХ ДИСПЕНСАЦИОНАЛИСТОВ
ЕВАНГЕЛИЯ	"в Духе": Христос крестит в Духа Святого	"в Духе"; Христос крестит (не всех) в Духа Святого (связано с говорением на языках)	"в Духе"; Христос крестит в Духа Святого и дает силу еврейской "церкви Петра"
ДЕЯНИЯ	"Духом": Святой Дух крестит в тело Христово	"Духом"; Святой Дух крестит всех верующих в тело Христово	"Духом"; Святой Дух крестит в тело Христово ("церковь Павла")
1 ПОСЛАНИЕ КОРИНФИЯМ			

Если предлог *эн* понимать как "в", то существуют две среды крещения:

- Святой Дух
- тело Христово (после Пятидесятницы)

Если предлог *эн* понимать как "средством", то существуют два действующих Лица:

- Христос
- Святой Дух (после Пятидесятницы; см. Деян 2:33)

Но существует только одно крещение (Еф 4:5)

ГЛАВА 65

ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО

О дарах Святого Духа мы знаем, главным образом, из посланий Павла (у других авторов Нового Завета мы находим лишь одно упоминание о дарах Духа — 1 Пет 4:10). Основные отрывки: Еф 4:7-16 (здесь сказано, что дары дает воскресший и вознесшийся Христос); 1 Кор 12 (здесь подчеркивается роль Духа, дающего дары) и Рим 12:3-8 (здесь сказано, что дары дает Бог; Лицо не указано). В разделе "Господь наш Иисус Христос" мы кратко упомянули о том, что Христос дает дары Своему телу. Сейчас мы рассмотрим это более подробно.

I. ЧТО ТАКОЕ ДАРЫ ДУХА

A. Что означает выражение "духовный дар"

Дар Духа обозначается словом *харизма*; это слово родственно слову *харис*, означающему "благодать". В Новом Завете это слово может означать дар спасения (Рим 6:23), Божье попечение о людях (2 Кор 1:11); но чаще всего этим словом обозначаются различные дары Бога верующим, и в первую очередь — данная Богом способность к служению.

Итак, духовный дар — это данная Богом способность к служению телу Христа. В этом определении сказано и о Том, Кто дает дары (Бог, т.е. в данном контексте Христос и Дух Святой), и о том, зачем они даются (для служения в теле Христовом, т.е. Церкви). Дары Духа и таланты близки между собой (и то, и другое — способность, данная Богом, см. 1 Кор 4:7); но таланты могут и не использоваться для служения в теле Христовом.

B. Что не является духовным даром

1. *Дар Духа — это не сфера деятельности.* Так, дар учительства может быть употреблен не только в сфере школьного образования, но и в иной сфере, например, в миссионерском служении; дар вспоможения (см. 1 Кор 12:28) может найти применение и в церковной общине, и просто по месту жительства, среди соседей.

2. *Дар Духа – не церковная должность.* Дар – это способность; она не зависит от того, какая должность у ее носителя. Особенно много недопониманий возникает вокруг пастырского дара. Дар пастыря – это способность "пасти стадо", т.е. своевременно откликаться на духовные нужды людей и содействовать их духовному росту. Весьма желательно, чтобы тот, кто занимает должность пастора, обладал этим даром; но этим же даром может обладать воспитатель в интернате или мать семейства.

3. *Не существует особого дара Духа для работы с молодежью, с детьми или другой возрастной группой.* Люди любого возраста нуждаются в пастырях, учителях, руководителях, помощниках и т.п.

4. *Дар Духа – не владение мастерством.* Литературное, музыкальное, педагогическое мастерство – не дары Духа (но с помощью мастерства дар Духа может найти приложение).

5. *Дар Духа – не естественный талант.* Мы уже говорили, что талант не всегда служит строительству тела Христова. Давайте сведем воедино различия между даром Духа и естественным талантом.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ТАЛАНТ

Дается Богом через родителей

Дается при рождении

Служит всем людям вообще

ДАР ДУХА

Дается Богом непосредственно, независимо от наследственности

Дается, по-видимому, при обращении

Служит телу Христа – Церкви

Подведем итог. Дар Духа – это данная Богом способность служить телу Христову там, где велит Христос, и так, как Он велит.

II. КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДАРЫ ДУХА

A. Дары дает воскресший и вознесшийся Христос (Еф 4:11)

Глава тела дает дары Своему телу. Эти Его дары доверены нам, чтобы мы использовали их для созидания Его тела. Это поднимает на особую, святую высоту даже тот вид служения, который нам может показаться "низким"!

Б. Дары разделяет Дух, "как Ему угодно" (1 Кор 12:11, 18)

Почему Он дает одним одни дары, а другим — другие? Потому, что Он знает лучше всех, что нужно телу и что лучше всего подойдет каждому конкретному верующему. Пусть знание побудит нас не сравнивать себя с другими, не чувствовать себя обделенными, но стараться полнее использовать то, что дано именно нам.

Когда Дух дает дары? Скорее всего, при обращении, когда Он вселяет в нас. Мы не сразу обнаруживаем в себе дар Духа; некоторые дары проявляются по мере духовного роста; и все-таки мы склоняемся к тому, что у новообращенного все его дары уже есть. Вероятно, в полной мере понять, какие именно дары дал тебе Дух, можно только оглянувшись на свою жизнь.

В. Дары Духа разделяются между всеми членами Церкви

Дар Духа дается каждому. Петр подчеркивает, что каждый получил хотя бы один дар (1 Пет 4:10). Брак — дар, но и безбрачное состояние — тоже дар (см. 1 Кор 7:7). По-видимому, многие верующие имеют дар служения или вспоможения.

В то же время ни один верующий не обладает всеми дарами; иначе потеряло бы смысл рассуждение Павла о "составе тела" (см. 1 Кор 12:12-27). Обладающий всеми дарами был бы сразу и рукой, и ногой, и ухом, и глазом, то есть всем телом. Но это невозможно; именно поэтому верующие, не обладая каждый в отдельности всей полнотой даров, нуждаются друг в друге.

Г. Дары Духа даются телу Христову в целом

Это означает, что в отдельной общине вовсе не обязательно должны быть представлены все дары без исключения. Она может расти и достичь духовной зрелости, не имея всех даров. Бог решает, какими дарами наделить ту или иную общину или деноминацию.

Более того, не в каждом поколении явлены все дары. Тело Христово вечно владеет однажды полученным даром Духа. Апостолы и пророки получили дар основания Церкви (см. Еф 2:20). После того как основание положено, нужны другие дары. Но и в XX веке Церковь владеет даром, данным еще в I веке; мы по-прежнему строим Церковь на основании апостолов и пророков, поэтому каждое поколение пользуется даром, который они некогда получили. Дух одаряет Церковь "как Ему угодно", и Он знает,

что нужно каждому верующему, каждой общине и каждому поколению. (Мы рекомендуем вам краткую и в то же время весьма содержательную книгу, где вы найдете взвешенное рассмотрение этого вопроса. — У. Мак-Рэй, *Динамика духовных даров* [William J. McArae, *The Dynamics of Spiritual Gifts* (Grand Rapids: Zondervan, 1976)], 144 с.)

III. КАК ОБНАРУЖИТЬ И РАЗВИВАТЬ СВОЙ ДУХОВНЫЙ ДАР

В вопросе о дарах Духа нередко приходится сталкиваться с двумя крайними точками зрения. Первая сводится к тому, что дары Духа были важны в эпоху основания Церкви, а сегодня Церковь нуждается в духовной зрелости, а не в дарах Духа. Противоположная крайность приводит к такому выводу: пока ты не нашел в себе дар Духа, тебе рано начинать служение. По нашему мнению, ошибаются сторонники обеих этих позиций. Если Дух давал дары только при основании Церкви, как объяснить то, что Павел и Петр говорят о дарах Духа (см. Еф 4:7-16 и 1 Пет 4:10-11), обращаясь к христианам второго поколения? И если дары Духа необходимы Церкви не только при ее рождении, но и в ее дальнейшей жизни, то как мы можем утверждать, что Дух не даст их нам сегодня?

С другой стороны, если нельзя начать служение, не отыскав в себе дар Духа, то почему в Писании нет такой заповеди? Напротив, мы имеем заповедь "служить друг другу, каждый тем даром, какой получил" (1 Пет 4:10); апостол не говорит: "Сначала найдите в себе дар Духа, а потом служите". Ниже приводятся некоторые рекомендации, которые помогут читателю служить ближним и всему телу Христову "тем даром, какой получил".

А. Составьте возможно более полный список своих способностей и дарований

Их можно разбить на три категории.

1. *Врожденные дарования.* Здоровье, сила, ум, способности к музыке или к языкам, точная координация движений, "золотые руки" — все это (и многое другое) дает человеку Бог.

2. *Приобретенные знания, умения и навыки.* Это умение готовить или шить, водить машину, играть на музыкальных инструментах, владеть иностранным языком и т.п. Тем, кому эти умения кажутся чем-то само собой разумеющимся, напомним: далеко не все люди (в силу обстоятельств их жизни, рождения или воспитания) могут их приобрести.

3. *Дары Духа Святого.* Это те дары, которые можно употребить для служения в теле Христовом. Верующему полезно знать все те различные способности, которыми наделил его Бог. Иначе говоря, ему следует составить список всех своих способностей; это уже поможет ему найти ту область служения, где он будет наиболее полезен.

Б. Развивайте свои способности, чтобы употребить их для служения

Мы знаем, что талант можно и нужно развивать; чтобы навык не ослаб — нужно практиковаться. Это относится и к дарам Духа. Тот, кому Духом дан дар учительства, должен сам многому научиться, прежде чем учить других. Если вы от рождения одарены способностью к общению, умением говорить с людьми, то и этот навык можно развить в ходе обучения; и, конечно же, всякий учитель должен знать содержание своего предмета.

Если кто-то предполагает, что у него есть дар раздаяния, тогда он должен научиться благоразумно применять его, чтобы быть хорошим служителем (1 Кор 4:2). Бог дает способность быть щедрым; но в то же время всякое серьезное служение раздаяния требует хотя бы минимального знания бухгалтерского учета и навыков финансовой дисциплины.

Дар благовестия в первохристианской церкви предполагал не только проповедь Благой Вести, но и путешествия в дальние края. Для этого нужно иметь хорошее здоровье, чтобы суметь жить и проповедовать Евангелие в разнообразных, нередко суровых бытовых и климатических условиях.

Тот, кто имеет дар увещания, должен досконально знать Библию (а изучение Библии потребует большого труда). Увещание ценно и полезно лишь тогда, когда оно основано на библейских принципах.

В. Будьте активны в служении Господу

Чтобы найти в себе дар Духа, нужно проявить активность. Дары Духа открываются на практике и развиваются в ходе практического служения. Не пренебрегайте ни одной возможностью служения, даже если вам кажется, что это не соответствует вашему дару. Может быть, Бог хочет открыть вам новые способности, неизвестные вам самим.

Неизвестный вам дар Духа может неожиданно открыться в ходе служения. Когда мы впервые встречаемся с Филиппом, он занят "в ежедневном раздаянии потребностей" (Деян 6:1) вдовицам. Вряд ли Филипп долго размышлял, есть ли у него специальный дар для этого, — он служил там, где

это требовалось. Филипп оказался верным, и тогда Бог поставил его благовестником: Филипп проповедовал в Самарии (см. Деян 8:5-8), а впоследствии обратил ко Христу евнуха, придворного вельможу эфиопской царицы. Во времена проповеди Павла он уже известен как "Филипп благовестник" (Деян 21:8); но прежде чем стать благовестником, он был помощником вдовиц.

Нечто подобное случилось и в жизни Стефана. Сначала он был избран вместе с Филиппом "нещись о столах" (см. Деян 6:2-6). Но он был также исполнен веры (Деян 6:5) и вскоре стал великим свидетелем Христовым (см. Деян 7:1-53). Он был верен в порученном ему служении, и Бог открыл в нем другие дары.

Давайте проведем параллель между дарами Духа и теми заповедями, которые даны всем верующим; это наглядно продемонстрирует, что мы все должны служить, независимо от того, открыли ли мы в себе дар Духа.

ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО

(каждый дар дан лишь некоторым верующим)

1. Дар служения
2. Дар увещания
3. Дар вспоможения
4. Дар учительства
5. Дар милосердия
6. Дар веры
7. Дар благовестия

ЗАПОВЕДИ

(каждая заповедь дана всем верующим)

1. Служите друг другу (Гал 5:13)
2. Увещивайте друг друга (Евр 10:25)
3. "Каждый уделяй..." (2 Кор 9:7)
4. "Итак, идите, научите все народы..." (Мф 28:19)
5. Будьте добры друг ко другу (Еф 4:32)
6. Ходите верою (2 Кор 5:7)
7. "...Будете Мне свидетелями" (Деян 1:8)

Таким образом, всем нам заповедано служить Господу; если вы верно соблюдаете эти заповеди, то это поможет вам обнаружить и свой особый дар.

Г. Умейте верно употребить дар брака или дар безбрачия

Как брак, так и безбрачие — духовные дары (1 Кор 7:7); и одиноким, и семейным важно быть верными в своем призвании. Как те, так и другие должны верно употреблять преимущества своего состояния (1 Кор 4:2), возрастая в освящении (1 Фес 4:3), дорожить временем (Еф 5:15-16).

Одиноким человек должен особенно ревностно блюсти свою чистоту, избегать излишних расходов, употреблять свободное время для изучения

Слова Божьего, искать возможности для того, чтобы испытать себя в служении, например, участвовать в краткосрочном миссионерском путешествии. Тому, кто не имеет семьи, легче посвятить все свои заботы служению Господу (1 Кор 7:32); семейный должен заботиться о семье, но находить время и для служения Господу (1 Кор 7:29, 33). От того, как вы сумеете распорядиться этими дарами, в значительной мере зависит и применение всех остальных ваших даров.

Д. Стремитесь служить Богу во всем, что вы делаете

Посвятить себя служению в теле Христовом гораздо важнее, чем обнаружить свой духовный дар. Отрывок о дарах в Послании к Ефесянам (Еф 4:7-16) Павел предваряет словами: "...умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны..." (Еф 4:1). Прежде чем рассказать коринфянам "о дарах духовных" (1 Кор 12:1), он призывает их посвятить себя служению и освящению (1 Кор 3:16, 6:19-20; 10:31) То же самое мы видим и в Послании к Римлянам: рассуждению о духовных дарах в двенадцатой главе предшествуют слова: "Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего..." (Рим 12:1). Тот, кто этого не сделал, никогда не откроет в себе всех даров Божьих и не сможет развить в полную силу то, что он открыл.

IV. ОПИСАНИЕ ДАРОВ ДУХА

А. Апостольство (1 Кор 12:28; Еф 4:11)

Вообще говоря, "апостол" означает "посланник" (см. употребление этого слова в Флп 2:25); но в более узком смысле слово "апостол" применимо только к двенадцати и еще к очень немногим, таким как Павел и Варнава (см. Деян 14:14). Это — дар эпохи основания Церкви; он подтверждается знамениями (см. 2 Кор 12:12; Еф 2:20). В наши дни Бог не дает верующим этот дар.

Б. Пророчество (см. Рим 12:6; 1 Кор 12:10, 14:1-40; Еф 4:11)

Пророчество (как и апостольство) можно понимать в широком и в узком смысле. Пророчество в широком смысле — это всякое провозглашение, в том числе и проповедь. Пророчество в узком смысле — это особое откровение, исходящее непосредственно от Бога и, как правило, содержащее предсказание будущего.

Дар пророчества был довольно широко распространен в первохристианские времена, однако лишь некоторые пророки упомянуты в Новом Завете (например, Агав в Деян 11:27-28; пророки в Антиохии — Деян 13:1; дочери Филиппа — Деян 21:9; пророки в Коринфе — 1 Кор 14). Это также дар, который был дан в эпоху основания Церкви: после того как откровение Нового Завета было записано, отпала и нужда в этом даре для христиан последующих поколений.

В. "Силы чудодейственные" (1 Кор 12:28) и "дары исцеления" (1 Кор 12:9, 12:28, 12:30)

Это способность творить знамения и чудеса, в частности, исцелять неизлечимые болезни. Этот дар был у Павла (см. Деян 19:11-12). Обратите внимание: Павел не всегда мог исцелить больного (см. Фли 2:27; 1 Тим 5:23; 2 Тим 4:20). С точки зрения богословия исцеление следует считать частным случаем проявления чудодейственных сил. Например, когда Павел временно ослепил Елиму волхва (см. Деян 13:11), то это, безусловно, было чудом, но не исцелением. Иногда Бог совершает чудо непосредственно, независимо от чьего-либо духовного дара (см., напр., Деян 4:30).

Поэтому те, кто считает, что дары чудотворения и исцеления были даны лишь на время первоначальной проповеди Евангелия, вовсе не утверждают, что Бог не творит чудес и исцелений в наши дни: они утверждают лишь, что в наше время эти дары не раздаются Духом, поскольку нет больше необходимости удостоверять Благую Весть знамениями и исцелениями.

Не следует ожидать, что Бог непременно исцелит всякого верующего. Бог не всем даст хорошее здоровье. Господь отказал Павлу в исцелении (см. 2 Кор 12:7-9), хотя Павел молился искренне и сам обладал даром исцеления. Если бы Бог исцелял каждого верующего, то почти никто из верующих не умирал бы (между тем большинство людей, как верующих, так и неверующих, умирают именно от болезней). Все христианские целители осознают ограниченность своих возможностей: они не пытаются вырастить новые зубы взамен удаленных или мгновенно сращивать сломанные кости.

Молиться об исцелении, отвергая медицинскую помощь, — это все равно, что молиться об урожае, отказываясь при этом пахать и сеять.

Г. "Языки" и "истолкование языков" (1 Кор 12:10)

Это дар говорить на иностранном языке, которым говорящий не владеет. Истолкование языков — это сверхъестественная способность переводить с неизвестного языка на язык, понятный аудитории. Первое явление дара языков было в день Пятидесятницы (см. Деян 2:4-12). Обратите внимание: апостолы говорят на реально существующих земных "наречиях" (Деян 2:6,8).

Дар говорения на известных языках был дан с двойной целью: сообщить Божью истину и удостоверить (в первую очередь иудеев) в истине Благой Вести (1 Кор 14:5, 21-22). Коринфская община злоупотребляла этим даром, поэтому апостолу Павлу пришлось установить строгий порядок говорения на языках в собрании: "...говорите двое, или много трое, и то по-рознъ, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви..." (1 Кор 14:27-28); женщинам вовсе не разрешено было говорить на языках (14:34); пророчество имело приоритет перед говорением на языках (14:28-33).

Языки, не поддающиеся истолкованию, особенно личный молитвенный язык, бесплодны (1 Кор 14:14) хотя бы потому, что даже тот, кто молится, не знает, о чем он просит. Следовательно, лучше "молиться... умом", то есть на том языке, который понятен молящемуся.

Некоторые пятидесятники учат, что дар языков есть необходимый признак крещения Духом. Это неверно — все верующие крещены духом Святым (1 Кор 12:13), но не все говорят языками (12:30).

Д. Дар благовестника, или евангелиста (Еф 4:11)

Это способность ясно и убедительно излагать Благоую Весть. Дар евангелиста предполагает путешествия, чтобы охватить проповедью большее число людей; сама проповедь может быть как публичной, так и частной. В то же время каждый христианин, как имеющий дар благовестника, так и не имеющий, должен свидетельствовать Благоую Весть.

Е. Дар пастыря (Еф 4:11)

Это способность пасти народ Божий, заботиться о нем, давать верующим духовную пищу и защищать их от духовных опасностей. В Еф 4:11 пастыри названы также "учителями", а в Деян 20:28 — "блюстителями".

Ж. Дар служения (Рим 12:7; 1 Кор 12:28; Еф 4:12)

Это способность помогать или служить в самом широком смысле этого слова.

З. Дар учителя (Рим 12:7; 1 Кор 12:28; Еф 4:11)

Это способность объяснять людям Божью истину. Иногда этот дар дается вместе с даром пастыря, а иногда — отдельно.

И. Дар веры (1 Кор 12:9)

Это способность доверять Богу в конкретных нуждах. Каждый верующий должен ходить верой и каждый имеет какую-то веру; однако не все обладают даром веры.

К. Дар увещания (Рим 12:8)

Дар увещания — это способность ободрить, утешить и предостеречь.

Л. "Различение духов" (1 Кор 12:10)

Это способность отличить истинное откровение от подделок. Этот дар был особенно важен в то время, когда канон еще не был завершен и Бог давал Свое откровение в устной форме.

М. Дар благотворения (Рим 12:8)

Как и дар служения, это в первую очередь способность оказывать помощь нуждающимся, скорбящим и больным.

Н. Дар раздаяния (Рим 12:8)

Это, по-видимому, способность щедро жертвовать то, что имеешь. Раздаватель должен совершать свое служение "в простоте" (Рим 12:8), то есть не рассчитывая на благодарность или, тем более, на какую-то личную выгоду.

О. Дар управления (Рим 12:8, 1 Кор 12:28)

Это способность управлять в церкви.

П. Знание и мудрость (1 Кор 12:8)

Это способность воспринять Божью истину и передать ее людям.

В этом списке перечислены восемнадцать различных даров Духа Святого (некоторые из них соединены попарно). Все ли это? Нигде в Писании

ничего не сказано о других дарах: а тех, что перечислены выше, по-видимому, достаточно для созидания тела Христова.

ГЛАВА 66

ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ

Об исполнении Духом в Новом Завете упоминается 15 раз; в четырех случаях сказано об исполнении Духом в период до Пятидесятницы. Исполнение Духом весьма важно для христианской жизни и служения.

I. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ "ДУХОВНЫЙ" И "ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХОМ"

A. Что значит "духовный"

"...Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может" (1 Кор 2:15). Это описание духовного человека предполагает зрелость и постоянное возрастание в отношениях с Богом.

Что нужно для того, чтобы стать духовным? Необходимо: (а) родиться свыше; (б) получить помощь от Бога; (в) наконец, время, чтобы стать духовно зрелым человеком.

Б. Как Дух помогает духовному созреванию

Никто не может стать духовным без помощи Духа Святого. Чтобы "судить о всем", нужно знать волю Божью и Его промысел; этому нас учит Дух Святой (Ин 16:12-15). Духовный молится по воле Божьей, руководимый Духом (Рим 8:26; Еф 6:18). Духовный христианин применяет свои духовные дары (1 Кор 12:7); он умеет с помощью Духа "умерщвлять дела плотские" (Рим 8:13; см. также Гал 5:16-17). Иными словами, полнота Духа — ключ к духовной зрелости христианина.

В. Некоторые выводы

Быть духовным — значит быть духовно зрелым. Поскольку существуют различные степени зрелости, постольку есть и различные степени духовности. Павел, очевидно, ожидал, что верующие в Коринфе должны достичь такого уровня зрелости, что их можно считать духовными, за пять—шесть лет. Он проповедовал Евангелие в Коринфе во время своего второго путе-

шествтия (около 50 г. н.э.), а в I-м Послании к Коринфянам, написанном около 56 г. н.э., упрекает коринфских христиан за недостаточную зрелость.

По-видимому, в духовном росте может случиться и движение вспять: однако это необязательно означает, что верующий сразу теряет весь свой накопленный духовный багаж. Различные грехи могут вызывать духовные последствия различной степени тяжести.

Исполненный духом христианин — это тот, чья жизнь управляется Святым Духом. Новообращенный вступает на этот путь, подчиняя управлению Духа Святого различные сферы своей жизни по мере своих познаний. Однако назвать его духовным еще нельзя; он еще не возрос в Духе. Дух захватывает нашу жизнь постепенно: то, что мы позволяем Ему это делать, и есть духовное возрастание.

Продолжительный "христианский стаж" — еще не гарантия духовной зрелости. Если какое-то время Дух Святой не управляет жизнью верующего, то эти месяцы или даже годы окажутся потеряны для духовного роста.

Итак, созревают постепенно: и у этого процесса нет конца — всегда можно стать еще более зрелым. Духовный человек — это тот, кто достиг определенной зрелости и продолжает духовно расти, укрепляя отношения с Богом.

II. ЧТО ЗНАЧИТ "ИСПОЛНИТЬСЯ ДУХОМ"?

Здесь возможно некое подобие классификации: можно выделить "одномоментное" и "длительное" исполнение Духом. К первому типу можно отнести случаи, описанные в стихах Лк 1:15 (Иоанн Креститель), Лк 1:41 (Елизавета), Лк 1:67 (Захария), Деян 2:4 (апостолы), Деян 4:8 (Петр), Деян 9:17 и Деян 13:9 (Павел), Деян 4:31 (иерусалимская община). Слова *πνευματι πνευματος αγιου* подчеркивают, скорее, само событие исполнения Духом, а не состояние исполненности Духом, которое возникает в результате.

Такое исполнение Духом имеет отношение к служению, а не к очищению от греха. Сопоставьте стихи Деян 2:4 с Деян 4:8 и 4:31. Повторное действие Духа понадобилось, потому что возникла необходимость в новом служении, а не потому, что возникла необходимость в очищении греха. Одномоментное исполнение Духом является односторонним действием Бо-

га как Владыки; оно не обусловлено никакими требованиями к тому, кто исполняется Духом.

Ко второму типу относится действие, описанное в стихах Лк 4:1 (Господь), Деян 6:3 и 6:5 (ученики апостолов), Деян 7:55 (Стефан), Деян 11:24 (Варнава), Еф 5:18 (каждый христианин). По-гречески это звучит как "*плере* (или *плероо*) *пнеуматос агиу*". Здесь речь идет о постоянном состоянии, о водительстве Духа в жизни верующего; это приобретение особых качеств характера, свойственных Духу Святому, и весьма похоже на то, что мы назвали духовной зрелостью.

Очевидно, каждый христианин может исполниться Духом (см. Деян 13:52); тем не менее, не с каждым это происходит (см. Деян 6:3). Павел употребляет эти слова один раз — "исполняйтесь Духом" (Еф 5:18); повелительное наклонение глагола подразумевает, что не все в ефесской общине были уже исполнены Духом.

Тут встают два вопроса.

Во-первых, о каком "духе" идет речь: о Боге — Духе Святом или о человеческом духе? Если верно последнее, то Павел призывает верующих вложить свой дух в служение поклонения Господу в собрании (об этой точке зрения можно подробнее прочитать в толковании С. Сэлмонда, *Послание к Ефессянам* [S. D. F. Salmond, *The Epistle to the Ephesians, The Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1952)], т. 3, с. 362). Однако каждый раз, когда Павел употребляет слова *эн пнеумати* (Еф 2:22, 3:5, 6:18; Кол 1:8), речь идет о Духе Святом. В самом Послании к Ефессянам Павел применяет слово "исполниться" (*плероо*) к Отцу (Еф 3:19) и Сыну (Еф 4:10). Почему же стих Еф 5:18 должен представлять исключение?

Второй вопрос касается того, как понимать выражение *эн пнеумати*: "в Духе" или "Духом"? Дух наполняет (чем-то) или кто-то наполняет Духом? (Есть примеры использования предлога *эн* во втором значении — Рим 1:29 и 2 Кор 7:4.) Мы склонны толковать слова "исполниться Духом" в обоих смыслах одновременно: Дух наполняет нас Собой (см. К. Элликотт, *Послание Павла к Ефессянам* [C. J. Ellicott, *St. Paul's Epistle to the Ephesians* (London: Longmans, 1868)], с. 124).

Подведем итог. Исполнение Духом может означать как наделение нас силой Духа по воле Бога для какого-либо особого служения, так и исполнение нас Духом, наделение нас свойственными Ему чертами характера.

III. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИСПОЛНЕННОГО ДУХОМ ХРИСТИАНИНА

А. Уподобление Христу

Человек созревает в Духе. Каков же "плод Духа"? "Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал 5:22-23). Все это можно выразить иначе: человек становится похож на Христа. Но что значит "похож"? Мы должны видеть все аспекты характера нашего Господа, а не только то, что мы склонны замечать.

Конечно, приятно находить у Господа собственные черты. Так, застенчивый человек обратит внимание на склонность Иисуса к уединению, а общительный человек, лидер — на Его умение вести за Собой. Но это искаженное описание: чтобы увидеть истинный характер Христа, нужно дать полное определение тем девяти понятиям, которыми Павел описывает плод Духа.

Любовь. Она — в каждом деянии Иисуса, потому что Он — Бог, а Бог есть любовь. Но любовь бывает взыскательной и даже суровой! Господь был нежен с детьми (см. Мф 19:13-15; Мк 10:13-16; Лк 18:15-17); а когда Он изгонял торгующих из храма (см. Мф 31:12-13) — это была суровая любовь.

Радость — это не только безмятежное блаженство; иногда она берет начало в скорби: "О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного..." (1 Пет 1:6). Мир предполагает внутреннее спокойствие, даже если мы сталкиваемся с проблемами в отношениях с людьми; не забудем, что Господь мира пришел принести не мир, но меч (Мф 10:34). Господь долготерпелив, но, тем не менее, Он упрекает Филиппа (см. Ин 14:9). Он милосерден и благ; и поэтому Ему говорят бесы: "...что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда... мучить нас" (Мф 8:29; см. Мф 8:28-34). Верность означает преданность и постоянство в служении, но не исключает и особых дел веры, выходящих за рамки привычных канонов. Кротость предполагает вежливость, но вовсе не исключает мужества. Воздержание, или самоконтроль, охватывает все сферы жизни (см. 1 Кор 9:27).

Б. Участие в благовествовании

Исполнение Духом в Деяниях Апостолов сопровождается обращением многих душ ко Христу. В день Пятидесятницы "исполнились все Духа Святого" (Деян 2:4) — "и присоединилось в тот день душ около трех ты-

сяч" (Деян 2:41). Спустя некоторое время ученики "исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие" (Деян 4:31) и "верующих... более и более присоединялось к Господу" (Деян 5:14). Первыми диаконами стали те, кто был исполнен Духа Святого, — "и из священников очень многие покорились вере" (см. Деян 6:3, 7). Павел "исполнился Святого Духа" при обращении, и его служение благовестия принесло обильные плоды. Варнава, который "был муж... исполненный Духа Святого", пришел в Антиохию, "и приложилось довольно народа к Господу" (Деян 11:24). Конечно, участниками благовествования были не только те, кто непосредственно свидетельствовал, но и те, кто молился и жертвовал деньги (Деян 4:24, 34).

В. Хвала, благодарение и поклонение Богу, повиновение (Еф 5:19-21)

Павел перечисляет эти признаки исполнения Духом сразу же после повеления исполняться Духом (Еф 5:18). Хвала выражается в слове — "псалмах, славословиях и песнопениях духовных". "Поя и воспевая в сердцах", мы поклоняемся Господу. Исполненный Духом благодарит Бога всегда и за все (напомним, что Павел написал это в Риме под домашним арестом в ожидании суда). Еще одно качество исполненных духом — повиновение (в том числе повиновение жен мужьям, детей — родителям, рабов — хозяевам). Обратите внимание: речь идет не о необычайных духовных подвигах, а об обыденной жизни.

IV. КАК ИСПОЛНИТЬСЯ ДУХА СВЯТОГО

Нигде в Новом Завете (после Пятидесятницы) мы не встречаем молитвы об исполнении Духом Святым. Очевидно, молитва сама по себе еще не является достаточным условием: даже искренняя молитва не обязательно приведет к исполнению Духом.

Исполниться Духом — значит препоручить свою жизнь Духу, позволить Ему управлять ей. Я вручаю Святому Духу свою волю — дальше Он действует Сам.

Духовно более зрелому человеку свойствен более широкий обзор; благодаря этому ему открываются новые области, в которых он может передать управление Духу Святому. Поэтому тот, кто исполнен Духом, может и должен исполняться еще более, продолжая духовно расти. На каждой стадии духовного роста мы приносим плод; а приносить плод, не исполняясь Духом, невозможно.

КРЕСТИТЬСЯ ДУХОМ	ИСПОЛНИТЬСЯ ДУХОМ
МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН РАЗ	МОЖНО НЕСКОЛЬКО РАЗ
ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ	ЭТО СЛУЧАЛОСЬ В ВЕТХОЗА-ВЕТНУЮ ЭПОХУ
КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ КРЕЩЕН ДУХОМ СВЯТЫМ	НЕ КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ ДУХОМ
КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ НЕОБРАТИМО	ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ МОЖЕТ БЫТЬ УТЕРЯНО
КРЕЩЕНИЕМ МЫ ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ К ТЕЛУ ХРИСТОВУ	ИСПОЛНЯЯСЬ ДУХОМ, МЫ ОБРЕТАЕМ СИЛУ
КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ ПРОИСХОДИТ ПРИ УВЕРОВАНИИ	МЫ МОЖЕМ ИСПОЛНЯТЬСЯ ДУХОМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
НИКАКИХ УСЛОВИЙ, КРОМЕ ВЕРЫ ВО ХРИСТА	УСЛОВИЕ – ПОСЛУШАНИЕ. ПРЕПОРУЧЕНИЕ ЖИЗНИ ДУХУ СВЯТОМУ

ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА

І. НАСТАВЛЕНИЕ

Незадолго до распятия Господь обещал: "Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам" (Ин 16:12-15).

А. Когда это будет

Когда Господь говорил эти слова, они относились к будущему. Это действие Духа началось в день Пятидесятницы (об этом свидетельствует уверенная проповедь Петра, который говорит то, что открыл ему Дух) и продолжается по сей день.

Б. На какую истину наставляет Дух

"Всякая истина" (в греческом тексте стоит определенный артикль) — это, прежде всего, записанное Слово Божье; ведь и о Христе мы знаем только из Библии. Дух Святой наставляет христиан, читающих Библию, так что они могут ее верно истолковать. Это относится и к пророчествам (слова "будущее возвестит вам" особо подчеркивают это); такое особое внимание к будущим событиям в этом обетовании должно побудить нас изучать библейские пророчества. Обратите внимание: истина исходит от Христа ("от Моего возьмет и возвестит вам"); Святой Дух наставляет нас, преподавая истину от Христа.

В. Цель наставления

"Он прославит Меня..." (заметьте: Дух прославит Христа, а не Себя Самого). Если в результате наставления Христос не прославляется, то это

наставление не от Духа Святого. Писание говорит о Христе; когда Писание проповедуется в силе Святого Духа — прославляется Христос.

Д. Как это происходит

Апостол Иоанн говорит: "...помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте" (1 Ин 2:27). Значит ли это, что Святой Дух изъясняет христианину Писание и люди-толкователи уже не нужны? Зачем же тогда Тот же Дух дает дар учительства (см. Рим 12:7)? Напомним: стихом раньше Иоанн говорит: "Это я написал вам об обольщающих вас" (1 Ин 2:26). Обличая ереси, апостол далее утверждает, что на самом деле не человек должен говорить им истину, но Дух Святой будет наставлять их. Учитель (человек) необходим как связующее звено при наставлении верующих; Дух Святой дает окончательное удостоверение в истине учения.

II. ВОДИТЕЛЬСТВО

"Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии..." (Рим 8:14). Если Отец ведет нас, то это свидетельствует, что мы действительно Его сыны. Практические примеры водительства можно найти в Книге Деяний Апостолов (см., напр., Деян 8:29, 10:19-20, 13:2, 13:4, 16:6-7, 20:22-23). Это служение является для христиан источником уверенности. Детям Божиим не нужно блуждать во тьме; они могут спросить дорогу у Духа Святого и получить ответ.

III. СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕРУЮЩИМ

"Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии" (Рим 8:16). Здесь употреблено слово *текна* ("дети"), а не *хиои* ("сыны"), как в 8:14. Дети разделяют жизнь Своего Отца и получают Его наследство — именно об этом постоянно свидетельствует Дух каждому христианину.

Дух укрепляет нашу уверенность в том, что мы дети Божьи, по мере того как мы понимаем и другие различные служения Духа. Нам даны "печать Духа" и "залог Духа" (см. Еф 1:13-14); когда мы пойдем в полной мере, что это означает, наша уверенность укрепитя. В крещении Духом каждый верующий становится членом воскресшего и вечного тела Христа; когда мы это пойдем, наша уверенность также укрепитя. Дух Свя-

той сам дает нам это понимание, наставляя нас; и этим Он также свидетельствует нам, что мы — дети Божьи.

IV. ХОДАТАЙСТВО

А. В нас молится Дух

Когда мы молимся — в нас молится Сам Святой Дух; об этом сказано совершенно определенно: "Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными" (Рим 8:26).

Б. Почему нам это необходимо

Причина названа в тексте; это "немощи наши" (в греческом тексте — единственное число, "слабость наша"). Дух "подкрепляет нас в немощах наших" (в частности, немощь наша состоит в том, что мы "не знаем, о чем молиться"). До дня нашего полного искупления нам нужно водительство Духа, в молитве — особенно.

В. Как это происходит

Дух "подкрепляет нас"; т. е. действует вместе с нами (см. комментарий Р. Парри к Посланию к Римлянам [R. St. John Parry, *Romans*, Cambridge Greek Testament (New York: Cambridge University Press, 1912)], с. 120). Он "ходатайствует... воздыханиями неизреченными". "Воздыхания" — неизреченны, то есть их глубокий смысл невозможно передать словами; поэтому и мы не можем объяснить их содержание. Мы знаем только одно: "воздыхания" Духа согласны с волей Отца.

В другом месте сказано, что Дух направляет наши молитвы (Еф 6:18). Это, скорее, означает, что Дух руководит нами, направляя наше сердце и разум; вряд ли здесь имеются в виду "неизреченные воздыхания" Самого Духа.

Г. Ходатайство Духа достигает своей цели

Эта цель — радостное ожидание "искупления тела нашего" (Рим 8:23) и уверенность в будущем полном искуплении и вечной жизни. Мы имеем начаток Духа как своего рода залог этого грядущего искупления. Молитва Духа не только способствует тому, что мы получаем ответ на наши молитвы; она укрепляет нас, дает нам уверенность и бодрость в ожидании грядущей славы.

ГЛАВА 68

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О СВЯТОМ ДУХЕ

I. ДО НИКЕЙСКОГО СОБОРА

А. Учение Церкви

Учение Церкви о Святом Духе сформировалось не сразу. Так было и со всеми христианскими догматами; в различные эпохи различные аспекты учения Церкви оказывались в центре внимания.

Так, в первые века христианства учение о Святом Духе не развивалось; Церковь свидетельствовала о Святом Духе в крещальной формуле и в апостольском символе веры. Крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа указывает на то, что первохристианская Церковь верила в Духа Святого как Личность и Божество, хотя это учение не было выражено явно.

В эпоху апостольских учеников обращали внимание главным образом не на учение о Духе Святом, а на сам опыт жизни в Духе (это особенно характерно для раннехристианского сочинения *Пастырь Ермы*). В сочинениях апологетов Дух Святой во многом оставался в тени, поскольку основное внимание они уделяли Логосу. В то же самое время, по видимому, опыт жизни в духе воспринимался христианами верно, несмотря на отсутствие вероучительных определений.

Б. Монтанизм (170 г.)

Монтанизм привлек внимание к вопросу о Святом Духе. Это движение (называемое также фригийской ересью) возникло во Фригии около 170 г. как реакция на косность церковной структуры; его связывают с именами Монтана и двух его последовательниц — Приски и Максимииллы; эти трое объявили себя пророками. Монтан учил о наступлении эры Параклета (т.е. Духа Святого), который дает новые откровения; он проповедовал близкий конец света и требовал высокой строгости жизни; именно высокие нрав-

ственные требования привлекли к этому движению Тертуллиана, равно как и ряд других верующих.

Следует отметить, что монтанизм не гностическая ересь; напротив, он противостоял гностицизму, отвергая присущий последнему ложный интеллектуализм, который становился препятствием для личного общения души с Богом. Монтанисты, напротив, ратовали за водительство Святого Духа как в личной христианской жизни, так и в церковном служении. Но при этом монтанизм отстаивал свое особое "дополнительное откровение", поэтому Церковь и отвергла его. Тем самым Церковь подтвердила, что откровение содержится в Писании и никакого другого независимого откровения Святой Дух не дает. При этом четкие формулировки догматического учения о Духе Святом не были разработаны ни монтанистами, ни их оппонентами.

В. Савеллианство (215 г.)

Савеллианство восходит к монархианству. Одна из разновидностей монархианства учит, что Сын — одна из форм, в которой проявляет Себя Отец (так считали Ноэт и Праксей; они также полагали, что Отец был распят вместе с Сыном; это учение называется патрипассианизм). Савеллий учил, что Единый Бог проявляет Себя по-разному в разные эпохи. Савеллианство — это учение о трех ролях, которые исполняет Бог (вместо учения о трех Его Ипостасях). Савеллианство было первой тринитарной ересью, которая приобрела достаточно большую популярность. Отчасти это и побудило отцов Церкви определить отношения между Лицами Троицы, в том числе отношение Святого Духа к Отцу и к Сыну.

Г. Арианство (325 г.)

Арий, пресвитер александрийский, исповедовал единобожие в его "монархианской версии"; однако он отличал Сына от Отца, отрицая предвечность и безначальность Сына. Арий утверждал, что Сын рожден Отцом, не существовал до рождения; затем Сын сотворил мир, и первым Он сотворил Духа Святого. Арию противостоял Афанасий; чтобы решить их спор, был созван Никейский собор.

Главной темой собора была Божественность второго Лица Троицы; поэтому никейский символ веры о Сыне утверждает, что Он единосущен Отцу, а о Духе сказано только одно: "Верую в Духа Святого". Божественность Святого Духа в никейском символе лишь подразумевается. Почему так случилось — можно только догадываться: скорее всего, Церковь пред-

почла дать ответ на существующие лжеучения, а не предвосхищать будущее. Собственное учение Афанасия было более определенным; он утверждал, что Дух Святой единосущен Отцу, как и Сын.

II. ОТ НИКЕЙСКОГО СОБОРА ДО РЕФОРМАЦИИ

А. Константинопольский собор (381 г.)

Итак, никейский символ веры оставлял в тени вопрос о Святом Духе. Вскоре после собора вспыхнули новые споры; возникла ересь македониян (по имени Македония, епископа константинопольского). Македоняне считали Святого Духа отличным от первых двух Лиц Троицы — творением, а не Богом (поэтому македоняне также называли пневматомахами, т. е. "говорящими плохо о Духе"). В то же время православные богословы (в первую очередь трое великих каппадокийцев — Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский) твердо утверждали Божественность Духа как вытекающую из Божественности Сына, приготавливая тем самым почву для последовавших вскоре решений Константинопольского собора.

Споры так разгорелись, что императору Феодосию пришлось в 381 г. созвать в Константинополе собор из 150 восточных епископов. Собор под председательством Григория Богослова дополнил никейский символ следующим утверждением о Духе Святом: "[Верую]...в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном поклоняемся и славим, говорившего через пророков". Здесь нет слова "Единосущный" (которое никейский символ применяет к Сыну); строго говоря, Дух Святой не назван в этом символе Богом, но Его развернутое определение никак не может быть применено к сотворенному существу. Поэтому, несмотря на умеренность формулировок, можно сказать, что Константинопольский собор утвердил Божественность Святого Духа, подобно тому как и Никейский собор утвердил Божественность Сына.

Б. Августин (354—430)

1. De Trinitate (лат. "О Троице"). В этом труде Августина учение западной церкви о Троице получило свое завершение. В центре внимания Августина стояла спасительная благодать Божья (к этому привел его собственный религиозный опыт); поэтому он никак не мог обойти вопрос о Святом Духе. В *De Trinitate* он утверждает, что три Лица Божества обладают одной сущностью (впрочем, слово "Лица" в качестве термина для обозначения Ипостасей его не удовлетворяет; однако Августин употребляет

его за неимением лучшего, "чтобы не молчать"). Дух Святой, согласно Августину, исходит от Отца и от Сына.

2. Спор с пелагианством (431 г.). Упор, который Августин делал на спасающей благодати, сказался не только на его взглядах на грех и человеческую свободу, но и на его учении о Духе Святом. Противник Августина — Пелагий считал, что человек может творить добро сам (без помощи Святого Духа); тем самым он по существу отвергал учение о первородном грехе. Учение Пелагия было осуждено на Эфесском соборе (431 г.); собор поддержал Августина. Несмотря на это, пелагианство (и так называемое полупелагианство) продолжает существовать вплоть до наших дней; можно сказать, что спор последователей Августина и Пелагия продолжается.

В. Халкидонский собор (451 г.)

Халкидонский собор (на нем были представлены римская, константинопольская, антиохийская и иерусалимская церкви) подтвердил "единство двух символов": константинопольский символ дополняет и расширяет никейский, а не изменяет его. Никео-константинопольский символ веры был окончательно принят как полное учение о Троице. Таким образом, в частности, подтверждалась Божественность Духа Святого.

Г. Синод в Толедо (589 г.)

Вопрос о Божественности Духа Святого был решен. Но встал другой таинственный вопрос — об отношениях внутри Троицы. Этот вопрос был поднят западными богословами (вопрос о Божественности Духа активно обсуждался, главным образом, на Востоке). Отношения внутри Троицы описываются так: Сын "рожден", а Дух "исходит". Но встал вопрос: от Кого исходит Дух — только от Отца или от Отца и от Сына? Последняя точка зрения была широко распространена, несмотря на то что константинопольский символ гласит "...от Отца исходящего". Сторонники того, что Дух исходит "и от Сына", считали, что это следует из единосушия Отца и Сына, противники — что это умаляет Божественность Духа.

Западное богословие склонялось к тому, что Дух исходит "и от Сына"; и на синоде в Толедо к никео-константинопольскому символу веры было добавлено слово *filioque* ("и от Сына"). Каким образом появилось это добавление, неизвестно; некоторые историки считают его просто ошибкой переписчика. Западная церковь приняла *filioque* и подтвердила его на

своих соборах, а восточная — отвергает его, считая ересью и искажением никео-константинопольского символа¹.

Тем самым были установлены основные положения учения о Троице, принятые, во всяком случае, в западной половине христианского мира: Божественность Сына (Никейский собор), Божественность Духа Святого (Константинопольский собор) и *filioque* (синод в Толедо).

Д. Абельяр (1079—1142)

Абельяр определял Троицу как высшее Совершенство "в трех проявлениях": Отец — могущество, Сын — мудрость, Дух Святой — благодать. Это учение стало причиной обвинения Абельяра в савеллианстве; в то же время в ряде случаев Абельяр указывал на реальное различие Лиц в Троице.

Е. Фома Аквинский (1221—1274)

Фома сохранил ортодоксальное понимание Троицы. Вообще, от Августина до Реформации учение Западной церкви о Святом Духе практически не изменилось; однако распространились полупелагианские взгляды, делающие упор на свободе воли и умаляющие значение первородного греха. Это, а также подчеркивание исключительной роли таинств и власти священства привело к тому, что дальнейшее исследование учения о Духе Святом прекратилось. Возникновение мистических движений в целом не изменило ситуации: новое слово в учении о Духе Святом было сказано лишь в эпоху Реформации.

III. ОТ РЕФОРМАЦИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

А. Начало протестантской Реформации (1517 г.)

До Реформации предметом богословия была Личность Святого Духа; протестантское богословие обратило свое внимание на Его действие. В вопросах о Личности Духа и Его отношении к другим Лицам Троицы протестантские исповедания веры не расходятся с католицизмом. В вопросе о действии Святого Духа протестантизм дал нам учение о рождении свыше (которое, собственно, восходит к Августину, к его учению о полной исчерпанности человеческой природы).

¹ Богословский тезис об исхождении Святого Духа также и от Сына ("*filioque*") еще долгое время спустя после синода в Толедо не считался на Западе столь же бесспорным и столь же важным, как догматы о Божественности Сына и Духа; о состоянии этого вопроса в настоящее время см. примечание к гл. 8, V. Д. — *Примеч. ред. перевода.*

Еще один вклад Реформации — учение о просвещении Духом Святым. Римская церковь учила, что толковать Писание может только священнослужитель; протестанты же настаивали, что толковать Библию может каждый христианин, наставляемый Святым Духом.

Действием Святого Духа занимались Лютер (в связи с учением об оправдании верой) и Кальвин (в работах о Троице и о действии Духа в сердце и в жизни верующего).

Все протестантские символы веры (Аугсбургское исповедание, ранний англиканский символ веры (так называемые "статьи"), формула согласия, Гельветическое и Вестминстерское исповедания) утверждают Божественность Духа Святого, следуя Халкидонскому собору, и включают *filioque*. Некоторыми понятиями в учении о Святом Духе богословие обязано исключительно Реформации. Можно сказать так: развитие учения о Святом Духе — заслуга богословов Реформации.

Б. Социнианство и арминианство

Почти всякое религиозное движение сопровождается как крайностями, так и реакцией. Реформация не стала исключением. В то время как некоторые ее течения склонялись к мистицизму, другие впали в крайний рационализм, совершенно игнорируя действие Духа Святого в жизни людей. Одним из крайне рационалистических течений периода Реформации стало социнианство, распространившееся в XVI веке. Социниане не только отрицали единственность Ипостасей (в этом их можно назвать последователями ариан); они пошли дальше, отвергая существование Христа прежде Его воплощения и считая Дух Святой "Божественной энергией, передаваемой от Бога к человеку".

Серьезные проблемы внутри реформатской церкви возникли в связи с арминианством (это учение восходит к Якобу Арминию, 1560—1609). Общая тенденция этого учения заключается в том, чтобы сделать упор на человеческие усилия или волю и свести спасение более к делу человека, чем к делу Бога, так что человеческая воля занимает место действия Духа Святого.

Арминианство было отвергнуто на соборе в Дордрехте (1618—1619); собор со всей определенностью подтвердил, что спасение является результатом действия Духа Святого. Однако арминианские воззрения широко распространены и по сей день: в Англии арминианам противостояли пуритане, которые подчеркивали учение о благодати.

В. Джон Оуэн (1616—1683)

Важнейшим вкладом пуритан в учение о Святом Духе стала книга Оуэна *Беседы о Святом Духе* [John Owen, *Discourse Concerning the Holy Spirit*]; многие считают ее непревзойденной. Эта книга развивает учение Реформации применительно к вопросам о действии Святого Духа и о христианской жизни.

Г. Авраам Куипер (Abraham Kuiper, 1837—1920)

В XVIII—XIX веках в Европе господствовал рационализм. Сведенборг (1688—1772) отрицал Троицу. Шлейермахер (1768—1834), выступивший против преобладавших рационалистических тенденций, подчеркивая необходимость и реальность "личной религии", в то же время поставил под сомнение и воплощение, и распятие, и сошествие Святого Духа. Взгляды Шлейермахера на Троицу были, по существу, савеллианством; он полагал, что Бог проявляет Себя в Ипостасях. Он отрицал Святого Духа как отдельную Божественную Личность, а действие Духа понимал как "дух новой жизни общины, ведущей свое начало от Христа". Ричль (Ritschl, 1822—1889) возродил монархианство Павла Самосатского, "богословие без метафизики" (его представления о Святом Духе были соответствующими).

Этим в основном рационалистическим концепциям противостояли с библейских позиций работы Куипера, ставшие классическими.

Д. Плимутские братья (1825)

Плимутским братьям мы обязаны учением о крещении Духом и об особой природе новозаветной Церкви. Церковь во многом обязана свидетельству плимутских братьев о важности Слова Божьего, о просвещении Духом Святым и о том, кем является верующий во Христе по действию Духа. К сожалению, внутренние расколы помешали им развить в полной мере учение о присутствии, силе и водительстве Духа в церкви.

Е. Неортодоксы

Это движение возникло в XX веке; виднейший из богословов-неортодоксов — Карл Барт (1886—1968). Ужасы мировой войны заставили человека по-новому взглянуть на грех и на собственное бессилие, неспособность справиться со своими проблемами; неортодоксия была попыткой найти новые ответы вместо тех, что предлагало господствовавшее прежде либеральное богословие. Неортодоксы сравнивали себя с первы-

ми протестантами, призывая вернуться назад к Библии. Однако они пытались соединить несоединимое — возвращение к Библии, проповедь библейских истин и в то же время критический подход к Библии, унаследованный ими от предшественников-либералов. Поэтому мы можем сказать, что Библия неоортодоксов — это не то же самое, что Библия первых протестантов.

Богословие неоортодоксов весьма разнородно (число различных течений примерно равно числу богословов); однако в целом их учения о Духе Святом оставляют желать лучшего. Многие богословы-неоортодоксы отрицают Святой Дух как личную Ипостась, считая Его "проявлением Бога".

Такая система взглядов называется модализмом; самого Барта также нередко обвиняли в модализме, однако он отвергал эти обвинения. Он полагал, что говорить об Ипостасях как о трех "проявлениях" Бога — значит сказать слишком мало; с другой стороны, он отрицал термин "Лицо" в отношении Троицы, как слишком сильный, несущий в себе опасность тритеизма, т.е. веры в трех Богов. Его собственные представления, видимо, можно охарактеризовать так: Барт не верил в триединство Бога в ортодоксальном смысле, но (в отличие от большинства неоортодоксов) верил в Божественность Святого Духа.

Е. Новые либералы

Широкое распространение неоортодоксальных взглядов заставило либеральное богословие пересмотреть свои теории. Новые либералы воспринимают грех не так легкомысленно, как прежде, и не отличаются прежним оптимизмом; но в остальном изменения незначительны. Разумеется, новые либералы не разделяют ортодоксальную точку зрения на Троицу: они не верят ни в Божественность Святого Духа, ни даже в Божественность Сына. Дух, согласно их точке зрения, — функция Бога, не обладающая качествами личности.

Ж. Пятидесятники

Без сомнения, современное движение пятидесятников — реакция на косность и теплохладность многих традиционных церквей в современную эпоху. Оно подчеркивает крещение Духом, считая его повторным действием благодати для обретения силы, и обещает верующим все дары Духа, известные с апостольских времен. Пятидесятники признают ортодоксальное учение о Личности Святого Духа; однако они не всегда верно судят о том, каким образом Дух действует в жизни христиан.

Итак, взглянув на историю Церкви, мы видим, как возникло учение о Духе Святом, как оно приобрело определенную форму на первых соборах, как оно развивалось в эпоху Реформации. Человечество движется к истине трудным путем; на каждом этапе бывают отклонения в сторону — в холодный рационализм или в мистический туман. История учит нас: здоровое учение важно как для веры, так и для жизни христиан. Вероятно, в учении о Святом Духе эта связь истины и жизни оказывается важнее, чем в любой другой области богословия.

Р А З Д Е Л Х I I

"СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ"

ГЛАВА 69

ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ

Господь сказал: "...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее..." (Мф 16:18). Он приобрел ее Себе Своею Кровью (Деян 20:28); Он любит, питает и греет ее (Еф 5:25, 29); настанет день, когда Он представит ее Себе "славную Церковью, не имеющую пятна или порока" (Еф 5:27). Именно для созидания тела Христова (Еф 4:12) Святой Дух дает Свои дары; и всякий, кто употребляет эти дары для служения Церкви, трудится вместе со Христом.

1. ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО "ЦЕРКОВЬ"

А. По-английски

Английское слово *church* (и родственное *kirk*) происходят от греческого слова *кириакон*, "принадлежащий Господу" (как и русское слово *церковь*). Слово *кириакон* встречается в Новом Завете дважды в сочетаниях "вечера Господня" (1 Кор 11:20) и "день воскресный" (буквально — "день Господень", Отк 1:10). Впоследствии слово *кириакон* стали употреблять в смысле "обращенный", "верующий", "христианский" (в применении к группе людей, городу, народу, и т. п.).

Б. По-древнееврейски

Древнееврейское слово *гахал* означает "собрание". В Септуагинте оно переводится как *эклесиа*. *Гахал* — это необязательно религиозное собрание (см., напр., Быт 28:3, 49:6; Пс 25:5), и даже не всегда собрание людей (см. Пс. 88:5); однако чаще всего *гахал* означает собрание народа Израиля.

В. По-гречески

Греческое слово *эклесиа* означало "народное собрание"; изначально это был не религиозный, а политический термин. *Эклесиа* — это собра-

ние как таковое, а не собравшиеся люди. (Те же люди, собравшиеся неофициально, т.е. не для решения вопросов, подлежащих ведению собрания, а с какой-либо иной целью, уже не назывались бы *эклесиа*). В этом светском (политическом) смысле *эклесиа* употребляется в Новом Завете дважды — в Деян 19:32 и 19:40.

Но в Новом Завете слово *эклесиа* приобретает дополнительное богатое и значительное содержание. В частности, верующие составляют *эклесиа* даже тогда, когда физически они не находятся вместе. В то же время, это слово сохраняет и основное свое значение — собрание; оно не приобретает того богословского смысла ("призванные из мира"), который ему ошибочно приписывают, разделяя его на две части, "из" (*эк*) и "призыв" (*клесис*). Этимологически корректным можно было бы считать перевод "призванные, чтобы быть вместе" или "собранные вместе", но никак не "призванные из мира".

II. УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА *ЭККЛЕСИА* В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Разберем несколько отрывков, где употребляется это слово; поскольку оно означает группу людей, собравшихся вместе, мы будем обращать внимание, во-первых, на состав собрания (что это за люди) и, во-вторых, на причину и цель собрания.

А. Деян 19:39-40

Здесь *эклесиа* — собрание язычников; цель собрания чисто политическая. Эфес имел городское самоуправление, и граждане имели право собираться на законодательное собрание три раза в месяц. Но в данном случае собрание было незаконным, что могло вызвать неудовольствие римских имперских властей; именно по этой причине городской начальник "распустил собрание".

Б. Деян 7:38

Здесь *эклесиа* — это собрание израильтян у горы Синай; цель собрания — получить от Бога Закон через Моисея. Израиль был духовно неонорожден; не все израильтяне приняли Единого Бога. В этом случае *эклесиа* — это Израиль, избранный народ (хотя не каждый израильтянин спасется).

В. Еф 1:22-23

Здесь *эклесиа* — это Церковь, тело Христово. Все собравшиеся родились свыше; они собраны в одно тело действием Духа Святого (1 Кор 12:13). Такая Церковь включает в Себя всех верующих во Христа как на земле, так и на небесах (см. Евр 12:23). Иногда тело Христово называют "невидимой Церковью": но, поскольку многие ее члены вполне видимы, мы предпочитаем термин "вселенская Церковь".

Г. Рим 16:4; 1 Кор 16:19; Кол 4:15; Флм 2

Здесь *эклесиа* — поместная церковь, община (обычно небольшая, домашняя). Все ее члены исповедовали Христа как своего личного Спасителя (иногда — только на словах (1 Ин 2:19; Отк 3:20); но, во всяком случае, все эти люди называли себя христианами).

Почему возникали поместные собрания и что было их главной целью? Те, кто жил недалеко друг от друга, исповедали веру во Христа и крестились, собирались вместе на вечерю Господню; кроме того, члены общины могли нести определенное совместное служение.

III. ПОНЯТИЕ ЦЕРКВИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

В Новом Завете вселенская Церковь и поместная церковь называются одним и тем же словом (иногда вселенскую Церковь называют "невидимой", а поместную "видимой": такое употребление терминов представляется нам ошибочным). Но и выделение понятий вселенской Церкви и поместной церкви представляется нам недостаточным. Вселенская Церковь — это тело Христа, все члены тела как на земле, так и на небесах (Евр 12:23). Однако необходимо также дать определение понятию "поместная церковь". Что же это такое?

Иногда в Новом Завете "поместная церковь" — это просто домашняя церковь (см. Рим 16:4; 1 Кор 16:19; Кол 4:15; Флм 2). Но когда Павел обращается к "церкви Божией, находящейся в Коринфе" (1 Кор 1:2), то эта церковь может объединять несколько домашних церквей. Однако это поместная церковь, связанная с определенным городом, в данном случае Коринфом, в отличие от, например, "церкви Фессалоникийской" (1 Фес 1:1).

Словом "церковь" (в единственном числе) иногда обозначается обширное объединение поместных церквей (например, "по всей Иудее, Галилее и Самарии" (Деян 9:31)); когда Павел до обращения "гнал церковь Божию" (1 Кор 15:9), он не ограничивался одним городом. Итак, поместная цер-

ковь может означать как домашнюю церковь, так и большое объединение общин целого региона. Слова Павла: "Не подавайте соблазна... церкви Божьей..." (1 Кор 10:32) — означают, видимо, вообще всех христиан, с которыми мы имеем общение.

Очевидно, двух традиционных категорий — вселенской Церкви и поместной церкви — недостаточно. Мы предлагаем такую классификацию: (1) вселенская Церковь — все верующие на небесах и на земле; (2) видимая церковь — поместные церкви по всему миру, в особенности те, с которыми я когда-либо вступал в непосредственное общение; (3) поместная церковь — конкретная община, с которой я поддерживаю постоянное и тесное общение. Каждый христианин принадлежит к вселенской Церкви, к видимой церкви и к поместной церкви: подобным же образом одновременно все три аспекта понятия "церковь" имеет в виду апостол Павел в 1 Кор 10:32.

IV. ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ О ЦЕРКВИ

А. Точка зрения католиков

Согласно определению католического словаря, церковь — "это общество, образованное по воле Божьей, куда входят люди всех рас и национальностей, которые исповедуют одну веру, прибегают к одним и тем же таинствам для достижения святости и спасения и которыми руководит преемник святого Петра, Папа Римский..." (Паллен, "Католическая Церковь", Новый католический словарь [С. В. Pallen, *Catholic Church, The New Catholic Dictionary* (N.Y.: The Universal Knowledge Foundation, 1929)], с. 180-181).

Б. Точка зрения англикан

Это определение содержится в статье XIX официального вероисповедания англиканской церкви (*Тридцать девять статей*): "Видимая церковь Христа есть собрание верующих, в котором проповедуется истинное Слово Божие и совершаются таинства, как заповедал Христос..." (*Article XIX of the Thirty-Nine Articles of the Church of England*). Временным главой англиканской церкви является британский монарх — король или королева.

В. Точка зрения реформатов

Вестминстерское исповедание веры гласит: "Невидимая вселенская Церковь — это все те, кто избран Богом. Видимая Церковь, которая, со-

гласно Евангелию, также является вселенской — это все живущие на земле, кто исповедует истинную веру, и их малолетние дети" (статья XXV).

Г. Точка зрения баптистов

Одно из исповеданий веры баптистов (1646 г.) гласит: "Церковь — это собрание святых, призванных и отделенных от мира Словом и Духом Божиим; они крещены по вере и открыто исповедуют Евангелие" (Article XXXIII). Это определение видимой церкви; не все современные баптисты признают существование вселенской Церкви.

ГЛАВА 70

СВОЕОБРАЗИЕ ЦЕРКВИ

В замысле Божьем Церкви отведено совершенно особое место. "Создам Церковь Мою" (Мф 16:18) — говорит Господь; созидание Церкви продолжается и сегодня. Из этих слов Христа можно сделать такие выводы: (а) созидание Церкви должно было произойти после завершения Его земной жизни; (б) Церковь — не Царство (о Царстве Он говорит иначе); (в) Церковь — это не Израиль в период теократического правления. Разберем эти положения более подробно.

1. ЦЕРКОВЬ И ЦАРСТВО

Что общего и в чем различия между Церковью и Царством? Это весьма запутанный вопрос. Августин в своем сочинении *О граде Божьем* описал грядущее Царство как власть Церкви на земле. Примерно таким же видят тысячелетнее Царство постмилленаристы¹. Теонимисты считают, что задача Церкви — установить на земле закон Моисеев; реформистские богословы, будучи не столь категоричны, полагают, тем не менее, что господство Христа во всех сферах жизни может и должно быть установлено через Церковь. Каковы же в действительности взаимоотношения между Церковью и Царством?

А. Что такое "царство"

Царство — это форма правления, которая предполагает наличие царя и подданных и существует во времени и пространстве. Чтобы описать царство, следует ответить на вопросы: "Кто является царем?", "Кто его подданные?", "Где и когда было, есть или будет это царство?" Рассмотрим с этой точки зрения те царства, о которых говорит Писание.

¹ См. гл. 78. — *Примеч. ред. перевода.*

Б. Четыре царства

1. *Вселенная — это Царство.* Правитель вселенной — Бог. "Твое, Господи... все, что на небе и на земле..." (1 Пар 29:11; см. также Пс 144:13); "Он будет судить вселенную по правде..." (Пс 95:13; см. также Дан 2:37). Иудеи считали, что это Царство началось от сотворения мира и что Адам и Авраам — его "подданные". Царство искажено (при Адаме — грехопадением, при Аврааме — падением Содома и Гоморры). Моисей восстановил Царство и дал ему закон; но Израиль сразу же исказил его, поклонившись золотому тельцу (и это повторялось на протяжении всей истории Израиля). Окончательно восстановит Царство Мессия; в восстановленное Царство войдет остаток народа.

Христианское богословие принимает такую концепцию Царства; впрочем, в число подданных обычно включают и ангелов. Бог — "Царь народов" (Отк 15:3, см. перевод епископа Кассиана); Он "совершит суд над народами" (Пс 109:6).

Итак, первое Царство — вселенная, все творение. В ней правит Бог, Его правление вечно, без начала и конца.

2. *Царство Давида (мессианское царство).* Этого Царства ожидают иудеи, а из христиан — премилленаристы. Это Царство создаст Христос после Своего второго пришествия: этим будут исполнены обетования, данные Давиду (см. 2 Цар 7:12-16). Царем будет Мессия. (Более подробно мы разберем этот вопрос в разделе, посвященном эсхатологии.)

Итак, правителем второго Царства будет Христос. Эпоха Царства начнется с момента Его второго пришествия и продлится тысячу лет; Христос будет царствовать над всей землей и всеми, кто будет жить на земле.

3. *Тайная форма Царства (Царство Небесное).* В Мф 13 Христос говорил о "тайнах Царствия Небесного" (Мф 13:11). Иначе говоря, Он открыл ученикам о Царстве нечто такое, что было прежде неизвестно. Начало этой форме Царства положил Господь в Свое первое пришествие; оно завершится с Его вторым пришествием (Мф 13:39-40). Итак, период Царства — от первого до второго пришествия Христа. Правитель — Бог; подданные — это все те люди на земле, которые каким-либо образом связаны с христианством в его историческом проявлении, т.е. так называемым христианским миром (это могут быть как истинные верующие, так и те, кто лишь на словах исповедует веру во Христа, и даже те, кто отвергает Христа и является противником христианской веры).

4. *Духовное Царство.* Термин "духовное" (быть может, не самый удачный) заимствован нами у Басвелла (см. Дж. Басвелл, *Систематическое богословие* [James Buswell, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Zondervan, n. d.)], т. 2, с. 346). Это Царство верующих во Христа (см. Кол 1:13); человек входит в него, когда рождается свыше. Правителем является Христос; в этом Царстве поданными являются только верующие в Него; Он правит ими постоянно (в частности сейчас).

В. В каком отношении находится Церковь к каждому из описанных выше Царств?

1. *Вселенная.* Бог замыслил вселенную, сотворил ее и правит ею. Церковь (поскольку Она существует в мире и входит в Божий замысел о мире) — часть этого Царства.

2. *Царство Давида (мессианское Царство).* Церковь не является частью тысячелетнего мессианского Царства. Когда это Царство будет установлено на земле, Церковь (т.е. все святые в воскресших телах) будет царствовать вместе со Христом.

3. *Царство Небесное.* Царство Небесное — это христианский мир; и Церковь — часть его.

4. *Духовное Царство.* Истинная Церковь — тело Христово есть то же самое, что духовное Царство.

Итак, прежде чем ставить вопрос о том, как соотносятся понятия "Церковь" и "Царство", нужно уточнить, в каком смысле мы понимаем Царство. В одном смысле Церковь есть Царство; в другом смысле она является составной частью Царства; наконец, Церковь может не иметь прямого отношения к Царству.

II. ЦЕРКОВЬ И ИЗРАИЛЬ

Церковь не существовала до дня Пятидесятницы; более того, Церковь не заменяет собой Израиль и после дня Пятидесятницы.

Об этом свидетельствуют следующие факты. (1) В Книге Деяний Апостолов Израиль и язычники часто противопоставляются (см., напр., Деян 3:12, 4:8, 5:21, 5:31, 5:35, 21:19); Церковь в это время уже существует. (2) Апостол Павел отличает народ Израиля от Церкви ("Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни Церкви Божией...", 1 Кор 10:32). Если бы "Церковь Божия" была Израилем, т.е. "иудеями", то эти слова Павла потеряли бы смысл. (3) "Тем, которые поступают по сему правилу (т. е.

Церкви)... и Израилю Божию" (Гал 6:16). Если понимать эти слова так: "Церкви, новой твари, т. е. Израилю", это будет противоречить духу Послания к Галатам в целом. Скорее всего, Павел, обличая иудейских законников, особо благословляет ту часть Израиля, которая последовала за Христом. Такое употребление союза "и" (*και*) встречается в Новом Завете (Мк 16:7; Деян 1:14).

III. ЦЕРКОВЬ И НЫНЕШНЯЯ ЭПОХА

Церковь была создана в день Пятидесятницы; в ветхозаветные времена Она не существовала. В пользу этого можно привести четыре довода.

(1) Господь сказал: "...Я создам Церковь Мою..." (Мф 16:18). Здесь явно идет речь о создании нового, то есть того, что в тот момент еще не существовало в мире.

(2) Глава Церкви — Воскресший Христос (см. Еф 1:20); а это значит, что Церковь не могла существовать до Его воскресения.

(3) Дары Духа, которыми созидается Церковь, даются после Вознесения (см. Еф 4:7-12).

(4) "...Тайна... не была возведена прежним поколениям сынов человеческих..." (Еф 3:3-5; см. также Кол 1:26). Что такое "тайна"? Греческим словом *μυστήριον* обозначалось все то, что было скрыто или держалось в секрете (например, обряды религии таинств, к которым были допущены только посвященные). В Ветхом Завете слово "тайна" встречается только в Книге пророка Даниила (см. Дан 2:18-19, 2:27-30, 2:47); здесь оно означает "высшая мудрость, доступная только немногим" (в том же смысле слово "тайна" употребляется и в кумранских рукописях). Итак, слово "тайна" предполагает: (а) нечто первоначально скрытое, а затем ставшее в какой-то момент известным; (б) и притом содержащее глубокую мудрость, доступную лишь посвященным.

О какой же "тайне" говорит Павел? "...Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его..." (Еф 3:6). То, что обетования распространяются и на язычников, не тайна; об этом говорится в Ветхом Завете (см. Быт 12:3; Ис 42:6-7). Тайна состоит в том, что иудеи и язычники составят "одно тело": об этом в Ветхом Завете ничего не сказано. Вообще, понятие "тело Христово" — чисто новозаветное; его ввел апостол Павел (см., напр., 1 Кор 12:12-25; Рим 12:5; кроме этих двух мест, Павел говорит о теле Христовом только в Посланиях к Ефесянам и к Колоссянам). В одном случае апостол в качестве синонима

тела Христова употребил выражение "новый человек" (см. Еф 2:15). Ясно, что этот "новый человек" — не продолжение Израиля; это то, чего в мире раньше не было.

Конечно, спасенные всех времен в некотором смысле едины. Но есть и очевидная разница между праведниками до Авраама (такими, как Енох и Ной), праведниками Израиля и христианскими святыми (теми, кто принадлежит к телу Христа).

Павел пишет о тайне, "которая не была возведена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам" (см. Еф 3:3-5). Может быть, слово "как" (греческое *ос*) нужно понимать "в той же степени"? Это значило бы, что тайна была возведена и прежде, но не в той степени, как она открыта "ныне". Однако такому толкованию противоречат другие слова Павла о том же: "...тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его..." (Кол 1:26). В то же время, *ос* может иметь в Новом Завете иное употребление, например предварять дополнительную информацию. (Напр., в Деян 2:15 — "они не пьяны, как вы думаете" — безусловно, Петр не имеет в виду, что ученики пьяны, но не в такой степени, как думает толпа; разумеется, он хочет сказать, что ученики вовсе не пьяны; ср. также употребление "как" в 1 Кор 7:31.) Итак, Церковь, которая есть тело Христово, возникла в новозаветную эпоху; до тех пор ее не существовало.

IV. ЦЕРКОВЬ И ИИСУС ХРИСТОС

Когда Господь сказал "Я создам Церковь Мою" (Мф 16:18), Его слова относились к будущему; Церкви еще не существовало. Церковь возникла в день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Дух Святой. Но если во время земной жизни Иисуса Церкви еще не было, что связывает Церковь и ее Главу?

Он является ее Создателем и Основателем; она принадлежит Ему. Кроме того, Он является ее Основанием (1 Кор 3:11). (1) Как Основатель, Он избрал учеников, которые займут свое место в основании (см. Еф 2:20). (2) О том, чем станет Церковь, которую Он создаст, Господь говорит ученикам на Тайной Вечере (см. Ин 13-17). Некоторые Его слова относятся к закону Моисея, некоторые — к будущему тысячелетнему Царству; но некоторые можно отнести только к Церкви. (Истина о Церкви, которую открыл Сам Господь, будет затем раскрыта более подробно в Посланиях Апостолов. Что же открыл Христос Своим ученикам во время Тайной Ве-

чери? Он дал им новую заповедь (Ин 13:34), новую надежду на восхищение церкви в небесные обители (14:1-3), указал на новые взаимоотношения ("вы во Мне, и Я в вас", 14:20), и новое основание для молитвы (16:24).

(3) Основатель Церкви стал также ее краеугольным Камнем через Свою смерть и воскресение (Деян 4:11; Еф 2:20). Он приобрел церковь Своею Кровью (Деян 20:28). Его воскресение и вознесение сделали Его Главой Церкви (Еф 1:20-23); как Глава, он дает членам тела Свои дары (4:8).

(4) Как Основатель, Он также послал Духа Святого, дав тем самым Церкви силу для активного служения (Деян 2:33).

На какой "скале" воздвигнута Церковь? ("...На сем камне я создам Церковь Мою", Мф 16:18¹.) Иногда эти слова относят к апостолу Петру, исходя из игры слов: *петра* (скала) и *петрос* (камень, Петр). Нам представляется, что такому толкованию противоречит то, что слово *петра* — женского рода и имеет иное значение, чем *петрос*. Именно на этой игре слов основываются притязания римского епископа на первенство в Церкви (эти слова написаны на куполе собора святого Петра в Риме: но написаны они по латыни, а в латинском языке не различаются "камень" и "скала"). Церковь утверждена "на основании Апостолов" (Еф 2:20); и роль Петра в собрании апостолов не имеет ничего общего с позднейшими представлениями о примате римских пап (см. Деян 2:14; 10:34; Гал 2:11).

Иногда слово "скала" толкуют как относящееся ко Христу; Он — Скала, как сказано о Нем и в других местах Писания (1 Кор 3:11; 1 Пет 2:5-9). Однако такое истолкование, по-видимому, предполагает противопоставление одной скалы другой, чего мы не видим в тексте. Некоторые полагают, что "скала" — это исповедание Петром Христа (Мф 16:16).

Видимо, истина представляет собой сочетание этих идей: Петр становится скалой в той мере, в которой открывает данными ему ключами Царство Небесное (Мф 16: 19; Ис 22:22), возвещая истину о Христе иудеям и язычникам.

Подведем итог. Христос является Основателем Церкви: Он утвердил ее "на основании Апостолов и пророков"; Он дал ей новое учение о взаимоотношениях членов Церкви с Ним как Главой и друг с другом; Он приобрел

¹ Ср. перевод Мф 16:18 епископа Кассиана: "И Я тебе говорю: ты Петр, и на этой скале я построю Мою Церковь..." — *Примеч. ред. перевода.*

ее Себе Своею Кровью и стал ее краугольным Камнем; Он излил Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы.

V. ЦЕРКОВЬ И ДУХ СВЯТОЙ

Начало Церкви — день Пятидесятницы; это день, в который сошел Святой Дух. В этот день Церковь возникла как тело Христово. Перед вознесением Господь сказал: "...будете крещены Духом Святым" (Деян 1:5). Эти слова Петр применяет к событиям в день Пятидесятницы (см. Деян 11:15-16), хотя в самом рассказе о сошествии Святого Духа (см. Деян 2) слова "крещение" нет. Церковь как тело Христово возникает через крещение Духом (см. 1 Кор 12:13); и Церковь, "которая есть тело Его" (Еф 1:22-23), берет Свое начало с того момента, как первые из людей были крещены Духом в день Пятидесятницы.

В тот день произошли и другие важные события: "исполнились все Духа Святого" (Деян 2:4); "присоединилось в тот день душ около трех тысяч" (Деян 2:41); в этот день было положено начало служению видимой церкви (см. Деян 2:42-47).

Дух не только крестит; Он действует в Церкви и иным образом — он живет в каждом христианине (см. 1 Кор 6:19), в поместных церквях (1 Кор 3:16) и во всем теле Христовом (Еф 2:22); Он назидает и утешает, дает силу и дары (см. Деян 1:8, 9:31, 1 Кор 12:3); Дух Святой — живой и реальный источник жизни Церкви.

ГЛАВА 71

СЛЕДОВАТЬ ПРИНЦИПАМ ИЛИ КОПИРОВАТЬ ФОРМЫ?

Какой должна быть поместная церковь? Что говорит об этом Библия? Прежде чем перейти к конкретным вопросам организации церкви, церковного устройства и церковных установлений, следует поставить основной вопрос: нужно ли копировать апостольскую церковь во всех подробностях или необходимо лишь следовать принципам ее служения, принимая во внимание изменившиеся условия времени и иной культурный фон? Поставим этот вопрос более конкретно: учит ли Новый Завет общим принципам управления церковью, которые можно применять различным образом, или же в Новом Завете мы имеем образец, пример для подражания? Многие полагают, что в этом вопросе можно проявить гибкость. Вот пример подобного рассуждения: "У церкви должны быть руководители: но не так уж важно, как они называются: пресвитеры, диаконы, или же в общине есть и те, и другие. Можно назвать их просто служителями; главное, чтобы соблюдался основной новозаветный принцип: в церкви должны быть руководители".

Другой пример: "Новый Завет учит, что верующие должны собираться вместе; это важнейший принцип Писания. Кроме того, известно, что во времена апостолов христиане собирались в частных домах. Позволительно ли нам сегодня строить церковные здания, или мы должны, по примеру верующих I века, собираться по домам?" Многие согласятся, что в данном случае позволительна гибкость.

И последний пример: "Крещение символизирует оставление прежней жизни и начало новой. Но разве обязательно для этого омовение в воде? Нельзя ли следовать этому принципу как-либо иначе? Почти каждый из вас наверняка скажет: 'Нет, нельзя'. Однако в Писании есть и другая наглядная иллюстрация данного принципа — "совлечься ветхого человека" и "облечься в нового" (см. Кол 3:9-12). Так что вместо баптистерия можно было бы устроить особое помещение, куда новообращенные входили бы в

старых одеждах, затем меняли бы их и выходили в новых одеждах: такая процедура символизировала бы то же, что и крещение". Мы привели три возможных примера проявления гибкости: полагаем, что они вызвали у вас совершенно разное отношение. Скорее всего, вы согласитесь с тем, что можно строить церковные здания; вероятно, вы готовы допустить (хотя бы в некоторой степени) изменения в принципах церковного устройства; но вы наверняка будете категорически против того, чтобы заменить водное крещение предложенной выше процедурой. Эти примеры показывают, что, независимо от ваших теоретических воззрений, гибкость — это не тот вопрос, в котором на практике можно быть вполне последовательным.

Аргументы в пользу гибкости можно разделить на две группы: "исторические" и "по аналогии". Первые сводятся к указанию на то, что формы служения в первоапостольской церкви были обусловлены историко-культурным контекстом; следовательно, в наши дни те же функции могут выражаться в других формах. Действительно, институт пресвитеров во многом повторяет иудейский институт старейшин (их, впрочем, имели и языческие общины); не вполне ясно, был ли заимствован у синагоги институт диаконов. Обряд водного крещения тоже был известен иудаизму (язычников-прозелитов принимали в иудейскую общину через омовение в воде) и античным мистериальным культам. Вечери Господней прежде основания Церкви, безусловно, не было; однако сам обряд многое заимствовал у иудейского пасхального седера. Наставление верующих в поместной церкви I века было во многом похоже на наставление в синагоге; как в церквях, так и синагогах практиковалось отлучение. Действительно, многое в устройстве поместной церкви имеет параллели в иудаизме; в этом нет ничего удивительного. Но никакие исторические параллели не помогут нам ответить на вопрос: были ли эти формы, некогда заимствованные Церковью, даны нам Господом на все времена в качестве обязательных? Или же, напротив, Господь желает, чтобы мы, по примеру поместных церквей Нового Завета, проявляли гибкость, и, следуя христианским принципам, заимствовали конкретные формы из современной культуры?

Вторая группа аргументов — аргументы "по аналогии". Так, Благая Весть — одна; но различные новозаветные авторы "преподносят" ее по-разному. Спасение — одно; но каждый идет ко спасению своим путем. По аналогии можно заключить, что Церковь — одна, а формы ее деятельности

могут быть разными. Однако слабость аргументов "по аналогии" состоит в том, что они не основаны на Библии.

Те, кто считает, что практика церкви должна в точности соответствовать как принципам, так и конкретным примерам из Нового Завета, указывают на то, что Писание "полезно" для приготовления "ко всякому доброму делу" (см. 2 Тим 3:16-17), в том числе и к труду в поместной церкви. Более того, в другом послании Павел дает Тимофею весьма подробные наставления, чтобы он "знал, как должно поступать в доме Божиим" (1 Тим 3:15); указывая, как женщины должны вести себя в церкви, Павел не прибегает к аргументам, связанным с культурными условиями, а ссылается на Писание (1 Тим 2:11-14). Кроме того, Павел советовал церкви держать предания (1 Кор 11), что подразумевает следование как принципам Нового Завета, так и практике новозаветной церкви.

Видимо, это тот вопрос, в котором мы обречены на непоследовательность. Можно только заметить, что бывает и такая гибкость, которая предполагает игнорирование конкретных указаний Нового Завета. Одно дело — допускать возможность различного толкования и применения тех или иных мест Писания, относящихся к практике служения церкви, и другое — считать, что не так уж важно, что именно сказано в Библии на эту тему. Мы полагаем, что, насколько это возможно, лучше следовать новозаветным примерам церковной практики. Иначе зачем они вообще записаны в Новом Завете? Поскольку мы имеем такие примеры, мы можем и следовать им.

ГЛАВА 72

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЦЕРКОВНОГО УСТРОЙСТВА

Какое собрание может быть названо церковью? Достаточно ли для этого двум или трем верующим собраться во имя Христа? Если это действительно так, то каждая христианская семья — церковь. Насколько обширной и разветвленной должна быть организационная структура в церкви? По этому вопросу есть разные точки зрения. Некоторые считают, что чем проще организация церкви, тем лучше; другие склонны отстаивать те или другие организационные формы.

В Новом Завете не сказано определенно: вот такое собрание — церковь, а такое — еще нет. Но новозаветные общины описаны достаточно подробно; это дает нам возможность сформулировать необходимые признаки церкви. Церковь — это собрание тех, кто исповедует веру во Христа и принял крещение: члены церкви собираются для совместного исполнения воли Божьей. Рассмотрим более подробно необходимые признаки церкви, которые содержатся в этом определении. (1) Тот, кто не исповедует веру, не может быть членом церкви; мы не всегда можем поручиться, что это искреннее исповедание, однако вера во Христа должна быть открыто исповедана. (2) Некрещеные не могут быть членами церкви (по крайней мере, в Новом Завете о таких не упоминается); здесь мы пока не обсуждаем, каким должно быть крещение¹. (3) В церкви всегда есть некоторая организационная структура, без которой невозможна никакая *совместная* деятельность; в новозаветных общинах эта структура создавалась очень рано, при первой же возможности (Деян 14:23). (4) Цель церкви — творить волю Божью (это включает в себя многое: проповедь Благой Вести, совершение крещения и вечери Господней, наставление верующих, прославление Бога и поклонение Ему, материальная помощь нуждающимся, специальное служение для детей и молодежи и многое другое). Двери церкви должны

¹ См. гл. 74. — *Примеч. ред. перевода.*

быть открыты каждому, кто исповедует веру во Христа (поэтому, например, христианская молодежная миссия — не церковь, даже если в ней совершается практически то же служение, что и в церкви).

Такое определение может кому-то показаться слишком жестким; однако обратите внимание на то, что оно допускает и определенную гибкость. Можно спорить о форме крещения, но не о том, что члены церкви должны быть крещены (если следовать примеру Нового Завета). Может быть не вполне ясен конкретный тип управления церковью, но несомненен сам факт существования организационной структуры. В нашем определении не сказано о месте собрания, периодичности собраний, количестве собравшихся, конкретных формах организации служения.

Именно потому, что церковью можно управлять по-разному, и существуют различные типы церковного устройства. Однако бесспорно то, что в первоапостольской церкви была определенная организация. Уверовавших и крестившихся, прежде всего, пересчитали (Деян 2:41; 4:4); вскоре после образования Церкви были избраны помощники для апостолов (6:1-7); практически сразу же было организовано служение материальной помощи нуждающимся (4:32-37); были поставлены и другие руководители — пресвитеры (11:30). Во время первого миссионерского путешествия, на обратном пути апостол Павел рукоположил пресвитеров новых церквей (14:23).

I. МИНИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

A. Характерные черты этого типа церковного устройства

В этих общинах стараются иметь как можно более простую организационную структуру. Руководство церкви представлено небольшой группой пресвитеров; при этом подчеркивается, что управляет церковью Христос, а дары Духа даются всем членам тела Христова. В таких общинах обычно не очень четко определено, кто именно является членом церкви.

Б. Несколько замечаний

Несмотря на это в таких церквях, безусловно, есть некоторая организационная структура. Так, например, в этих общинах, как правило, чаще практикуют церковные взыскания, чем в тех, где система управления более "разветвленная": а это, безусловно, предполагает какую-то процедуру принятия решения. Эта система управления близка к той, которую мы называем "федеративной" (см. ниже), причем, по-видимому, с еще меньшей

степенью участия общего собрания членов общины в процессе принятия решений. Следует отметить, что этот тип управления возможен не только в маленьких группах, но и в больших общинах. Такое устройство церкви характерно для квакеров и плимутских братьев.

I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

A. Характерные черты этого типа церковного устройства

Этот тип устройства характерен для так называемой государственной церкви, то есть группы общин, которые не только признают контроль государства над собой, но и прямо предполагают участие государства в управлении церковью, что находит отражение и в ее организационной структуре. Степень вмешательства государства в дела церкви может быть различной. Государство может собирать десятину, созывать соборы и синоды, участвовать в церковном суде или утверждать наложенные церковью взыскания; однако оно может и не делать этого. В одних государствах допускается легальное существование иных деноминаций, помимо государственной церкви; в других странах это право может быть существенно ограничено, вплоть до полного запрета. Независимо от того, как именно вмешивается государство в дела церкви, важно, что у него есть такое право; именно это является существенным признаком данного типа церковного устройства. Государственными церквями являются, например, лютеранская церковь в Германии и англиканская церковь в Англии.

B. Что говорит Писание

Обычно аргументы в пользу отделения церкви от государства основаны на евангельском рассказе о динарии кесаря (см. Мф 22:21). Здесь Христос разграничивает сферы ответственности перед кесарем и перед Богом. Об обязанностях христианина по отношению к государственной власти сказано и в других местах Писания (Рим 13:1-7; 1 Пет 2:13-17; Тит 3:1). Однако если обязанности по отношению к государству вступают в противоречие с обязанностями по отношению к Богу (что вполне возможно в том случае, когда государство само попирает закон Божий), то Писание дает недвусмысленную заповедь: "должно повиноваться больше Богу, нежели человекам" (Деян 5:29; другой пример гражданского неповиновения мы находим в Дан 3:6 и далее). Мы знаем также, по меньшей мере, один пример пассивного сопротивления (в рамках закона), которое заставило гражданскую власть признать свою неправоту (Деян 16:37).

В Новом Завете церковь сама принимает решения о взысканиях; государство в этом никак не участвует. Соответственно, высшим наказанием является отлучение от церкви: "Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь" (Мф 18:17; см. также 1 Кор 5, 2 Фес 3:11-15). Если бы Новый Завет допускал существование государственной церкви, то логично было бы предположить, что следующим и последним шагом будет передача дела гражданским властям. Однако мы видим, что решение церкви является окончательным и не передается ни в какую светскую инстанцию.

Те, кто стремится строго следовать принципу отделения церкви от государства, должны дать ответ на ряд сложных практических вопросов. Назовем лишь некоторые из них. Должны ли церкви пользоваться налоговыми льготами? В какой мере церкви могут добиваться издания законов, направленных на изменение общественной жизни в соответствии со своими религиозными целями? Могут ли церкви добиваться права использовать средства государственного бюджета (направляемые на поддержку системы образования) для содержания христианских школ?

III. ИЕРАРХИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А. Примеры иерархического управления

Иерархическое управление означает, что церковь управляется иерархи, подчиненные друг другу в соответствии с саном. Пример иерархического управления в чистом виде — римско-католическая церковь (на вершине иерархической пирамиды находится один человек — папа римский); в меньшей степени принцип иерархии выражен в епископальной церкви; в еще меньшей — у методистов. В англиканской церкви присутствуют черты как иерархического, так и государственного управления.

Б. Некоторые доводы "за" и "против"

В качестве доводов в поддержку иерархического управления обычно приводят тезисы: (а) о первенстве Петра среди апостолов и (б) о преемственности апостольского рукоположения. По поводу первого можно сказать, что Петр, будучи выдающимся апостолом, не являлся их юридическим главой (см. Гал 2:11); а по поводу второго, что Церковь утверждена "на основании Апостолов" (Еф 2:20), но вовсе не на основании "апостолов и епископов, их преемников". Епископы нигде в Писании не названы преемниками апостолов; к концу I века от Р.Х. апостольство исчезает.

Безусловно, в новозаветной церкви были пресвитеры и диаконы; но об иерархах, стоящих над пресвитерами, в Новом Завете ничего не сказано. Слова "епископ" и "пресвитер" означают в Писании одно и то же служение. Разделение пресвитеров на иереев и епископов начинается только во II веке; принятие епископами апостольских полномочий никоим образом не следует из Нового Завета. В *Дугахе* (церковном наставлении конца I века) говорится, что каждая община должна избрать своих епископов и диаконов (см. Дидахе 15:1), что вовсе не согласуется с идеей непрерывной преемственности рукоположения от апостолов.

Безусловно, апостольская преемственность может иметь и другой смысл: все последующие поколения христиан должны пребывать в учении апостолов (см. 2 Тим 2:2). В этом смысле апостольская преемственность действительно необходима; но это преемственность учения, а не рукоположения.

IV. ОБЩИННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (КОНГРЕГАЦИОНАЛИЗМ)

A. Что это такое

1. *Власть в общине.* Конгрегационализм предполагает, что последнее слово в решении всех вопросов в церкви принадлежит собранию членов общины.

2. *Автономия общин.* Кроме того, предполагается, что каждая поместная община автономна: над ней нет никакого вышестоящего органа или лица, кроме Самого Христа – Главы Церкви.

3. *Передача полномочий.* Община может передать часть своих полномочий своим руководителям; это избавляет церковь от необходимости решать все вопросы голосованием. Однако при голосовании руководители имеют один голос, как и рядовые члены.

4. *Общение поместных церквей друг с другом.* Автономия не означает, что поместные церкви не состоят в общении. Беркхоф сказал об общинном управлении: "Это такая независимость, которая разрушает единство тела Христова" (Беркхоф, *Систематическое богословие* [Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1941)], с. 580); мы не можем с этим согласиться.

Б. Доводы в пользу конгрегационализма

1. *Местная автономия.* Апостолы управляли многими поместными церквями, но пресвитеры и диаконы — не более, чем одной. Сегодня, когда апостолов нет, поместные церкви должны быть автономны.

2. *Церковные взыскания.* Решение о наложении наказания (см., напр., Мф 18:17; Кор 5:4; 2 Кор 2:6-7; 2 Фес 3:14-15) принималось всей церковью; это важное решение не могло быть принято одними пресвитерами и диаконами. Это сильный довод в пользу общинного управления.

3. *Служители.* В Новом Завете есть примеры двоякого рода: иногда служители избираются всей церковью (см. Деян 1:23, 1:26, 6:3, 6:5, 15:22, 15:30; 2 Кор 8:19), а иногда их рукополагают апостолы (см. Деян 14:23; Тит 1:6). Слово "рукоположить" (греч. *χειροτονεο*) нельзя истолковывать как "выбрать, голосуя поднятием рук"; это признают даже такие конгрегационалисты, как Стронг. Однако он настаивает на том, что пастыри сначала были избраны общиной, а потом апостолы рукополагали их (А.Х. Стронг, *Систематическое богословие* [А. Н. Strong, *Systematic Theology* (Philadelphia: Judson, 1907)], с. 906). С нашей точки зрения, более логично было бы подчеркивать тот факт, что рукополагали апостолы или их уполномоченные представители, а в настоящее время апостолов нет.

4. *Крещение и вечеря Господня.* В некоторых местах Нового Завета мы читаем о том, что совершение крещения и вечери есть дело всей церкви, а не только пресвитеров или епископов (см. Мф 28:19-20; 1 Кор 11:2, 11:20).

5. *Всеобщее священство.* Принцип всеобщего священства (1 Пет 2:5; 2:9) — это тоже довод в пользу общинного управления.

В. Наши замечания

1. *Власть в общине.* У всех поместных церквей Один Глава — Христос; в Новом Завете совершенно ясно сказано о том, что у поместной церкви нет никаких иных "вышестоящих организаций". Это не препятствует общению поместных церквей друг с другом.

2. *Избрание или рукоположение?* Не все решения в апостольской церкви принимались соборно; в некоторых случаях, несомненно, пастырей рукополагали апостолы, а не избирала община. Первые диаконы (см. Деян 6) были сначала избраны, а потом рукоположены; но между первой общиной и двенадцатью было полное согласие. А что было бы, если бы апо-

стоны не одобрили избрания и отказались рукоположить? Вряд ли отвергнутый стал бы служить как диакон (а это означало бы, что собранию общины не принадлежит право окончательного решения).

3. Необходимые ограничения. Каждый христианин — член тела Христова, и дары Духа даются каждому; но это не значит, что каждый может нести любое служение. Всеобщее священство верующих не означает, что любой член церкви может быть, например, пресвитером. К пресвитерам и диаконам предъявляются определенные требования; им удовлетворяют не все. Рассмотрим для сравнения следующий пример. Все взрослые граждане США обладают правом участвовать в выборах в качестве избирателей; но конгрессменом можно стать, только достигнув определенного возраста, а президентом — только будучи уроженцем США; это не умаляет демократии. Подобные ограничения бывают необходимы и в практике служения церкви.

4. Смешанный тип управления. Мы определили тип церковного управления совокупностью признаков, но на практике признаки различных типов смешиваются (так, в конгрегациональных церквях далеко не все решения принимаются собранием общины). Общинный и федеративный (его мы разберем чуть ниже) типы управления иногда бывает трудно различить на практике, в особенности если церковь с федеративным типом управления является автономной, то есть не входит ни в какую деноминацию¹.

V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

A. Что это такое

Федерация — это, согласно политическому словарю, система, при которой суверенитет принадлежит центральной власти, но субъекты федерации сохраняют относительное самоуправление. В области церковного управления федеративный принцип может осуществляться двояким образом: как федерация внутри церкви и как федеративные объединения церквей.

Первое означает, что община передает значительную часть своих полномочий пресвитерам; второе — что над поместными церквями существует

¹ Деноминация, или, что то же самое, союз церквей — группа поместных церквей, имеющих общую структуру управления, которой передается часть полномочий поместных церквей; иногда деноминацией называют саму эту "вышестоящую" структуру (см. ниже, гл. 72, VI).
— *Примеч. ред. перевода.*

некая структура, которой передается часть полномочий. Эта структура обычно называется союзом, или деноминацией; она может включать в себя синоды, генеральные ассамблеи, советы пресвитеров и т. п.; такая организация характерна для пресвитериан и реформатов. Однако могут существовать и автономные церкви (они нередко именуются независимыми или библейскими), в которых также существует федеративный тип управления: важнейшие решения принимаются служителями, а участие рядовых членов церкви в процессе принятия решений ограничено.

Б. Что говорит Писание

1. Руководители. Безусловно, руководители занимают особое положение в церкви Нового Завета. Согласно Евр 13:17, "наставникам" принадлежит определенная власть в церкви, и они не обязаны отчитываться в каждом шаге. Но пастырь — это не диктатор; он несет ответственность за свое служение и управление.

2. Рукоположение. В ряде случаев пресвитеры не избирались, а назначались (см., напр., Деян 14:23 и Тит 1:5). Конгрегационалисты могут на это возразить, что рукоположение отошло в прошлое с последним апостолом (в Деян 14:23 рукополагают апостолы, а в Тит 1:5 — Тит; но его можно рассматривать как представителя Павла, действующего от его имени и по его поручению). Но даже если это так, то из этого вовсе не следует, что в новозаветной церкви пресвитеров и диаконов избирали голосованием общины. Ни одно место Писания не указывает прямо на такую процедуру избрания новых руководителей.

3. Церковное взыскание. Хотя наказание действительно накладывала вся церковь, пастыри давали общине наставления, указывая, что именно нужно сделать (1 Кор 5; 1 Тим 5:20).

4. Рукоположение — это именно "возложение рук", в буквальном смысле (1 Тим 4:14); этот факт обычно подчеркивают сторонники федеративного управления.

Конгрегационалисты обычно возражают на это, что рукополагающий пресвитер действует от имени общины и власть рукополагать делегируется ему общиной.

В. Наблюдения и выводы

На практике многие церкви сочетают черты федерализма и конгрегационализма. При этом к недостаткам федеративного управления можно

отнести тот факт, что структуры, стоящие над поместными церквами, часто приобретают слишком большую власть. Если руководство деноминации делает уступки лжеучениям, то поместная церковь, как показывает исторический опыт, обычно оказывается практически не в состоянии как-либо повлиять на вышестоящие структуры; а выход из деноминации нередко может стоить общине значительных имущественных потерь, вплоть до полной утраты церковной собственности.

Есть свои недостатки и у общинного управления: при таком устройстве дар пастыря и дар управления нередко не находят себе должного применения в церкви. Кроме того, духовно незрелые и плотские христиане обладают в общине правом голоса, наравне с другими членами церкви.

Итак, при рассмотрении данного вопроса мы уяснили следующее: Церковь и римское правительство были отделены друг от друга. В апостольские времена не существовало государственной церкви. Иерархическое управление также возникло не в первоапостольской церкви, а позднее. В то же время уже самые первые поместные церкви имели определенную систему управления. Они состояли в общении и сотрудничали друг с другом, но никакой объединяющей организационной структуры над ними не было. Бразды правления находились в руках руководителей; однако по некоторым вопросам решения принимались собранием общины. В целом для первоапостольской церкви было характерно сочетание общинного и федеративного типов управления, при безусловной автономии поместных церквей.

ГЛАВА 73

РУКОВОДИТЕЛИ В ЦЕРКВИ

I. ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА ИМЕТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

С этим утверждением согласны все (разногласия касаются лишь формы руководства). Вот что говорит Новый Завет. (1) Уже в первые годы существования Церкви антиохийская церковь послала материальную помощь иудейским церквям через пресвитеров (см. Деян 11:29-30). (2) В своем первом миссионерском путешествии Павел рукоположил пресвитеров в каждой церкви (Деян 14:23). (3) Апостольский собор в Иерусалиме был созван и проходил под руководством и при активном участии апостолов и пресвитеров (см. Деян 15). (4) В первых церквях были пресвитеры (см. Деян 20:17), "епископы и диаконы" (см. Флп 1:1). (5) Павел наказывает Титу, чтобы тот "поставил по всем городам пресвитеров" (Тит 1:5). (6) Дар руководства — один из духовных даров (см. Рим 12:7-8), который находит применение в поместной церкви (см. Евр 13:7, 17).

II. ПРЕСВИТЕРЫ, ДИАКОНЫ И ЕПИСКОПЫ

В первых церквях были пресвитеры и диаконы; это бесспорно. Некоторые считают, что диаконы не обязательны, и основывают это на том, что в Писании к Титу (см. Тит 1) Павел говорит только о пресвитерах. Заметим, что в 1-м Послании к Тимофею он говорит также и о диаконах (см. 1 Тим 3)¹. Спорят также о том, может ли быть в общине более одного пресвитера (с тем, что диаконов может быть несколько, согласны все). Так, у баптистов-конгергационалистов, как правило, один пресвитер (он же и пастор); у пресвитериан, придерживающихся федеративной системы церковного устройства, пресвитеров несколько, и пастор — один из них.

¹ В обоих упомянутых текстах употребляется слово "епископ": однако ниже будет показано, что слова "епископ" и "пресвитер" обозначают в Новом Завете одно и то же служение (см. след. абзац). — *Примеч. ред. перевода.*

Есть и более важный вопрос. Должны ли в церкви, кроме пресвитеров, быть еще и епископы? Новый Завет говорит о епископах; но мы склонны полагать, что епископами и пресвитерами называли одних и тех же служителей. Вот наши доводы. (1) Павел поручает Титу, чтобы тот "поставил... пресвитеров" и тут же говорит о епископах (см. Тит 1:5-7). (2) Павел "призвал пресвитеров" (Деян 20:17) и сказал им: "...Дух Святой поставил вас блюстителями..." (Деян 20:28; здесь употреблено греческое *епископос* — "наблюдатель", "страж", "хранитель", "епископ"). (3) В третьей главе 1-го Послания к Тимофею идет речь о епископах и диаконах; пресвитеры не упомянуты, хотя они в эфесской церкви были (см. 1 Тим 5:17); отсюда можно заключить, что "пресвитер" и "епископ" — синонимы. (4) Пресвитеры также не упомянуты в Фли 1:1; маловероятно, что Павел опустил бы среднюю из трех категорий служителей, если бы все они существовали в церкви.

Иногда епископами первоапостольской церкви называют Иакова, брата Господня (в Иерусалиме), Тимофея (в Эфесе) и Тита (на Крите). Однако в действительности различие между епископами и пресвитерами возникло позже; первое указание на это мы находим у Игнатия Антиохийского (ок. 50-115 г. от Р.Х.) в послании к Смирнянам (VII). Необходимость выделения особого класса епископов обосновывалась тем, что они служили залогом единства Церкви и были авторитетными хранителями апостольской веры; лишь позднее их стали воспринимать как посредников, через которых передается благодать (см. Э. Хэтч, *Устройство раннехристианских церквей* [Edwin Hatch, *The Organization of the Early Christian Churches* (London: Rivingtons, 1881)], с. 83-112).

Итак, в новозаветной церкви существовали два класса руководителей — диаконы и епископы-пресвитеры.

III. РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ДАРОМ ДУХА И ДОЛЖНОСТЬЮ

Многие нередко смешивают дары к служению с самим служением и даже с церковной должностью (например, дар пастыря с должностью пастора). В чем же основные отличия дара Духа от церковной должности?

1. *Они не всегда сочетаются.* Человек, обладающий определенным даром Духа, может и не занимать официальной должности в поместной церкви. Так, собственно говоря, происходит с большинством верующих, поскольку дары даются всем, а должности занимают не все. Гораздо хуже, если церковную должность занимает человек, у которого нет соответ-

ствующего дара. Дяконам необходим дар служения, а пресвитерам — дар учителя или дар управления; для того, чтобы занимать должность, нужно иметь соответствующий дар (см. Рим 12:7).

2. Некоторые должности должны занимать мужчины. Дары Духа даются женщинам так же, как и мужчинам (единственное исключение — дар апостола). Так, например, у женщин бывает дар пастыря (это значит, что они прекрасно могут "пасти стадо", т.е. заботиться о духовных нуждах других членов церкви); но должность пастора не может занимать женщина. Так было и в раннехристианской церкви, где все руководители были мужчины; епископ (как и диакон) должен быть "одной жены муж" (см. 1 Тим 3:2, 3:12) — невыполнимое требование для женщины!

3. Служение в церкви и за ее пределами. Дар духа проявляется как в поместной церкви, так и за ее пределами. Например, дар благовестия проявляет себя в проповеди Евангелия не только в церкви, но и, в первую очередь, за пределами общины, в мире. Напротив, должности пресвитера и диакона связаны со служением внутри общины.

IV. ПРЕСВИТЕРЫ

А. Количество пресвитеров

Сколько пресвитеров было в первых церквях? Сколько их должно быть в современной церкви? По этому вопросу нет согласия между сторонниками федеративного и общинного устройства. Первые считают, что пресвитеров в новозаветной общине было несколько и сейчас их тоже должно быть несколько; вторые полагают, что достаточно иметь одного пресвитера (пастора). Те и другие согласны, что в одной церкви может быть несколько диаконов.

Следует иметь в виду, что, когда мы читаем в Новом Завете "пресвитеры" (или "епископы") во множественном числе (см., напр., Флп 1:1; Тит 1:5), речь может идти о нескольких поместных церквях. В апостольские времена поместная церковь часто бывала просто "домашней" (см. Рим 16:5; 1 Кор 16:19; Кол 4:15); скорее всего, в такой церкви был один пресвитер. Иначе говоря, в каждой домашней церкви мог быть один пресвитер, а все вместе пресвитеры домашних церквей составляли собрание пресвитеров церкви одного города.

В Откровении Иоанна Богослова Господь обращается к семи церквям Малой Азии через их "ангелов" (см. Отк 2). Кто такой "ангел церкви"? Ес-

ли это в буквальном смысле ангел — духовное существо, то это не имеет отношения к вопросу о числе пресвитеров; но если "ангелом" назван руководитель поместной церкви, то, вероятно, в каждой церкви был только один пресвитер, который и назван "ангелом".

Вот еще один подобный довод: когда Павел наказывает Тимофею, кого ставить епископами и диаконами (см. 1 Тим 3), слово "диаконы" стоит во множественном числе, а слово "епископ" — в единственном.

С другой стороны, все это может означать, что пресвитеров было несколько, но один среди них — "начальствующий" (см. 1 Тим 5:17). Такая гипотеза обделена вниманием спорящих сторон, а, между тем, она выглядит вполне правдоподобной, потому что именно эта модель получила развитие в последующие века.

Б. Что включает в себя служение пресвитера

Мы будем исходить из того, что "пресвитер" и "епископ" — синонимы. Служение пресвитера — это руководство церковью в целом. Мнение, что пресвитеры должны заниматься лишь духовными вопросами, а забота о финансах и материальном служении относится к компетенции диаконов, представляется нам ошибочным. "Пособие братьям, живущим в Иудее" (Деян. 11:29-30) распределялось через пресвитеров. Схема церковной организации такова:

ПРЕСВИТЕРЫ
(отвечают за служение
в целом)

ДИАКОНЫ
(отвечают за то, что
пресвитеры им поручили)

Напротив, следующая схема представляется нам неверной:

ПРЕСВИТЕРЫ
(служение слова)

ДИАКОНЫ
(материальное служение)

1. Пресвитеры должны управлять (1 Тим 5:17). Начальствующий пресвитер обладает властью в церкви; это — не деспотическая власть (см. 1 Пет 5:3), но, тем не менее, это власть (см. Евр 13:17). Даже если председательствующий служитель не имеет права голоса (за исключением тех случаев, когда голоса распределены поровну), он, тем не менее, контролирует повестку дня, регламент и т. д. Поэтому пресвитеру необходим "дар управления" (1 Кор 12:28; Павел употребляет слово того же корня,

что и в Деян 27:11 — "начальник корабля"). Пресвитер должен уметь руководить церковью среди опасностей мира сего, как капитан ведет свой корабль через бурные воды.

2. *Пресвитеры должны наставлять (Тит 1:9)*. Это включает в себя как провозглашение и объяснение истинного учения, так и его защиту, и обличение ложных учений. Именно поэтому "епископ должен быть... учителем" (1 Тим 1:2). Человек, который не способен верно объяснить учение Церкви и защитить его перед атеистами и лжеучителями, не может быть пресвитером.

В. Каким должен быть пресвитер

1. *Личные качества пресвитера*. В двух местах Писания (1 Тим 3:1-7 и Тит 1:5-9) перечислены тринадцать личных качеств, которыми должен обладать пресвитер.

А. "Епископ должен быть непорочен" (1 Тим 3:2 и Тит 1:7). Это означает, что он не должен давать повода к осуждению.

Б. Он должен быть "одной жены муж" (1 Тим 3:2; см. также Тит 1:6). Значит ли это, что пресвитер должен быть женат? Те, кто с этим не согласен, задают вопрос: "Почему тогда Павел так и не написал?" Другие, напротив, подчеркивают слово "должен" (1 Тим 3:2) и тот факт, что ниже говорится о детях пресвитера. Что можно сказать о самом апостоле Павле? Он, безусловно, не был женат (см. 1 Кор 7:8). Возможно, он был вдов; в пользу этого свидетельствует то, что он, по-видимому, до обращения был членом синедриона (см. Деян 26:10); однако, с другой стороны, указанный текст не свидетельствует об этом прямо; кроме того, возможно, что правило, согласно которому члены синедриона должны были состоять в браке, было установлено позднее, после 70 г. от Р.Х.

Может быть, "одной жены муж" означает "единобрачный", то есть пресвитером не может быть тот, кто женился вторично после развода? Некоторые говорят, что если для развода были необходимые основания и он был разрешен, то разрешен и повторный брак; а если человек не нарушил никаких правил, почему бы ему не быть пресвитером? Робертсон (*Словесные картины в Новом Завете* [A. T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament* (N. Y.: Harper, 1931)], т. 4, с. 573) в этом вопросе непоследователен. Он толкует слова "одной жены муж" как "не многоженец" (т. е. не имеющий несколько жен одновременно), а слова "жена одного мужа" (1 Тим 5:9) как "единобрачная" (т. е. не вышедшая замуж вторично).

Заметим, что в эллинистической культуре многоженство не было принято. Если мы примем толкование "одной жены муж" как "единобрачный", встанет несколько вопросов. Может ли быть пресвитером разведенный, если развод произошел не по его вине и он не женился вторично? Ответ — да, если только он может считаться "непорочным", то есть его поведение в связи с разводом было вполне безупречным.

Означает ли это, что вдовец, вступивший в повторный брак, не может нести служение пресвитера? Вообще говоря, Павел разрешает овдовевшим вступать в новый брак и в некоторых случаях поощряет их делать это (см. 1 Кор 7:39-40; 1 Тим 5:14). Но есть и такое мнение: жениться вдовцу можно, но пресвитером быть после этого уже нельзя; правила для пресвитеров более строги, чем для рядовых членов церкви (см. Алан Г. Ньют, *Комментарий к Новому Завету* [Alan G. Nute, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 1969)], с. 510).

В. Он должен "быть трезв" (1 Тим 3:2), то есть, буквально, воздерживаться от вина¹.

Г. Он должен быть "целомудрен", то есть быть здравомыслящим и рассудительным человеком.

Д. Он должен быть "благочинен", то есть быть человеком опрятным и благопристойным, содержащим в должном порядке себя, свой дом, рабочее место и т. п. Слово *космион* (благочинный) — однокоренное со словом *космос*.

Е. Он должен быть "страннолюбив", то есть гостеприимен.

Ж. Он должен быть "учителен" (1 Тим 3:2), то есть желать и уметь учить, чтобы наставлять других и исправлять догматические ошибки (см. Тит 1:9).

З. Он должен не быть пьяницей.

И. Он должен воздерживаться от физического насилия ("не бийца", 1 Тим 3:3).

К. Он должен быть терпеливым и миролюбивым человеком.

Л. Он не должен быть сварлив.

¹ Некоторые экзегеты толкуют это слово как "надежный, не теряющий самообладания и присутствия духа" (ср. ниже в данном перечне требование "не должен быть пьяницей"). — *Примеч. ред. перевода.*

М. Он не должен быть корыстолюбивым. Это, безусловно, запрещает пресвитеру злоупотреблять своим положением в целях личного обогащения.

Н. Он должен быть "не дерзок" (Тит 1:7), то есть не должен быть своевольным, эгоцентричным, склонным непременно настаивать на своем; он должен уметь признавать свои ошибки.

2. *Семья пресвитера.* Пресвитер должен уметь руководить церковью; для этого он должен прежде проявить свою способность управлять у себя дома (1 Тим 3:4-5). Он должен иметь послушных и "верных" (Тит 1:6) детей. Значит ли это, что дети пресвитера должны быть верующими? В Тит 1:6 сказано, что они должны быть "верными"; это может значить, что они верующие, но может также означать, что дети верны своим родителям, хотя и не обязательно рождены свыше. Это условие предполагает, что пресвитер не только женат, но и имеет детей, причем в том возрасте, когда можно судить о том, в какой мере они послушны и верны родителям. Следовательно, пресвитер не может быть слишком молод (само слово "пресвитер" означает "старший", или "старейшина").

3. *Духовная зрелость пресвитера.* Пресвитер "не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом" (1 Тим 3:6).

4. *Пресвитер и общество.* "Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних" (1 Тим 3:7).

Нельзя требовать от пресвитера, чтобы все эти качества он проявил до обращения (это невозможно). Но в своем пресвитерском служении он должен явным образом проявить их все. То, что произошло в его жизни до обращения ко Христу, не должно быть препятствием для пресвитерского служения, за единственным исключением: если он до обращения был женат более одного раза, то это обстоятельство нельзя исправить после обращения. Если мы считаем, что пресвитер должен быть женат только один раз, то должны учитывать всякий брак: как до обращения, так и после.

Г. Как ставить пресвитеров

1. *Избирать или назначать?* В синагоге существовал институт пресвитеров (старейшин); отсюда, видимо, и перенял его апостольский собор. Основывая новые общины, апостолы "рукополагали им пресвитеров" (Деян 14:23; см. также Тит 1:5). Как ставили пресвитеров, когда апостолов уже не стало, Писание умалчивает. Сегодня это зависит от типа цер-

ковного управления. При иерархическом типе управления их назначают вышестоящие иерархи; при федеративном пресвитеры избирают новых пресвитеров из числа членов церкви; при общинном устройстве пресвитера избирает общее собрание. Во многих поместных церквях для избрания новых пресвитеров существует комплексная процедура: пресвитеры предлагают своего кандидата, а собрание общины может принять или отвергнуть его.

2. На какой срок избираются или назначаются пресвитеры? В Новом Завете ничего об этом не сказано. Конечно, если пресвитер не соответствует тем предъявляемым к нему требованиям, которые перечислены выше, то он не должен продолжать служение.

3. Обязательно ли рукоположение? Когда ставили первых диаконов, апостолы возложили на них руки (Деян 6:6). Церковь возлагала руки на Павла и Варнаву, прежде чем они отправились в миссионерское путешествие (Деян 13:3). Тимофей был поставлен на служение "с возложением рук священства" (1 Тим 4:14). Павел наказывал Титу, чтобы тот на острове Крит "поставил по всем городам пресвитеров" (Тит 1:5); при этом апостол предостерегал: "Руки ни на кого не возлагай поспешно..." (1 Тим 5:22). Поставить кого-либо на служение — значит признать, что он имеет призвание и способность служить в данной общине; это и символизирует возложение рук. Возложение рук уходит своими корнями в Ветхий Завет, где оно имело следующий смысл: (а) отделение для служения Богу (Числ 27:23), (б) благословение (Быт 48:14), (в) посвящение Богу (Лев 1:4) и (г) участие в совместном действии (Лев 1:4).

Рукоположение — знак доверия и поддержки, а не обряд вступления в должность. Рукоположивший отвечает за рукоположенного ("Руки ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах...", 1 Тим 5:22). На наш взгляд, рукополагать следует не только пасторов, но и всех пресвитеров, а также диаконов и миссионеров; это соответствовало бы практике Нового Завета.

V. ДИАКОНЫ

A. Количество диаконов

В каждой поместной церкви было несколько диаконов — с этим согласны все. Вот, что говорит Новый Завет: "...с епископами и диаконами..." (Флп 1:1). Здесь идет речь о собрании поместных церквей, и этот стих еще не доказывает, что диаконов в одной церкви было несколько; но в

стихах 1 Тим 3:2-13 о "диаконах" говорится во множественном числе, между тем, как о "епископе" — в единственном. Это сильный довод в пользу вышесказанного.

Б. Служение диаконов

В Новом Завете встречаются слова "служитель Христов" (Кол 1:7); может быть, это означает "диакон" (хотя в 1 Тим 4:6 и Тимофей назван "добрым служителем Иисуса Христа"). Был ли у диакона постоянный круг обязанностей и что именно в него входило, из Нового Завета неясно. Первые диаконы были избраны, чтобы "пещись о столах" (Деян 6:2); на это часто ссылаются. Но, вообще говоря, семь человек, которых принято называть первыми диаконами, нигде так не названы; может быть, более правильно называть их "помощниками апостолов". "Диаконы... должны быть... не двоязычны..." (1 Тим 3:8); "Равно и жены их должны быть... не клеветницы..." (1 Тим 3:11). Эти стихи могут означать, что диаконы занимались душепопечением, верующие доверяли им свои личные проблемы (поэтому было важно, чтобы диаконы умели хранить тайну и не злоупотребляли доверием).

Греческое слово *диаконос* означает "посланник", "помощник". Диакон — помощник пресвитера; круг его обязанностей определяет пресвитер.

В. Каким должен быть диакон

1. Личные качества диакона (1 Тим 3:8).

А. Диаконы должны быть уважаемыми и почтенными людьми¹.

Б. Диаконы должны быть "не двоязычны" (т. е. не должны говорить одному человеку одно, а другому — другое).

В. Диаконы должны быть не пристрастны к вину.

Г. Диаконы должны быть не корыстолюбивы.

2. *Диакон и учение Церкви (1 Тим 3:9)*. Диаконы должны хранить "таинства веры в чистой совести" (т. е. не только верить, но и жить по вере).

¹ В синодальном переводе сказано, что диаконы должны быть "честны": очевидно, здесь "честный" — значит "обладающий честью", "пользующийся уважением людей". В современном русском языке слово "честный" уже не имеет этого значения (в переводе епископа Кассиана сказано, что диаконы должны быть "с достоинством". Слово, употребленное в греческом подлиннике, может быть переведено как "почтенный", "уважаемый"). О правдивости диаконов здесь речь не идет; впрочем, диаконы должны быть "не двоязычны", что подразумевает правдивость. — *Примеч. ред. перевода.*

3. *Испытательный срок (1 Тим 3:10)*. Диаконы должны быть сперва испытаны; затем их можно допускать до служения, "если беспорочны".

4. *Семья диакона (1 Тим 3:12)*. Подобно пресвитеру, "диакон должен быть муж одной жены; хорошо управляющий детьми и домом своим".

Г. Каким образом и на какой срок следует избирать диаконов?

Об этом Новый Завет не говорит определенно. Единственное, что мы знаем, — это то, что первые диаконы были избраны при участии всего собрания (см. Деян 6).

VI. ДИАКОНИССЫ

А. Существовал ли институт диаконисс?

О диакониссах упоминается в двух местах Нового Завета — Рим 16:1 ("...Фиву, сестру нашу, диакониссу (в греческом оригинале — мужской род, *диаконом*) церкви Кенхрейской...") и 1 Тим 3:11 ("Равно как и жены их..." — впрочем, последнее может означать просто "жены диаконов"). Несомненно, что в первой церкви женщины несли какие-то виды служения; вопрос в том, существовал ли особый институт диаконисс.

В пользу такого предположения говорит следующее: (1) в Рим 16:2 Фива названа *простатис* (помощник, защитник); это название официальной должности в религиозной общине (в таком смысле это слово употреблялось не только в Новом Завете, но, впрочем, только в форме мужского рода, а не женского, как в Рим 16:2); (2) конструкция "равно как и жены их должны быть" (1 Тим 3:11) имеет параллель: "диаконы также должны быть" (1 Тим 3:8) (т. е. так же, как и епископы).

А вот свидетельства против существования института диаконисс в новозаветную эпоху: (1) в греческом языке существует женский род от слова "диакон", однако в Новом Завете он не встречается; (2) Рим 16:2 — единственный случай, когда слово *простатис* применяется к женщине; (3) слова "равно как и жены их" идут в ряду перечисления качеств, необходимых диакону; это сильный аргумент в пользу того, что "жены их" — это жены диаконов. Осознавая весомость последнего довода, некоторые либеральные богословы (те из них, кто отстаивает существование института диаконисс) утверждают, что в результате ошибки переписчика порядок стихов был искажен и на самом деле стих 1 Тим 3:11 должен следовать за стихом 1 Тим 3:13.

Плиний, наместник Вифинии, в послании к Траяну (112 г.) упоминает о двух христианках, называя их *ministrae* — "служители". Но служили ли эти женщины как диаконы — неясно. Первое несомненное свидетельство о женщинах-диаконах встречается только в *Дугаскалия* (документе III в.). Ко времени составления *Дугаскалия* уже существовала разработанная система правил относительно того, кого ставить диакониссами (они должны были быть незамужними или единобрачными вдовами и проч.: более подробно об этом см. в кн. Ч. Райри *Роль женщин в церкви* [Ryrie, *The Role of Women in the Church* (Chicago: Moody, 1979)], с. 85-91, 102-103, 131-136).

Б. Какой должна быть диаконисса

Диакониссы "должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем" (1 Тим 3:11) — если только это относится к диакониссам, а не к женам диаконов. *Дугаскалия* требует, чтобы диаконисса была незамужней или единобрачной вдовой, известной своей христианской жизнью и уважаемой в общине.

В. Что входит в обязанность диаконисс

Согласно *Дугаскалия*, в обязанности диаконисс входит помощь во время крещения женщин, благотворительность, уход за больными и выздоравливающими (гл. 16, III, 12).

VII. КАЗНАЧЕИ

В Писании эта должность не упомянута, однако в некоторых современных общинах она есть, и духу Библии это не противоречит. Необходимость этой должности связана с законами о наследовании. Казначей управляет имуществом от имени общины; в противном случае, если имущество общины юридически является собственностью ее отдельных членов, часть общинного имущества может после их смерти перейти к неверующим наследникам.

ГЛАВА 74

ЦЕРКОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ

I. ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Крещение и вечерю Господню некоторые называют таинствами, а некоторые — установлениями. Русское слово "таинство" является калькой греческого *μυστήριον*; последнее связано с античными мистериями и означает "действие, имеющее таинственный, мистический смысл". Тридентский собор определил таинства как "видимые действия, посредством которых не только символизируется, но реально сообщается благодать Божья".

Составители словарей обычно считают "таинство" и "установление" синонимами¹. Те, кто употребляет термин "таинства", обычно подчеркивают их силу, посредством которой сообщается благодать; те же, кто предпочитает говорить о церковных установлениях, обычно указывают на их символический смысл. Разумеется, Бог по милости Своей может дать Свои дары людям, которые совершают символические действия; однако само по себе установление не несет в себе силы.

II. СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ЦЕРКОВНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ

Некоторые богословы, например, Тиссен (Thiessen), предлагают считать церковными установлениями лишь те, что непосредственно восходят ко Христу. В этом случае следует признать церковными установлениями крещение и вечерю Господню (возможно, и омовение ног).

Если установление понимать более широко, надо включить в их число бракосочетание (поскольку брак есть Божье установление и символ

¹ Здесь автор имеет в виду словари английского языка и английские слова *sacrament* (таинство, от лат. *sacramentum*) и *ordinance* (установление). Заметим, что *ordinance* иногда переводят на русский язык как "обряд"; однако этот перевод представляется нам неудачным хотя бы потому, что слово "обряд" в русском языке имеет гораздо более широкое значение. — *Примеч. ред. перевода.*

единства Христа и Церкви) и молитву об исцелении с помазанием елеем (в которой Церковь участвует в лице пресвитеров, см. Иак 5:14-16). Однако все согласны, что крещение и вечера Господня являются церковными установлениями; они совершаются во всех христианских конфессиях.

III. КРЕЩЕНИЕ

А. Важное значение крещения

Вот что говорит Новый Завет о значении крещения.

1. *Иисус был крещен (см. Мф 3:16-17)*. Конечно, крещение Иоанново, которое принял Господь, — это не то же самое, что христианское крещение; тем не менее, когда мы входим в воды крещения, мы следуем за Христом, к чему мы и призваны (см. 1 Пет 2:21), хотя, конечно, полностью уподобиться безгрешному Господу не в наших силах.

2. *Ученики Иисуса крестили с Его одобрения (см. Ин 4:1-2)*.

3. *Он заповедал совершать крещение "до скончания века" (Мф 28:19-20)*. Ясно, что эта заповедь относилась не только к апостолам, которые слышали ее, но и к Его последователям вплоть до Его второго пришествия, поскольку Он обещал: "...се, Я с вами во все дни до скончания века".

4. *В апостольские времена все уверовавшие крестились (см. Деян 2:38, 2:41, 8:12-13, 8:36-38, 9:18, 10:47-48, 16:15, 16:33, 18:8, 19:5)*. Верующих, но не крещеных в первоапостольской церкви просто не было.

5. *Авторы Нового Завета рассматривают крещение как символическое изображение богословских истин (см. Рим 6:1-10; Гал 3:27; 1 Пет 3:21)*.

6. *В Послании к Евреям крещение перечислено в числе других основополагающих принципов*. "Учение о крещениях" названо в одном ряду с обращением, верой и учением "о воскресении мертвых и о суде вечном" (см. Евр 6:1-2).

Б. Что символизирует крещение

Крещение символизирует покаяние и прощение грехов (см. Деян 2:38, 22:16), соединение со Христом (см. Рим 6:1-10), начало пути ученика Христа (см. Мф 28:19). Крещение знаменует начало христианской жизни (хотя само по себе оно не производит ни прощения грехов, ни всего другого, что перечислено выше).

Крещение в самом широком смысле есть акт соединения или отождествления себя с какой-либо группой или личностью, принятие определенно-го учения или участие в определенном событии. Обряд крещения существовал еще в дохристианскую эпоху в античных мистериальных культах и в иудаизме. В этих религиях "креститься" означало соответственно "вступить в общество посвященных" или "присоединиться к народу Израиля". Иоанн Креститель не основал никакого общества, он крестил в праведность в соответствии со своей проповедью. (Примечательно, что Иоанн первым стал крестить других людей; до этого крестящиеся крестили себя сами.) Для Иакова и Иоанна креститься крещением Иисуса (см. Мк 10:38-39) означало участвовать в Его страданиях. Крещение Духом Святым соединяет верующих с телом Христовым (см. 1 Кор 12:13) для новой жизни во Христе (см. Рим 6:1-10). Крещение "в Моисея" (1 Кор 10:2) означало принятие его как вождя народа, выводящего израильтян из Египта. Креститься "для мертвых" (см. 1 Кор 15:29) означало "занять в Церкви место умершего" (не все из перечисленных нами крещений совершаются посредством омовения водой). Христианское крещение символизирует принятие Благой Вести, соединение со Спасителем и вступление в Церковь. Вот каков глубокий смысл крещения; не понимая этого, мы духовно обкрадываем сами себя.

В. Кого следует крестить

Вопрос заключается в следующем: следует ли крестить только верующих или также их малолетних детей? Приведем аргументы за и против крещения младенцев.

Аргументы "за"

1. Крещение и обрезание. Павел проводит параллель между крещением и обрезанием. "...В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным... обрезанием Христовым..." (Кол 2:11). Поэтому ветхозаветному обрезанию младенцев должно соответствовать крещение младенцев в эпоху Нового Завета. Этот аргумент лежит в русле концепции "богословия завета" и понятия "народа завета"; согласно этой концепции, принадлежность к "народу завета" не обязательно предполагает личную веру (см. Дж. Басвелл, *Систематическое христианское богословие* [James Buswell, *A Systematic Theology of the Christian Religion* (Grand Rapids: Zondervan, 1962)], т. 2, с. 262).

2. *Исторический аргумент.* Церковь издавна практиковала крещение детей; в этом ее поддерживали отцы Церкви (считая крещение новозаветным обрезанием). Однако, вообще говоря, ссылка на раннехристианскую практику — еще не доказательство (так, некоторые богословы ранней церкви считали, что рождение свыше происходит при крещении; мы с этим согласиться не можем).

3. *Крещение целых семей ("домов").* В Новом Завете несколько раз сказано о крещении всей семьи (см. Деян 11:14; 16:15; 16:31, 18:8; 1 Кор 1:16). Малолетние дети, видимо, тоже были в числе крещаемых, как члены семьи. А в стихе 1 Кор 7:14, где идет речь о семье, в которой только один из супругов — христианин, сказано: "...дети ваши были бы нечисты, а теперь святы". Некоторые считают это основанием для крещения детей даже в тех семьях, где один из родителей неверующий.

Аргументы "против"

1. Крестят всегда того, кто уверовал (см. Мф 3:2-6, 28:19; Деян 2:37-38, 16:14-15, 16:34).

2. Крещение — это вступление в Церковь, а в Церковь не должны входить неверующие. В этом и состоит его отличие от обрезания; обрезание — вступление в теократическое общество, куда, вообще говоря, могут входить и неверующие.

3. В тех случаях, когда говорится о крещении "домашних", нигде не сказано о возрасте крещаемых; весьма вероятно, что это были лишь те (достаточно взрослые) члены семьи, кто сознательно уверовал во Христа.

4. Если бы стих 1 Кор 7:14 означал, что можно (или следует) крестить детей, если хотя бы один из родителей верующий, то это означало бы, что можно крестить и неверующего супруга или супругу.

Г. К вопросу о повторном крещении

Из Нового Завета мы знаем один случай повторного крещения — Павел крестил "во имя Господа Иисуса" двенадцать эфесян, которые были крещены "во Иоанново крещение" (см. Деян 19:1-7). Если следовать примеру Павла, то тех, кто был крещен во младенчестве, придется крестить повторно, когда они уверуют; это также является доводом против крещения детей.

Д. Когда следует крестить

Все примеры из новозаветной практики показывают, что новообращенных крестили сразу же после того, как они уверовали; ни разу не сказано о каком-либо испытательном сроке, хотя он мог бы быть оправдан необходимостью проверки искренности тех, кто исповедал свою веру во Христа.

Е. К вопросу о формах крещения

Существуют различные формы крещения; приведем доводы в поддержку каждой из них.

1. Крещение окроплением. (1) Иудейство знало окропление как символ очищения (см. Исх 24:6-8; Лев 14:7; Числ 19:4, 19:8); в Послании к Евреям этот обряд сравнивается с крещением (см. Евр 9:10). (2) Окропление как знак очищения Духом встречается у пророка Иезекииля (см. Иез 36:25). (3) Слово *βαπτισμο* — "крестить" имеет переносное значение "подвергаться воздействию", что ассоциируется с окроплением. (4) В Новом Завете описано несколько случаев крещения, когда погружения, по всей видимости, не было (см. Деян 2:41 — слишком много крещаемых; Деян 8:38 и 16:33 — недостаток воды). (5) Во многих конфессиях крестят без погружения.

2. Крещение обливанием (или неполным погружением). (1) "...Излию от Духа Моего на всякую плоть..." (Иоил 2:28-29; Деян 2:17-18) — говорит Бог. Крещение обливанием символизирует это наилучшим образом. (2) Выражения "сошли оба в воду" и "вышли из воды" (Деян 8:38-39) могут быть переведены также как "пошли к воде" и "отошли от воды". Иначе говоря, крещаемые не обязательно должны были погружаться в воду с головой. (3) На фресках в катакомбах крещение изображено так: крещаемый стоит в воде по грудь и ему на голову льют воду из сосуда.

3. Крещение погружением. (1) "Погружать", "окунуть" — это, бесспорно, основное значение слова *βαπτισμο* (в греческом есть слова со значением "кропить", "обливать"; но они никогда не обозначали крещение). (2) Погружение лучше всего символизирует "крещение в смерть" и воскресение "в обновленной жизни" (см. Рим 6:3-4). (3) Каждый раз, когда в Новом Завете описано крещение, нельзя с достоверностью утверждать, что погружения не было. Коснемся самых "сложных" случаев. В Иерусалиме были очень вместительные купели, и крещение трех тысяч человек могло совершаться в несколько приемов (Деян 2:41); дорога на Газу проходит по

пустыне, но водоемы там встречаются (Деян 8:38); в центре атриума греческого дома нередко бывал бассейн, где и могла креститься семья тюремщика в Филиппах (Деян 16:33). (4) Существовал обряд омовения иудейских прозелитов — погружением в бак с водой (оттуда, видимо, и заимствовала форму крещения христианская церковь). (5) В исключительных случаях (например, при тяжелой болезни) погружение заменялось обливанием, а не окроплением. Первое свидетельство о крещении окроплением встречается у Киприана (он был епископом в Карфагене в 248--258 гг.). Основной формой крещения в первоапостольской церкви было погружение; это признают даже его противники (см. Кальвин, *Наставление в христианской вере*, 4:15:19).

Те, кто отстаивает крещение окроплением, рассуждают иногда следующим образом: если в первоапостольской церкви применялось крещение обливанием, то это доказывает, что крещение может совершаться в различных формах, в том числе и в тех, которых не знала первоапостольская церковь. Тем самым они обходят тот факт, что, хотя первые христиане допускали обливание вместо погружения, крещения окроплением у них не было вовсе. Можно сказать, что крещение обливанием было воспринято как своего рода "брешь в плотине", поэтому впоследствии стало возможно даже крещение окроплением.

Ж. Троекратное погружение

Троекратное погружение призвано символизировать соединение с Троицей Богом. В *Дидахе* сказано, что если крестить погружением невозможно, то следует трижды полить водой на голову крещаемого (гл. 7). Обратите внимание, что речь идет о троекратном обливании, а не о троекратном погружении. Сторонники троекратного погружения указывают, что слово *баптиζω* означает "погружать многократно"; однако это не единственное значение этого слова. Нам этот довод представляется неубедительным.

IV. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

А. Установление вечера Господом

Господь установил вечерю во время трапезы с учениками накануне Своего распятия. Здесь возникает хронологическая проблема. Если Тайная Вечеря была седером, т.е. пасхальной трапезой, то когда же в том году была иудейская пасха? Согласно Евангелию от Иоанна — в субботу (см.

Ин 19:31); однако в пятницу Иисус был уже распят. Существует такое решение этого вопроса: в Галилее пасху справляли в пятницу (следовательно, седе́р был в четверг вечером), а в Иудее — в субботу. Возможен другой вариант: фарисеи отмечали ее в пятницу, а саддукеи — в субботу¹.

Б. Порядок совершения вечера Господней

Порядок вечера установлен Самим Христом: "...Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все..." (Мф 26:26-28).

В первые века христианства вечер Господней предшествовала общая трапеза (вечеря любви), различные молитвы — покаянные и благодарственные, чтение Писания, проповедь; богослужение могло также включать (кроме собственно вечера Господней) сбор милостыни и приветствие святым целованием (см. *Дугахе*, 7-15; *Апология* Иустина Мученика, LXVII и LXV).

Согласно Иустину Мученику, вино в чаше было смешано с водой. В Писании не сказано "вино", а сказано "чаша" (см. Мф 26:27), и ниже — "плод виноградный" (см. Мф 27:29). Было ли это вино или просто виноградный сок, который достаточно широко употреблялся современниками Иисуса Христа? Мы полагаем, что даже если это было вино, оно было разбавлено. Мы полагаем, что в наши дни предпочтительнее виноградный сок. Следует учитывать, что среди участников вечера могут быть те, кто до обращения был алкоголиком; им необходимо полное воздержание от спиртного, чтобы не впасть снова в этот грех.

В. Значение вечера Господней

1. *Воспоминание (1 Кор 11:24)*. Хлеб напоминает о жизни Христа, чаша — о Его смерти, а все вместе — о том, что Он воскрес, жив и обещал всегда быть с нами.

2. *Возвешение о Его смерти (1 Кор 11:26)*. Его смерть — это наше искупление. Участвуя в вечере Господней, мы возвещаем Благую Весть о

¹ Иудейское предание гласит, что по возвращении Израиля из вавилонского плена возникло расхождение на один день в календаре между теми, кто вернулся в Израиль, и теми, кто остался в рассеянии: во избежание раздоров синедрион постановил праздновать два седе́ра. В год распятия Христа это были вечер четверга и вечер пятницы. Два седе́ра празднуются в некоторых иудейских общинах и по сей день. — *Примеч. ред. перевода.*

жизни вечной. Один замечательный миссионер говорил мне, что ему открылось его призвание во время вечера Господней, когда он размышлял об этом таинстве.

3. *Вечеря напоминает нам о грядущем пришествии Христа (1 Кор 11:26; см. также Мф 26:29).*

4. *Вечеря Господня – это общение со Христом и с народом Божьим (см. 1 Кор 10:20-21).*

В каком смысле Христос присутствует в вечере Господней? Католики считают, что в момент пресуществления хлеб и вино реально и буквально превращаются в Тело и Кровь Христа. Лютеране учат, что материальная природа хлеба и вина не изменяется; но, по молитве об освящении даров, причащающийся вкушает в них Тело и Кровь Христа. Большинство реформатов (в том числе Кальвин) считают, что хотя хлеб и вино являются символами, однако участие в вечере есть также общение со Христом как с Искупителем. Наконец, такие богословы, как Цвингли, ограничивают значение вечера воспоминанием.

Разумеется, вечеря Господня является воспоминанием; но, кроме того, во время вечера Христос пребывает среди народа Своего, и потому участие христиан в вечере Господней является реальным причастием, соединением со Христом.

Г. Кто может участвовать в вечере Господней

1. В вечере могут участвовать только верующие, возрожденные души.

2. Некоторые церковные взыскания (в частности отлучение) предполагают запрет на участие наказанного брата или сестры в вечере Господней вплоть до покаяния и снятия взыскания (см. 1 Кор 5:11-13; 2 Фес 3:6, 3:11-15).

3. Прежде чем участвовать в вечере Господней, нужно "испытывать себя", т.е. исповедовать грехи перед Господом для прощения и очищения (см. 1 Кор 11:27-32).

Д. Как часто должно совершать вечерю Господню

В Писании об этом ничего конкретно не сказано. Мы знаем, что первые христиане преломляли хлеб по домам (Деян 2:42,46); однако неясно, во-первых, как часто это происходило, а во-вторых, была ли это вечеря Господня или просто общая трапеза. В Троеде церковь собиралась для преломления хлеба в первый день недели (Деян 20:7). Независимо от того,

как часто совершается вечеря Господня, она не должна совершаться "между прочим"; для нее нужно выделить специальное время.

Е. Другие вопросы

1. *В какое время лучше совершать вечерю Господню?* В первохристианской церкви вечеря совершалась в первый день недели, т.е. в воскресенье. Само название "вечеря" указывает на то, что лучше всего совершать вечерю Господню в воскресенье вечером.

2. *Можно ли совершать вечерю Господню вне церкви?* Нормальный порядок предполагает совершение вечера в собрании церкви (см. 1 Кор 11:18, 11:20).

3. *Могут ли участвовать в вечере Господней те, кто не является членом церкви?* В апостольские времена к преломлению хлеба допускались только те, кто принял крещение. Могут ли участвовать в вечере Господней гости из других поместных общин? Это возможно, но необязательно; их можно пригласить участвовать в вечере, это будет проявлением гостеприимства. Однако поскольку участие в вечере Господней тесно связано с общением в поместной церкви, а также с церковными взысканиями, то, как правило, участие в вечере должны принимать те, кто находится в постоянном и тесном общении с данной общиной христиан.

V. АГАПЫ (ВЕЧЕРИ ЛЮБВИ)

Первоапостольская церковь проводила агапы (т.е. трапезы, в которых участвовали все члены церкви) после вечери Господней; о них упоминается в стихах 2 Пет 2:13, Иуд 1:12, 1 Кор 11:20 (возможно, в стихах Деян 2:42, 2:46, 6:1 речь идет тоже о них).

Происхождение агап не вполне ясно; возможно, они восходят к языческим пирам или к иудейским общинным трапезам, а может быть, агапы были вызваны тем, что христиане избегали идоложертвенной пищи. Тем не менее, довольно скоро агапы стали поводом к злоупотреблениям. Некоторые оправдывали этими пиршествами свое чревоугодие, старались съесть как можно больше, отказываясь поделиться с другими тем, что сами принесли. Павел советовал членам коринфской церкви лучше есть дома, а не отвергать явно те идеалы братства и любви, которые агапы должны были символизировать. К IV веку н. э. агапы вышли из употребления; сейчас они совершаются редко. Поскольку апостол Павел предлагал

церкви воздержаться от вечере́й любви, мы не можем считать их одним из церковных установлений.

VI. ОМОВЕНИЕ НОГ

Омовение ног — восточный обычай. На Востоке ходят в сандалиях; после дневного пути необходимо омыть ноги. Когда Господь оmyвает ноги ученикам, Он дает пример смирения и любви (см. Ин 13:1-20). "...Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу: ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам" (Ин 13:14-15). Омование ног — символ очищения: "...омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь..." (Ин 13:10). Как крещение символизирует прощение грехов, так и омование ног символизирует очищение грехов, необходимое для общения детей Божьих друг с другом и с Богом.

Те, кто полагает, что омование ног является символом прощения Господом наших грехов, считают необходимым соблюдать это установление и сегодня. Те же, кто полагает, что омование ног является примером смирения и любви, считают необходимым следовать примеру Христа, прощая друг друга и заботясь друг о друге, а не превращая омование ног в обряд. Безусловно, слова Христа "Я дал вам пример" относятся именно к взаимной любви и прощению.

ГЛАВА 75

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ В ЦЕРКВИ И ФОРМЫ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1. ЧТО ТАКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ

А. Греческие слова, относящиеся к поклонению и богослужению¹

1. *Проскинео*. Это слово означает "поклоняться", "воздавать почести"; оно применялось по отношению к обряду целования земли в языческих культах поклонения матери-земле; позже это слово приобрело значение "пасть ниц". Английское слово *worship* ("поклоняться") происходит от *worth* ("ценность"). Господь употребил слово *проскинео* в разговоре с самарянкой: "...поклоняться Отцу в духе и истине..." (Ин 4:23-24); по отношению к поклонению Богу в церковном собрании оно употреблено только однажды, в 1 Кор 14:25. Возможно, этого слова избегали потому, что оно ассоциировалось с языческими обрядами, с поклонением тому, что можно видеть. Заметьте: это слово встречается, в основном, в Евангелиях и в Откровении Иоанна Богослова; "поклоняются" (*проскинео*) Тому, Кого видят (истинному Богу), или тому, что видят (если речь идет об идолопоклонниках). Тем не менее, обычай преклонять колени вошел в христианское богослужение.

2. *Латрею*. Это слово означает "служить", в том числе, "служить, как священник", то есть приносить жертвы. Вся жизнь верующего должна быть служением Богу (Рим 12:1). "Служение" — это молитва (см. Деян 13:2; Рим 1:10), материальные пожертвования (см. Рим 15:27; 2 Кор 9:12), благовествование (см. Рим 15:16; Флп 3:3). Это слово применяется к бого-

¹ В английском оригинале данная глава называется "THE WORSHIP OF THE CHURCH". Слово *worship* может быть переведено на русский язык двояко: "поклонение" и "богослужение". В русском языке эти слова тесно связаны по смыслу: можно сказать, что богослужение является выражением поклонения Богу или что содержанием богослужения должно быть поклонение Богу. В данной главе слово *worship* переводится как *поклоне-ние* или *богослужение* в зависимости от контекста. — *Примеч. ред. перевода.*

служению чаще, чем предыдущее, вероятно, потому что оно не ассоциируется с поклонением видимому кумиру.

Б. Определение

Поклонение Богу — это смиренное моление и благоговейное хваление Бога, Который воистину достоин хвалы. Поклонение может быть как личным, так и общественным; последнее часто называют богослужением.

II. ПОКЛОНЕНИЕ В ДУХЕ И ИСТИНЕ

"Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине" (Ин 4:24) — говорит Господь. Что значит "поклоняться в духе"? Это значит: (1) служить Богу можно везде и всегда, поскольку дух не ограничен временем и местом (Ин 3:8); (2) поклонение Богу исходит из самой глубины личности (Евр 4:12), оно не сводится к внешнему ритуалу; (3) Поклонение — это личная встреча, встреча человеческого духа с Богом, Который открывается нам через Господа Иисуса Христа во всякое время и на всяком месте.

Что значит "поклоняться в истине"? Это значит поклоняться искренне, а не только на словах. Бог ненавидит лицемерное поклонение (Ис 1:10-17; Мал 1:7-14; Мф 15:8-9). Истинное поклонение Богу должно соответствовать Писанию, откровению Бога. Поклоняясь Богу "в духе и истине", мы возрастаем в познании Слова и тем самым все более познаем величие Бога, Которому мы служим и поклоняемся.

III. ФОРМЫ И СОСТАВ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Об этом в Новом Завете сказано немного. Но, тем не менее, из глав Деян 2, 20, 1 Кор 12-14 и некоторых других можно составить представление о том, из чего состояло богослужение в новозаветной церкви.

А. Учение и проповедь Слова

Учению церковь придавала исключительное значение с первых дней своего существования. "...Они постоянно пребывали в учении Апостолов..." (Деян 2:42). Учили новообращенных (см. 2 Фес 2:5; заметим, что Павел учил их эсхатологии) и духовно зрелых христиан (см. Деян 11:26; 1 Кор 14:26; 2 Тим 4:2), учили неверующих как вне церкви (Деян 4:2; 13:5; 17:2), так и в собрании, которое они могли посетить (1 Кор 14:23-24). Послания апостолов дают представление о том, что преподавалось во вре-

мя богослужения в церкви; в них затронуты все аспекты богословского учения, а также даны примеры его применения в жизни.

В каких формах происходили учение и проповедь слова во время богослужения? Форма была свободной, проповедовать разрешалось каждому (см. 1 Кор 14:26-33). Для женщин существовали определенные ограничения (см. 1 Кор 14:34; 1 Тим 2:12), но это относилось только к публичной проповеди и к тем случаям, когда в собрании присутствовали также и мужчины; в то же время, апостол Павел призывал, чтобы старшие женщины учили и наставляли молодых (Тит 2:3-4).

Б. Молитва

Богослужение включало в себя как личную, так и публичную, соборную молитву (см. Деян 4:24, 6:4, 10:9, 12:5, 13:3). Ведущая роль в публичной молитве во время богослужения принадлежала мужчинам ("...желаю, чтобы... произносили молитвы мужи...", 1 Тим 2:8; здесь слово "мужи" означает, в соответствии с греческим оригиналом, "мужчины"). Значит ли это, что женщины не принимали участия в соборной молитве? Это зависит от того, как понимать стих: "...всякая жена, молящаяся... с открытою головою, постыжает свою голову" (1 Кор 11:5) — как разрешение женщинам молиться в собрании (с покрытой головой) или просто как ссылку на практику коринфской церкви, которую Павел, тем не менее, не одобряет.

В. Пение

"Весел ли кто? пусть поет псалмы" (Иак 5:13) — говорит Новый Завет. Павел и Сила в тюрьме, "молясь, воспевали Бога" (Деян 16:25). Богослужение также включало в себя пение (1 Кор 14:26 — вероятно, сольное пение; Кол 3:16). Провести различие между "псалмами", "славословиями" и "духовными песнями" в Кол 3:16 трудно. Скорее всего, "псалмы" — это тексты из Книги Псалтирь Ветхого Завета (возможно, с христианскими добавлениями); "славословия и духовные песни" сложены уже самими христианами (однако они могли включать отрывки из Псалтири). "Славословия" — это непосредственно хваления Бога, а духовные песни могли включать в себя самые разнообразные темы. В наши дни большинство христианских конфессий в богослужении используют музыку.

В Новом Завете можно найти отрывки из церковных песнопений (например, Еф 5:14; 1 Тим 3:16); некоторые из славословий Павла тоже, возможно, пелись вслух (см., напр., Рим 9:5, 11:33-36, 14:26; Флп 4:20; 1 Тим 6:16; 2 Тим 4:18).

Вполне возможно, что некоторые из этих славословий не пелись, а декламировались; это относится к 1 Тим 3:16 и, может быть, к 1 Кор 12:3, 15:3-5, 16:22. В современном богослужении реже, чем в прошлом, практикуется декламация с собиранием символа веры; видимо, нам не следует пренебрегать этой формой богослужения.

Какую музыку использовать в богослужении? Об этом Новый Завет ничего не говорит. Косвенные указания мы можем извлечь из текстов — их язык богат и красочен, и музыка должна соответствовать им. Следует поощрять различные формы музыкального сопровождения — сольное пение, хор, инструментальную музыку.

Г. Пожертвования

О жертвованиях Новый Завет говорит чаще, чем о других сторонах деятельности церкви. Пожертвования в пользу нуждающихся служат выражением и доказательством любви к Богу (см. Иак 2:15-17; 1 Ин 3:17-18; 2 Кор 8:5). Жертвовать следует "по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением" (2 Кор 9:7; см. также 2 Кор 8:11-12). Каждый жертвует столько, "сколько позволит ему состояние" (1 Кор 16:2). Как мы знаем из Нового Завета, в этой области поместные церкви часто соединяли свои усилия (см. Деян 11:27-30; 2 Кор 8-9).

Д. Общение

Первые христиане постоянно пребывали в общении (Деян 2:42). Общение было тесно связано с "преломлением хлеба" (т. е. вечерей Господней); оно было основано на верности учению апостолов, на общей молитве и на взаимной помощи и поддержке, в том числе материальной.

Иначе говоря, общение христиан включает в себя все аспекты поклонения Богу; это не какая-то особая форма богослужения. Общение может быть названо жизнью тела Христова (см. 1 Кор 12) или устройством церкви как Божьего дома (см. Еф 2:20-22). Цель общения состоит в том, чтобы тело Христово росло как духовно, так и количественно (см. Еф 4:12-17).

IV. ДЕНЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

В апостольской церкви таким днем было воскресенье, "первый день недели" (см. Деян 20:7). Заметим, что в те времена воскресенье не было вы-

ходным днем, а многие христиане были рабами и вообще не имели выходного дня. Тем не менее, они изыскивали возможность присутствовать на богослужении.

А. Почему воскресенье является днем общественного богослужения?

Современные авторы подчеркивают связь между воскресным днем ("днем Господним") и субботой (иудейским днем отдохновения); но в первые века христианства этой связи не усматривали. Отцы церкви учили, что следует соблюдать десять заповедей, кроме четвертой — о хранении субботы. Когда апостольский собор установил заповеди для новообращенных язычников (см. Деян 15:28-29), о соблюдении субботы ничего сказано не было. Новый Завет провозгласил конец закона Моисеева, а десять заповедей входили в этот закон; впрочем, девять из них были вновь провозглашены в апостольских Посланиях (см. 2 Кор 3:7-11; Кол 2:16) — все, кроме заповеди о субботнем дне. Само представление об особом дне, предназначенном для богослужения, может восходить к субботе; однако не следует думать, что воскресенье — это, так сказать, "суббота Нового Завета".

Обычай посвящать поклонению Господу каждый седьмой день никак не следовал и из тогдашнего греко-римского календаря. Семидневный цикл (в память о сотворении мира) был принят только у иудеев; в Риме он был введен позже, в правление императора Константина (IV в.). До этого в римском календаре были "рыночные" дни, но они назначались не через семь дней, а через четыре или восемь дней. Даже в конце XVIII века (во Франции в период революции) была сделана попытка упразднить семидневный цикл, разделив месяцы на декады и сделав выходным каждый десятый день (12 месяцев по 3 декады плюс 5 праздничных дней составляли год).

Итак, единственное объяснение того, почему Церковь установила день Господень, отличный от субботы и не связанный с гражданским календарем, таково: первый день недели — это день, в который воскрес Господь. Шесть явлений Господа после Его воскресения и сошествие Святого Духа тоже пришлось на первый день недели (см. Мф 28:1; Мк 16:2, 16:9; Лк 24:1; Ин 20:1). Иоанн Богослов получил свое откровение "в день воскресный" (см. Отк 1:10). Название "день Господень" было своеобразным вызовом языческому миру (в римской империи отмечались "дни императора"). Церковь стала собираться в первый день недели (см. Деян 20:7; 1 Кор

16:2), посвящая этот день поклонению Господу, потому, что это — день Его воскресения, день величайшего события в истории.

Б. Воскресенье и суббота

В тех случаях, когда апостолы (или другие христиане в апостольские времена) посещали в субботу синагогу, целью такого посещения была проповедь Благой вести среди иудеев. Воскресенье было днем общения христиан друг с другом. В Рим 14:5-6 Павел говорит о том, что верующие из язычников не обязаны соблюдать иудейские обряды (субботу, посты и т. д.); именно в этом смысле нужно понимать его слова: "Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает". Здесь нет призыва "не различать" воскресенья.

В. Что нужно делать христианам в день Господень?

1. Вспоминать о воскресении Христа, радоваться и торжествовать.
2. Собираться вместе для участия в церковном богослужении (см. Евр 10:25; 1 Кор 3:16).
3. Участвовать в вечере Господней (см. Деян 20:7).
4. Откладывать деньги для пожертвования на дело Божье (см. 1 Кор 16:2).

Г. Пренебрежение днем Господним в наши дни

1. Почему это происходит. В странах, которые считают себя христианскими, воскресенье — выходной день. Оно стало "гражданским праздником"; на воскресенье принято откладывать дела, на которые не хватило рабочих дней (например покупки), и светские развлечения. Это — ловушка для христиан; и церкви, к сожалению, нередко упускают возможности использовать этот день для совместного служения христиан Господу. Это может обернуться тем, что скоро воскресенье практически не будет отличаться от остальных дней недели, став для большинства рабочим днем; и верующие, подобно христианам I века, будут выкраивать для богослужения несколько часов рано утром или поздно вечером.

2. Последствия такого пренебрежительного отношения. Пренебрегать днем Господним — значит пренебрегать Самим Господом. Не соблюдать воскресенья — значит не свидетельствовать о Его воскресении и лишаться благословений этого дня, который Бог подарил нам для того, чтобы мы могли собираться для совместного поклонения Ему.

ГЛАВА 76

ДРУГИЕ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

Помимо тех видов служения церкви, которые непосредственно связаны с поклонением Господу и происходят в ходе богослужения, существуют и другие служения, о которых сказано в Новом Завете. Эти служения необходимы для созидания тела Христова, его духовного роста; они способствуют обращению ко Христу и приходу в церковь новых членов; следовательно, это тоже служение Богу.

І. ЦЕРКОВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

"...Христос возлюбил Церковь... чтобы освятить ее... чтобы представить ее Себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока..." (Еф 5:25-27). На это должно быть направлено и взыскание; оно является средством воспитания христиан в святости и непорочности.

А. Какие цели преследует взыскание

В Писании изложены по меньшей мере четыре причины, по которым необходимо взыскание. (1) Удалить осквернение и вредное воздействие ("закваску") греха (см. 1 Кор 5:6-8). (2) Защитить других христиан от греха и побудить их к благочестию (Гал 6:1; Тим 5:20). (3) Утвердить членов церкви в здоровой вере (Тит 1:13). (4) Исправить и вернуть на путь истинный согрешившего брата (2 Кор 2:5-11).

Б. Как следует относиться к человеку, который подлежит наказанию?

Те, кто налагает взыскание, должны проявлять следующие качества: (а) кротость по отношению к человеку (Гал 6:1); (б) строгость и бескомпромиссное противостояние греху (Тит 1:13); (в) любовь (2 Фес 3:9-15); (г) готовность простить того, кто покается (2 Кор 2:5-11).

В. Принципы наложения взыскания

Из Нового Завета можно выделить три следующих принципа: (а) беспристрастность (см. 1 Тим 5:21); (б) решение о взыскании следует принимать без спешки, следуя определенной процедуре (см. Мф 18:15-20); (в) цель взыскания — исправить согрешившего и вернуть его в общение церкви (см. 2 Кор 2:6-8).

Г. Кто подлежит взысканию?

Следуя Писанию, мы разделили тех, кого следует наказывать, на семь категорий (эти категории могут пересекаться).

1. *Согрешающий пресвитер (1 Тим 5:19-20)*. Если пресвитер будет обвинен в грехе, для того, чтобы наложить на него взыскание, необходимо свидетельство двух или трех человек; в этом случае порицание должно быть публичным, "чтобы и прочие страх имели" (1 Тим 5:19-20).

2. *Согрешивший брат (Мф 18:15-20)*. Эти меры включают порицание согрешившего без свидетелей (не сказано, сколько раз и как часто); затем в присутствии свидетелей (также, возможно, не один раз — подробностей в Писании нет); если человек не раскаивается, нужно разобрать его дело при всей церкви. С теми, кто "и церкви не слушает", надлежит прервать как духовную связь, так и обычное человеческое общение.

3. *"...Если и впадет человек в какое согрешение..." (Гал 6:1)*. Здесь имеется в виду не тот, кто грешит упорно и постоянно, а тот, кто впал в грех неожиданно для себя, непроизвольно, из-за того, что не бодрствовал. Ему нужна помощь более зрелых христиан (Гал 6:1; греческий глагол, переведенный здесь как "исправляйте", встречается также в стихах Мф 4:21 — "*починивающих* сети свои"; в Еф 4:12 — "*для созидания* тела Христова"; в 1 Фес 3:10 — "*дополнить*, чего недоставало вере вашей").

4. *Брат, "поступающий бесчинно" (2 Фес 3:6)*. Это касается тех, кто уклонился от учения Писания; в данном случае — тех, кто отказывается работать в ожидании скорого пришествия Господа. Павел предлагает взыскание: велеть им работать, ибо другие верующие вовсе не обязаны содержать их.

5. *Лжеучители (см. Тит 1:10-16)*. Проникающих в церковь лжеучителей следует решительно обличать и опровергать. Имена и Филита, учивших, очевидно, что воскресение нужно понимать духовно и аллегорически, Павел советует избегать; Имена и Александра Павел "предал сатане" для наказания.

В то же время, Павел проявлял большое терпение по отношению к тем, кто, будучи введен в заблуждение, допускал догматические ошибки. Он не требовал отлучения тех христиан из коринфской церкви, которые не верили в воскресение мертвых, но терпеливо преподавал им истинное учение. Возможно, он прибегнул бы ко взысканию лишь в том случае, если бы они отвергли его наставления и стали бы, в свою очередь, распространять собственные заблуждения.

6. *Раскольники (см. Тит 3:8-11)*. Судя по контексту, здесь речь идет не о лжеучителях, а, скорее, о раскольниках, то есть о тех, кто производит "споры и распри о законе" (Тит 3:9), приводящие к разделению в церкви¹. Таких людей следует попытаться вразумить два раза; если же эти попытки окажутся безуспешными, то следует прекратить общение с ними (Тит 3:10; аналогичное повеление в стихе Рим 16:17 — "уклоняйтесь от них").

7. *Виновные в безнравственной поведении (см. 1 Кор 5)*. В данном случае речь идет о кровосмешении, причем открытом и неоднократном. Виновного следовало "предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа" (1 Кор 5:5). Это означало полное отлучение от церковного общения; человек уходил из церкви в мир, т.е. в царство сатаны; это могло иметь для него печальные последствия, в том числе — болезнь и смерть. Другие серьезные грехи перечислены в стихе 1 Кор 5:11; "с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником", следовало в качестве наказания прекратить всякое общение — "с таким даже и не есть вместе".

Джон Весли, основатель движения методистов, подчеркивал необходимость борьбы с грехом и придавал большое значение церковным взысканиям. Методистские общины составлялись из небольших домашних групп, и руководитель каждой группы должен был еженедельно расспрашивать своих подопечных об их духовной жизни и интересоваться их поведением. Член общины имел письменный документ о том, что он не отлучен от собрания; эти документы обновлялись каждые три месяца (см. *Собрание трудов Джона Весли* [Works of John Wesley], VIII, с. 250 и далее).

Если церковь пренебрегает этим служением, она станет духовно слабее (хотя, быть может, и вырастет численно).

¹ В русском синодальном переводе такой человек назван "еретиком", а в переводе епископа Кассиана — "человеком узкого толка" (Тит 3:10). — *Примеч. ред. перевода.*

II. СЛУЖЕНИЕ ВДОВАМ

"Чистое и непорочное благочестие... есть то, чтобы призирать сирот и вдов..." (т.е. заботиться о них, Иак 1:27). Это единственное место в Новом Завете, где говорится о служении сиротам; о вдовах сказано больше.

А. О вдовах в первую очередь должны заботиться члены их семей

Во времена Христа при иерусалимском храме существовала казна для помощи вдовам и сиротам. Церковь, естественно, переняла этот обычай — взяла на себя заботу о питании вдов. Однако Павел ясно дает понять, что обязанность заботиться о вдове лежит в первую очередь на ее ближайших родственниках (см. 1 Тим 5:4, 5:8, 5:16). Это касается как молодых, так и старых вдов.

Б. Что должна делать церковь

Церковь должна взять на себя заботу об "истинных вдовицах", то есть о тех, кто не имеет поддержки со стороны родных (см. 1 Тим 5:5). Это также касается вдовиц независимо от возраста; истинная вдовица возлагает надежду на Бога, не имея никаких родных, которые могли бы ее поддерживать. Для таких женщин семьей должна стать церковь. Молодых вдов Павел поощряет повторно вступать в брак (1 Тим 5:14). Пожилая вдова, удовлетворяющая определенным требованиям, может быть "избираема" (буквально — "внесена в список"), если она удовлетворяет определенным требованиям (см. 1 Тим 5:9-10).

Как должна церковь понимать это повеление в наши дни, когда существуют всеобщее социальное страхование, пенсионные фонды и другие учреждения, призванные заботиться о пожилых и нетрудоспособных, в том числе и вдовах? Принцип ясен: если вдова не имеет собственных средств к существованию и родные не в состоянии обеспечить ее, церковь должна взять на себя заботу о ней — полностью или частично. Сегодня в таком положении нередко оказываются вдовы служителей церкви.

III. СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ И ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ

Область этого служения распространяется на всех нуждающихся.

Прежде всего, помогать надо тем, кто пришел в церковь за помощью — как верующим, так и неверующим (см. Иак 2:2-3, 2:15-16; 1 Ин 3:17). Поместные церкви I века заботились не только о своих членах, но и о верующих в других городах (см. Деян 11:27-30). Павел уделял время и силы

для сбора денег в помощь неимущим христианам в Иерусалиме. Как мы знаем из 2-го Послания к Коринфянам, в этом деле свои усилия объединили несколько поместных церквей (см. 2 Кор 8:18-22). Распределением собранных денег занимались "посланники церквей" (см. 2 Кор 8:23).

Первоапостольская церковь поддерживала миссионеров. Павел принимал пожертвования, несмотря на то, что работал и мог сам прокормить себя и своих помощников. Церковь в Филиппах посылала Павлу пожертвования, по меньшей мере, трижды (Флп 4:16). Павел отстаивал право служителей церкви "жить от благовествования" (см. 1 Кор 9:4-14).

Помочь каждому, кто нуждается в помощи, не может ни отдельный христианин, ни отдельная поместная церковь. Это тем более верно в наши дни, когда информации о нуждающихся распространяется по всему миру. Кому же надо помогать в первую очередь? Можно предложить такую систему приоритетов: сначала — служителям церкви, потом — "своим по вере" (Гал 6:10), затем всем остальным. Кроме того, обычно поместная община помогает в первую очередь тем, кто живет в их местности, по содействию.

Р А З Д Е Л Х І І І

ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ

ГЛАВА 77

ВВЕДЕНИЕ В ЭСХАТОЛОГИЮ

I. ПОНЯТИЕ ОБ ЭСХАТОЛОГИИ

Эсхатология — это богословие последних вещей и последних событий. Иногда в этот раздел богословия включают исследование всех библейских пророчеств, в том числе и тех, которые уже исполнились; иногда ограничиваются теми событиями, которые должны произойти в будущем. Предметом эсхатологии является завершение, финал — как конец мира, так и окончательная судьба отдельной личности.

Каждый человек размышляет о конце; для многих наших современников это печальные размышления, ибо, с их точки зрения, конец — это смерть, будь то смерть отдельного человека или гибель вселенной. Эволюционная теория не обещает бессмертия. Многие люди все же имеют смутную надежду на жизнь после смерти. Мы, христиане, находимся в лучшем положении — Библия подробно и недвусмысленно говорит о будущих событиях, о том, что нас ждет впереди.

II. ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

Богословие будущих событий включает в себя следующие библейские учения: о воскресениях, о состоянии личности в период между смертью и воскресением, о восхождении Церкви, о втором пришествии Христа, о Его тысячелетнем Царстве.

III. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗЛОЖЕНИЮ ЭСХАТОЛОГИИ

К исследованию будущих событий можно подойти с разных сторон. Можно отдельно рассматривать будущее отдельной личности, будущее всего человечества, будущее Церкви, Израиля, язычников и т. п. Можно изучать будущие события в их хронологической последовательности. Подход библейской эсхатологии предполагает отдельное рассмотрение

эсхатологии Ветхого Завета, эсхатологии Христа, эсхатологии Павла, эсхатологии Иоанна и т. д.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества; большинство авторов сочетают несколько подходов; так поступим и мы. Некоторые вопросы (например, воскресение) мы будем рассматривать с точки зрения отдельной личности; другие (например, события Великой Скорби¹) — в хронологическом порядке. Мы подробно разберем три основных эсхатологических теории, касающиеся вопроса о тысячелетнем Царстве: постмилленаризм, амилленаризм и премилленаризм; это необходимо для того, чтобы увидеть разницу в подходах приверженцев этих теорий к эсхатологии в целом. Кроме того, мы особо разберем вопрос (ставший в последние годы предметом споров) о взаимосвязи восхищения Церкви и периода Великой Скорби.

IV. ЗНАЧЕНИЕ ЭСХАТОЛОГИИ

Эсхатология отличается наличием большого числа разногласий среди богословов; кроме того, целый ряд вопросов действительно остается неясным. По этой причине кое-кто считает, что лучше не придавать особого значения этому разделу богословия. Но что в Библии не вызывало споров? Вспомним споры о Троице, о двух природах Христа, споры о различных формах церковного управления, спор о предопределении, о гарантии спасения и влиянии греха Адама на человечество. Троиединство Бога, единство Божественной и человеческой природы в Личности Христа, вменение Адамова греха — все это непростые понятия и учения; однако мы не уклоняемся от изучения этих вопросов. Точно так же заслуживает изучения и то, что Библия говорит о будущих событиях.

Это знание: (а) дает радость среди скорбей (2 Кор 4:17); (б) побуждает к очищению и святой жизни (1 Ин 3:3); (в) "полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности" (2 Тим 3:16-17), как и всякое Писание; (г) сообщает нам факты о жизни после смерти (2 Кор 5:8); (д) открывает нам истину о конце истории; (е) удостоверяет исполнение пророчеств (тем самым подтверждает Писание, поскольку случайно эти пророчества исполниться не могут); (ж) побуждает нас славить Бога — Владыку и Промыслителя, воля Которого исполняется в ходе ис-

¹ Термин "Великая Скорбь" обозначает период бедствий, непосредственно предшествующий второму пришествию Христа (см. Мф 24:21-29; Мк 13:19-24); подробнее об этом периоде см. гл. 84. — *Примеч. ред. перевода.*

тории человечества. Те, кто пренебрегает пророчествами, лишают себя этих благословений.

ГЛАВА 78

ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМ

Автор книги является премилленаристом, и здесь будет изложен, в основном, именно этот подход к эсхатологии. Но, прежде чем изложить свою точку зрения, мы хотим дать общий очерк трех основных эсхатологических теорий: постмилленаризма, амилленаризма и премилленаризма.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМА

Лорэн Бойттнер (Lorraine Boettner) дает такое определение: "Постмилленаризм — это учение, согласно которому Царство Божье постепенно устанавливается в мире через проповедь Евангелия и действие Святого Духа в сердцах. В конце концов, согласно этому учению, наступит эпоха всеобщего мира и справедливости (тысячелетнее Царство), которая завершится вторым пришествием Христа, всеобщим воскресением мертвых, всеобщим судом и явлением небес и ада" (Бойттнер, *Тысячелетнее Царство* [Lorraine Boettner, *The Millennium* (Nutley, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1957)], с. 14).

Стронг (А. Н. Strong) говорит: "Тысячелетнее Царство — это время, близкое к концу света, когда благодаря действию Святого Духа в Церкви возродится дух древних мучеников, возгорится истинная вера. В это время члены Церкви Христовой одержат великие, невиданные прежде победы над силами зла — как в своих душах, так и во внешнем мире" (А.Х. Стронг, *Систематическое богословие* [A.H. Strong, *Systematic Theology* (Philadelphia: Judson Press, 1907)], с. 1013).

II. МНЕНИЯ ПОСТМИЛЛЕНАРИСТОВ ПО РАЗНЫМ БОГОСЛОВСКИМ ВОПРОСАМ

A. О Библии

Консервативный (или библейский) постмилленаризм опирается на Библию. Либеральных прогрессистов, которые надеются, что человечество

своими силами построит золотой век, тоже можно назвать (в переносном смысле) постмиллениаристами; но их воззрения, разумеется, не основаны на Библии.

Б. О всемогуществе Божьем

Постмиллениаристы верят в Божье всемогущество; кроме того, они полагают, что Великое Поручение Христа¹ будет выполнено таким образом, что большая часть живущих в мире людей будет спасена. По их мнению, те, кто в этом не уверен, ставят под сомнение всемогущество Бога.

В. О Церкви

Постмиллениаристы считают, что Церковь, выполняя Великое Поручение, станет орудием установления тысячелетнего Царства; в этом они и видят ее назначение.

Г. О втором пришествии Христа

Постмиллениаристы верят во второе пришествие Христа; оно, по их мнению, должно завершить собой тысячелетнее Царство; затем будет всеобщее воскресение мертвых и суд.

Д. О тысячелетнем Царстве

1. Продолжительность. Это Царство, по мнению постмиллениаристов, не обязательно будет продолжаться в точности тысячу лет (скорее всего — значительно дольше).

2. Начало. Некоторые считают, что тысячелетнее Царство будет устанавливаться постепенно; другие представляют себе определенный момент, который можно будет назвать "началом тысячелетнего Царства", когда праведность распространится по всей земле.

3. Характерные черты. Тысячелетнее Царство — это время мира, прогресса и духовного благополучия. Грех не будет искоренен полностью, но жизнь по христианским принципам станет правилом, а не исключением.

4. События. Некоторые постмиллениаристы считают, что в конце этой эпохи, перед вторым пришествием, наступит краткое время отступничества (см. Бойттнер, *Тысячелетнее Царство*, с. 69).

¹ Великим Поручением Христа обычно называют заключительные стихи Евангелия от Матфея (Мф 28:19-20). — *Примеч. ред. перевода.*

Е. О сатане

Постмилленаристы считают, что сатана всегда связан: в том смысле, что он всегда находится под контролем Бога. Однако он окажется скован "на тысячу лет" (Отк 20:2) неким особенным образом в начале тысячелетнего Царства. Этого еще не произошло, поскольку мы еще не вступили в эпоху Царства, но лишь закладываем для него фундамент.

III. СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ТОГО, ЧТО МИР СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ

Если мы действительно движемся к тысячелетнему Царству, то мир должен изменяться к лучшему. Постмилленаристы считают, что так оно и есть. Они видят это в следующем: (1) во многих странах, бесспорно, улучшились социальные условия; в частности, изменилось к лучшему положение женщин; (2) расширилась сфера христианской благотворительности; (3) Библия по-прежнему широко издается и читается во всем мире: она переведена на множество языков — больше, чем когда либо раньше в истории человечества; (4) проповедь Евангелия (в том числе, и с помощью средств массовой информации) достигает самых дальних уголков земли.

Эти факты несомненны, и все христиане радуются этому и благодарят Бога. Вопрос, однако, состоит в том, действительно ли это означает приближение тысячелетнего Царства? Чтобы ответить на этот вопрос добросовестно, необходимо принять во внимание не только благоприятные перемены, но и одновременное умножение зла в современном мире.

IV. БИБЛЕЙСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМА

А. Тексты, повествующие о благословенных временах

Это многочисленные пророчества, которые говорят о триумфальном царствовании Христа. Они еще не осуществились в истории: следовательно, им еще предстоит осуществиться в будущем (по мнению постмилленаристов — до второго пришествия Христа). К числу таких текстов принадлежат: Пс 2:8; 21:27; 46; 71; 84:9; Ис 2:2-4; 11:6-9; Иер 31:34; Дан 2:35, 44; Мих 4:1-4. Премилленаристы, в отличие от постмилленаристов, считают, что эти пророчества исполнятся после второго пришествия Христа.

Б. Тексты о всемирной проповеди Благой Вести

Коль скоро Евангелие есть "сила Божия" (Рим 1:16), то, как утверждают постмилленаристы, нельзя даже допустить мысли о том, что мир не обра-

тится ко Христу. Бог желает, чтобы все люди спаслись (1 Тим 2:4), так что молиться с надеждой на то, что это произойдет, — значит молиться по воле Божьей.

В. Другие места Писания

По мнению постмилленаристов, притча Христа о закваске подтверждает вселенский характер Царства (Мф 13:33). В Рим 11 предсказано обращение великого множества иудеев и язычников. В Отк 7:9-10 сказано о множестве спасенных людей из всех народов мира.

V. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМА

А. Иоахим Флорский (ок. 1135—1202)

Один из первых постмилленаристов — Иоахим Флорский (Joachim of Fiore) построил тринитарную модель истории: сначала идет эпоха Отца, или Закона; потом — эпоха Сына, или Благодати; и наконец наступает эпоха Духа, которая, по мнению Иоахима Флорского, должна была начаться около 1260 г. от Р. Х. В эту эпоху, как он полагал, должно произойти обращение всех народов.

Б. Даниель Уитби (1638—1726)

Даниель Уитби (Daniel Whitby) опубликовал 39 работ, в том числе *Трактат об истинном тысячелетнем Царстве* [D. Whitby, *A Treatise of the True Millennium* (London: W. Bowyer, 1700)]. Он учил, что после того, как турки и папа римский будут разбиты, евреи возвратятся в святую землю, все народы мира обратятся ко Христу, наступит эпоха мира и справедливости, которая продлится тысячу лет; в конце этого тысячелетия Христос явится на землю, воскресит мертвых и будет судить человечество. Учение Уитби было очень популярно; его разделяли многие проповедники и богословы XVIII и XIX веков.

Постмилленаризм Уитби имел четкую еврейскую ориентацию. Он полагал, что в тысячелетнем Царстве будут править обратившиеся ко Христу евреи и присоединившиеся к ним язычники. Все духовные благословения в эту эпоху будут исходить от обращенного Израиля; Церковь сохранится в обновленном виде, а телесное воскресение произойдет после окончания тысячелетнего Царства.

В. Более поздние авторы

Сторонники теории "естественного прогресса" с некоторой натяжкой могут быть причислены к постмилленаристам. Правда, они не опираются на Священное Писание и считают, что улучшение мира — результат человеческих усилий.

Консервативные постмилленаристы опираются на Писание и считают улучшение мира результатом действия всемогущего Бога. Джеймс Сноуден в книге *Пришествие Госнога* [James Snowden, *The Coming of the Lord* (New York: Macmillan, 1919)] понимает тысячелетнее Царство как весь период времени между первым и вторым пришествием Христа. Сноуден расходится с амилленаристами только в том, что, по его мнению, мир становится лучше. Картины, описанные в 20-й главе Откровения, он трактует, как относящиеся либо к прошлому, либо к небесам.

Чарльз Ходж (Charles Hodge) учил, что второму пришествию Христа будут предшествовать проповедь Евангелия во всем мире, обращение Израиля и явление антихриста. В пришествие Христа все мертвые воскреснут, и Христос будет судить человечество (Ч. Ходж, *Систематическое богословие* [C. Hodge, *Systematic Theology* (New York: Scribners, 1887)], т. 3, с. 792).

После второй мировой войны в постмилленаризме доминирует либеральное течение (это объясняется верой многих людей в прогресс, отчасти основанной на развитии человеческой цивилизации в XX веке). Библейский постмилленаризм практически не существует (Лорэн Бойттнер — исключение).

Однако в последнее время многие амилленаристы становятся постмилленаристами-теономистами ("теономия" — означает "боговластие"). Сторонники этого учения выдвигают идею овладения миром средствами науки, просвещения, искусства, для того чтобы утвердить владычество Бога. Некоторые теономисты хотели бы восстановить закон Моисея (причем не только как свод нравственных принципов, но и в качестве полноценного государственного, судебного, финансового законодательства и т. д.). Они считают, что это сразу улучшит нашу жизнь и приведет к теономии (т. е. власти Бога). Стремление восстановить закон Моисея побудило многих протестантских богословов-амилленаристов изменить свою позицию и присоединиться к постмилленаристам.

Подведем итог. Либеральный постмиллениаризм видит свою цель в строительстве тысячелетнего Царства чисто человеческими средствами. Библейский постмиллениаризм предполагает, что тысячелетнее Царство возникнет в результате всемирной проповеди Евангелия. Теонимический постмиллениаризм добавляет к проповеди Евангелия внедрение в жизнь ветхозаветного закона.

ГЛАВА 79

АМИЛЛЕНАРИЗМ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИЛЛЕНАРИЗМА

Амилленаризм — это учение, согласно которому тысячелетнего Царства вообще не будет (или же таковым следует считать все время от первого до второго пришествия Христа). До конца света будут сосуществовать добро и зло, Царство Бога и царство сатаны; после второго пришествия Христа будет всеобщее воскресение мертвых и суд.

II. МНЕНИЯ АМИЛЛЕНАРИСТОВ ПО РАЗНЫМ БОГОСЛОВСКИМ ВОПРОСАМ

А. О Библии

Большинство амилленаристов признает богодухновенность Библии — достаточно вспомнить такие имена, как Освальд Т. Оллис (Oswald T. Allis), Вильям Хендриксен (William Hendriksen) и Энтони Э. Хойкема (Anthony A. Hoekema). Есть, конечно, амилленаристы, отрицающие авторитет Писания; но это — их частное мнение, а не следствие их амилленаристских взглядов.

Б. О тысячелетнем Царстве

Среди консервативных амилленаристов существуют две точки зрения на тысячелетнее Царство. Одни из них (например, Оллис и Беркхоф) считают, что пророчества о тысячелетнем Царстве уже осуществляются; другие, например, Б. Б. Варфилд (B. B. Warfield) и Флойд Хамильтон (Floyd Hamilton), говорят, что эти пророчества осуществляются на небесах. И те, и другие сходятся в том, что тысячелетнего Царства Христа на земле не будет.

В. Об обетованиях

Премилленаристы возражают амилленаристам, что в Писании есть обетования, которые еще не исполнились. Исполнение этих обетований и означает наступление тысячелетнего Царства. Амилленаристы возражают, что эти обетования следует понимать не в буквальном, а в духовном смысле; и в этом смысле они исполнились в Церкви. Другой довод амилленаристов состоит в том, что эти обетования были даны лишь на определенных условиях и эти условия не были выполнены.

Г. О Церкви

Амилленаристы видят в Церкви исполнение пророчеств о тысячелетнем Царстве. По их мнению, Церковь — это и есть духовное Царство Христа. (Амилленаристы обычно обвиняют премилленаристов в том, что их Царство является "земным" и "плотским". Но разве Церковь не присутствует на земле? И разве некоторые ее члены не являются плотскими? И разве тысячелетнее Царство не может быть названо духовным?) По мнению амилленаристов, век Церкви, в которой исполняются все обетования, завершает собой историю; после этого будет новое небо и новая земля.

III. ГЕРМЕНЕВТИКА АМИЛЛЕНАРИЗМА

Спор о тысячелетнем Царстве основан на том, что приверженцы разных точек зрения следуют различным принципам толкования Писания; иначе говоря, они придерживаются различной герменевтики. Все в Библии, что не относится к эсхатологии, все консерваторы толкуют буквально. А то, что относится к эсхатологии, премилленаристы толкуют буквально, а амилленаристы — символически. Амилленарист Флойд Хамильтон признает, что "буквальное истолкование ветхозаветных пророчеств дает именно ту картину земного Царства Мессии, какую рисует премилленаризм" (Ф. Хамильтон, *Основание веры в тысячелетнее Царство* [F. Hamilton, *The Basis of Millennial Faith* (Grand Rapids: Eerdmans, 1942)], с. 38).

Как правило, богословы не предваряют свои толкования детальным изложением герменевтических методов. Однако Освальд Т. Оллис в своей книге *Пророчество и Церковь* [Oswald T. Allis, *Prophecy and the Church* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1945), с. 17-30] приводит основные принципы, которыми он руководствовался при толковании

пророчеств. Ниже мы кратко излагаем герменевтику Оллиса и наши комментарии.

(1) Оллис говорит, что как буквальное, так и символическое толкование "хороши каждое на своем месте". Однако создается впечатление, что он ограничивает только область буквального толкования; символическое же применяет неограниченно.

(2) Доводы Оллиса в пользу ограничения буквального толкования таковы: (а) в Библии много образных выражений, их нельзя понимать буквально; (б) основная тема Библии является духовной, поэтому символическое ("духовное") толкование более уместно; (в) Оллис считает, что многие ветхозаветные пророчества истолкованы в Новом Завете именно символически, а не буквально.

Конечно, в Библии есть образы. Но образы призваны прояснять, а не затемнять суть дела: они выражают некоторую буквальную истину. Лучшие розы в Техасе растут в городе Тайлере. И если мы видим рекламу: "Используйте наши удобрения — и у вас вырастут настоящие тайлерские розы", мы понимаем, что наши розы будут такими же прекрасными, как в Тайлере, а не окажутся таинственным образом в городе Тайлере. Это образное выражение имеет простой буквальный смысл. "Настоящие тайлерские розы" — означает розы, а не помидоры; и это прекрасные розы (хотя растут они не обязательно в Тайлере).

(3) Каким образом узнать, как именно надо толковать данный текст: буквально или символически? Оллис отвечает: из двух толкований нужно выбрать правильное! Здесь мы воздержимся от комментариев.

(4) Оллис говорит, что буквальное толкование уместно тогда, когда буквальный смысл пророчества очевиден. Однако почти все пророчества высказаны образным языком (а некоторые — даже в форме притчи). Так что, по Оллису, получается, что подавляющее большинство пророчеств нужно толковать в переносном смысле.

(5) Оллис утверждает: "Чтобы правильно и в полной мере понять пророчество, нужно дождаться его исполнения". Все пророчества относятся к будущему (иначе они бы не были пророчествами). Если следовать принципу, выдвинутому Оллисом, то никакое пророчество нельзя понять, пока оно не исполнилось; например, пророчество о вавилонском плене Израиль не должен был понимать буквально до тех пор, пока оно не исполнилось буквально. Но если исходить из этого принципа истолкования, то зачем вообще нужно пророчество? Однако именно такова логика амиллена-

ристов: "Мы не можем поручиться за то, что ветхозаветные пророчества относительно тысячелетнего Царства исполнятся буквально, поскольку они еще не исполнились; а Церковь обладает определенными чертами сходства с этим Царством, и поэтому именно Церковь и есть исполнение ветхозаветных пророчеств".

(6) Когда Оллис говорит о пророчествах, он употребляет эпитеты: "темные", "загадочные", "символические" и даже "обманчивые". Но эти определения говорят лишь о том, что толкователь, который их употребляет, заранее отказался от буквального истолкования.

IV. БИБЛЕЙСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АМИЛЛЕНАРИЗМА

Вот как амилленаристы толкуют некоторые библейские тексты.

А. Завет Бога с Авраамом¹

Премилленаристы считают, что обетование земли, которое является составной частью завета Бога с Авраамом, должно исполниться буквально; поэтому в эпоху тысячелетнего Царства Палестина будет принадлежать потомкам Авраама. Амилленаристы же придерживаются одной из следующих точек зрения: (а) потомки Авраама нарушили Завет, поэтому обетование теряет силу; (б) обетование исполнилось при Иисусе Навине (Иис Н 21:43-45); (в) обетование исполнилось при царе Соломоне (1 Цар 4:21); (г) обетование исполняется сейчас в Церкви; (д) обетование исполнится в Небесном Иерусалиме. Легко видеть, что каждая из этих точек зрения противоречит другим четырем. Амилленаристы согласны друг с другом только в одном: это обетование не исполнится в грядущем земном Царстве.

Б. "Разумение тайны Христовой" (Еф 3:4-5)

Тайна, о которой говорится в этом отрывке, для амилленариста состоит в том, что в Церкви исполняются ветхозаветные пророчества. Об этом мы уже говорили.

В. Семьдесят седми́н Даниила (Дан 9:24)

Амилленаристы сходятся в том: (а) что начало "семидесяти седми́н" — 536 г. до Р. Х., в правление Кира (а не 445 г. до Р. Х., в правление Артак-

¹ Более подробно эта тема рассматривается в гл. 81: предметом спора между премилленаристами и амилленаристами является вопрос об обетовании земли, которое неоднократно подтверждается в Книге Бытия (12:7; 13:15; 17: 15:7-8; 18; 17:8; 24:7; 26:3; 28:13-14; 35:12; 48:4; 50:24). — *Примеч. ред. перевода.*

серкса, как полагают премилленаристы); отсюда следует вывод, что каждая из семидесяти седмиц может иметь произвольную продолжительность (не обязательно семь лет); (б) что, соответственно, последняя "седмина" понимается как век Церкви (а не как семилетний период Великой Скорби).

Эти характерные для амилленаристов толкования вытекают из того, что принцип буквального истолкования применяется ими непоследовательно.

У. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК АМИЛЛЕНАРИЗМА

А. До Августина

Вплоть до Оригена (Origen, ок. 185 — ок. 254 гг.) преобладало буквальное толкование Писания и, тем самым, премилленаристский взгляд на будущее. Отцы Церкви считали, что конец света близок, и ожидали второго пришествия Христа и установления Его Царства. Ориген толковал Библию аллегорически и понимал под тысячелетним Царством "эпоху Церкви" (причем отсчитывал ее от Адама). Затем этот взгляд приобрел популярность благодаря Августину.

Б. Августин (354—430 гг.)

Августин вкладывал в слово "Царство" духовный смысл, полагая, что Царство — это присутствие Церкви в мире. Тысячелетнее Царство, по Августину, — это период времени между первым и вторым пришествием. "Сатана скован на тысячу лет; святые также будут царствовать тысячу лет; несомненно, это одна и та же тысяча лет, то есть не что иное как время от первого до второго пришествия Христа" (*О Граде Божиим*, XX, 9). Сатана скован, что, по мнению Августина, означает, что он потерял часть своей силы, хотя и не всю. Перед вторым пришествием Христа сатана будет освобожден; он поднимет народы на Церковь, но Бог положит конец этому мятежу. Затем последует всеобщий суд и наступит вечность.

Августин понимал выражение "тысяча лет" буквально; он ожидал второго пришествия Христа через тысячу лет после вознесения (*О Граде Божиим*, XVIII, 53). После 1000 г. от Р.Х. период в тысячу лет стали понимать символически, как продолжительный период времени от первого до второго пришествия.

В. Амилленаризм в эпоху Реформации

Великие вожди Реформации в основном придерживались позиций амилленаризма. (В этом они не расходились с католической церковью, которая приняла учение Августина.)

Лютер верил в пришествие Христа во плоти и в то, что должен наступить период Великой Скорби: более того, он был убежден, что время Великой Скорби уже наступило. Как многие до него, Лютер делил историю на шесть периодов по тысяче лет. Седьмое тысячелетие — время отдохновения, Суббота; а шестое — эпоха пап. Началом эпохи пап Лютер считал 1076 г.; но он полагал, что она не продлится полную тысячу лет. Лютер был уверен, что живет, буквально, накануне второго пришествия.

Кальвин учил, что Церковь представляет собой новый Израиль; он полагал, что при втором пришествии произойдет всеобщее воскресение мертвых, суд и затем наступит вечность. Он нападал на учения о тысячелетнем Царстве, называя их "мечтаниями", "злостными выдумками" и "богохульством". Некоторые его возражения были следствием недоразумения: так, он яростно опровергал премилленаристов, подчеркивая, что вечное блаженство не может быть ограничено сроком в тысячу лет (премилленаристы, разумеется, никогда ничего подобного не утверждали).

Г. Современные авторы

В наши дни распространен амилленаризм, принимающий в целом концепцию Августина (то есть тезис о том, что Царство — это эпоха между первым и вторым пришествием Христа); но наряду с этим возникла еще одна форма амилленаризма. Клифорт (Klieforth) в 1874 г., а вслед за ним Б. Б. Варфилд выдвинули идею, что тысячелетнее Царство — это Царство святых на небесах (Б.Б. Варфилд, *Учения Библии* [B. B. Warfield, *Biblical Doctrines* (New York: Oxford, 1929)], с. 643-644). В протестантских символах веры, как правило, не говорится о тысячелетнем Царстве; основное внимание уделяется воскресению мертвых, суду и вечности.

Нередко приходится сталкиваться с противопоставлением премилленаристской концепции осуществления пророчеств в будущем земном Царстве и амилленаристской концепции, согласно которой пророчества осуществляются в Церкви уже в нынешнем веке. Далее обычно предлагается сделать выбор между "духовной" Церковью и "плотским" Царством. В ответ на подобные возражения хочется задать вопрос: неужели Церковь является только духовной, а Царство — только плотским? В Церкви немало

плотских христиан; а в Царстве будет, конечно, высокая духовная жизнь. Как в Церкви, так и в будущем Царстве можно найти и духовные, и плотские аспекты.

Впрочем, безусловно, главные доводы в пользу той или иной теории должны быть основаны не на истории, а на толковании Писания.

ГЛАВА 80

ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ

В последующих главах мы подробно изложим эсхатологию, следуя премилленаристскому подходу; а сейчас дадим краткий обзор премилленаризма.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМА

Премилленаризм — это учение, согласно которому второе пришествие Христа положит начало Его Царству на земле и эта эпоха Царства продлится ровно тысячу лет. Премилленаристы считают, что будет по меньшей мере два воскресения из мертвых в разные моменты времени и несколько различных судов. Вечность наступит по завершении этой тысячелетней эпохи. Премилленаристы придерживаются различных точек зрения в отношении времени восхождения Церкви.

II. МНЕНИЯ ПРЕМИЛЛЕНАРИСТОВ ПО РАЗНЫМ БОГОСЛОВСКИМ ВОПРОСАМ

А. О Библии

Премилленаристы в целом ставят Писание очень высоко; можно с уверенностью сказать, что почти все премилленаристы, полагающие, что восхождение Церкви предшествует периоду Великой Скорби¹, убеждены в непогрешимости Библии.

Б. О тысячелетнем Царстве

Все премилленаристы согласны с тем, что Царство Христа последует за Его вторым пришествием. Продолжительность эпохи Царства — тысяча лет; оно будет представлять собой земную теократию. Христос будет править как Царь; в эту эпоху исполнятся все те обетования о земном Царстве, которые еще не исполнились в настоящее время.

¹ Этот вариант премилленаризма называется "претрибулационизм": см. гл. 83 (примеч. к 1-ому абзацу) и гл. 86. — *Примеч. ред. перевода.*

Премилленаристы склонны толковать пророчества о тысячелетнем Царстве, в основном, буквально. Но есть и исключения: так, Джордж Э. Лэдд (George E. Ladd) полагает, что пророчества об Израиле имеют духовный смысл, а потому и тысячелетнее Царство также является духовным (Дж. Э. Лэдд, *Богословие Нового Завета* [G.E. Ladd, *A Theology of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1974)], с. 64-69, 629-632). Роберт Маунс (Robert Mounce) толкует слова "тысяча лет" (Отк 20:5) буквально; однако он полагает, что грядущее Царство Христа — это не то же самое, что эпоха Мессии, предсказанная ветхозаветными пророками (Р. Маунс, *Книга Откровения* [R.Mounce, *The Book of Revelation* (Grand Rapids: Eerdmans, 1977)], с. 359).

В. О заветах Бога с Авраамом и с Давидом

Премилленаристы считают, что обетование, данное Аврааму ("потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат"; Быт 15:18) еще не исполнено; следовательно, оно будет исполнено в тысячелетнем Царстве. Подобным образом должно исполниться в будущем и обетование, данное Давиду: для этого необходимо установление земного Царства Христа (2 Цар 7:12-16).

Г. О Церкви

Премилленаристы-диспенсационалисты¹ последовательно различают Израиль и Церковь: они полагают, что обетования, данные Израилю, не осуществились в Церкви, но должны осуществиться в эпоху тысячелетнего Царства.

То, насколько последовательно та или иная богословская система различает Израиль и Церковь, в значительной мере определяет ее эсхатологическое учение. Эта взаимосвязь показана ниже в таблице:

¹ Диспенсационализм — богословская система, в которой особо подчеркивается важность толкования Писания в соответствии с тем первоначальным смыслом, который вкладывали в него его авторы; кроме того, диспенсационалисты обычно подчеркивают, что в различные эпохи (т. н. диспенсации) Бог избирал различные формы для управления Своим миром. Другие отличительные черты диспенсационализма — буквальное истолкование ветхозаветных пророчеств и последовательное различие Израиля и Церкви, как различных избранных Богом групп людей с различными обетованиями и целями. — *Примеч. ред. перевода.*

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ	НОВЫЙ ЗАВЕТ	ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО		
Израиль = Церковь	Израиль = Церковь	Царства не будет	—	амилленаризм
Израиль = Церковь	Израиль = Церковь	Израиль ≠ Церковь	—	премилленаризм заветов
Израиль ≠ Церковь	Израиль ≠ Церковь	Израиль ≠ Церковь	—	премилленаризм-диспенсационализм

III. ГЕРМЕНЕВТИКА ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМА

Премилленаристы толкуют Писание буквально; это и определяет их картину будущих событий.

IV. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМА

А. Раннехристианский период

В первые века христианства были распространены премилленаристские взгляды (хотя вопрос о хронологической последовательности событий не был вполне ясен). Картина тысячелетнего Царства буквально соответствовала тому, что описано в Библии: грядущий Христос, воцарившийся в Иерусалиме. Вот что пишет об этом историк Филип Шафф (Philip Shaff): "В доникейской эсхатологии преобладал хилиазм, то есть вера в земное царство Христа вместе с воскресшими святыми. Это царство продлится тысячу лет, после чего последуют воскресение всех остальных людей и суд. Это учение не было подтверждено соборными постановлениями и не вошло в символы веры; однако многие выдающиеся учителя Церкви его разделяли" (Ф. Шафф, *История христианской Церкви* [P.Shaff, *History of the Christian Church* (New York: Scribners, 1884)], т. 2, с. 614). Цитаты упомянутых Шаффом учителей Церкви можно найти в книге Райри *Основания богословия премилленаризма* [Ryrie, *The Basis of the Premillennial Faith* (Neptune, N. J.: Loizeaux, 1954)], с. 17-33).

После провозглашенного Константином союза Церкви и государства надежды на скорое пришествие Христа несколько померкли. Александрийская школа выступила против буквального толкования, которое было

основой премиллениаризма; а затем, под влиянием Августина, подверглось пересмотру и само понятие тысячелетнего Царства.

В. Средние века и эпоха Реформации

В средние века богословы мало занимались эсхатологией. Богословы Реформации, в основном, придерживались позиций амиллениаризма, хотя анабаптисты и гугеноты верили в тысячелетнее Царство.

В. Современные авторы

В наши дни наблюдается возрождение премиллениаризма. Этих позиций придерживается целый ряд богословов, в частности, Дж. Э. Бенджел (J. A. Bengel) и Генри Элфорд (Henry Alford). Распространение диспенсационализма в XIX и XX веках вызвало живой интерес к пророческим книгам Библии. Подробнее об этом можно прочитать в книгах: Э. Сэндин, *Корни фундаментализма* [Ernest R. Sandeen, *The Roots of Fundamentalism* (Chicago: University of Chicago Press, 1970)] и К.Н. Краус, *Диспенсационализм в Америке* [C. Norman Kraus, *Dispensationalism in America* (Richmond: John Knox, 1950)].

ГЛАВА 81

ЗАВЕТ БОГА С АВРААМОМ

I. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭТОГО ЗАВЕТА

Толкование этого завета является своего рода водоразделом между премиллениаризмом и амиллениаризмом. Разногласия связаны с вопросом о том, когда исполнились или исполнятся обетования этого завета. Безусловно, некоторые из обетований уже исполнились; споры связаны, главным образом, с обетованием о земле. Амиллениаристы единодушно сходятся на том, что это обетование не будет исполнено буквально в грядущем земном Царстве. Премиллениаристы же настаивают на буквальном толковании; и если это обетование до сих пор не исполнилось, то это значит, что в будущем оно непременно должно исполниться. Только эсхатология премиллениаризма предусматривает буквальное исполнение этого обетования в будущем.

II. КАКИЕ ОБЕТОВАНИЯ БЫЛИ ДАНЫ АВРААМУ?

A. Обетования, относящиеся лично к Аврааму (Быт 12:2)

Они содержатся в трех кратких предложениях, обращенных к Аврааму.

1. *"Я произведу от Тебя великий народ..."* Когда Бог сказал это, у Авраама еще не было наследника. Это обетование исполнилось: от Авраама произошел (через Исаака и Иакова) еврейский народ.

2. *"...Благословлю тебя..."* Это обетование тоже исполнилось. Авраам получил земные (Быт 13:2; 24:35) и духовные (Быт 13:18; 21:22) благословения.

3. *"...Возвеличу имя твое..."* Бог обещает Аврааму славу, известность и уважение людей.

Затем следуют слова, которые объясняют Божий замысел или результат благословения Авраама: "...и будешь ты в благословение".

Б. Обетования, относящиеся ко всем людям (Быт 12:3)

1. *Обещание Божьего благословения или проклятия людям в зависимости от их отношения к Аврааму.* Связь Авраама с Богом была столь тесной, что благословить или проклясть его означало, по существу, благословить или проклясть Бога (Быт 20:2-18; 21:22-34; 23:1-20).

2. *"...И благословятся в тебе все племена земные"*. Павел объясняет, что это обетование исполнилось во Христе (Гал 3:16). Основная мысль Павла такова: старайтесь сделаться сынами Авраама не через обрезание, а через Христа (3:27,29). Наше пребывание во Христе делает нас сонаследниками этого конкретного обетования завета с Авраамом. Обратите внимание: Павел не говорит, что в Церкви исполняется весь этот завет. Он указывает только на это единственное обетование, относящееся к благословению в "семени", то есть во Христе (множественное число, "обетования", в Гал 3:16 употреблено потому, что обетование это повторяется несколько раз, а не потому, что все обетования завета в целом исполняются в Церкви). (См. комментарий Дж. Лайтфута к Посланию к Галатам [J. V. Lightfoot, *A Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians* (New York: Macmillan, 1892)], с. 142.)

В. Обетования, относящиеся к потомству Авраама — народу Израиля

1. *Сюда можно отнести и личное обетование: "Я произведу от тебя великий народ..." (Быт 12:2).* Это обетование относится и к самому Аврааму, и к еврейскому народу. Начало исполнению обетования было положено, когда Сара чудесным образом родила сына (Быт 21:2).

2. *Обетование земли: "...потомству твоему отдам Я землю сию" (Быт 12:7; см. также Быт 13:15, 17; 15:7-8, 18; 17:8; 24:7; 26:3; 28:13-14; 35:12; 48:4; 50:24).* Границы этой земли обозначены так: "от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата" (Быт 15:18); она отдается потомству Авраама на вечные времена (17:7-8).

По вопросу о том, что такое "река Египетская", идут споры. Существует точка зрения, что "река Египетская" (*нахар мицраим*) — это "поток Египетский" (*нахал мицраим*), то есть Вади Эль-Ариш, поток, текущий весной, в сезон дождей, из центра Синайского полуострова в Средиземное море (см. Числ 34:5; Иис Н 15:4, 47; 1 Цар 8:65; 2 Цар 24:7; 2 Пар 7:8; Ис 27:12; Иез 47:19; 48:28). Этому взгляду придерживается Уолтер Кай-

зер (Walter C. Kaiser, Jr., *The Promised Land: A Biblical-Historical View*, "Bibliotheca Sacra", т. 138, №. 6, с. 311). Другие отождествляют "реку Египетскую" с Нилом, точнее, с его восточным рукавом, подчеркивая, что "нахар" — это именно река, а не сезонный поток, каким является Вади Эль-Ариш). Такова точка зрения Брюса Уолтке, изложенная в *Библейской энциклопедии Зондervана* [Bruce K. Waltke, *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible* (Grand Rapids: Zondervan, 1975)], т. 5, с. 121 и К. Э. Китчена (*Новый библейский словарь* [K. A. Kitchen, *The New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Eerdmans, 1962)], с. 353-354).

В некоторых других текстах говорится о Ханаане или других частях обетованной земли (Быт 17:8; 1 Цар 8:65; Иез 47:13-20). Израиль в различные эпохи владел различными частями земли обетованной, но никогда не овладел ею целиком; и вопрос о вечном владении этой землей также остается открытым.

III. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗАВЕТА

"Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым, как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом..." (Быт 15:17-18). Если мы вспомним древние ближневосточные обычаи, то станет ясно, что клятву дает только Бог — именно Он прошел "между рассеченными животными". Авраам в это время спал ("крепкий сон напал на Авраама"; Быт 15:12); однако он сознавал, что обещал ему Бог. Этот факт чрезвычайно важен: он означает, что Бог возложил выполнение Своих обетований только на Себя (см. статью К. Роджерса, *Завет Бога с Авраамом и исторические условия того времени* [Cleon L. Rogers, Jr., *The Covenant with Abraham and Its Historical Setting*], "Bibliotheca Sacra", т. 127, с. 241-256). Итак, Бог заключил с Авраамом односторонний договор без всяких дополнительных условий, которые Авраам должен был исполнить.

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАВЕТА

Если завет, заключенный с Авраамом, является односторонним и безусловным, то это сильный довод в пользу премиллениаризма (обетование зем-

¹ Обычай проходить между рассеченными животными во свидетельство о взятых на себя обязательствах упоминается в Книге пророка Иеремии (34:18-19); т. е. кто проходил "между рассеченными частями тельца", брал на себя ответственность за исполнение завета. — *Примеч. ред. перевода.*

ли должно быть исполнено в тысячелетнем Царстве). Амилленаристы же настаивают, что этот завет был заключен на определенных условиях. Разберем некоторые их доводы.

А. Быт 12:1

Предполагается, что повеление "пойди из земли твоей" включает в себе некоторое условие, которое лишило бы завет силы, если бы Авраам не подчинился ему. Однако, в действительности, с грамматической точки зрения это повелительное наклонение глагола, за которым следует несколько глаголов несовершенного вида ("произведу", "благословлю", "возвеличу"), выражает намерение, то есть то, что Бог намеревался сделать для Авраама. Подобную грамматическую конструкцию мы встречаем в 30:25 и 45:18.

Б. Быт 12:2

Некоторые считают слова "будешь ты в благословение" условием исполнения обетований. Но грамматическая конструкция здесь означает следствие или намерение. В учебнике древнееврейской грамматики [Genesius, Kautzsch, Cowley, *Hebrew grammar* (Oxford: At the Clarendon Press, 1898), с. 325] эта фраза приводится как пример выражения намерения.

В. Быт 17:1

Некоторые понимают слова "ходи предо Мною" как определенное условие завета. Однако здесь налицо та же грамматическая конструкция, что и в 12:1; поэтому и здесь выражено намерение.

Г. Быт 22:18, 26:5

В тот момент, когда были сказаны эти слова, завет уже был неоднократно подтвержден. Поэтому было бы неправомерным видеть в этих словах некоторые условия, добавленные уже после того, как завет был заключен безо всяких условий. Скорее, в этих словах Бог признает заслуги Авраама, а также напоминает ему и его потомкам о необходимости веры и послушания (У. Кайзер, *Богословие Ветхого Завета* [Walter C. Kaiser, Jr., *Toward an Old Testament Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1978)], с. 93-94).

V. ИСПОЛНЕНЫ ЛИ ОБЕТОВАНИЯ ЗАВЕТА?

A. Точка зрения амилленаристов

Амилленаристы учат, что все обетования завета с Авраамом, включая и обетование земли, уже исполнены: или в духовном смысле — в Церкви, или буквально — в истории Израиля. Например, некоторые полагают, что обетование земли исполнилось во дни Иисуса Навина. В Книге Иисуса Навина читаем: "...отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их..." (Иис Н 21:43). Известно, однако, что они не владели землей Ханаана вечно и что на этот раз они даже не завладели всей этой страной. Но, так или иначе, Бог провозгласил, что то, что случилось, было исполнением завета. Как же это могло быть? В нескольких текстах, излагающих содержание завета, обетованной землей называется как земля от "реки Египетской" до Евфрата (Быт 15:18), так и земля Ханаана (17:8). Первая область, являясь более обширной, включала в себя последнюю, меньшую по размерам. При Иисусе Навине израильтяне никоим образом не завладели большей областью, но взяли под свой контроль меньшую — Ханаан. Кроме того, они не овладели землей навечно.

Иногда предполагают, что обетование исполнилось во времена царя Соломона. "Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта" (3 Цар 4:21); но даже это — еще не вся земля, обетованная Аврааму; и, кроме того, царство Соломона не было вечным.

В качестве иллюстрации приведем следующий пример. Допустим, я обещаю оплатить обучение студента в колледже (как правило, это предполагает ежегодные платежи). По истечении первого года я мог бы заявить, что я выполнил свое обещание; я мог бы даже заплатить вперед за следующий год, поскольку студент хорошо учится (ситуация, аналогичная описанной в Быт 26:5). Однако при всем этом я не был бы свободен от дальнейших обязательств, поскольку я выполнил только часть обещания.

Земля Ханаана или территория царства Соломона — это исполнение части обетования, данного Аврааму. Тем не менее, земля Ханаана или царства Соломона меньше, чем вся обетованная земля.

Обратите внимание на внутреннюю противоречивость позиции амилленаристов. Если обетование дано условно, то оно не может исполниться при Иисусе Навине или при Соломоне. А если оно исполнилось, например, при Иисусе Навине или при Соломоне, то оно не должно исполнить-

ся в Церкви; и наоборот, если же его осуществляет Церковь, то тогда не приходится искать его осуществления во времена Иисуса Навина или Соломона. Похоже, что амилленаристы хотят иметь несколько вариантов "на всякий случай", не будучи сами уверены ни в одном из них!

Новый подход к этому вопросу предложен Энтони Э. Хойкема (Anthony A. Hoekema). Он считает, что обетование земли исполняется несколько раз в земной истории Израиля, и последний раз, окончательно — в небесном Иерусалиме. Обетованная земля — это весь мир, а потомство Авраама — спасенное человечество. Но то, что обетование будет исполнено в земном Царстве, Хойкема категорически отрицает (Э.Э. Хойкема, *Библия и будущее* [A.A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979)], с. 206-212, 274-287).

Б. Точка зрения премилленаристов

Премилленаризм настаивает на том, что все обетования завета даны Аврааму безусловно и должны исполниться буквально. Большинство обетований уже исполнились буквально. Все, что еще не исполнено, исполнится таким же образом; это относится и к обетованию земли. Сейчас Израиль не владеет всей обетованной землей целиком и навеки; это время наступит в будущем. Премилленаристы считают, что это произойдет в эпоху тысячелетнего Царства. Итак, завет с Авраамом является серьезным свидетельством в пользу премилленаристского подхода к эсхатологии.

ГЛАВА 82

ЗАВЕТ БОГА С ДАВИДОМ

Эти обетования (как и обетования, данные Аврааму) также свидетельствуют в пользу премиллениаризма.

I. ОБЕТОВАНИЯ ЗАВЕТА (2 ЦАР 7:12-16)

Давид задумал воздвигнуть храм Богу взамен существовавшей тогда скинии (она представляла собой временное сооружение, наподобие шатра или палатки). Поскольку сам Давид жил во дворце из кедра, он счел необходимым построить прочный дом для поклонения Богу. Однако Бог открыл пророку Нафану, что относительно Давида у Него были более великие замыслы. Это откровение и стало заветом Бога с Давидом.

A. Обетования, относящиеся к самому Давиду

1. Потомство. Давид будет иметь сына, который станет его наследником и упрочит его царство (7:12).

2. Царство. Династия Давида, престол и царство устанавливаются навеки (7:16). Правда, завет не гарантирует непрерывности правления династии Давида, хотя он и обещает, что право на престол навсегда останется у его потомков. Естественно, Вавилонский плен прервал правление династии Давида.

B. Обетования, относящиеся к Соломону

1. Храм. Соломон, а не Давид, построит храм (7:13).

2. Престол. Престол царства Соломона будет утвержден навеки (7:13).

3. Наказание. Он будет наказан за свои грехи, но не будет низложен с престола (7:14-15).

Бог не говорит, что обетования, данные Давиду, будут унаследованы через Соломона. Об одном из потомков Соломона, Иехонии, Господь сказал: "...запишите человека сего лишенным детей..." (Иер 22:30; у Иехонии было 7 сыновей, возможно, приемных — см. 1 Пар 3:17-18), "потому что

никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом" (Иер 22:30).

Иисус Христос унаследовал право на престол Давида через Иосифа, который был Его приемным отцом и потомком Давида (см. Мф 1:7, 12,16).

Здесь опять важно подчеркнуть, что эти обетования тоже были даны без каких бы то ни было условий. Некоторые богословы это оспаривают, ссылаясь на слово "если" в отрывке: "...если он согрешит..." (2 Цар 7:14; см. также 3 Цар 2:4; 8:25; 9:4-5; Ис 24:5; Иез 16:59). Решение здесь простое: "Обусловленность завета может касаться лишь *личного* участия того или другого царя в благословениях завета, но не может повлиять на наследование этих обетований потомками по прямой линии. Вот почему Бог постоянно подтверждает Свою верность этим обетованиям и непреложность завета с Давидом, невзирая на тех негодяев, которым предстоит появиться в этой династии. Ибо в этом случае Он возлагает вину на них, но Его завет с Авраамом, завет с Давидом, равно как и Новый Завет, остаются нерушимыми" (Кайзер, *Богословие Ветхого Завета*, с. 157).

II. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЕТОВАНИЙ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Обетования, данные Давиду, подтверждаются во всех тех местах Ветхого Завета, где говорится о грядущем царстве Мессии, в частности, во всех так называемых царских псалмах (Пс 2, 17, 19, 20, 44, 71, 88, 100, 131, 143). Псалом 88 (стихи 3-4, 19-37) особо подчеркивает непреложность Завета. Это выглядит так, как будто Бог заранее возражает амилленистам, утверждающим, что обетование Царства должно пониматься "духовно" (то есть в том смысле, что Царство — это Церковь). Господь подчеркивает, что даже если Он должен будет наказать народ за грех, Его завет с Давидом останется неизменным и нерушимым (Пс 88:32-35).

Пророк Исайя тоже говорит о земном Царстве, обещанном Давиду, о Мессии, который будет править "на престоле Давида и в царстве его" (Ис 9:7). В других местах он изображает характерные черты этого Царства (11; 24; 25; 54; 60; 61).

Кроме того, пророчества о Царстве, обещанном Давиду, можно найти у Иеремии (23:5-6; 30:8-9; 33:14-17,20-21), Иезекииля (37:24-25), Даниила (7:13-14), Осии (3:4-5), Амоса (8:11) и Захарии (Зах 14:4,9).

III. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЕТОВАНИЙ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Основной вопрос заключается в следующем: вносит ли учение Христа и апостолов изменения в ветхозаветную концепцию земного Царства Мессии? Во дни Спасителя эсхатологические настроения среди иудеев были очень сильны. Слова "Царство Божье", "Царство Небесное" были у всех на устах. Об этом Царстве иудеи знали: (а) что это будет земное Царство; (б) что это будет Царство Израиля; (в) что царем будет Мессия; (г) что оно будет построено в соответствии с заповедями Самого Бога и (д) что этого Царства еще нет. Не изменило ли этих представлений учение Господа или апостолов?

А. Проповедь Иоанна Крестителя

Проповедь Крестителя — это сама простота: "...покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф 3:1-2). Иными словами, Иоанн Креститель подтверждает обетование Царства, но делает упор не на описании самого Царства, а на покаянии.

Б. Проповедь Христа

Архангел Гавриил возвещает Марии: "...родишь Сына... и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки..." (Лк 1:31-33). Волхвы ищут "Царя Иудейского" (Мф 2:2). Господь говорит: "...приблизилось Царство Небесное" (Мф 4:17; см. также Мф 4:23 и 9:35); "...если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное" (Мф 5:20). Во время призвания семидесяти учеников Господь также повелел им проповедовать о приближении Царства Божьего (Лк 10:1-9).

Вместе с тем, поскольку народ и, прежде всего, его духовные вожди отвергали Его проповедь, наш Господь обратился к притчам о тайнах Царства (Мф 13). В них Он открывал то, что до тех пор было сокрыто; в притчах говорилось о том, какую форму примет Царство Божье в период между первым и вторым пришествием Христа. Означало ли это, что Царство Давида приобретет иной облик или что Церковь осуществит обетования, данные Давиду? Нет, не означало — по той простой причине, что вплоть до самого конца Своей земной жизни Господь продолжает говорить о Давидовом Царстве (обратите внимание на стих Мф 25:34). Кроме того, когда перед самым вознесением Христа ученики задали Господу вопрос относительно того, когда наступит обетованное Израилю (а вовсе не

Церкви) Царство, Он не утверждал, что Церковь заменит собой это царство, а сказал только: "Не ваше дело знать времена или сроки..." (см. Деян 1:6-8). Иными словами, существование Церкви как тайной формы Царства в нынешнем веке не отменяет обетований заключенного с Давидом завета о грядущем земном Царстве.

Таким образом, учение Нового Завета подтверждает обетования завета, который Бог заключил с Давидом.

ГЛАВА 83

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ

В этой главе последовательность грядущих событий будет изложена в соответствии с таким толкованием Писания, которое предлагают премилленаристы, считающие, что восхождение Церкви произойдет до начала периода Великой Скорби. В дальнейшем мы будем называть этот вариант толкования пророчеств претрибулационизмом¹. Материал этой главы послужит основой для последующего более детального обсуждения отдельных событий конца времен.

I. СОБЫТИЯ ПЕРЕД КОНЦОМ ВЕКА ЦЕРКВИ

A. Растущее отступничество

"Последними днями" (Евр 1:2) в Писании обычно называют весь период между первым и вторым пришествием. Отступничество и отпадение от веры будут характерны для всей этой эпохи (2 Тим 3:1); поэтому признаком конца времени Церкви является не само по себе богоотступничество, а его рост. Отступничество достигнет своего пика, когда "человек греха, сын погибели" (2 Фес 2:3) возьмет в свои руки власть и будет требовать религиозного поклонения себе. Это случится во дни Великой Скорби: можно ожидать, что по мере приближения этого момента отступничество будет распространяться все шире.

1. Доктринальные черты богоотступничества. Здесь можно выделить, по крайней мере, три элемента: (а) отрицание Троицы (1 Ин 2:22-23); (б) отрицание воплощения Христа (1 Ин 2:22; 4:3; 2 Ин 1:7). Следует отметить, что во времена апостола Иоанна эти черты отступничества проявлялись как отрицание того, что Христос действительно стал человеком:

¹ Термин "претрибулационизм" образован от английского *Tribulation* (период Великой Скорби) с помощью приставки *pre* ("перед"); приставка указывает на восхождение Церкви *перед* Великой Скорбью. Более подробное обсуждение и сравнение этого и других вариантов толкования пророчеств в рамках премилленаризма см. в гл. 85–89. — *Примеч. ред. перевода.*

позже отрицание приняло другую форму: некоторые стали отвергать учение о том, что Христос есть Бог. Те, кто отвергает Троицу или воплощение Христа, отвергают веру в Богочеловека, которая является основанием нашего спасения. Если бы Иисус не был человеком, Он не мог бы умереть; если бы Он не был Богом, Его смерть не могла бы искупить наши грехи. Наконец, последняя черта отступничества — (в) отрицание второго пришествия (2 Пет 3:4).

2. Богоотступничество как образ жизни. Отступление от истинной веры всегда влечет падение нравов. Павел перечисляет восемнадцать признаков такого падения во 2 Тим 3:1-5. Люди станут эгоистами, жадными, хвастливыми, гордыми, злоречивыми, непослушными родителям, неблагодарными, неблагочестивыми, недружелюбными, злопамятными (по этой причине они будут постоянно враждовать, не умея договориться или помириться друг с другом), клеветниками, не способными контролировать свои желания, жестокими, не любящими добра, предателями, наглыми, высокомерными, любящими удовольствия больше, чем Бога, склонными к религиозному лицемерию, но не стремящимися к праведной жизни.

Б. Подготовка к созданию универсальной религии

В начале периода Великой Скорби на земле будет процветать всемирная религиозная система. Эта религиозная организация описана в семнадцатой главе Книги Откровения под именем "Вавилон" (Отк 17:5). Это будет отступническая религия, отвергающая истину и Господа (поэтому она названа "блудницей", Отк 17:1, 5, 15-16); она распространится по всему миру (Отк 17:15), будет иметь широкое политическое влияние (17:12-13), будет внутренне порочной при внешнем блеске и славе (17:4); во время Великой Скорби она станет преследовать святых (17:6).

Предварительная работа по созданию этой универсальной религии, очевидно, должна быть проведена еще до начала Великой Скорби, в последние годы века Церкви. Эта подготовка, в том числе и организационная, может использовать лозунг "объединения всех христиан" с одновременным выдвижением и пропагандой новых учений, к которым могли бы прикнуться представители самых разных групп и течений.

II. ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

А. Что такое "восхищение"

Сегодня трудно понять, какое отношение имеет слово "восхищение" к событиям конца истории. Подсказкой может служить то, что "восхищение" образовано присоединением приставки "вос" к слову "хищение". Приставка указывает на перемещение вверх: соответственно, восхищение Церкви — это вознесение ее на небеса¹.

Однокоренной глагол встречается в 1-м Послании к Фессалоникийцам — "восхищены будем" (4:17); в греческом подлиннике использовано слово *garpagzo* — "похищать", "уносить прочь". Слова этого же корня употребляются в Деяниях Апостолов — "Филиппа восхитил Ангел Господень" (8:39) и во 2-м Послании к Коринфянам — "восхищен был до третьего неба" (12:2). Нет никаких сомнений в том, что в 1 Фес 4:17 это слово действительно говорит о перемещении с земли на небеса.

Б. Как произойдет восхищение

1. *Возвращение Христа.* "...Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба..." (1 Фес 4:16); Он придет во славе; "труба Божья" возвестит воскресение мертвых, умерших во Христе; для тех, кто отверг Христа и потому не участвует в восхищении Церкви, этот трубный глас прозвучит как предупреждение о грядущих бедствиях.

2. *Воскресение мертвых.* В этот момент "мертвые во Христе воскреснут" (1 Фес 4:16). Кто такие "мертвые во Христе"? Это те, кто уверовал после Пятидесятницы (до этого никто из верующих не был "во Христе"). Они воскреснут непосредственно перед тем, как изменятся тела живых. Однако и с теми, и с другими перемена произойдет "вдруг, во мгновение ока" (1 Кор 15:52). Это будет не постепенный процесс, но мгновенная перемена; слово "вдруг" (по-гречески *эн атомо*) указывает на некий "неделимый атом времени" — миг, в который произойдет воскресение мертвых и изменение живых.

3. *Восхищение (1 Фес 4:17).* Строго говоря, восхищены будут только живые верующие (хотя термин "восхищение Церкви" мы применяем ко всем происходящим в этот момент событиям). Те, которые будут восхищены, избегнут физической смерти и сразу окажутся в присутствии Господа.

¹ Соответствующее английское слово "rapture" имеет сходную этимологию: оно происходит от латинского *rapiō* — "завладевать", "похищать", "уносить прочь". — *Примеч. ред. перевода.*

4. *Встреча* (1 Фес 4:17). Те, кто будет восхищен, встретятся со Христом и с умершими братьями и сестрами во Христе. [В синодальном переводе употреблено славянское слово "сретенье", которое означает "встреча". — *Примеч. пер.*]

5. *Ободрение* (1 Фес 4:18). Весть о восхищении Церкви утешает и ободряет нас.

Тексты, описывающие восхищение Церкви (1 Кор 15:51-58 и 1 Фес 4:13-18), указывают на то, что восхищены будут все верующие, а не только духовные христиане (эту точку зрения иногда называют учением о частичном восхищении)¹. Павел ясно говорит: "все изменимся" (1 Кор 15:51). Эти слова обращены к верующим коринфянам, хотя многих из них едва ли можно было назвать духовными христианами.

III. ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ СКОРБИ

Писание рассказывает о множестве событий, которые произойдут в течение этих семи лет; поэтому мы постараемся систематически изложить их (по возможности в хронологическом порядке) в следующей главе.

IV. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА И СОПУТСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

A. Второе пришествие Христа

Второе пришествие произойдет в разгар битвы при Армагеддоне. Господь придет, чтобы судить и царствовать. Его пришествие подробно описано у Захарии (14:1-11) и в Откровении (19:11-16). Второе пришествие упоминается также и во множестве других текстов, однако именно в этих двух отрывках содержится его наиболее подробное описание.

B. Суды при втором пришествии

Обо всех судах Божьих мы будем говорить в главе 91.

V. ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО ХРИСТА

О тысячелетнем Царстве в Писании рассказано весьма подробно; ему мы тоже посвятим отдельную главу; в ней же мы расскажем и о событиях, которые произойдут в конце эпохи тысячелетнего Царства.

¹ См. гл. 85, III. — *Примеч. ред. перевода.*

ГЛАВА 84

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ СКОРБИ

I. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ МИРА

Господь сказал: "...будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет" (Мф 24:21). Это — единственный в своем роде период в истории мироздания. С тех пор как Господь произнес эти слова, не раз наступали тяжелые времена; Он Сам предупреждал учеников: "В мире будете иметь скорбь..." (Ин 16:33). Что же отличает Великую Скорбь от других страшных событий истории? В чем ее исключительность?

Во-первых, этими бедствиями будет поражен весь мир, а не какая-то его часть. Об этом прямо сказано в обетовании избавления Церкви (Отк 3:10); это можно видеть из детального описания этих бедствий во всей Книге Откровения. Гонения и смуты наших дней нельзя считать началом Великой Скорби, поскольку они не являются еще повсеместными; а в те дни бедствия охватят весь мир.

Во-вторых, особым образом поведут себя люди. Начало этих дней описано в Откровении так: "...всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца..." (Отк 6:15-16). Когда наступит Великая Скорбь, люди действительно поймут, что близок конец света, и будут поступать соответствующим образом.

На протяжении истории люди часто говорили, что конец света близок; сейчас об этом тоже говорят ученые, политики и церковные деятели (многие даже употребляют слово "Армагеддон"). Но люди ведут себя не так, как если бы они действительно верили этому; они покупают и продают недвижимость, копят деньги, строят планы на будущее. Когда придет Великая Скорбь, будущее потеряет всякую привлекательность и люди будут искать смерти, не пытаясь более сохранить жизнь.

В этот исключительный период всемирных бедствий ужас, который заставит людей искать смерти, усугубится тем, что самоубийство станет невозможным. Люди будут жить поневоле.

II. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ СКОРБИ

Период Великой Скорби не обязательно начнется в тот же день, когда Церковь будет восхищена для встречи с Господом. Мы убеждены, что восхищение Церкви предшествует началу Великой Скорби; однако в Писании ничего не сказано о том, какой именно промежуток времени пройдет между моментом восхищения Церкви и началом этого периода.

Период Великой Скорби начнется с того, что лидер федерации европейских государств войдет в соглашение с народом Израиля. С этого момента начнется отсчет последней "седьмины" (т.е. семилетия) пророчества Даниила¹. Последняя "седьмина" не следует сразу за предпоследней; между ними есть некоторый промежуток, о длительности которого в Писании ничего не сказано.

Мы с вами живем именно в этот промежуток. В течение этого времени Бог созидает Церковь, тело Христово, в которое входят спасенные как из язычников, так и из иудеев. Поскольку Бог еще не закончил этот Свой труд, последняя седьмина еще не началась. Когда же она начнется, Бог вновь обратит Свой взор к Своему народу, Израилю, и к Своему святому городу, Иерусалиму (Дан 9:24), и именно туда перенесется центр событий.

В пророчестве Даниила сказано: "...город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет..." (Дан 9:26). Это пророчество исполнилось, когда в 70 г. от Р. Х. был разрушен Иерусалим. Далее сказано, что

¹ Пророчество о семидесяти седминах находится в Книге пророка Даниила (Дан 9:24-27); это пророчество может быть разумно истолковано, если принять, что слово "седьмина" (буквально "неделя") означает семь лет. Ряд мест Писания заставляет предположить, что словом "год" пророки обозначали промежуток времени, равный 12 месяцам по 30 дней каждый (ср. Быт 7:11, 24; и 8:3-4; Дан 7:27. Отк 12:6, 12:13-14; 13:5); если принять также, что "повеление о восстановлении Иерусалима" есть то, о котором сказано в Книге Неемии (2:1-8), то это пророчество уже исполнилось буквально и удивительно точно в той его части, которая касается первых 69 седмиин. (Более подробно об исполнении этого пророчества можно прочитать, напр., в книге Джоша Макдауэлла *Неоспоримые свидетельства* (Москва: СП "Соваминко", 1992), гл. 9.)

Ниже основное внимание автор уделяет пророчеству о последней, семидесятой седмиине, которому еще предстоит исполниться. Автор полагает, что семидесятая седьмина совпадает с периодом Великой Скорби. — *Примеч. ред. перевода.*

"он заключит договор со многими на одну седмицу" (Дан 9:27)¹. Кто же заключит договор? Имеется ли здесь в виду Христос (о Котором речь идет несколько выше) или "вождь, который придет"? Мы склоняемся ко второй точке зрения. Как правило, в качестве существительного, на которое указывает местоимение, избирается имя, расположенное ближе всего к нему. А в данном случае ближе стоит слово "вождь", а не "Мессия". Кроме того, ничто в повествованиях о земной жизни Христа не указывает на то, что Он заключает (а потом разрывает) семилетний договор с иудейским народом.

Человек, который возглавит коалицию народов Запада, — "небольшой рог" в видении Даниила, то есть царь, "отличный от прежних" (Дан 7:8,24). Новый Завет называет его "человеком греха" (2 Фес 2:3) и "зверем" (Отк 11:7; 13:1; 17:11; 19:20). Он установит союзнические отношения между Западом и Израилем, будет способствовать восстановлению иерусалимского храма и возобновлению богослужения в нем. Но договор между Западом и Израилем будет расторгнут; и в иерусалимском храме будут служить не Богу, а самому "человеку греха": "в храме Божиим сядет он, как Бог" (2 Фес 2:4). Из этого можно заключить, что в начале Великой Скорби храм уже будет восстановлен.

Вопрос о договоре между Западом и Израилем становится актуальным в свете событий сегодняшнего дня. Вполне возможно, что Израиль должен будет заключить союз с народами Запада; это может произойти тогда, когда станет ясно, что Израиль не способен выстоять в одиночку перед лицом враждебных государств. Этот союз, казалось бы, откроет перед Израилем блестящие перспективы: Израиль утвердится на обетованной земле и восстановит иерусалимский храм; он сможет служить Богу так, как Тот заповедал ему, и при этом занимать достойное место среди народов мира. Но это будет только начало.

III. СУДЫ ПЕЧАТЕЙ, ТРУБ И ЧАШ ГНЕВА

A. Последовательность событий

В Книге Откровения (гл. 6—19) подробно описаны события Великой Скорби. Этот рассказ можно разбить на три части, каждая из которых соответствует последовательности Божьих судов. Первая часть открывается словами: "...Агнец снял первую из семи печатей..." (Отк 6:1), вторая — сло-

¹ Текст в кавычках соответствует английским переводам: Переводу короля Иакова ("he shall confirm the covenant with many for one week") и Новому международному переводу ("he will confirm a covenant with many for one 'seven'"). — *Примеч. пер.*

вами "Первый ангел вострубил..." (Отк 8:7), третья — "Пошел первый ангел и вылил чашу свою..." (Отк 16:2).

Идут ли эти три последовательности судов Божьих одна за другой в хронологическом порядке, или это тройное повторение описания судов Божьих является риторической фигурой? Иначе говоря, являются ли суды печатей чем-то отличным от судов труб и от судов чаш гнева?

Мы предполагаем, что это разные суды и что описаны они в хронологической последовательности. Первыми будут суды печатей; можно предположить, что они произойдут в течение первого года Великой Скорби.

Б. Суды печатей

1. Первая печать (Отк 6:1-2). Когда Агнец снял первую печать, Иоанну предстал всадник на белом коне. Этот всадник "вышел... как победоносный" (Отк 6:2). Когда вы толкуете Откровение, начинайте с того, что понятнее всего. Понятно здесь одно: всадник вышел, чтобы победить. Некоторые считают, что "всадник" — это человек греха, вождь коалиции народов Запада. Его методы покорения мира сперва напоминают "холодную войну". Это соответствует описанию начала Великой Скорби в 1 Фес 5:3 — "...когда будут говорить 'мир и безопасность', тогда внезапно постигнет их пагуба..." Это может означать, что наша эпоха непосредственно предшествует Великой Скорби; но, может быть, нас ждет еще одна мировая война, а затем снова последует период мира, прежде чем придет Господь. Другие богословы полагают, что "всадник" — это дух агрессии, который будет усиливаться по мере приближения конца света.

2. Вторая печать (Отк 6:3-4). После снятия второй печати начнется большая война. На это указывает как масть коня (рыжий или красный — цвет, означающий кровопролитие), так и слова "дан ему большой меч" (Отк 6:4).

3. Третья печать (Отк 6:5-6). После снятия третьей печати (повидимому, это произойдет в течение первого года Великой Скорби) начнется голод. Его символизирует всадник на вороном коне; мера в его руке говорит о строгом нормировании пищи. Во времена Иисуса динарий — это средний дневной заработок (Мф 20:2); во время голода на эти деньги можно будет купить лишь одну меру (хиникс) пшеницы и три — ячменя (обычно на динарий можно было купить в 10 раз больше). Слова "елея же и вина не повреждай" (Отк 6:6) указывают на то, что в предметах роскоши, которые большинство населения позволить себе не может, недостатка не

будет. Такова трагическая ирония будущего голода, которая многими обнищавшими людьми будет воспринята как издевка.

4. *Четвертая печать (Отк 6:7-8)*. После снятия четвертой печати появляется конь бледно-зеленого (греч. *хлорос*) цвета. Всадник на этом коне — "смерть" — единственный из четырех, который назван по имени. Если смерть овладевает телом человека, то душой овладевает ад, который в видении сопровождает смерть. В результате войны, сопутствующего ей голода, от эпидемий и от бесконтрольно размножившихся диких зверей погибнет четвертая часть населения земли. Все надежды на мир, изобилие и долголетие рухнут в одночасье.

5. *Пятая печать (Отк 6:9-11)*. Далее события в видении разворачиваются на небесах — Иоанн видит "души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели" (Отк 6:9). Это указывает на то, что эти люди свидетельствовали о Христе в самом начале Великой Скорби и были за это убиты.

6. *Шестая печать (6:12-17)*. После снятия шестой печати начнется опустошение земли. Произойдет шесть катастроф: (1) будет "великое землетрясение" (Отк 6:12); (2) солнце померкнет, утратит свой яркий блеск; (3) луна станет красной, как кровь; (4) на землю обрушится метеоритный дождь, который произведет большие разрушения; (5) небо откроется, так что люди смогут увидеть Сидящего на престоле: это приведет их в трепет; (6) все острова и горы сдвинутся со своих мест.

Все это приведет в ужас всех живущих. Люди будут стараться скрыться "от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца" (Отк 6:16), побегут в пещеры и в ущелья гор, желая себе смерти, лишь бы избежать встречи со своим Создателем и Судьей. Это затронет все классы и сословия (Отк 6:15). Как нередко уже случалось в истории, большая часть людей отвергнет Бога, а не обратится к Нему с мольбой о спасении.

Таковы будут первые суды Великой Скорби. Но худшее будет еще впереди.

IV. КТО БУДЕТ ИСКУПЛЕН ВО ДНИ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ?

При снятии пятой печати Иоанн увидел "души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели" (Отк 6:9). Это значит, что в первые годы Великой Скорби будет продолжаться проповедь Благой Вести, что вызовет резкое противодействие всемирной религиозной организации, о которой сказано, что она "упоена была кровью святых и кровью

свидетелей Иисусовых" (Отк 17:6). Это значит, что во имя всемирной религии в первые годы Великой Скорби будут убивать истинных христиан за их веру.

Каким же образом эти христиане смогут обратиться ко Христу? Сразу после восхищения Церкви на земле не останется ни одного христианина: но если позже появятся мученики, то прежде они должны стать христианами. Как же это произойдет? В промежутке между снятием шестой и седьмой печатей имеет место некая пауза в судах Божьих. В это время прекращается даже ветер. (Напомним, что к этому моменту уже произошли катастрофические изменения рельефа земли, сдвинулись с мест горы и острова; возможно, остановка воздушных потоков лишь усилит тот хаос, который будет твориться в мире.)

Смысл этой паузы заключается в том, что определенная группа людей должна быть "запечатлена" (7:3). Эти люди названы "рабами Бога нашего". Кто они такие, подробно рассказывается в Отк 7:4-8. Это иудеи, от каждого из двенадцати израильских колен, и они избраны для особого служения Богу. Будут ли эти печати какими-то видимыми знаками? Не обязательно; печать не должна быть непременно видимой для того, чтобы быть реальной (Еф 4:30). Печать является признаком принадлежности и гарантией спасения; это касается и запечатленных из двенадцати колен Израилевых. Они принадлежат Богу; следовательно, они спасены; Бог хранит их и на земле, пока они не выполнят всего, что Он им предназначил.

Но каким образом они обратятся ко Христу? Хотя после восхищения Церкви на земле не останется христиан, но останутся экземпляры Библии и другие христианские книги; поэтому эти люди смогут обрести спасительную веру.

Что эти люди должны совершить на земле? Писание не говорит об этом прямо; но, очевидно, им предстоит совершить нечто очень важное, и потому Бог их особым образом охраняет. В четырнадцатой главе Откровения (Отк 14:1-5) мы видим этих людей уже на небесах: "...это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел" (14:4; это может означать, что они были особо избранными благовестниками, которых Бог охранял на земле от врагов), "...первенцы Богу и Агнцу" (14:4). В это время могут быть и другие свидетели Благой Вести, но только этой группе будет обеспечена особая защита.

Обо всех этих событиях говорил Господь на горе Елеонской (Мф 24). О первой половине семилетия Великой Скорби сказано в сжатой форме в

Евангелии от Матфея (24:4-14). Сперва описаны суды печатей: "Также услышите о войнах и о военных слухах. ...Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам..." (Мф 24:6-7). Далее говорится о мучениках пятой печати: "Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас..." (Мф 24:6). Сказано и о лжеучении этого времени: "...и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих" (Мф 24:11). О служении 144 тысяч запечатленных благовестников и о других свидетелях Евангелия мы узнаем из этого отрывка лишь то, что "проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам" (Мф 24:14). Так описал в сжатой форме главнейшие события первой половины периода Великой Скорби Сам Христос незадолго до распятия.

V. ЕГИПЕТ И РОССИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ СКОРБИ¹

До сих пор мы говорили о федерации Запада, которую возглавит "человек греха". Но в начале Великой Скорби возникнут и другие могущественные альянсы. Египет будет сильным и могущественным государством, пока его не захватит "человек греха"; это предсказано через пророка Даниила (Дан 11:40-43). Богословы расходятся во мнениях по поводу

¹ Под Россией автор подразумевает Советский Союз (книга написана до распада СССР). Приведенное ниже толкование пророчества Иезекииля следует рассматривать как поучительный пример типичной ошибки — попытки непременно увидеть в *современной* ситуации исполнение пророчеств о *будущих* событиях. Эта ошибка (которую допускают даже весьма глубокие и знающие толкователи) в наши дни выявилась особенно наглядно: в течение буквально десяти лет после написания книги существенно изменилось политическое положение в мире. Советский Союз более не существует, а современная Россия не может реально претендовать на то влияние, какое было у СССР; поэтому сегодня отождествление "земли Магог" с Россией представляется более чем странным. Как замечает сам Райри, период Великой Скорби еще не настал и время его начала нам неизвестно; вполне возможно, мы еще увидим расцвет одних и падение других империй, прежде чем начнется это семилетие. Государство, которое Иезекииль назвал "землей Магог", сегодня, вполне возможно, еще не существует или пока не привлекает особого внимания политиков и прессы. В Писании нет практически никаких сведений, позволяющих определить, что это за страна. Достоверно известно лишь то, что она нападет на Израиль с севера; а географическое положение Израиля таково, что по суше значительное вторжение на его территорию возможно либо с юга (из Африки), либо с севера (из Азии). Следовательно, агрессором может оказаться любая азиатская держава (ср., напр., Иер 1:14 — "...от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли": здесь речь идет о Вавилоне, который географически расположен к востоку, но нападал на Израиль с севера). — *Примеч. ред. перевода.*

того, когда именно это произойдет; но, скорее всего, это случится в первой половине периода Великой Скорби.

Мы можем предположить, что в начале этого периода Египет будет оставаться силой, с которой придется считаться (по крайней мере первые 3 года). Потом он будет побежден и разорен федерацией европейских государств. Во второй половине периода Великой Скорби Египет не играет значительной роли.

Народы Востока не будут принимать активного участия в событиях, происходящих в Палестине, почти до самого конца семилетия Великой Скорби. В это время они будут заняты организацией собственной коалиции. (Нынешнее стремление восточных народов к независимости и освобождению от влияния Запада может в будущем найти свое выражение в создании этого альянса.)

Иезекииль пророчесствует о "Гоге в земле Магог" (Иез 38–39). Книга Бытия называет Магога "сыном Иафета" (Быт 10:2). Потомки Иафета после потопа переселились из Малой Азии на север, за Каспийское и Черное моря — в области, которые сейчас занимает Россия. Поэтому "Гог" и "Магог" могут обозначать народы, живущие на территории России. Иезекииль пророчесствует о том, что Гог призовет своих союзников: "Персов, Ефиоплян и Ливийцев... Гомера... дом Фогарма" (Иез 38:5-6; "Гомер" — это, вероятно, восточная Турция, а "дом Фогарма" — южная Турция и часть Сирии). Запад заявит протест, но безрезультатно (Иез 38:13). Армия захватчиков с севера двинется на Израиль, словно туча (38:16). Их целью будет разграбить и разорить эту страну, которая чувствовала себя в безопасности под защитой Запада.

В этот момент вмешается Бог, Который истребит вторгшиеся войска "Гога, князя Роша, Мешеа и Фувала" и его союзников (Иез 38:21–39:7). Вся эта армия вторжения будет похоронена в Израиле (Иез 39:11). Только тогда, в результате прямого вмешательства Бога, Россия потеряет свое влияние на Ближнем Востоке.

VI. КАК БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ АНТИХРИСТ

Писание делит семь лет Великой Скорби на две равные части. Последняя из семидесяти седьмин Даниила разделяется надвое важным событием (Дан 9:27). В Откровении две половины периода казней обозначаются как "время, времена и пол-времени" (Отк 12:14), или "сорок два месяца" (11:2;

13:5), или "тысяча двести шестьдесят дней" (11:3; 12:6), то есть три с половиной года.

С нашествием "Гога и Магога" в Палестину планы антихриста ("человека греха"), казалось бы, потерпят крушение. Однако Божье вмешательство и разгром вторгшейся армии даст антихристу возможность возобновить свои интриги.

А. Убийство двух свидетелей

Сперва антихрист должен устранить двух свидетелей Божьих, которые обличают его. Убийство двух свидетелей станет его первым великим злодеянием (см. Отк 11:3-13).

Эти два свидетеля будут пророчествовать всю первую половину периода Великой Скорби (Отк 11:3). Господь даст им силу; их противники будут поражаемы огнем (Отк 11:5), они будут иметь власть "затворить небо, чтобы не шел дождь на землю", иметь власть "над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят" (Отк 11:6). Представьте, что произойдет, когда они воспользуются своей властью! Вместе с уже произошедшими климатическими и геологическими изменениями все это приведет к большим бедствиям.

Эти свидетели будут неуязвимы в течение трех с половиной лет; но "когда кончат они свидетельство свое, зверь... убьет их, и трупы их оставит на улице великого города", то есть Иерусалима (Отк 11:7-8). Живущие на земле, видя их тела, будут радоваться тому, что больше не услышат обличений этих пророков. Мир поддержит антихриста.

Более того, люди устроят великий праздник и будут посылать друг другу подарки. Здесь единственный раз на протяжении всего периода Великой Скорби идет речь о радости. Если бы люди поверили слову двух свидетелей, то их мученическая смерть вызвала бы горе.

Но здесь снова вмешается Бог. Через три с половиной дня два свидетеля воскреснут во плоти и взойдут на небо. Представьте себе эту сцену! Жители Иерусалима толпятся, чтобы взглянуть на тела мучеников. На них направлены телекамеры; Европа и Америка видят их по спутниковой связи. И тут мертвецы встают! Как справится с этой новостью телекомментатор? Даже громкий голос с неба (Отк 11:12) будет слышен по всему миру!

Но еще до того, как газеты дадут репортаж об этой сенсации, ее отодвинет другая: великое землетрясение разрушит десятую часть Иерусалима, погибнет семь тысяч человек.

По-видимому, именно в это время будут убиты 144 тысячи благовестников "из всех колен сынов Израилевых" (Отк 7:4), и тогда же антихрист покончит со всемирной универсальной религией (Отк 17:16). Этим он подготовит свой следующий шаг.

Б. Антихрист требует поклонения

Избавившись от религиозной оппозиции, "зверь" издаст эдикт: "Поклоняйтесь мне". Ему придется расторгнуть договор с иудеями, согласно которому возобновлялось богослужение в восстановленном иерусалимском храме (см. Дан 9:27). "В храме Божием сядет он, как Бог" (2 Фес 2:4), требуя, чтобы все поклонялись только ему (ср. Мф 24:15).

Каким образом он сможет этого добиться?

Сатана "даст ему силу свою, престол свой и великую власть" (Отк 13:2). Дьявол открыто поднимется на Бога, вступит в войну с архангелом Михаилом и ангелами, но потерпит поражение. Он будет низвергнут на землю. Бог предупреждает: "Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени!" (Отк 12:12). Антихрист будет действовать силой сатаны; этим и объясняется его могущество.

Кроме того, "зверь" будет смертельно ранен; но эта смертельная рана будет исцелена (Отк 13:3). Весь мир изумится этому! В греческом оригинале здесь употреблено то же выражение, что и в стихе Отк 5:6, где сказано о смерти Христа ("как бы закланный").

Это заставляет предположить, что антихрист будет не просто ранен, но умрет и воскреснет; в пользу такого предположения говорит и то, что он назван "зверем, выходящим из бездны" (Отк 11:7). Но даже если это и не так, его чудесное исцеление заставит весь мир поверить в его силу и исключительность: "...кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?" (Отк 13:4).

"Зверь" будет хулить имя Бога, "жилище Его и живущих на небе" (Отк 13:6; об этом пророчествовал и Даниил — "против Всевышнего будет приносить слова", Дан 7:25), и будет "вести войну со святыми" (Отк 13:7). Обратите внимание: все это делается с поущения Бога, и власть антихриста ограничена Богом — "дана ему власть действовать сорок два месяца" (Отк 13:5).

Вот пример одновременного действия многих сил за кулисами исторических событий: Бог контролирует все, однако сатана наделяет силой

"зверя", который начинает действовать от собственного имени и возводит хулу на Бога. Люди, которые вступают в войско антихриста и сражаются на его стороне, делают это по собственной воле; они же убивают людей Божьих, которые становятся мучениками, оставаясь, тем не менее, под защитой Бога!

У антихриста появляется помощник — "другой зверь" (Отк 13:11). Он "заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю" (Отк 13:12). "Другой зверь" не выдвигает себя на первый план; он действует "со всею властью первого зверя" (Отк 13:12), но не в своих, а в его интересах.

Этот помощник антихриста будет низводить огонь с неба на землю, подражая власти, которая была дана двум свидетелям, чтобы доказать, что обладает не меньшей силой, чем они (Отк 13:13). Он будет творить и другие чудеса (Отк 13:13-14). Он прикажет людям сделать "образ" (возможно, изваяние) первого зверя (Отк 13:14), и, по-видимому, это будет немедленно исполнено. Затем он оживит этот образ — "вложит дух в образ зверя" (Отк 13:15). В греческом подлиннике использовано слово *пнеума*, которое может быть переведено и как "дух", и как "дуновение"; поэтому мы не знаем, действительно ли "образ зверя" оживет силой сатаны, или это будет технический трюк, искусная иллюзия жизни.

В. Контроль над торговлей

Но величайшей победой "другого зверя" (Писание называет его также "лжепророком": Отк 16:13; 19:20; 20:10) будет то, что он заставит весь мир поклониться "человеку греха". Его замысел будет прост, но эффективен: "И он сделает то, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его" (Отк 13:16-17). Иными словами: поклонись или умри голодной смертью!

Это "начертание" подобно клейму, которым метят рабов или скот. Люди становятся рабами "человека греха" и должны носить клеймо своего хозяина. Возможно, на правую руку будут класть клеймо робким рабам (тогда они могут пытаться скрыть знак своего рабства от других людей), а на лоб будут ставить клеймо открытым сторонникам антихриста.

Как выглядит это клеймо? Это "или имя зверя, или число имени его" (Отк 13:17). Это число — 666, "число зверя". Это число пытались связать

со множеством лиц; но до сих пор это были не более чем совпадения. Когда антихрист придет к власти, всем станет ясно, какое именно отношение имеет к нему число 666 (Отк 16:13; 19:20; 20:10); но сегодня мы этого еще не знаем.

Это будет страшное время. По-видимому, антихрист вполне преуспел бы в том, чтобы полностью покорить весь мир, если бы не краткий срок, который будет ему отпущен, и не оставшиеся на земле истинно верующие, которые откажутся поклониться ему.

VII. СУДЫ ТРУБ И ЧАШ ГНЕВА

A. Трубы

Гнев Божий продолжает обрушиваться на землю. Шесть печатей уже сняты. После снятия седьмой печати можно было бы ожидать всеобщей гибели. Однако вместо этого "делалось безмолвие на небе, как-бы на полчаса" (Отк 8:1). Это тишина ожидания, полного страшных предчувствий. Снятие седьмой печати полагает начало новому кругу казней, возвещаемых гласом семи труб (Отк 8:7–9:21; 11:15-19). Последние три из этих казней предваряются восклицанием "Горе!"; они особенно тяжелы.

Как хронологически соотносятся эти казни с серединой (т.е. тремя с половиной годами от начала) Великой Скорби? В Писании об этом не сказано, и по этому поводу существуют два мнения. Некоторые считают, что середина семилетия приходится на суд первой трубы, а другие — что на первое восклицание: "Горе!" (то есть на суд пятой трубы), а суд первой трубы совпадает с убийством двух свидетелей и началом поклонения антихристу. По-видимому, суды труб продлятся до последнего года седмины; суды чаш гнева произойдут в последние месяцы этого года.

1. *Первая труба (Отк 8:7)*. При первой трубе град и огонь, смешанные с кровью, падут на землю, поразив треть земной растительности. Мы считаем, что "град, огонь и кровь" следует понимать не символически, а буквально. С уничтожением значительной части растительности произойдет дальнейшее ухудшение климата.

2. *Вторая труба (Отк 8:8-9)*. Эта казнь описывается с помощью сравнения: "...как-бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море..."; здесь "как бы" может означать, что это нечто доселе невиданное. Однако последствия этого вполне ясны: третья часть моря делается кровью,

и третья часть всего мирового флота будет уничтожена. Представьте себе заголовки газет; подумайте, как отзовутся эти события в сердцах людей!

3. *Третья труба (Отк 8:10-11)*. Эта казнь затронет источники питьевой воды, сделав воду горькой на вкус и непригодной для питья: в результате многие умрут от отравления и заражения.

4. *Четвертая труба (Отк 8:12-13)*. Эта казнь коснется солнца, луны, звезд и чередования дня и ночи. Поражение третьей части небесных светил, возможно, следует понимать в том смысле, что продолжительность суток сократится до шестнадцати часов вместо двадцати четырех. В Своей проповеди на горе Елеонской Господь Иисус предрекал "знамения в солнце, луне и звездах" (Лк 21:25).

5. *Пятая труба — первое горе (Отк 9:1-12)*. Открывается "кладязь бездны" и из него выходит и распространяется по земле саранча (Отк 9:3). В девятой главе Откровения слова "подобно" и "как" употребляются чаще, чем где-либо еще в Писании: Иоанну трудно было описать то, что он видел; однако ужас этой казни очевиден.

"Саранча" — это не обычные насекомые; это бесовские существа, похожие на саранчу. Они выходят непосредственно из царства сатаны, и руководит ими "ангел бездны" (Отк 9:11).

Эта "саранча" причиняет боль, "подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека" (Отк 9:5). "Как правило, укусы скорпиона не смертельны, но боль от него — одна из самых мучительных. Скорпион — самое злобное и агрессивное насекомое, и яд его — один из самых сильных. От этих существ будет очень трудно защититься; воздух будет кишеть ими днем и ночью" (Дж. Сейсс, *Апокалипсис* [J. A. Seiss, *The Apocalypse* (New York: Cook, 1865)], с. 83). В отличие от обычной саранчи, эти твари не вредят растениям, а только людям (Отк 9:14). Саранча будет мучить людей в течение пяти месяцев, и все это время люди не будут иметь возможности совершить самоубийство. Это кажется невозможным, но это будет.

То, что нам трудно это вообразить, — еще не причина считать "саранчу" просто символом. Власть сатаны и бесов велика, а "саранча" — бесовской природы. Неудивительно, что эта казнь названа первым горем! Возможно, люди, не веря в существование бесов, попытаются дать естественное объяснение этим существам, уничтожить их сильнодействующим ядом. Но объяснения не найдется, а яд не поможет.

6. Шестая труба – второе горе (Отк 9:13-21). Во время казни четвертой печати погибнет четверть населения земли; а во время казни шестой трубы умрет еще одна треть оставшихся в живых. Это означает, что только эти две казни сократят население земли вдвое. Прибавьте сюда убитых на войне, погибших от голода и болезней, и вы поймете, насколько обыденной станет смерть в эти страшные годы.

Орудием этого суда будет конное войско численностью двести миллионов. Что это за войско? Некоторые считают, что это – армии с Востока, двинувшиеся походом на Палестину. Другие полагают, что это – полчища бесов (в Писании встречаются армии сверхъестественных существ – 4 Цар 2:11; 6:13-17; Отк 19:14). Иоанн видит, как "изо рта их выходил огонь, дым и сера" (Отк 9:17); возможно, это указывает на то, что это войско бесов, обитателей ада.

Может быть, длинные списки погибших заставят людей одуматься? Нет! Вместо того, чтобы покаяться и воззвать к милости Божьей, оставшиеся в живых лишь ожесточатся сердцем. Человечество будет поклоняться бесам и идолам; люди не раскаются в своих убийствах, чародействах, блудодеянии и воровстве (Отк 9:20-21). (Заметим, что три из этих четырех грехов – прямое нарушение заповедей; а греческое слово *фармакея*, переведенное как "чародейство", может означать и употребление наркотиков.) За религиозным отступничеством последует падение нравов; всем будет править порок.

7. Седьмая труба – третье горе (Отк 11:15-19). Конец света совсем близок; но до его наступления землю еще ждут семь чаш гнева Божьего (Отк 16:1-21). Эти казни совершатся в самые последние месяцы (может быть, даже недели) последнего года Великой Скорби. Они произойдут в течение короткого промежутка времени; ангелам приказано излить "чаши гнева" одновременно. Это произойдет, когда антихрист потребует поклонения. Люди будут поставлены перед выбором; и многие решат разделить свой жребий с антихристом.

Б. Чаши гнева

1. Первая чаша (Отк 16:2). У людей появляются "жестокие и отвратительные гнойные раны". Видимо, речь идет о каком-то злокачественном заболевании, может быть, особой форме рака. Эта болезнь поразит только тех, кто будет иметь "начертание зверя". Зверь ничем не сможет помочь своим сторонникам; это видно из того, что они будут продолжать хулить

Бога, проклиная Его за свои страдания, вплоть до излияния пятой чаши (Отк 16:11).

2. *Вторая чаша (Отк 16:3).* Воды превратятся в кровь. Все живущее в море погибнет. После второй трубы погибает третья часть морских организмов (8:9), теперь же они уничтожены полностью. Представьте себе болезнетворное зловоние на всех побережьях! (Моря и океаны занимают 72 процента поверхности земли.)

3. *Третья чаша (Отк 16:4-7).* На этот раз, как и при третьей трубе, поражены источники питьевой воды. Тогда вода стала горькой, а теперь она обратится в кровь. Жертвы этой казни испытают невыразимые мучения. Они прольют кровь святых и пророков, и за это им придется пить кровь. Они получают то, что заслужили. Нам трудно это представить, потому что на протяжении тысячелетий Бог был долготерпелив и многомиловостив и не наказывал мир по заслугам.

4. *Четвертая чаша (Отк 16:8-9).* Жар солнца настолько усилится, что оно будет жечь людей огнем. И вновь люди будут хулить имя Бога, вместо того чтобы покаяться и обратиться к Нему.

5. *Пятая чаша (Отк 16:10-11).* Эта казнь обрушится на престол зверя, и его царство погрузится во мрак. В результате, возможно, он будет вынужден несколько ограничить свои действия, направленные на то, чтобы заставить всех людей поклоняться ему. Люди будут кусать свои языки и проклинять Бога за свои страдания (в темноте боль всегда кажется сильнее).

6. *Шестая чаша (Отк 16:12-16).* Река Евфрат пересохнет (после того как вода ее превратилась в кровь). Это позволит армии царей Востока легко пересечь ее (см. Дан 11:44) и устремиться по направлению к Армагеддону.

7. *Седьмая чаша (Отк 17-21).* В этот момент прозвучит "громкий голос, говорящий: совершилось!" (Отк 16:17). Затем последует множество разрушений. Землетрясение расколет Иерусалим на части, другие города падут. Острова и горы исчезнут, и произойдет неслыханная буря с градом — отдельные градины будут весить талант (примерно 40 кг). Но жестокость и глобальный масштаб этих бедствий не образумит тех, кто выживет. Они будут по-прежнему хулить Бога и не обратятся к нему с просьбой о помиловании. Все, что люди создали в этом мире, рассыплется у них на глазах, но они все еще будут считать себя хозяевами своей судьбы, которым Бог не нужен.

С окончанием этих казней подходит к концу период Великой Скорби и человечество оказывается на пороге второго пришествия Христа, за которым последует Его земное Царство. Но прежде произойдет еще одно событие.

VIII. АРМАГЕДДОН

Напомним: до того, как наступит середина семилетия Великой Скорби, антихрист во главе коалиции Запада и Израиля завоеует Египет; российская армия¹ нападет на Палестину с севера, и, когда положение антихриста и Израиля будет казаться безнадежным, Бог сверхъестественным образом поразит войска агрессора. Это развяжет руки "человеку греха"; он разорвет договор с Израилем, потребует, чтобы ему поклонялись как богу, и попытается завоевать весь мир.

Народы Востока объединятся и попытаются остановить его; они двинутся на запад, в Палестину. Казнь "шестой чаши" осушит Евфрат; это ускорит их приход в обетованную землю. К тому времени антихрист прочно утвердится в Палестине, как религиозный и политический вождь.

Поле битвы, на котором встретятся войска Востока и Запада, станет Изреельская долина. Эта долина находится примерно в 30 км к юго-востоку от Хайфы, ее центр — город Мегиддо (отсюда название "Армагеддон"; *Ар* означает "гора"). Сейчас Изреельскую долину от Иерусалима отделяют горы, но к концу периода Великой Скорби рельеф изменится; поле битвы будет простираться приблизительно на 75 км до самого Иерусалима (Отк 14:20; Зах 14:2).

В разгар этой битвы состоится пришествие Господа Иисуса Христа, и воинства небесные одержат победу над воинствами земными (Отк 19:11-21). Жертвы будут неисчислимы (Отк 14:20; 19:17-18).

Исход сражения предрешен: армии антихриста будут разбиты; "зверь" и "лжепророк" будут "живые брошены в озеро огненное" (Отк 19:20). На этом кончается период Великой Скорби.

Почему должны настать такие времена? Во-первых, грех должен быть наказан; настанет день, когда Бог воздаст за все творимое зло. Во-вторых, человек должен склониться перед Царем царей. Сейчас он может это сделать по доброй воле, придя ко Христу с верой и получив спасение. Рано

¹ Комментарий по поводу отождествления автором "Гога в земле Магог" (Иез 38-39) и России см. выше в данной гл. — *Примеч. ред. перевода.*

или поздно каждый человек *будет вынужден* склониться перед Господом; и тогда это будет уже не благословением, а проклятием.

ГЛАВА 85

ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

I. ЧТО ТАКОЕ ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

Слово "восхищение" — это калька с греческого (1 Фес 4:17; см. более подробное объяснение в гл. 83). Строго говоря, Павел употребляет его для обозначения перемен, которые произойдут с теми верующими, которые встретятся с Иисусом Христом минуя физическую смерть. Но в более широком смысле это слово употребляется, вообще говоря, и по отношению к воскресению и вознесению на небеса тех, кто умер во Христе.

О восхищении Церкви говорится в трех местах Писания: Ин 14:1-3; 1 Кор 15:50-58; 1 Фес 4:13-18. Мы уже обсуждали некоторые аспекты восхищения в главе 83.

II. КОГДА И КАК ПРОИЗОЙДЕТ ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

В XIX веке вопрос о восхищении Церкви привлек к себе внимание богословов. Были поставлены вопросы: можно ли выделить отдельные этапы в событиях, связанных со вторым пришествием Христа? Как эти этапы соотносятся с периодом Великой Скорби? Что общее и в чем отличие в планах Бога в отношении будущего Израиля и Церкви? В XX веке весьма подробно обсуждался вопрос о том, когда произойдет восхищение Церкви: до, после или во время Великой Скорби.

Амилленаристы считают, что второе пришествие Христа, воскресение из мертвых и суд произойдут одно за другим, практически одновременно. Постмилленаристы тоже не выделяют восхищение Церкви как особое событие.

Премилленаристы дают четыре различных ответа на вопрос о времени и порядке восхищения Церкви: учение о частичном восхищении Церкви (предполагает, что лишь некоторые верующие будут восхищены); претрибулационизм (предполагает, что восхищение Церкви произойдет до начала Великой Скорби); мидтрибулационизм (восхищение Церкви произойдет в

середине семи лет Великой Скорби): посттрибулационизм (восхищение Церкви произойдет по прошествии этих семи лет)¹. Последние три точки зрения расходятся с первой по вопросу о том, кто будет восхищен: кроме того, они расходятся друг с другом по вопросу о том, когда произойдет восхищение.

III. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ?

А. Что такое теория частичного восхищения

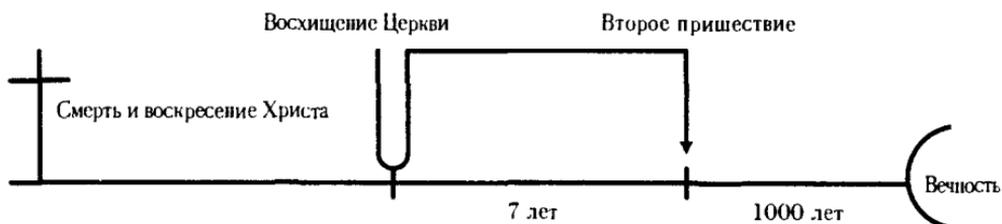
Сторонники этой теории считают, что только те верующие, которые будут бодрствовать и ожидать Господа, будут признаны достойными и избежат ужасов Великой Скорби; они будут восхищены на небеса до начала этих страшных лет.

Б. Кто придерживается этой точки зрения

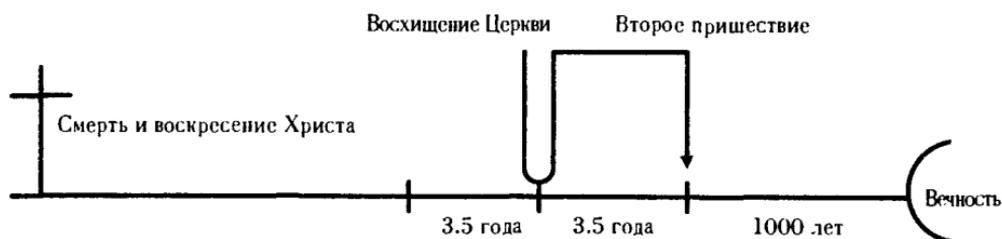
По-видимому, впервые эта теория была изложена в книге Р. Говетта *Вход в Царство: Апокалипсис в контексте Писания* [Robert Govett, *Entrance into the Kingdom: The Apocalypse Expounded by Scripture*, 1835]. Более поздние авторы: Дж. Сейсс, *Апокалипсис* [J. A. Seiss, *The Apocalypse* (New York: Cook, 1865)]; Пембер, *Великие пророчества о будущем Церкви* [G. H. Pember, *The Great Prophecies of the Centuries concerning the Church* (London: Hodder & Stoughton, 1895)]; Лэнг, *Откровение Иисуса Христа* [G. H. Lang, *The Revelation of Jesus Christ* (London: Paternoster, 1948)]. Этой точки зрения придерживается также группа, известная под названием "Живой поток" или "Движение поместных церквей", возглавляемая Уитнессом Ли [Witness Lee, *Revelation, Recovery Version* (Anaheim, California: Living Stream Ministry, 1976)].

¹ Термины "мидтрибулационизм" и "посттрибулационизм" образованы (как и "претрибулационизм", см. гл. 83) от английского *Tribulation* (период Великой Скорби) с помощью приставок *mid* ("посреди") и *post* ("после"). Мы не вводим здесь особого термина для учения о частичном восхищении. — *Примеч. ред. перевода.*

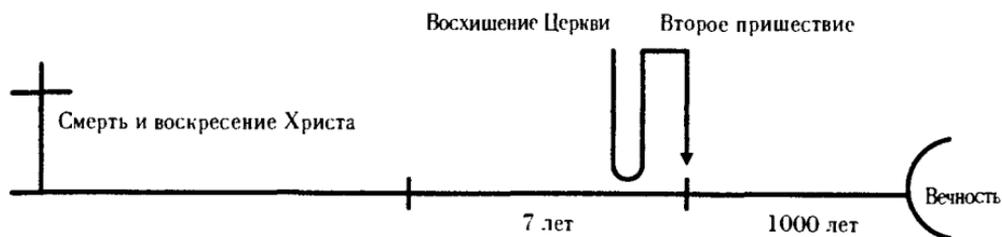
ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМ

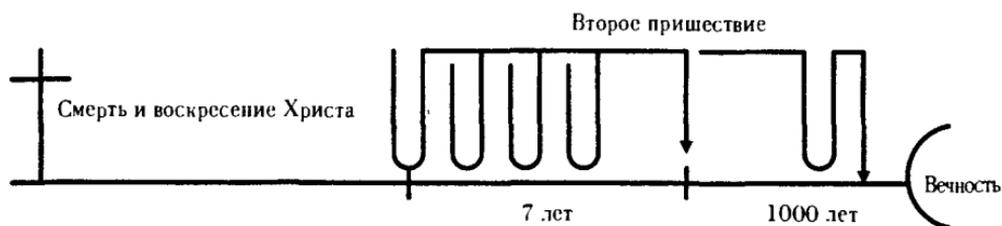
МИДТРИБУЛАЦИОНИЗМ

ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМ

УЧЕНИЕ О ЧАСТИЧНОМ ВОСХИЩЕНИИ

В. Богословские взгляды, характерные для сторонников этой теории

1. Спасение. Сторонники этой теории верят в то, что Бог гарантирует вечное спасение верующих; однако они толкуют спорные места Писания, касающиеся вопроса о гарантии спасения¹, подобно арминианам, но с одной существенной разницей: они полагают, что верующему грозит не опасность потерять спасение, а опасность утратить право царствовать со Христом на земле. Каждый верующий имеет право наследовать тысячелетнее Царство, однако может лишиться его по причине непослушания.

2. Освящение. Сторонники этой точки зрения часто подчеркивают значение освящения и святости. Иногда они учат, что крещение Духом Святым должно давать нам силу для свидетельства и что Дух Святой живет не во всех верующих, а лишь в некоторых. Такая точка зрения влияет и на их трактовку восхищения Церкви: они считают, что только духовные верующие будут восхищены на небо и избегнут ужасов Великой Скорби.

3. Первое воскресение. Первое воскресение рассматривается как награда духовным верующим, а не всем верующим вообще. Остальные верующие будут воскрешены после тысячелетнего Царства; поэтому второе воскресение (которое другие богословы-премилленаристы обычно считают воскресением одних лишь неверующих) сторонники теории частичного восхищения считают воскресением как верующих, так и неверующих.

Г. Последовательность событий, согласно теории частичного восхищения

Сторонники этой теории считают, что воскресение "святых победителей" и восхищение на небеса будут происходить в несколько этапов.

1. Перед началом семи лет Великой Скорби будут восхищены живущие духовные христиане; некоторые умершие христиане (также духовные) воскреснут.

2. Во время Великой Скорби в несколько этапов будут восхищены на небо другие верующие века Церкви, которые не были готовы к первому восхищению. Этот вывод сторонники частичного восхищения делают на основании Отк 7:9, 14; 11:2; 12:5 ("младенец мужского пола" подразумевает верующих); 16:15 (подготовленные верующие восхищаются на небо,

¹ Перечень этих "спорных мест" см. в гл. 57. V. — *Примеч. ред. перевода.*

чтобы избежать Армагеддона). Последнее восхищение произойдет в самом конце Великой Скорби.

3. По завершении тысячелетнего Царства произойдет воскресение как тех верующих, кто не был воскрешен ранее, так и неверующих. Таким образом, не все верующие войдут в тысячелетнее Царство, но все будут со Христом в вечности.

Д. Свидетельства в пользу этой точки зрения

1. Писание говорит, что "многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" (Деян 14:22; см. также Лк 22:18-30; Рим 8:16-17; Кол 3:24; 2 Фес 1:4-5). Некоторые богословы считают, что верующим надлежит или страдать сейчас, или во время Великой Скорби. Слова апостола Павла "спасется, но так, как-бы из огня" (1 Кор 3:15) тоже иногда толкуют как спасение через ужасы Великой Скорби. Слова "побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни" (Отк 3:5) толкуют в том смысле, что будут и те, чьи имена временно (а именно, во время раздачи наград) изглядятся из книги жизни, а затем все же будут восстановлены.

2. Что такое первое воскресение? Поскольку в Писании иногда говорится о первом воскресении как о награде, которой нужно добиваться, то можно сделать вывод, что не все верующие получают эту награду, а только побеждающие (Мф 19:28-29; Лк 9:62; 20:35; Флп 3:11-14; Отк 2:11; 3:5).

3. Наследство. Павел говорит о тех, кто не наследует Царства Божия (1 Кор 6:9-10; Гал 5:19-21; Евр 12:14). Это можно истолковать в том смысле, что верующий может не удостоиться восхищения прежде Великой Скорби или во время нее; в этом случае он не будет воскрешен до конца тысячелетнего Царства.

4. Крещение Духом. Сторонники этой точки зрения считают, что крещены Духом лишь те, кто обрел силу для свидетельства; поэтому не все верующие — члены тела Христова, и, значит, не все будут восхищены на небеса.

5. Награда. Восхищение Церкви рассматривается как награда, которую получают не все верующие (Мф 24:40-41; 25:1-13; 1 Кор 9:27; 2 Тим 4:8; Тит 2:13; Евр 9:24-28; Отк 3:10).

Е. Трудности теории частичного восхищения

1. Павел говорит очень определенно: "...все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе..." (1 Кор 15:51-52). Теория частичного восхищения, напротив, предполагает, что в этот момент изменятся не все, а лишь некоторые.

2. Все верующие крещены Духом Святым и стали членами тела Христова (1 Кор 12:13); поэтому и обетование восхищения распространяется на всех.

3. Семь лет Великой Скорби — это не время очищения Церкви или хотя бы некоторых ее членов; об этом нигде не сказано в Писании. Это "бедственное время для *Иакова*" (см Иер 30:7).

4. Награда за праведную жизнь — "венец правды" (2 Тим 4:8; см. также другие упоминания о венцах в Писании); восхищение не является наградой.

IV. ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ И ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ

Мы уже говорили, что есть три ответа на вопрос о том, как соотносятся момент восхищения Церкви и период Великой Скорби. Перечислим еще раз вкратце все три варианта. Претрибулационизм утверждает, что восхищение Церкви будет предшествовать семилетию Великой Скорби; мидтрибулационизм — что оно произойдет в середине этого семилетия (то есть Церковь избежит бедствий последних трех с половиной лет); посттрибулационизм — что Церковь будет восхищена непосредственно перед вторым пришествием Христа (именно в этом смысле посттрибулационисты толкуют отрывок 1 Фес 4:13-18). Ниже мы разберем более подробно каждую из этих точек зрения.

ГЛАВА 86

ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМ

I. В ЧЕМ СОСТОИТ ЭТА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Претрибулационизм учит, что восхищение Церкви (и умерших, и живых ее членов) произойдет до начала семилетнего периода Великой Скорби, то есть до начала семидесятой седмины (см. Дан 9:24-27). Здесь необходимо подчеркнуть, что период Великой Скорби, с этой точки зрения, продолжается именно семь лет, потому что некоторые мидтрибулационисты считают, что время Великой Скорби — это вторая половина последней седмины Даниила и что этот период продолжается три с половиной года.

II. СТОРОННИКИ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Впервые систематически изложил эти взгляды Джон Нельсон Дарби (John Nelson Darby, 1800—1882). Он отличал Израиль от Церкви и считал, что их судьбы в Божьем замысле различны: Церковь будет восхищена на небеса до начала Великой Скорби, после чего Бог вновь обратит свой взор к Израилю, которому Он предназначил сыграть особую роль.

В XX веке этой точки зрения придерживался Скофилд, составивший известные примечания к Библии (*The Scofield Reference Bible*); более подробно этот подход раскрыт в следующих книгах: Леон Вуд, *Когда произойдет восхищение Церкви?* [Leon Wood, *Is the Rapture Next?* (Grand Rapids: Zondervan, 1956)]; Дж. Валвурд, *Вопрос о восхищении* [John F. Walvoord, *The Rapture Question* (Grand Rapids: Zondervan, 1970)]; Д. Пентекост, *Будущее* [J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Findlay, Ohio: Dunham, 1958)]; Дж. Смит, *Откровение Иисуса Христа* [J. B. Smith, *A Revelation of Jesus Christ* (Scottsdale, Pa.: Herald Press, 1961)]; Ч. Райри, *Что нужно знать о восхищении Церкви* [Charles C. Ryrie, *What You Should Know about the Rapture* (Chicago: Moody, 1981)].

III. ОБОСНОВАНИЕ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

A. Откровение 3:10

Это обетование основано на том, что Церковь сохранила "слово терпения" Иисуса Христа. Оно обращено ко всем верующим (ср. аналогичные обетования в других писаниях Иоанна — Ин 8:51, 14:23-24 и 1 Ин 2:3; глаголам "сохранить" и "соблюдать" русского перевода соответствует один и тот же греческий глагол). Следовательно, оно дано было всем церквям, а не только той, которая существовала в Филадельфии в I веке (см. Отк 3:13; обратите внимание на то, что те же слова есть в конце каждого из семи посланий к церквям в Отк 2-3). Смысл обетования в том, что на земле наступит "година искушения" и Церковь будет избавлена от нее (*тересо эк тес хорас*). Противники претрибулационизма понимают эти слова так: "Я сохраню тебя в годину искушения".

Итак, речь идет о том, как понимать предлог *эк* — "в годину искушения" или "от години искушения"? Посмотрим, как решается этот вопрос в других случаях (не имеющих отношения к восхищению Церкви и поэтому не вызывающих споров). "Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от [*эк*] бед душу свою" (Прит 21:23). Очевидно, здесь указывается средство предотвратить беду, а не сохранить душу свою во время беды, когда она уже наступила. Предлог *эк* в Септуагинте означает именно такое "внешнее", а не "внутреннее" сохранение от бедствия (см. Ис Н 2:13; Пс 32:19; 55:14). В Новом Завете *эк* имеет такой же смысл. В Деяниях Апостолов сказано: "...воздерживаться от [*эк*] идоложертвенного..." (Деян 15:29); это, конечно, значит, что нужно совершенно отказаться от такой практики, а не каким-то образом защищать себя от идоложертвенной пищи, продолжая, тем не менее, употреблять ее. Апостол Иаков говорит: "...обративший грешника от ложного пути его спасет душу от [*эк*] смерти..." (Иак 5:20). Апостол не говорит, что грешник умрет и будет особым образом охраняем в этом состоянии (например, для воскресения); *эк* означает, что спасенный будет избавлен от смерти. (Прекрасный разбор стиха Отк 3:10 можно найти в статье Дж. Таунсенда *Восхищение Церкви в Отк 3:10* [Jeffrey L. Townsend, *The Rapture in Revelation 3:10*], "Bibliotheca Sacra", июль 1980, с. 252-266.)

То же самое выражение, что и в Отк 3:10, "сохранить от" употреблено в Евангелии от Иоанна: "Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла..." (Ин 17:15). Пострибулационисты часто ссылаются на этот стих. Бог хранит христиан "от зла", не забирая их из мира. Таким же

образом — говорят они — христиане, которые будут жить в дни Великой Скорби, будут избавлены от бедствий этого времени.

Но зададимся вопросом: а каким образом Бог сохраняет христиан "от зла"? Христиане продолжают жить на земле, но они изъяты из-под власти сатаны. Павел говорит об этом так: "...избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего..." (Кол 1:13); а Иоанн так: "...рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему" (1 Ин 5:18). Спасенные переходят из царства сатаны в царство Христа; и именно таким образом Бог сохраняет их "от зла".

В любом случае, слова "Я сохраню тебя от години искушения" (Отк 3:10) значат не то же самое, что слова "Я сохраню тебя от бед этой години"; и посттрибуляционистам приходится прибегать к искусственным приемам, чтобы затемнить это различие (см., напр., Р. Гандри, *Церковь и Великая Скорь* [Robert H. Gundry, *The Church and the Tribulation* (Grand Rapids: Zondervan, 1973)], с. 59). Иногда говорят, что "година искушения" — это не время испытаний, а сами испытания. Другими словами, предполагается, что Церковь будет в этот период находиться на земле, однако не испытает того, что будет происходить в это время (или испытает, но лишь отчасти). Однако ясно, что, например, если бы наш Господь был избавлен от "часа" Своей искупительной жертвы (Ин 12:27; в греческом подлиннике здесь употреблено то же слово *хорос*, что и в Отк 3:10), то не было бы вовсе никаких Его страданий и никакого искупления. А поскольку бедствия Великой Скорби будут глобальными, всемирными, то единственная возможность для Церкви никак не участвовать в этих событиях — это не находиться в это время на земле.

Подведем итог. Посттрибуляционисты предлагают три толкования стиха Отк 3:10 (нам все они кажутся недостаточно убедительными): (1) "сохраню... от години искушения" — значит "избавлю некоторых верующих от мученичества в дни Великой Скорби"; что касается восхищения Церкви на небеса, то это произойдет в конце этого семилетнего периода; (2) эти слова означают "избавлю от самых последних бедствий" (Армагеддона и событий, ему непосредственно предшествующих); восхищение Церкви произойдет в последний момент перед Армагеддоном; (3) Церковь будет свидетелем Армагеддона, но ее члены все останутся невредимыми; восхищение Церкви произойдет в момент второго пришествия Христа. Единственное, что не согласны принять посттрибуляционисты, — что в этом стихе сказано о восхищении Церкви до начала Великой Скорби.

Но посмотрите, как ясно выражено обетование: "Я сохраню тебя от годины искушения" (Отк 3:10). Не просто от гонений, но и от самого времени испытаний, которое ждет всю вселенную. Единственная возможность избежать всемирной катастрофы — быть вне мира. Единственная возможность избежать времени, когда она произойдет, — быть вне времени, иначе говоря, находиться на небесах.

Предположим, что учитель решил устроить экзамен для всех, кроме отличников. Он объявил, что экзамен состоится на следующий день, а затем сказал: "Я хочу кое-что пообещать тем учащимся, у которых отличные оценки в этом семестре. Мое обещание состоит в следующем: я освобожу вас от экзамена". Если я не прибавлю никаких пояснений, то, скорее всего, отличники будут озадачены и, на всякий случай, придут на экзамен.

В этом случае учитель мог бы исполнить свое обещание, раздав всем ученикам вопросы письменного экзамена, а каждому отличнику, кроме того, и листок с ответами на все его вопросы. Формально отличники сдавали бы экзамен, однако в действительности они были бы избавлены от него. Они присутствовали бы на экзамене, не подвергаясь испытаниям. Вот что такое посттрибулационизм: защита во время испытаний.

Но представьте себе, что учитель сказал: "Вы знаете, что завтра у нас экзамен; но я решил, что отличники *завтра* могут быть свободны". Разумеется, в этом случае отличники поймут, что им не нужно присутствовать на экзамене и можно отправляться на каникулы. Это уже претрибулационизм. Именно таков смысл стиха Отк 3:10; именно это обещает воскресший Спаситель, избавляющий нас "от грядущего гнева" (1 Фес 1:10).

Б. 1-е Послание к Фессалоникийцам 5:1-11

В четвертой главе 1-го Послания к Фессалоникийцам Павел успокаивает тех, кто беспокоится "об умерших" (1 Фес 4:13-18); апостол говорит о том, что его слушателям было ранее неизвестно. Напротив, в пятой главе послания он говорит о том, что им уже было известно (см. 1 Фес 5:2), а именно, о дне Господнем.

Этот день наступит неожиданно во времена мира и безопасности, с мукой (5:3) и гневом (5:9). До тех пор верующие должны трезвиться и бодрствовать. Увещания в стихах 6, 8 и 10 состоят не в том, чтобы мы искали знамений в эпоху казней и тем самым готовились ко дню Господнему в конце периода Великой Скорби, а в том, чтобы мы вели благочестивую жизнь, зная о наступлении Великой Скорби, которую верующие должны

будут избегать. Павел говорит, что это учение им достоверно известно (стих 2). Откуда? Отчасти из поучений самого Павла, но также из Ветхого Завета.

В Ветхом Завете слова "день Господень" употребляются около 20 раз, обычно при этом подразумевается конец времен. Кроме того, встречаются слова "последние дни" (14 раз и всегда в эсхатологическом смысле) и "этот день" (более ста раз и преимущественно в эсхатологическом смысле). Пророк Исайя употребляет выражения "последние дни" (Ис 2:2), "тот день" (Ис 2:11) и "день Господа Саваофа" (Ис 2:12) в одном и том же смысле. Так что у Павла были основания считать, что его читателям известно о дне Господнем из Ветхого Завета.

Но в Ветхом Завете нет пророчеств о восхождении Церкви. Если с восхождения Церкви начинается "день Господень" (как утверждает посттрибулационизм), то такое упоминание непонятно. Но если восхождение Церкви предшествует "дню Господню" (как учит претрибулационизм), то в этом нет ничего странного. Это тайна не была открыта в Ветхом Завете, и Павел открывает ее (а о "дне Господнем" только напоминает).

Итак, посттрибулационисты считают, что в стихах 1 Фес 4:13-18 и 1 Фес 5:1-11 говорится практически об одном и том же, а претрибулационисты полагают, что речь идет о различных событиях.

Посттрибулационистская точка зрения такова: Павел переходит от пророчества о восхождении Церкви (1 Фес 4:13-18) к пророчеству о "дне Господнем" (1 Фес 5:1-11), потому что эти события следуют одно за другим сразу (а не через семь лет). Павел использует частицу *γε* (в греческом тексте — в начале стиха 5:1, в русском переводе ей соответствует частица "же"), для того чтобы подчеркнуть эту последовательность. День Господень наступит перед вторым пришествием, как и восхождение Церкви.

Претрибулационисты считают, что, напротив, здесь налицо противопоставление. Павел использует в начале стиха не просто частицу *γε*, но оборот *περι γε* ("о... же"), для того чтобы перейти к новой теме; именно так он обычно употребляет этот оборот и в других случаях (ср. 1 Кор 7:1; 7:25; 8:1; 12:1; 16:1; 16:12; 1 Фес 4:9; 5:1). Доводы посттрибулационистов в пользу того, что в 4:13-18 и в 5:1-11 обсуждается одна и та же тема, могли бы показаться обоснованными, если бы Павел употребил одну частицу *γε*; но поскольку он использовал оборот *περι γε*, их аргументы теряют силу. Поэтому претрибулационистское толкование имеет сильное экзегетическое обоснование.

Подводя итоги, можно сказать: вопрос о начале Дня Господня служит водоразделом между пре- и посттрибулационистами. Первые считают, что День Господень начинается одновременно с семилетием Великой Скорби. Их доводы таковы.

(1) Первые бедствия (какой бы хронологии мы ни придерживались) включают в себя войну, голод и гибель четверти населения земли.

(2) В Писании лишь один раз упоминается о мире и безопасности во время Великой Скорби — в самом начале этого периода. Вслед за этой паузой незамедлительно следует война, разрушения и геологические катаклизмы; затем бедствия не ослабевают до самого пришествия Христа. Так что День Господа должен начинаться с началом Великой Скорби, а восхищение на небеса должно произойти раньше.

(3) Явление "человека греха" и его союз с Израилем относятся к началу Великой Скорби.

(4) Слова "пришел великий день гнева" (Отк 6:17) естественно понимать в том смысле, что этот день пришел и продолжается.

(5) Использование Павлом оборота *peri ge* (а не просто частицы *ge*) в 1 Фес 5:1 указывает на перемену темы.

(6) Непрерывная череда войн и катастроф, предсказанная в Откровении, не укладывается ни в какую другую концепцию, кроме претрибулационизма.

Посттрибулационистам следовало бы дать более внятные ответы на следующие вопросы.

(1) Как может быть, что "день Господень" начнется перед Армагеддоном, а не раньше, во дни Великой Скорби?

(2) Если последнее противостояние Агнца и антихриста сводится к единственной битве (довольно краткой по времени), как может Церковь успеть быть восхищенной на небеса и вернуться обратно со Христом к концу этой короткой битвы?

(3) Предполагает ли охранение Церкви от гнева, изливаемого на неверных, что верующие не будут страдать от губительных последствий поступков тех неверных, на которых изливается гнев? До сих пор Церковь никогда не пользовалась такой поистине поразительной защитой; почему же и каким образом это может произойти в будущем?

(4) Посттрибулационисты полагают, что в конце Великой Скорби произойдут особые бедствия, которые и будут явлением гнева Божьего. Как

это согласуется с тем, что не менее жестокие казни будут иметь место и ранее, причем обрушатся они как на неверующих, так и на верующих?

(5) Разве употребление аориста в Отк 6:17 не указывает на то, что гнев уже был излит и, следовательно, день гнева не начинается со снятием шестой печати?

(6) Разве восхищение Церкви — это часть дня Господня? Если да, то как это согласовать с использованием оборота *peri ge* в 1 Фес 5:1?

Только претрибулационизм предлагает удовлетворительные ответы на эти вопросы — ответы, которые согласуются с Писанием в целом.

В. Церковь

Перечислим вкратце другие аргументы в пользу претрибулационизма. В Откровении Иоанна Богослова (главы 4—19) бедствия Великой Скорби описаны очень подробно, но о Церкви там не упоминается; прежде чем откроется "человек греха, сын погибели", должен быть "взят от среды удерживающий теперь" (2 Фес 2:1-9); и, наконец, какое-то количество людей должны пережить Великую Скорбь, чтобы затем дать жизнь следующим поколениям тысячелетнего Царства Христа. Этот последний аргумент мы разберем более подробно в следующей главе.

Глава 87.

КТО БУДЕТ ЖИТЬ В ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ ХРИСТА

I. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Все премиллениаристы согласны с тем, что к началу тысячелетнего Царства на земле должно остаться в живых некоторое количество людей в смертных (т.е. не воскресших) телах, способных произвести потомство.

В тысячелетнем Царстве будут жить не только Христос и Его святые (в воскресших телах), но и другие люди, живущие в смертных телах на земле. Это следует из того, что в Царстве есть смерть и рождение, есть разные поколения (см. Ис 65:20; Зах 8:5; Отк 20:12). Воскресшие не производят потомства; поэтому в тысячелетнее Царство должны войти также и люди в смертных телах. Значит, кто-то должен пережить Великую Скорбь и в то же время не быть восхищенным вместе с Церковью. Эти люди войдут в Царство и станут родоначальниками его будущих поколений.

II. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Для претрибулациониста здесь нет загадки. Восхищение Церкви произойдет до начала Великой Скорби; восхищены будут все живые члены Церкви. Но во время Великой Скорби спасется великое множество людей (Отк 7:9,14), в том числе "сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых" (Отк 7:4). Многие примут мученическую смерть (Отк 6:11; 13:15); но некоторые выживут, чтобы войти в Царство (Мф 25:34; Зах 14:11). Эти люди, будучи рождены свыше, добровольно подчинятся Христу как Царю и войдут в Царство в естественных, невоскрешенных телах. От них родятся дети; не все из них примут Христа в свое сердце. Когда по прошествии тысячи лет Царства "сатана... выйдет обольщать народы" (Отк 20:7), многие к нему примкнут.

Претрибулационизм считает, что родоначальники поколений Царства — это те, кто родился свыше, пережил Великую Скорбь и вошел в Царство в смертных телах. Это "овцы", о которых говорил Господь (Мф 25:33-34), а также те верные израильтяне, о которых пророчествовал Иезекииль (Иез 20:38).

III. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Посттрибулационисты предлагают совершенно иную трактовку событий. Они считают, что в дни Великой Скорби Церковь будет существовать. Некоторые примут мученическую смерть, но многие выживут. В состав Церкви входит и "великое множество людей" (Отк 7:9), и "сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых" (Отк 7:4). В конце Великой Скорби все спасенные будут восхищены на небеса и тут же вернуться на землю в воскресших телах при втором пришествии Христа (тем самым, восхищение и второе пришествие — это, по существу, одно событие). Итак, ко времени начала тысячелетнего Царства на земле не останется спасенных в смертных телах; если все грешники будут либо убиты, либо отправлены в ад по окончании Великой Скорби, то тогда не останется никого, обладающего смертным телом, кто мог бы вступить в Царство.

У посттрибулационизма есть два выхода: либо признать, что первые жители Царства будут неспасенными (каким-то образом пережившими Армагеддон), либо признать, что они будут спасены непосредственно в момент восхищения Церкви и второго пришествия Христа, то есть за очень короткий промежуток времени. Других возможностей нет.

Напомним еще об одной детали. Население тысячелетнего Царства включает в себя и иудеев, и языческие народы (Ис 19:24-25). Поэтому первое поколение должно быть представлено обеими расами. Однако происходящее после Великой Скорби восхищение на небеса устранил всех кандидатов на роль спасенных прародителей; а суды второго пришествия устранил всех кандидатов на роль неспасенных прародителей, опять же, любой расы. Откуда же тогда вообще возьмутся эти прародители?

Обычно посттрибулационисты даже не ищут ответа на этот вопрос. Это объясняется тем, что их концепция не упорядочена. Посттрибулационистские картины будущих событий написаны широкими мазками; детали в них не прописаны. Как правило, посттрибулационисты не считают необходимым привести свои взгляды в систему; поэтому многие вопросы (в том числе и затронутый в этой главе) ими попросту игнорируются.

Исключение составляет Роберт Гандри. Он отвечает на этот вопрос в книге *Церковь и Великая Скорбь* [Robert Gundry, *The Church and the Tribulation* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), с. 81-83, 134-139, 163-171] следующим образом: иудейские прародители населения тысячелетнего Царства будут из числа тех 144 тысяч, которые не будут спасены в продолжение всего периода Великой Скорби, но спасутся в самом его конце (с. 83). Языческие же прародители будут из числа неспасенных, которые каким-то образом избегнут смерти и суда в конце Великой Скорби (с. 137). Эти неспасенные и есть те, кто "оставляется" (см. Мф 24:40-41), в отличие от тех, кто "берется", то есть восхищается на небо в конце Великой Скорби. Гандри пишет: "...погибнут не все; некоторые неспасенные останутся — они станут прародителями населения земли, которое будет жить в эпоху тысячелетнего Царства" (с. 137).

Но тогда возникает вопрос: когда произойдет отделение "овец от козлов" (Мф 25:31-46)? Если восхищение Церкви происходит после Великой Скорби, а суд состоится после второго пришествия, то "овцы" не могут предстать на суд (их уже нет на земле). Таким образом, либо восхищение Церкви предшествует Великой Скорби, либо "отделение овец от козлов" произойдет не в момент второго пришествия, а существенно позже (Гандри считает, что это произойдет даже после завершения эпохи тысячелетнего Царства).

Рассмотрим подробнее три момента, связанных с решением проблемы первого поколения жителей Царства в рамках посттрибуляционизма: (а) обращение 144 тысяч "из всех колен сынов Израилевых" (Отк 7:4); (б) толкование слов "один берется, а другой оставляется" (Мф 24:40); (в) время суда, когда Иисус Христос "отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов" (Мф 25:32).

IV. СТО СОРОК ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ИУДЕЕВ

Некоторые посттрибуляционисты считают, что "сто сорок четыре тысячи" — это духовный Израиль, то есть Церковь (см., напр., *Комментарий к Откровению Иоанна Богослова* Дж. Лэдда [George E. Ladd, *A Commentary on the Revelation of John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971)], с. 114). В таком случае их запечатление (Отк 7:3) должно произойти в начале Великой Скорби, и оно означает как духовное спасение, так и физическую защиту. Гандри предпочитает иное толкование; он считает, что они остаются неверующими в течение всего периода Великой Скорби. Он

отождествляет их с теми, которые уверуют лишь тогда, когда воззрят на Христа при Его втором пришествии (Зах 12:10), и полагает, что это — тот Израиль, который "спасется, как написано" (Рим 11:26). В этом есть свой резон. "Сто сорок четыре тысячи" не могут быть спасены в течение семилетия Великой Скорби, потому что в этом случае они будут восхищены на небеса в конце этого семилетия и вернуться на землю в воскрешенных телах, чтобы войти в тысячелетнее Царство. Но в воскрешенных телах они не смогут стать родоначальниками новых поколений в тысячелетнем Царстве! Они должны остаться в невоскрешенных телах (то есть избежать восхищения); следовательно, они спасутся только во время второго пришествия.

Это похоже на претрибуляционистскую точку зрения, которая состоит в том, что часть Израиля обратится в конце Великой Скорби и войдет в тысячелетнее Царство. Эти люди переживут период Великой Скорби, но еще не будут спасены. После второго пришествия Господь будет судить их. Восставшие против Бога (возможно, две трети от общего числа; см. Зах 13:8) будут исторгнуты из Царства, а те, кто уверуют, когда увидят грядущего Христа, войдут в Царство (Иез 20:33-44). Эти верующие как раз и составят "весь Израиль", который будет спасен при втором пришествии (Рим 11:26). Эти люди войдут в Царство в смертных телах и будут способны производить на свет потомство.

Почему же посттрибуляционисты не хотят принять такой подход? Потому, что эти люди уверуют во время второго пришествия, что, согласно посттрибуляционистской концепции, совпадает с моментом восхищения Церкви. Это значит, что они тоже должны быть восхищены, получить воскресшие тела и лишиться способности производить на свет детей. Восхищение, когда бы оно ни произошло, будет прежде всего величайшим актом отделения верующих от неверующих; так что если будет существовать группа иудеев, которые уверуют, когда узрят пришествие Господа, и если это пришествие после Великой Скорби совпадает по времени с восхищением, то тогда они будут восхищены, ибо станут к этому моменту верующими. Итак, посттрибуляционистам необходимо найти людей, которые еще не будут спасены к моменту восхищения Церкви, но уже будут спасены к началу эпохи тысячелетнего Царства, чтобы войти в него в смертных телах. Поэтому Гандри не считает 20-ю главу Книги пророка Иезекииля пророчеством о суде. Действительно, в рамках посттрибуляционизма такой суд невозможен.

Но, может быть, 144 тысячи иудеев действительно не будут обращены на протяжении семилетия Великой Скорби? Разве такое толкование невозможно? Приходится ответить: да, возможно. При желании можно предложить любое толкование; вопрос в том, насколько оно будет обоснованным.

Обратите внимание на два момента: "сто сорок четыре тысячи" получают "печать Бога живого" (Отк 7:2); они названы "рабами Бога нашего" (Отк 7:3). То есть они служат Богу, а не антихристу. Можно ли назвать спасенных людей "рабами Бога нашего"? Посттрибуляционисты отвечают на это, что их так называют, потому что они будут служить Богу в тысячелетнем Царстве. Это очень слабый аргумент; вряд ли текст имеет это в виду.

Даже если допустить, что словами "рабы Бога нашего" 144 тысячи иудеев называются не в дни Великой Скорби, а только в Царстве, тем не менее, в стихе Отк 7:3 определенным образом сказано, что "печати" положены до начала бедствий. Это очень трудно согласовать с посттрибуляционизмом. С точки зрения посттрибуляционистов люди, на которых "положены печати", — необращенные; поэтому весьма вероятно, что некоторые из них последуют за антихристом. Антихрист положит на них свою печать, и с этого момента *участь такого человека определена*: он "будет мучим в огне и сере" (Отк 14:10). Последовавший за антихристом не может спастись.

Подведем итог. Для того чтобы избавить посттрибуляционизм от противоречий, нужно допустить, что часть необращенного Израиля переживет период Великой Скорби, избежит восхищения на небеса, но к началу эпохи Царства уже будет обращена и вступит в Царство в невоскрешенных телах. Скорее всего, это "сто сорок четыре тысячи" из Отк 7:4. Эти люди имеют на челе печать Бога, но при этом они не обратились к Богу; однако они не станут и последователями антихриста; во всяком случае, не будут отмечены его печатью. Заддим себе простой вопрос: возможно ли это?

V. "ОДИН БЕРЕТСЯ, А ДРУГОЙ ОСТАВЛЯЕТСЯ" (МФ 24:40)

В этом стихе речь идет о двух группах людей, и нам желательно понять, кто они. Иначе говоря, нужно попытаться ответить на вопрос: кто именно "берется", а кто "оставляется"?

Посттрибуляционисты считают, что в этом стихе сказано: "Один [спасенный, член Церкви] берется [восхищается], а другой [неспасенный,

проклятый] оставляется [для суда или для того, чтобы положить начало поколениям жителей Царства]". То же самое толкование применяется и к стиху Мф 24:41.

Претрибулационизм толкует эти стихи в точности противоположным образом. Тот, кто "берется", — осужден; тот, кто "оставляется", — оправдан и будет жить в тысячелетнем Царстве. Обратите внимание на то, что посттрибулационистам приходится сделать оговорку: не каждый, кто "оставляется", осужден; некоторые станут жителями будущего Царства. Это непоследовательно; получается, что все спасенные будут восхищены, но только часть неспасенных будет осуждена.

Претрибулационисты обращают внимание на то, что в предыдущем стихе (Мф 24:39) сказано о потопе, который взял всех, кроме Ноя и его семьи; для всех остальных потоп был судом и гибелью; поэтому и взятые при втором пришествии будут взяты на суд.

На это посттрибулационисты возражают, что в 39-м стихе глаголом "забрал" [в русском синодальном переводе — "истребил". — *Примеч. пер.*] переведено иное слово, нежели в стихах 40—41, что указывает на два способа, которым "забираются" люди: в 39-м стихе забираются для суда, а в 40-м и 41-м восхищаются на небо. Они подкрепляют этот свой аргумент ссылкой на то, что слово, употребленное в стихах 40—41, совпадает со словом, употребленным в стихе Ин 14:3: "...возьму вас к Себе...".

Вот как можно схематически сравнить эти два толкования Мф 24:40-41.

	ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМ	ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМ
"Берется"	На суд	Восхищается на небеса (после Великой Скорби)
"Оставляется"	Для Царства (в смертных телах)	На суд (но только часть; другая же часть вступает в Царство в смертных телах)

Претрибулационисты отмечают, что в стихах Мф 24:40-41 употреблено то же слово "берется" ("брать", "взять"), что и в стихе Ин 19:16 ("...взяли Иисуса и повели..."). Господь был взят на суд; значит, и в стихах Мф 24:40-41 "взять" может означать "взять на суд". Как мы видим, если осно-

вываться только на словоупотреблении, чаша весов в этом споре колеблется.

Но этот спор можно решить, если поискать аргументы иного рода. Есть параллельное место в Евангелии от Луки: "...один возьмется, а другой — оставится..." (Лк 17:34). После этих слов ученики спрашивают Иисуса: "Где, Господи?" (Лк 17:37) (то есть, куда именно "возьмется"?). Господь не говорит ни слова о доме Отца Своего (как хотелось бы посттрибуляционистам), а отвечает очень сурово: "Где труп, там соберутся и орлы" (Лк 17:37). Слова Христа рисуют картины смерти и тления, а не жизни и бессмертия. Эти слова явным образом относятся к наказанию. Ничто в этих стихах не заставляет нас предполагать, что "возьмется" означает "будет восхищен на небеса".

VI. ВРЕМЯ СУДА, НА КОТОРОМ ОВЦЫ БУДУТ ОТДЕЛЕНЫ ОТ КОЗЛОВ

Претрибуляционисты относят эти события ко времени второго пришествия Христа. Если посттрибуляционисты хотят быть последовательными, им следует отнести их на более позднее время. Если восхищение Церкви происходит в конце Великой Скорби, то к моменту второго пришествия Господа все "овцы" восхищены — как же Пастырь будет отделять "одних от других"? На земле к этому времени не останется праведников — все они уже восхищены на небеса.

А если отделение "овец от козлов" отодвинуть на более позднее время, то становится понятным, откуда возьмутся неспасенные люди, пережившие время Великой Скорби, чтобы вступить в тысячелетнее Царство в смертных телах. Гандри говорит: "Мы вынуждены признать, что суд будет после эпохи тысячелетнего Царства" (с. 166). Почему Гандри вынужден это признать? Потому, что сказано ясно: "...соберутся пред Ним все народы..." (Мф 25:32). (Этот стих, в отличие от Мф 24:40-41, не оставляет возможности считать, что осуждение будет "частичным"; ср. с. 137 в книге Гандри.)

Нигде в Библии нет и намек на то, что в Царство может вступить неспасенный. Иногда ссылаются на пророка Захарию: "...остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу..." (Зах 14:16). Но здесь идет речь о первом поколении жителей Царства: эти люди были оправданы на суде и приходят в Иерусалим по своей воле. А в стихах Зах 14:17-21 говорится

уже о следующих поколениях жителей Царства — конечно, и среди них будут люди, которые откажутся повиноваться Царю и должны будут понести наказание.

Однако, вероятно, главная причина, по которой посттрибуляционисты отодвигают отделение "овец от козлов" на конец эпохи Царства, — это не столько желание, так сказать, впустить в Царство козлов, сколько следствие необходимости присутствия на суде "овец", чтобы можно было отделить одних от других. Это мы хотели бы подчеркнуть еще раз: если суд произойдет сразу после восхищения, то откуда возьмутся "овцы"?

А если это отделение отодвинуть на самый конец эпохи Царства, то к тому времени, конечно, найдутся и "овцы", и "козлы". Но, в таком случае, отделение "овец от козлов" — это последний суд, суд великого белого престола (Отк 20:11-15). Между тем, отделение "овец от козлов" и этот суд описаны по-разному; примирить между собой их описания довольно трудно.

Гандри называет отделение овец от козлов "прообразом суда в конце времен" (с. 167). Но это очень отдаленный прообраз! Конечно, одно и то же событие может быть описано по-разному; но эти описания расходятся почти во всем!

Если отделение "овец от козлов" отодвинуть на конец эпохи Царства, то стих Мф 25:31 относится ко второму пришествию, а стих Мф 25:32 — к концу эпохи тысячелетнего Царства (иначе говоря, между событиями, описанными в соседних стихах, проходит тысяча лет). Такое в Писании бывает (см., напр., Ис 9:6 или Ин 5:28-29) — это признают и премиллениаристы. Но правдоподобно ли это в данном случае?

ОТДЕЛЕНИЕ "ОВЕЦ ОТ КОЗЛОВ"

СУД "ВЕЛИКОГО БЕЛОГО ПРЕСТОЛА"

Нет Воскресения (возможно, ветхозаветные святые воскреснут во время второго пришествия Христа, но отделение "овец от козлов" на них не распространяется)

Воскресение мертвых

Не раскрываются книги

Раскрываются книги

ОТДЕЛЕНИЕ "ОВЕЦ ОТ КОЗЛОВ"

СУД "ВЕЛИКОГО БЕЛОГО
ПРЕСТОЛА"

"...Соберутся пред Ним все народы..." (Мф 25:32; слово "народы" обычно применяется к живым)

"...Увидел я мертвых, малых и великих..." (Отк 20:12)

На суде присутствуют не только "козлы", но и "овцы"

Суд происходит только над грешниками

Упомянуты три группы людей: "овцы", "козлы" и "братья"

Все называются одинаково — "мертвые"

"Праведники" пойдут "в жизнь вечную" (Мф 25:46)

Нет никаких упоминаний о награде, только о наказании

Отделение "овец от козлов" происходит на земле

Земля уже "миновала"

В стихах Мф 25:35-40 мы находим ответ на вопрос о том, когда произойдет отделение овец от козлов. Разве картины, нарисованные в этих стихах, похожи на тысячелетнее Царство? (А если суд происходит в конце этой эпохи, то это должно быть так.) Последователи Христа алчут, жаждут, наги, больны, в темнице. Очевидно, этого не может быть в Его Царстве. Однако с той же уверенностью мы можем утверждать, что все это *будет* во время Великой Скорби.

Этот текст (Мф 25:35-40) убеждает нас в том, что между Мф 25:31 и Мф 25:32 нет временного разрыва. За вторым пришествием сразу следует суд; и Господь судит на основании того, как они реагировали в сердце своем на те обстоятельства, которые будут характерны для периода Великой Скорби, но которые не могут иметь место в Царстве.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итог. Посттрибулационизм не может дать четкого ответа на вопрос о том, кто же станет родоначальником поколений тысячелетнего Царства. Конечно, некоторые соображения у посттрибулационистов есть. Им хотелось бы видеть в 144 тысячах иудеев прародителей иудейского населения Царства, однако тогда они должны будут оставаться необращенными на протяжении всего периода Великой Скорби, равно как и во

время восхищения на небеса и второго пришествия Христа, и лишь затем обратиться. Им хотелось бы видеть в некоторых из "оставляемых", о которых идет речь в Мф 24:40-41, прародителей языческого населения (другие из "оставляемых" будут осуждены на пребывание в аду). Но здесь налицо путаница понятий "берется" и "оставляется": при таком толковании невозможно примирить два отрывка: Мф 24:40-41 и Лк 17:34-37. Чтобы последовательно придерживаться своего толкования, посттрибуляционистам приходится отодвинуть отделение "овец от козлов" на конец эпохи Царства. При этом приходится считать, что в стихах Мф 25:35-40 описывается Царство Христа.

Насколько же проще все становится, если считать, что восхищение Церкви предшествует Великой Скорби! Становится понятным, откуда взялись праведники и грешники, которых судят после второго пришествия Христа. — никто из них не восхищен, так как восхищение состоялось раньше. Оправданные на суде вступают в Царство в невоскрешенных телах, становятся первым его поколением и являются родоначальниками последующих поколений.

ГЛАВА 88

МИДТРИБУЛАЦИОНИЗМ

I. В ЧЕМ СОСТОИТ ЭТА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мидтрибулационисты считают, что восхищение Церкви состоится в середине семилетия Великой Скорби, то есть через три с половиной года после его начала. Периодом Великой Скорби они считают только вторую половину последней седмины из пророчества Даниила. Следовательно, с точки зрения мидтрибулационизма восхищение Церкви произойдет в начале Великой Скорби (по этой причине мидтрибулационизм иногда считают одной из форм претрибулационизма).

II. СТОРОННИКИ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Дж. Оливер Басвелл изложил эту концепцию в своей книге *Систематическое христианское богословие* [J. Oliver Buswell, *A Systematic Theology of Christian Religion* (Grand Rapids: Zondervan, 1963), 2:450, 462]. Г. Л. Арчер, знаменитый богослов, также придерживается этой точки зрения (Райтер, Файнберг, Арчер, Моо, *Восхищение* [Reiter, Feinberg, Archer, Moo, *The Rapture* (Grand Rapids: Zondervan, 1983)], с. 115-145).

III. АРГУМЕНТАЦИЯ

А. Писание обращает особое внимание на период продолжительностью в три с половиной года

Согласно пророчествам Библии, последние три с половиной года последней "седмины" из пророчества Даниила — это время особенно жесточайших бедствий. С другой стороны, в середине этой седмины произойдет некое важное событие. Эти два факта заставляют предполагать, что этим событием может быть восхищение Церкви (см. Дан 7:25; 9:27; 12:7, 11; Отк 11:2; 12:6, 12:14).

Действительно, пророчества указывают на своего рода водораздел между двумя половинами последней седмины. Тем не менее, нигде не сказано ни о восхищении Церкви, ни о том, что все бедствия будут во вторую половину седмины. О событиях, которыми будет отмечена середина "седмины", мы знаем следующее: антихрист положит конец "жертве и приношению" (Дан 9:27; см. также Дан 12:11); Израиль, названный в пророчестве "женой", скроется в пустыне (Отк 12:6,14). Вряд ли здесь идет речь о восхищении на небеса; "пустыня", видимо, находится на земле. Пророчества говорят о важных событиях, которые произойдут в середине периода Великой Скорби, однако нигде не говорится о том, что одним из этих событий станет восхищение Церкви. Это сам по себе весьма знаменательный факт.

Мидтрибулационисты считают, что бедствия первой половины седмины объясняются ненавистью человеческой, а второй половины — гневом Божиим. Но обратите внимание: слова "пришел великий день гнева" (Отк 6:17) относятся к снятию шестой печати. Итак, чтобы это согласовывалось с мидтрибулационистской схемой, необходимо, чтобы снятие печатей происходило во вторую половину периода бедствий.

Б. Беседа на горе Елеонской

В этом отрывке из Писания мидтрибулационисты находят подтверждение своей точке зрения. Евангелист Матфей употребляет слово *парусия* (в русском переводе — "пришествие"; см. Мф 24:27). Обычно это слово применяют ко второму пришествию Христа; но в 1-м Послании к Фессалоникийцам Павел, говоря о восхищении Церкви, тоже употребляет это слово. Есть еще одно совпадение: в стихах Мф 24:31 ("соберут избранных") и 2 Фес 2:1 ("собрании к Нему") употребляются однокоренные слова (греческая основа *эписинаго*). Нам кажется, что эти совпадения, скорее, свидетельствуют в пользу того, что восхищение Церкви и второе пришествие Христа произойдут в одно и то же время (по завершении периода Великой Скорби (иначе говоря, в пользу посттрибулационистской точки зрения). Но мидтрибулационисты с этим не согласны. Они считают, что в беседе на горе Елеонской идет речь о восхищении Церкви и о знамениях, ему предшествующих. Знамения призваны указать верующим на близость восхищения; к их числу относятся проповедь Евангелия по всей вселенной (Мф 24:14), появление "зверя" (24:15) и всеобщее гонение на христиан (24:10-27). Поскольку знамения будут в первой половине семилетия, то восхищение Церкви должно произойти в его середине. С нашей точки зре-

ния, это аргумент, скорее, в пользу посттрибулационизма, чем мидтрибулационизма.

Что можно сказать об использовании одних и тех же слов при описании восхищения Церкви и второго пришествия? Тождество слов не обязательно указывает на тождество событий. (Посттрибулационисты также используют подобное сходство лексики в качестве аргумента в свою пользу.) В этих событиях есть сходство — этим и объясняется то, что используется сходная лексика. Но сходство — это еще не тождество.

В. Последняя труба

Мидтрибулационисты считают, что "седьмая труба" (Отк 10:7) и "последняя труба" (1 Кор 15:52) — это одно и то же событие. Седьмая труба звучит в середине периода Великой Скорби, а последняя труба возвещает восхищение Церкви; поэтому восхищение произойдет именно в середине семилетнего периода. Нам представляется наивным такое отождествление. Разве всякий трубный глас означает одно и то же событие? В иудейской апокалиптической литературе не раз упоминается трубный глас; труба подает сигнал к самым разным эсхатологическим событиям. Труба возвещает бедствия и воскресение мертвых, труба собирает избранных и т. п. "Седьмая труба" — это труба бедствий, тогда как "последняя труба" — это труба воскресения и избавления. То, что это одна и та же труба, представляется нам произвольным допущением.

ГЛАВА 89

ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМ

I. В ЧЕМ СОСТОИТ ЭТА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Посттрибулационисты считают, что восхищение Церкви и второе пришествие суть две стороны одного и того же события, которое произойдет по завершении периода Великой Скорби, когда Христос возвратится на землю. На протяжении Великой Скорби Церковь остается на земле и принимает участие во всех событиях этого времени.

II. СТОРОННИКИ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Эта точка зрения довольно распространена; ее придерживались многие христианские авторы. Мы упомянем только три наиболее известные работы: А. Рис, *Пришествие Господне приближается* [Alexander Reese, *The Approaching Advent of Christ* (Grand Rapids: Kregel, 1975)]; Дж. Лэдд, *Блаженная надежда* [George E. Ladd, *The Blessed Hope* (Grand Rapids: Eerdmans, 1956)]; Р. Гандри, *Церковь и Великая Скорь* [Robert H. Gundry, *The Church and the Tribulation* (Grand Rapids: Zonderwan, 1973)].

III. СРАВНЕНИЕ ПРЕ- И ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Ниже в таблице показаны основные различия в эсхатологии претрибулационизма и посттрибулационизма.

ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМ	ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМ
1. Восхищение Церкви происходит до начала Великой Скорби	1. Восхищение Церкви происходит по завершении периода Великой Скорби

ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМ	ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМ
2. Церковь будет избавлена "от години искушения" (Отк 3:10) также до начала Великой Скорби	2. Церковь будет избавлена "от години искушения" (Отк 3:10) в конце Великой Скорби
3. Начало "Дня Господня" совпадает с началом Великой Скорби	3. "День Господень" начинается в самом конце Великой Скорби
4. События, о которых сказано в 1 Фес 5:2-3, также происходят в начале Великой Скорби	4. События, о которых сказано в 1 Фес 5:2-3, также происходят в самом конце Великой Скорби
5. "Сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых" (Отк 7:4) обратятся ко Христу в начале Великой Скорби	5. Сто сорок четыре тысячи обратятся ко Христу по завершении Великой Скорби
6. Восхищение Церкви и второе пришествие Христа разделяют семь лет	6. Восхищение Церкви и второе пришествие Христа представляют собой единое событие
7. Суд над израильтянами, пережившими Великую Скорбь, происходит при втором пришествии Христа	7. Суда над израильтянами не будет
8. Суд над язычниками, пережившими Великую Скорбь, происходит при втором пришествии Христа	8. Язычников будут судить в конце эпохи Царства
9. Те, кто оправданы на этом суде, становятся родоначальниками последующих поколений жителей Царства	9. Родоначальниками последующих поколений жителей Царства станут 144 тысячи иудеев
10. Верующие века Церкви будут судимы на небесах. Время этого суда — между восхищением Церкви и вторым пришествием	10. Верующие века Церкви будут судимы либо после второго пришествия Христа, либо в конце эпохи тысячелетнего Царства

IV. ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМА

А. Употребление слов

Вкратце этот аргумент сводится к следующему: новозаветные авторы употребляют одни и те же слова как при описании второго пришествия Христа, так и говоря о восхождении Церкви. Посттрибулационисты рассуждают так: если бы это были разные события, то они обозначались бы разными словами.

Например, слово *парусия* означает "приход", "пришествие", "присутствие". В стихе 1 Фес 4:15 это слово употребляется применительно к восхождению Церкви, а в стихе Мф 24:27 — применительно ко второму пришествию. Из этого можно сделать два различных вывода: (1) слово "парусия" описывает одно и то же событие, то есть восхождение Церкви и второе пришествие Христа происходят одновременно в конце Великой Скорби; (2) слово "парусия" описывает разные события; однако каждое из них характеризуется присутствием Бога.

Давайте рассмотрим пример. Бабушка и дедушка говорят соседям: "Через неделю приедут наши внуки. Мы с нетерпением ждем их приезда [*парусии*]". А потом дед добавляет: "Я знаю, они приедут к нам на золотую свадьбу". Из этих слов можно сделать два различных заключения: (1) внуки приедут через неделю на золотую свадьбу (иными словами, приезд внуков и золотая свадьба — одновременные события); (2) внуки приедут через неделю (может быть, на каникулы), а потом — еще раз, на золотую свадьбу.

Подобным же образом и слово *парусия* указывает лишь на то, что Христос присутствует как при восхождении, так и при Своем втором пришествии. Само по себе это слово не решает спорный вопрос о том, произойдут ли второе пришествие Христа и восхождение Церкви одновременно или же в разное время.

Другое слово, на употреблении которого посттрибулационисты строят свою аргументацию, — *апокалипсис*, то есть "откровение". Это слово появляется в тех местах Писания, где говорится о восхождении Церкви (1 Кор 1:7, 1 Пет 1:7; 4:13). Когда Христос придет за Церковь, Он откроет ей Себя; мы увидим Его во всей Его славе. Но слово *апокалипсис* встречается также и при описании второго пришествия (2 Фес 1:7) — в этот момент Христос также откроет Себя миру.

На этом основании опять можно сделать два предположения: (1) восхождение Церкви и второе пришествие Христа происходят одновременно (в

конце периода Великой Скорби), поскольку и то, и другое называется "откровением"; (2) восхищение Церкви и второе пришествие — разные события, которые отделены друг от друга во времени: но в обоих Христос открывает Себя (так учат претрибулационисты).

Заметьте, что первое умозаключение предполагает использование слова *откровение* в качестве *определяющего термина* (т. е. имеется в виду, что это слово в разных местах Писания применяется лишь к одному событию). Второе же умозаключение основано на толковании слова *откровение* в качестве *характеристики* (т. е. оно указывает одну и ту же характерную черту различных событий).

Ясно, что само по себе употребление в Новом Завете этих слов не доказывает правоты ни пре-, ни посттрибулационизма.

Третье важное слово — *эпифания*, то есть "явление". При втором пришествии Христос истребит антихриста "явлением пришествия Своего" (2 Фес 2:8). Это слово употребляется также во 2-м Послании к Тимофею: "...всем возлюбившим явление Его" (2 Тим 4:8) и в Послании к Титу: "...ожидая... явления славы великого Бога..." (Тит 2:13). Будет ли в данном случае слово "явление" определяющим термином или характеристикой? Иначе говоря, идет ли речь об одном или о разных "явлениях"? Возможен как тот, так и другой ответ.

Очевидно, что употребление слов не может служить аргументом в споре пре- и посттрибулационистов.

Почему же тогда посттрибулационисты продолжают на это ссылаться? Потому, что они по-прежнему уверены: это основной довод в пользу их точки зрения. Они утверждают даже, что он "лежит в основании всей концепции" (Лэйд, *Блаженная надежда*, с. 70).

Посттрибулационисты упорно настаивают на том, что слово всегда является определяющим термином. Но мы знаем, что это не всегда так.

Возьмем слово "мотор". Мотор есть у автомобиля, у стиральной машины, у мопеда и даже у кинокамеры. Все это весьма разные механизмы, но каждый из них — мотор. Слово "мотор" характеризует их определенным образом, но ни в коей мере не является определяющим термином.

Подобным образом и слова "пришествие", "откровение", "явление" могут указывать на характерные признаки события, а могут быть определяющими терминами. Претрибулационист будет отстаивать первый вариант, а посттрибулационист — второй.

Б. В главах 4-18 Откровения не сказано, что Церковь в последние времена находится на небесах (следовательно, она находится на земле)

Претрибулационисты замечают, что слово "Церковь" встречается в главах 1—3 Откровения Иоанна Богослова 19 раз, и один раз — в главе 22. В главах 4—18 (где описаны события Великой Скорби) оно не встречается ни разу. Из этого делают вывод, что Церковь в это время будет находиться на небесах.

На это посттрибулационисты (которые считают, что Церковь в это время будет находиться на земле) отвечают следующее: (1) в главах 4—18 ничего не сказано о том, что Церковь находится на небесах; (2) в Откровении встречается слово "святые" (Отк 13:7; 13:10; 16:6; 17:6 и 18:24); оно указывает на Церковь, которая пребывает на земле; (3) Великая Скорьбь — это последний период эпохи Церкви, поскольку упоминания о верующих периода Великой Скорби вполне приложимы к верующим века Церкви. Давайте разберем каждый из этих аргументов более подробно.

(1) Почему претрибулационисты полагают, что на протяжении Великой Скорби Церковь находится на небесах? Олицетворением Церкви считаются "двадцать четыре старца" (Отк 4:4; 5:8-10); а они пребывают на небесах. Правда, старцы возглашают победу Церкви "в третьем лице" (Отк 5:9-10), но это не слишком сильный аргумент. Обратите внимание: Моисей поет о спасении, которое он пережил, также в третьем лице (Исх 15:13, 16-17).

Претрибулационисты ссылаются также на брачные обычаи израильтян. Церковь — невеста Христова. У евреев заключение брака происходило так: сначала жених отправляется в дом невесты, платит выкуп и скрепляет брачный договор; потом он возвращается в дом своего отца. Обрученные живут раздельно примерно 12 месяцев; за это время жених должен приготовить все необходимое для будущей свадьбы и семейной жизни. Жених приходит за невестой во время, которого она не должна знать точно. Они отправляются в дом жениха — там будет свадебный пир. Пир длится семь дней; невеста в это время находится в своих покоях.

Откровение говорит о брачном пире (Отк 19:7-9); по аналогии с еврейскими свадебными обычаями можно предположить, что "брак Агнца" уже заключен. Павел говорит о Церкви, как о невесте, ожидающей Жениха (2 Кор 11:2); а в Откровении Церковь названа "жена Агнца" (Отк 21:9). Это говорит о том, что она была взята в дом Отца Жениха. Претрибулационисты настаивают на том, что для этого нужно, чтобы между восхищением

Церкви и вторым пришествием прошло некоторое время (не обязательно в точности семь лет; по подряд одно за другим, как утверждают посттрибулационисты, эти события следовать не могут).

(2) Действительно ли "святые" — это святые эпохи Церкви? Само по себе слово "святые" ничего не доказывает. Были ветхозаветные святые (Пс 84:9; в русском синодальном переводе — "избранные"); есть святые и в наши дни (1 Кор 1:2); в дни Великой Скорби тоже будут святые (Отк 13:7 и др.). Само по себе слово "святые" (без выяснения того, что это за святые) не может быть аргументом в споре пре- и посттрибулационистов.

(3) Есть и другие обороты, которые, по мнению посттрибулационистов, означают членов Церкви. — "умирающие в Господе" (Отк 14:13), "мертвые во Христе" (1 Фес 4:16-18), "сохраняющие заповеди Божии" (Отк 12:17; 14:12; ср. Отк 1:9). Но можно предположить, что речь идет о святых периода Великой Скорби. Нет ничего удивительного, что эти святые и святые эпохи Церкви названы похожими оборотами речи; ведь и те, и другие являются святыми.

То же самое относится к слову "избранники" (или "избранные"). На горе Елеонской Господь говорит об "избранных" (Мф 24:22, 24, 31); некоторые считают это доказательством того, что в последние дни Церковь будет существовать. Но что значит "избранные"? "Помазанником" пророк называет языческого царя Кира (Ис 45:1); но так называют и Христа (Пс 2:2). Израиль называют "избранный" (Ис 45:4), хотя в Израиле были и нечестивые; Христос тоже "избранный" (Ис 42:1). Избрана Церковь (Кол 3:12); избраны некоторые ангелы (1 Тим 5:21). Все эти "избранные" не тождественны друг другу; то, что "избранные" эпохи Церкви и "избранные" периода Великой Скорби названы одним и тем же словом, не означает, что это одни и те же люди.

В. Посттрибулационизм предлагает наилучшее толкование 2 Фес 1:5-10

Посттрибулационисты считают, что в этом тексте "Павел предсказывает, что избавление христиан от гонений произойдет в момент пришествия Христа для суда над неверующими, по окончании периода Великой Скорби; это не согласуется с утверждением претрибулационистов, считающих, что избавление наступит семью годами ранее" (Гандри, *Церковь и Великая Скорбь*, с. 113). Иными словами, поскольку это избавление произойдет при втором пришествии и поскольку оно связано с восхи-

щением, то, следовательно, восхищение Церкви произойдет в то же время, что и второе пришествие.

Здесь можно поставить три вопроса.

(1) О чем говорит Павел в этих стихах? Ответ посттрибулационистов: об избавлении христиан от гонений.

(2) Когда произойдет это избавление? Посттрибулационисты считают: в момент второго пришествия Христа, после окончания Великой Скорби.

(3) Кого избавляет Христос от гонений? Посттрибулационисты утверждают: тех христиан, которые переживут Великую Скорбь.

Обратите внимание на то, как посттрибулационисты отвечают на третий вопрос. Если избавлены от гонений только те, кто остался в живых к концу Великой Скорби, то почему Павел ничего не говорит о тех, кто погибнет? Ведь среди фессалоникийцев, к которым он обращал свое послание, было много таких, для кого средством избавления стала смерть, а не восхищение на небеса. Получается, что Павел подает надежду лишь очень немногим.

Если рассматривать отрывок 2 Фес 1:5-10 с точки зрения посттрибулационистов, то можно прийти к выводу, что избавление христиан происходит "в пламенеющем огне совершающегося отмщения не познавшим Бога" (2 Фес 1:8). Павел ничего не говорит о встрече с Господом, о вечном пребывании с Ним, о воскресении (как это происходит в других местах, где описывается восхищение). Конечно, если истребить преследователей, преследования прекратятся. Но дело в другом: в этом отрывке вообще не говорится о восхищении! Здесь говорится, в первую очередь, о праведном Божьем суде, который сопряжен со вторым пришествием. И хотя, согласно посттрибулационизму, восхищение Церкви есть начальный момент второго пришествия, однако этот начальный момент *вообще отсутствует* в данном отрывке.

Если восхищение (а не суд) избавляет от гонений, то почему Павел не упоминает о восхищении даже вскользь? Христиане, которые переживут дни Великой Скорби (если справедлива посттрибулационистская точка зрения), будут избавлены от преследований через восхищение *независимо от того*, покарает ли Христос их преследователей.

Обратите внимание на лексику этого отрывка: "праведный суд" (2 Фес 1:5), "воздать скорбью" (2 Фес 1:6), "в пламенеющем огне совершающегося отмщения" (2 Фес 1:8). В стихах, посвященных восхищению Церкви (Ин

14:1-3; 1 Кор 15:51-58; 1 Фес 4:13-18), лексика совершенно иная! Обнаружить в стихах 2 Фес 1:5-10 описание восхищения Церкви можно лишь в том случае, когда ваша эсхатологическая концепция заранее предполагает, что оно там есть.

В чем же ошибка посттрибулационистов? Они неверно ответили на первый вопрос. (Напоминаем вопрос и ответ: "О чем говорит Павел в этих стихах?" — "Об избавлении христиан от гонений".)

Но речь идет вовсе не об избавлении, а об отмщении! Павел заверяет фессалоникийцев, что те, кто пострадал, будут отомщены, что будет праведный суд, что Бог воздаст.

Величественное зрелище Божьего суда будет явлено при втором пришествии Христа, когда все армии мира, собравшиеся при Армагеддоне, будут разбиты Им и когда все живущие должны будут предстать перед Ним (Иез 20:33-44; Мф 25:31-46). В тот день судить будут живых; умершие противники Христа предстанут перед судом лишь по окончании тысячелетнего Царства, когда будет вершиться суд великого белого престола. (Сегодня, оглядываясь назад, мы можем с уверенностью утверждать, что никто из тех, кто преследовал тогда фессалоникийцев и не обратился ко Христу, не будет подвергнут суду при Его втором пришествии; все они предстанут перед судом великого белого престола.)

Если тема стихов 2 Фес 1:5-10 — отмщение, то становится понятным, почему Павел не упоминает о восхищении Церкви. Суд и восхищение — разные события. Восхищение — это освобождение, встреча с Богом. Некоторые из фессалоникийцев, еще до того, как Павел написал свое послание, избавились от гонений через смерть. Остальных (а также многих христиан на протяжении веков) ждет тот же путь. Некоторые христиане будут избавлены от гонений через восхищение на небеса до начала Великой Скорби. Наконец, те верующие, которые будут живы к концу Великой Скорби, также обретут избавление, но не потому, что они будут восхищены, а потому, что будут оправданы на суде, а их враги будут осуждены.

Но если отмщение при втором пришествии коснется лишь сравнительно немногих врагов Христа (их явно будет меньше, чем всех тех, кто гнал Его на протяжении истории!), то почему ему придается такое значение? Потому, что исход Великой Скорби — кульминационный момент в восстании человечества против Бога; и конец этому восстанию будет положен Самим Христом. Не все Его противники будут осуждены тогда; но те, кто будет осужден, явятся олицетворением этого восстания. Каким бы преследова-

ниям ни подвергались фессалоникийцы, как бы ни были жестоки последующие гонения на христиан, — все это не идет в сравнение с тем, что будет происходить в период Великой Скорби.

Рассмотрим следующую аналогию. Апостол написал еще в 1-м веке: "...теперь появилось много антихристов..." (1 Ин 2:18). С тех пор прошли столетия; антихристы приходили и уходили. Но самому могущественному антихристу еще предстоит появиться на исторической сцене; он станет олицетворением противления Богу. Многие антихристы пребывают в аду; их будут судить в конце эпохи Царства; они будут ввержены в озеро огненное. Но тот самый могущественный антихрист, которому еще предстоит явиться, будет судим при втором пришествии Христа; Бог в его лице воздаст всем остальным антихристам, хотя суд над ними произойдет много позднее.

Подобным образом суд над живыми гонителями христиан при втором пришествии будет праведным отмщением не только им, но (в их лице) и другим гонителям. А суд над самими умершими гонителями будет позже.

Если смерть или восхищение на небеса приносят с собою избавление от гонений, то какое значение для верующих может иметь будущее отмщение? Дело в том, что обвинение против преследователей не может быть снято, пока они не предстанут перед судом. А для верующих важно не только избавление от гонений, но и праведный суд Божий.

Вот библейская иллюстрация этого принципа. Мученики Великой Скорби на небесах взывают к Богу о мщении: "Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?" (см. Отк 6:9-11). Они уже на небесах и, тем не менее, озабочены справедливым воздаянием. Господь отвечает им, что они должны будут еще немного пождать, пока на земле не пострадают и другие мученики; однако возмездие неизбежно наступит.

В 1-м Послании к Фессалоникийцам Павел внушает надежду избежать "грядущего гнева" (1 Фес 1:10; см. также 1 Фес 5:9) через восхищение. А во 2-м Послании к Фессалоникийцам заверяет, что враги Господа предстанут на праведный суд.

В этом тексте (2 Фес 1:5-10) не говорится о том, что избавление от гонений должно наступить одновременно со вторым пришествием. Здесь вообще ничего не сказано о восхищении Церкви. Все внимание в этом отрывке сосредоточено на суде и отмщении, которое Христос воздаст при

Своем втором пришествии; христиане могут быть уверены, что справедливость восторжествует.

ГЛАВА 90

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО ХРИСТА

Считать, что Царство установлено при первом пришествии Христа — богословская ошибка. Эта ошибка приводит к печальным последствиям. Говоря о Царстве, мы здесь имеем в виду то Царство Мессии, которое Бог обещал Давиду (2 Цар 7:12-16). Полагать, что Христос установил это Царство при Своем первом пришествии — значит отказаться от буквально-го понимания обетований, смешивать понятия Царства и Церкви. При этом, как правило, нормы Царства начинают преобладать, и христиане пытаются жить так, как будто эпоха Царства уже наступила.

Эту ошибку допускали многие еще во время земной жизни Иисуса Христа, считая, что "скоро должно открыться Царство Божие" (Лк 19:11). На самом же деле, Царство Мессии будет установлено только после Его второго пришествия. Тогда будет исполнено обетование, данное Аврааму: "...потомству твоему даю Я землю сию" (Быт 15:18); тогда же будет исполнено и обетование, данное Давиду: его потомок (Мессия) будет сидеть на троне этого Царства вовеки. Если эти обетования исполнятся буквально, то это может произойти только в тысячелетнем Царстве.

I. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭПОХИ ЦАРСТВА

В Откровении Иоанна Богослова сказано (шесть раз в шести стихах), что продолжительность Царства — "тысяча лет" (Отк 20:2-7). Это значит, во-первых, что данный срок весьма важен, и, во-вторых, что его следует понимать буквально. Премилленарист Дж. Э. Лэдд (George E. Ladd), сторонник символического толкования слова "тысяча", говорит: "Тысячу лет, на которые ангел сковал сатану (Отк 20:2), трудно понимать буквально. Все числа в Откровении — символические, а число 1000, равное 10 в третьей степени, — это идеальное число" (Дж. Э. Лэдд, *Комментарий к Откровению Иоанна* [George E. Ladd, *A Commentary on the Revelation of John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971)], с. 262). По-видимому, первым заговорил об идеальности числа 1000 Августин (*О Граде Божием*, 20, 7); так по-

нимают его и все амилленаристы. Но можно задаться вопросом: почему, собственно, идеальное число — 10 в третьей степени (а, например, не 10 в десятой)? Конечно, в Книге Откровение много символов, но нельзя сказать, что она целиком и полностью символична. Если мы считаем что-то в Откровении символичным, это надо обосновать (а не ссылаться на символичность Откровения вообще). Почему бы не понимать слово "тысяча" буквально? Никаких разумных доводов до сих пор не приводилось (см. Дж. Дир, *Премилленаризм и Отк 20:4-6* [Jack S. Deere, *Premillennialism in Revelation 20:4-6*], "Bibliotheca Sacra", т. 135 (январь—март 1978), с. 58-73).

II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА

А. Форма правления

В тысячелетнем Царстве Мессии будет теократия. Так Бог правил Израилем и в ветхозаветные времена; однако в тысячелетнем Царстве Господь Иисус Христос будет править видимым образом (Дан 7:14). Это будет власть строгая, но праведная (Отк 19:15); это будет совершенное правосудие для всех, и грех будет наказываться немедленно (Ис 11:4; 65:20).

Б. Столица тысячелетнего Царства

Центром тысячелетнего Царства будет Иерусалим, "дом Бога Иаковлева" (Ис 2:3). К этому времени рельеф местности изменится: "Вся эта земля будет, как равнина... на юг от Иерусалима, который будет высоко стоять на своем месте..." (Зах 14:10); Иерусалим будет местом великой славы (Ис 24:23); в нем будет находиться храм (33:20) и он будет радостью всей земли (Пс 47:3). Иерусалим, арена стольких войн, прошлых и настоящих, арена бедствий в период Великой Скорби, не будет больше бояться за свою безопасность (Ис 26:1-4).

В. Кто будет управлять тысячелетним Царством

По всей видимости, одним из правителей станет Давид; об этом говорит ряд пророчеств (Иер 30:9; Иез 37:24-25). Давид (воскрешенный с другими ветхозаветными праведниками при втором пришествии) займет положение князя под верховной властью Царя Христа.

Двенадцать колен Израилевых будут поручены двенадцати апостолам (Мф 19:28). Другие князья и вельможи будут также участвовать в управлении (Ис 32:1, Иер 30:21). По-видимому, будет существовать достаточно

разветвленная система управления, в которой будет много различных должностей. Притча о мине (Лк 19:11-27) говорит нам, что те, кто доказал свою верность, будут наделены властью. Церковь также будет участвовать в управлении землей (Отк 5:10). Однако полнота власти будет принадлежать одному Царю — Христу.

Г. Кто будет подданным тысячелетнего Царства

Первыми подданными станут те иудеи и язычники, которые переживут период Великой Скорби и войдут в Царство в своих прежних (смертных) телах. В начале тысячелетнего Царства в нем будут жить только спасенные — все неспасенные будут осуждены при втором пришествии Христа. Однако потом родятся дети, которые спустя некоторое время сами определяют свое отношение к Царю. Внешне они должны будут Ему повиноваться; но будет ли это послушанием от чистого сердца — вопрос личного выбора каждого. Все должны будут признать Его своим Царем; но не все примут Его как своего личного Спасителя. У этих людей будут смертные тела. У воскресших праведников будут преображенные тела, не подверженные обычным физическим законам (поэтому они не будут создавать дополнительных трудностей в управлении Царством, не нуждаясь в жилье, пропитании и т. п.).

III. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА

А. Это будет духовное Царство

Иногда говорят, что земное царство не может быть царством духа. Но понятия "земное" и "духовное" — не взаимоисключающие. Если бы "земное" и "духовное" исключали друг друга, мы не могли бы жить на земле духовной жизнью. На протяжении тысячелетнего Царства Господь в Своей славе соединит духовное и земное. Царство Христа на земле будет духовным Царством.

Б. Это будет праведное Царство

Наш Господь будет Царем, который "будет царствовать по правде" (Ис 32:1); праведность "будет препоясанием чресл Его" (Ис 11:5). "Он будет судить бедных по правде" (Ис 11:4; см. также Ис 16:5). Сион назовут городом праведности (Ис 1:26). В это Царство при его установлении войдут только праведники (Мф 25:37), и "алчущие и жаждущие правды... насытятся" (Мф 5:6).

В. Это будет Царство мира

Именно потому, что тысячелетнее Царство будет праведным, эта эпоха будет эпохой мира. Бывшие враги: Египет, Израиль и Ассирия — будут сосуществовать в мире (Ис 19:23-25). Иерусалим после многих войн станет наконец городом мира (Зах 8:4-5). Мир наступит и по всей земле. (Ис 2:4). Когда народы "перекуют мечи свои на орала" (Ис 2:4), освободятся ресурсы, которые можно будет использовать в мирных целях.

Г. Это будет Царство изобилия

Земля в эпоху тысячелетнего Царства будет изобиловать плодами, будут освоены пустыни и целинные земли (Ис 35:1-7). Урожайи будут следовать один за другим (Амос 9:14). Социальные проблемы и социальная несправедливость будут ликвидированы (Пс 72:12-13). Проклятие Адама будет частично снято (однако смерть будет окончательно побеждена лишь по окончании эпохи тысячелетнего Царства).

Д. Это будет религиозное Царство

На протяжении тысячелетнего Царства истина Господня распространится по всей земле (Ис 2:2-3). По-видимому, иерусалимский храм будет восстановлен и в нем будет приноситься жертва (Иез 40-48; премиллениаристы предполагают, что эти жертвы будут приноситься как воспоминание о смерти Христа); будут отмечаться праздники (Иез 46:1-15; Зах 14:16). Подробнее об этом см. в кн. Д. Пентекоста *Будущее* [J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Zondervan, 1958)], с. 512-531.

IV. ЗНАЧЕНИЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВО ДЛЯ ХРИСТА

Премиллениаристы много говорят о том, чем будет тысячелетнее Царство для мира, для Иерусалима, для Палестины, для Израиля, для других народов; и это правильно, поскольку оно принесет множество перемен к лучшему по всей земле. Однако есть и еще один аспект, который, может быть, еще более важен: что будет означать тысячелетнее Царство для Самого Христа?

В Псалме 2:7-8 Царю Иисусу была обещана власть царствовать над всею землей по правде. Это обетование не исполнилось в Его первое пришествие, хотя Он заплатил за него ценой Своей жизни. В 5-й главе Откровения сказано, что только Иисус достоин того, чтобы взять запечатан-

ную книгу, раскрыть ее и унаследовать то, что по праву принадлежит Ему. Это исполнится, когда Он вновь придет на землю (Отк 11:15).

Зачем вообще нужно земное Царство? Разве Христос не унаследовал Царство, когда вознесся на небеса? Почему должно быть еще и земное Царство? Потому, что Он должен одержать победу *на том же самом ристалище*, где, как может показаться, Он потерпел поражение. На земле Он был отвергнут "властями века сего" (1 Кор 2:8). Поэтому Он должен и восторжествовать на земле. Это будет, когда Он придет снова, сойдет на землю, чтобы царствовать на ней по закону правды. Он долго ждал Своего наследства; но Он получит его.

ГЛАВА 91

ГРЯДУЩИЕ СУДЫ

Бог предусмотрел в будущем несколько судов; они будут происходить в разное время. Поэтому выражение "судный день" представляется нам не совсем точным.

I. СУД НАД ДЕЛАМИ ВЕРУЮЩИХ

A. Тексты Писания

Об этом суде подробно рассказано в двух текстах — 1 Кор 3:10-15 и 2 Кор 5:10. Упоминается он и в других местах Писания (Рим 14:10; 1 Кор 4:1-5; 9:24-27; 1 Фес 2:19; 2 Тим 4:8; Иак 1:12; 1 Пет 5:4; Отк 2:10; 3:11; 4:4; 4:10).

B. Как будет происходить этот суд

Прямо об этом не сказано; но, по всей видимости, этот суд произойдет сразу после восхищения Церкви. В начале периода Великой Скорби "двадцать четыре старца" (скорее всего — олицетворение Церкви) уже получили свои венцы (Отк 4:4, 10). Позднее, когда невеста — Церковь возвращается вместе со Христом при Его втором пришествии, она облачена в праведные дела, которые выдержали испытание на суде (Отк 19:8).

Этот суд происходит "на судилище Христовом" (в греческом тексте "судилище", *бема*, — это возвышенное место или трон, на котором правитель или судья вершит суд или произносит речь; ср. Деян 12:21; 18:12-17).

Только верующие предстанут пред этим судом; Павел ясно дает понять, что там будут лишь те, кто строит на основании, которое есть Иисус Христос (1 Кор 3:11-12).

На этом суде будет оценена сущность и мотивы дел верующих. Все дела и поступки, совершенные верующим на протяжении христианской жизни, будут испытаны и взвешены. Некоторые поступки будут найдены добры-

ми; другие окажутся недостойными. Будут выявлены как добрые, так и дурные побуждения; затем каждый верующий получит подобающую ему похвалу от Бога. Поистине велика милость и благодать Его!

В. Результаты этого суда

Верующий может либо получить награду, либо лишиться ее. О спасении здесь речь не идет; даже тот, кто не получит никакой награды, "сам спасется, но так, как-бы из огня" (1 Кор 3:14-15). Однако, как уже было сказано выше, практически каждый верующий окажется совершившим какие-то поступки, которые Бог может одобрить.

Вместе с тем, лишение награды — вполне реальная потеря; она влечет урон и стыд. Конечно, это означает лишь утрату тех наград, которые могли бы быть получены. Слово *gzeмиоо* ("причинить ущерб") в 15-м стихе не несет в себе идеи страдания в физическом или духовном плане. Его основной смысл — это ущерб, в данном случае — упущенная награда (см. комментарий Робертсона и Пламмера к Первому Посланию к Коринфянам [A.T. Robertson, A. Plummer, *A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St. Paul to the Corinthians* (Edinburg: T & T. Clark, 1914)], с. 65).

Иоанн ясно говорит о том, что награды может лишиться тот, кто не будет в полной мере верен Христу. Он был озабочен тем, чтобы его читатели получили "полную награду" (2 Ин 8), то есть все то, что они могли получить за верность Христу в течение всей жизни. О награде, которую можно потерять, говорит и Павел; он сравнивает этот суд с соревнованиями по бегу. Он озабочен тем, чтобы не быть дисквалифицированным на этом состязании, не оказаться недостойным награды (1 Кор 9:24-27). Еще выразительнее увещевает апостол Иоанн, предупреждая, чтобы верующим "не постыдиться пред Ним в пришествие Его" (1 Ин 2:28). Глагол стоит в пассивном залоге; не Христос стыдит или отвергает верующего, а сам (*аутоу*) верующий, стыдясь, не смеет подойти ко Христу (С. Хойт, *Негативные аспекты суда над верующими* [Samuel L. Hoyt, *The Negative Aspects of the Christian's Judgment*], "Bibliotheca Sacra", т. 137 (апрель—июнь 1980), с. 129-130).

Подводя итог, Хойт приходит к следующему весьма взвешенному выводу: "Судилище Христово можно уподобить церемонии вручения дипломов выпускникам колледжа или университета. После оглашения оценок всегда есть чувство сожаления: можно было бы сделать больше, трудиться

усерднее. Однако преобладает чувство радости, а не сожаления. Получившие свои оценки покидая аудиторию, не рыдают из-за того, что они не удостоились лучших оценок. Напротив, они благодарны, что их труд получил должную оценку; они радуются своим достижениям. Преувеличить чувство сожаления — значит превратить небеса в ад. Забыть о чувстве сожаления — значит отказать верным в награде за верность" (с. 131).

II. СУД ВЕТХОЗАВЕТНЫХ СВЯТЫХ

Пророк Даниил говорит о Великой Скорби (Дан 12:1) и о том, что затем произойдет воскресение мертвых, праведных и неправедных (Дан 12:2); праведные получают награды (Дан 12:3). Многие считают, что здесь идет речь о воскресении ветхозаветных праведников и о суде, на котором они присутствуют по окончании Великой Скорби. Новый Завет относит суд над спасенными на конец эпохи тысячелетнего Царства (Отк 20:11-15). Конечно, пророк Ветхого Завета мог упомянуть в одном абзаце о событиях, которые, согласно более позднему откровению, отстоят друг от друга на столетия; такие случаи нередки.

Но, возможно, в отрывке Дан 12:1-3 идет речь только о воскресении и наградах для иудеев периода Великой Скорби. Они распознают лукавство и обман антихриста, приведут к вере множество людей и будут вознаграждены за это.

III. СУД МУЧЕНИКОВ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ

В Откровении Иоанна Богослова (Отк 20:4-6) говорится о воскресении святых, умерших в период Великой Скорби. Здесь не упоминается ни о суде, ни о награждении; можно лишь предполагать, что то и другое будет сопутствовать воскресению. (Слова "которым дано было судить" (Отк 20:4) означают, что эти святые будут судьями во время тысячелетнего Царства; в тексте ничего не сказано о суде *над мучениками*.)

IV. СУД НАД ИУДЕЯМИ, ПЕРЕЖИВШИМИ ВЕЛИКУЮ СКОРБЬ

В тысячелетнее Царство вступают только верующие (как иудеи, так и язычники); поэтому те, кому предстоит войти в Царство, должны будут предстать перед судом.

О суде над иудеями говорит пророк Иезекииль (Иез 20:34-38; см. также Мф 25:1-30). Иезекииль говорит, что этот суд состоится после того, как все оставшиеся в живых израильтяне соберутся со всех концов земли в

Палестину. Христос заставит их "пройти под железом" (см. Лев 27:32), чтобы отделить мятежников. Мятежники (т.е. неспасенные) не войдут в землю Израиля (Иез 20:38), но будут выброшены во тьму внешнюю (Мф 25:30). Тот, кто будет оправдан на этом суде, тех Господь введет "в узы завета" (Иез 20:37), то есть в тысячелетнее Царство. Эти люди войдут в Царство в смертных телах и станут родоначальниками последующих поколений иудеев.

V. СУД НАД ЯЗЫЧНИКАМИ, ПЕРЕЖИВШИМИ ВЕЛИКУЮ СКОРБЬ

Язычники, пережившие Великую Скорбь, будут судимы при втором пришествии Христа (подробное описание этого суда см. в Мф 25:31-46). Иоиль предсказал, что этот суд будет происходить в "долине Иосафата" (Иоил 3:2). Возможно, здесь речь идет о долине Кедрона к востоку от Иерусалима; "Иосафат" означает "Ягве судит".

В обоих текстах сказано, что язычников будут судить за их отношение к Израилю в период Великой Скорби. Судья — Христос; Церковь уже восхищена на небеса (с этим согласятся сторонники любой теории восхищения); поэтому братьями Христа, отношение к которым является основанием для вынесения приговора на суде (см. Мф 25:40,45), могут быть лишь Его братья по плоти, то есть евреи (Рим 9:3-5). В дни Великой Скорби доброе отношение к евреям будет связано для язычников с опасностью для жизни. Поэтому никто не будет делать это просто из доброго побуждения, не имея в сердце своем спасительной веры. Итак, эти люди будут судимы не по делам; на суде выяснится, есть ли у них искренняя вера, которая порождает такие самоотверженные поступки. Если же веры нет, то не будет и поступков.

Те, у кого нет спасительной веры (что доказывается отсутствием дел), будут ввержены в огненное озеро. А те, чьи добрые дела доказывают наличие спасительной веры, войдут в тысячелетнее Царство. Подобно иудеям, о которых шла речь выше, они войдут в него в смертных телах и станут родоначальниками последующих поколений язычников.

На этом суде судятся отдельные люди из языческих народов, а не народы в целом, как можно было бы заключить из слов "соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других" (Мф 25:32). Слово *этне*, переведенное здесь как "народы", в других местах Нового Завета переводится как "люди", "язычники" или "племена"; оно может означать как языческие народы, так и их отдельных представителей. Упоминания этого суда в дру-

гих местах Писания приводят нас к выводу, что каждый человек будет судим лично (см. Мф 13:30, 47-50).

VI. СУД НАД САТАНОЙ И ПАДШИМИ АНГЕЛАМИ

Этот суд состоится, по-видимому, по окончании эпохи Царства. На нем будет вынесен окончательный приговор сатане — он будет навеки ввержен в озеро огненное (Мф 25:41; Отк 20:10). Падшие ангелы будут судимы в это же время; их постигнет та же участь (Иуд 1:6-7). Очевидно, вместе с Господом будут "судить ангелов" и верующие (1 Кор 6:3).

VII. СУД НАД НЕСПАСЕННЫМИ

По окончании эпохи тысячелетнего Царства Христа неверующие всех времен будут воскрешены и судимы. Это будет то "воскресение осуждения", о котором сказал Господь (Ин 5:29). Суд произойдет перед великим белым престолом (Отк 20:11-15). Судьей будет Господь Иисус Христос (см. Ин 5:22, 27).

Те, кого судят на этом суде, названы "мертвыми"; это неверующие (в отличие от верующих, которых Писание называет "умершими во Христе"). Все, кто явится сюда, сделали свой выбор при жизни, отвергнув Бога; поэтому на этом суде не будут отделять верующих от неверующих. В книге, "которая есть книга жизни" (Отк 20:12), не будут найдены имена тех, кто предстанет перед этим судом. Их дела записаны в других книгах; и записанное в книгах докажет, что все, кто стоит перед судом, заслужили вечное проклятие (возможно, на основании этих книг будет установлена конкретная мера этого наказания). Возможно, не все их дела были дурными, но все их дела были мертвы, поскольку их творили духовно мертвые люди. Поэтому Судия мог бы сказать: "Я покажу вам записи ваших собственных дел, и они доказывают, что вы заслуживаете проклятия". Каждый, кто предстанет перед этим судом, будет навечно ввержен в огненное озеро.

СУД	ВРЕМЯ	МЕСТО	КТО ПРЕДСТАПЕТ НА СУД	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЖДЕНИЯ, ОПРАВДАНИЯ ИЛИ НАГРАДЫ	РЕЗУЛЬТАТ СУДА	ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ
Над делами верующих	Между восхождением Церкви и вторым пришествием	Судилище (бела) Христа	Верующие во Христа	Дела и христианская жизнь	Награды или лишение наград	1 Кор 3:10-15; 2 Кор 5:10
Над ветхозаветными святыми	Конец Великой Скорби / Второе пришествие Христа		Верующие ветхозаветных времен	Вера в Бога	Награды	Дан 12:1-3
Над святыми Великой Скорби	Конец Великой Скорби / Второе пришествие		Мученики периода Великой Скорби	Вера и верность Христу	Царствование вместе со Христом в Его тысячелетнем Царстве	Отк 20:4-6
Над иудеями	Конец Великой Скорби / Второе пришествие	Пустыня	Евреи, пережившие период Великой Скорби	Вера во Христа	Верующие войдут в Царство. мятежники брошены во тьму внешнюю	Иез 20:34-38
Над язычниками	Конец Великой Скорби / Второе пришествие	Долина Иосафата	Язычники, пережившие период Великой Скорби	Вера во Христа, подтвержденная делами	Верующие войдут в Царство; остальные будут ввержены в огненное озеро	Иоил 3:1-2; Мф 25:31-46
Над сатаной и падшими ангелами	Конец тысячелетнего Царства		Сатана и те ангелы, которые последовали за ним	Поддержка сатаны и созданной им системы	Огненное озеро	Мф 25:41; 2 Пет 2:4; Иуд 6; Отк 20:10
Над неспасенными людьми	Конец тысячелетнего Царства	Пред великим белым престолом	Неверующие всех времен	Отвержение Бога	Огненное озеро	Отк 20:11-15

ГЛАВА 92

ВОСКРЕСЕНИЕ И ПОСМЕРТНАЯ УЧАСТЬ

I. ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА

Античные философы учили, что только душа бессмертна; тело они считали обузой, темницей для души. Библия, напротив, во многих местах недвусмысленно говорит о воскресении тела.

А. Ветхий Завет

1. *Иов 19:25-27*. В своих страданиях Иов жаждет смерти, которая принесла бы ему избавление; но при этом он хочет знать: "Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?" (*Иов 14:14*). Иов надеется на живого Бога (*19:25-27*), будучи уверен, что даже после того, как его плоть распадется в прах, он во плоти — буквально из (евр. *мин*) плоти — узрит Бога (стих 26). Итак, Иов предполагает, что, воскреснув, он будет облечен плотью.

2. *Исх 3:6*. На этот стих ссылается Господь в Своем споре с саддукеями о воскресении (*Мф 22:31-32*). "Бог не есть Бог мертвых, но живых"; иначе говоря, когда Бог явился Моисею в горящем кусте, Он назвал ему Себя, подчеркнув Свою живую связь с Авраамом, Исааком и Иаковом; эта связь не прервалась даже после смерти патриархов.

3. *Пс 15:9-11*. В этих стихах Давид писал о своем собственном будущем воскресении. Эти стихи цитирует Петр (*Деян 2:25-28, 31*), указывая, что в них содержится также пророчество о воскресении Христа, которое и исполнилось в первую Пасху.

4. *Пс 48:15*. Здесь содержится утверждение псалмопевца о том, что праведный в конце концов одержит победу над нечестивым — либо в нынешней жизни, либо после воскресения ("на утро").

5. *Ис 26:19*. Здесь пророк прямо говорит о телесном воскресении спасенных.

5. *Дан 12:2*. Здесь говорится и о воскресении праведных, и о воскресении грешных. Это подтверждает Новый Завет (*Ин 5:28-29*); однако в Но-

вом Завете сказано также, что эти два воскресения произойдут не одновременно (Отк 20:4-5).

7. *Зах 14:5*. Если "святые" в этом стихе — это верующие, то пророчество возвещает их воскресение и пришествие со Христом. Некоторые считают, что "святые" — это ангелы; можно допустить, что здесь имеются в виду и ангелы, и воскресшие верующие.

Б. Новый Завет

1. Христос предсказал, что Он воскреснет на третий день после смерти (Мф 16:21; 17:23; 20:19).

2. Христос многократно учил о воскресении (Мф 22:31-32; Ин 2:19-22; 5:28-29; 11:25-26).

3. Павел особо подчеркивает, что речь идет именно о телесном воскресении мертвых, и сообщает некоторые дополнительные подробности (1 Кор 15:20-24, 35-50; 2 Кор 5:1-4; Флп 3:21; 1 Фес 4:13-18).

II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЙ

Все телесные воскресения подразделяются на две категории: "воскресение жизни", или первое воскресение, и "воскресение осуждения", или второе воскресение (Лк 14:13-14; Ин 5:28-29). Эти воскресения произойдут в разное время; но здесь существенно не время воскресения, а то, каким оно будет — к жизни или к вечной гибели.

А. Воскресение Христа

Хронологически первое из воскресений — воскресение Христа. И до Христа восставали из мертвых; но Он — Первый, над Кем смерть уже не имеет власти (Рим 6:9; см. также Отк 1:18). Поэтому Павел называет Его первенцем из мертвых (Кол 1:18). Его воскресение предваряет воскресение множества других людей (1 Кор 15:22-23).

Б. Воскресение тех, кто во Христе, при Его втором пришествии

В этом воскресении воскреснут как святые века Церкви (1 Фес 4:16), так и ветхозаветные праведники (Дан 12:2), а также мученики "дней суда и гибели" (Отк 20:4). Это первое воскресение (Отк 20:6); оно же названо "воскресением жизни" (Ин 5:29) и "воскресением праведных" (Лк 14:14).

В. Воскресение неспасенных в конце времен

Это последнее воскресение; оно состоится в конце эпохи тысячелетнего Царства. Воскресшие предстанут перед судом великого белого престола и будут ввержены в озеро огненное (Отк 20:11-15).

III. МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ВОСКРЕСЕНИЕМ

Смерть — это отделение души (нематериальной составляющей личности человека) от его материальной составляющей, то есть тела (см. Иак 2:26). Тело глеет в могиле; но нематериальная часть личности продолжает существовать. Что же происходит с этой частью человека между физической смертью и воскресением тела?

А. Души неспасенных, живших в ветхозаветные времена

Душа неспасенного находится в "шеоле" до общего воскресения плоти в конце эпохи тысячелетнего Царства. Обычно "шеол" переводят с древне-еврейского как "преисподняя"; но иногда это слово означает просто "могила"; поэтому о теле также говорится, что оно пребывает в шеоле (см. Быт 37:35; Числ 16:30, 33; Прит 9:18). Греческий эквивалент слова "шеол" — "айд", или "ад". Неспасенные мертвые заключены в аду до тех пор, пока смерть (овладевшая телом) и ад (содержащий в себе души) не отдадут своих мертвецов, чтобы те предстали на суд перед великим белым престолом (Отк 20:13).

Б. Души неспасенных, живших в новозаветные времена

Так же, как и в предыдущем случае, тело пребывает в могиле, а душа — в аду, вплоть до воскресения по окончании тысячи лет Царства (Лк 16:23). Ад противопоставляется небесам (Мф 11:23; Лк 10:15), это место, где пылает огонь, где "плач и скрежет зубов" (Мф 13:40-42), место вечной муки (Мк 9:43-48), "тьма внешняя", где нет никакого света (Мф 22:13).

В. Души спасенных, живших в ветхозаветные времена

Куда отправлялась душа ветхозаветного праведника? Брал ли ее Господь сразу к Себе, или же в шеоле было устроено особое место, где души праведных ожидали сошествия Христа в ад (произошедшего между Его смертью и воскресением)?

Хойт придерживается последней точки зрения и решает этот вопрос следующим образом: "После воскресения и вознесения Христа в шеоле

произошли перемены. Все праведные (находившиеся в 'верхнем отсеке') были взяты оттуда; с этого момента врата ада заперты для спасенных. Их души сразу после физической смерти попадают в рай, где они пребывают вместе со Христом" (Г. Хойт, *Последние времена* [Herman A. Hoyt, *The End Times* (Chicago: Moody, 1969)], с. 45).

Для подтверждения этой точки зрения ссылаются на несколько текстов. Павел пишет, что Христос "нисходил... в преисподние места земли" (Еф 4:9). Иногда это понимают так: между Своей смертью и воскресением Господь сошел в ад, чтобы забрать оттуда на небеса души спасенных, находившиеся в "особом отсеке". Вместе с тем, слово "земля" в этой фразе может иметь смысл уточнения, означающего лишь то, что Христос, воплотившись, сошел в нижние области вселенной, то есть на землю.

Часто ссылаются на притчу о богаче и Лазаре (Лк 16:19-31). Предполагается, что оба: и Лазарь, и богач — находятся в шеоле; но Лазарь находится "на лоне Авраамовом" (Лк 19:22), а богач — "в муках" (Лк 19:23). Несомненно, из этой притчи мы многое узнаем о посмертном бытии: (а) сознательное бытие продолжается и после смерти тела; (б) ад — это место мучения; (в) посмертная судьба решается в земной жизни; (г) мертвые не могут ни о чем рассказать живым. Но сказано ли здесь об "особом отсеке" ада? Нет, не сказано; о "лоне Авраама" не написано, что оно в аду, но, напротив, сказано, что оно "вдали" от ада. "Лонно Авраама" — метафора, обозначающая рай или присутствие Бога. Наконец, покаявшемуся разбойнику Господь обещал: "...ныне же будешь со Мною в раю" (Лк 23:43), а не в "особом отсеке" ада.

Стих 1 Пет 3:19 иногда тоже связывают с сошествием Христа в ад. Предполагают, что там, в период между Своей смертью и воскресением, Он провозгласил Свою победу над грехом и забрал тех, кто находился в "верхнем отсеке" ада, на небеса. Однако нам представляется более вероятным другое толкование: Христос проповедовал людям через Ноя; но они отвергли его проповедь и вследствие этого теперь являются духами и находятся в темнице.

Согласно Гарри Баису (Harry Buis), учение об "особом месте" в аду возникло в период между Ветхим и Новым Заветом. В то время считали, что "рай" и "геенна" представляют собой две части шеола, предназначенные, соответственно, для добрых и для злых (Г. Баис, *Учение о вечном наказании* [H. Buis, *The Doctrine of Eternal Punishment* (Philadelphia:

Presbyterian and Reformed, 1957)], с. 18; здесь же приводится множество примеров из апокалиптической литературы того времени).

Мы полагаем, что после смерти Господь брал душу ветхозаветного праведника к Себе. Покаявшемуся разбойнику обещано: "...ныне же будешь со Мною в раю" (Лк 23:43); а рай — это место, где присутствует Господь (2 Кор 12:4).

Должны ли мы считать, что в момент преображения Господа, когда с Ним беседовали Моисей и Илия, они явились из "особого отсека" шеола (ведь преображение так или иначе происходило до сошествия Христа в преисподнюю)? Должны ли мы полагать, что Илия при своем вознесении был взят в шеол (т.е. ад), а не на небо? Наверное, нет. Поэтому мы уверены, что ветхозаветные праведники сразу же отправлялись на небеса и что они пребывают и будут пребывать там до второго пришествия Христа, когда их тела воскреснут.

IV. УНИВЕРСАЛИЗМ

Проще всего доктрину универсализма изложить так: рано или поздно спасены будут все. Это учение возникло во II веке н. э. Оно гласило, что наказание будет ограниченным во времени, а в вечности все будут спасены. Современный универсализм утверждает, что все люди спасены, но могут этого не сознавать; поэтому задача миссионера или проповедника — рассказать им об этом. Карл Барт не считал себя универсалистом; он не говорил, что все спасены, он говорил иначе: "все избранны". Другие выражаются более прямо: любовь Бога преследует каждого человека до тех пор, пока он не будет спасен; поэтому спасутся все.

А. Попытки библейского обоснования универсализма

Обычно универсалисты ссылаются на стихи: "...всех привлеку к Себе" (Ин 12:32); "...во Христе все оживут..." (1 Кор 15:22); "...всякий язык исповедал..." (Флп 2:11); "...Который хочет, чтобы все люди спаслись..." (1 Тим 2:4). Но ни в одном из этих стихов не утверждается, что все люди будут в конце концов спасены. Стих Ин 12:32 означает, что спасение возможно для всех, потому что Христос умер за всех — и за иудеев, и за язычников. Обратите внимание, что ниже Господь предупреждает отвергающих Его об ожидающем их суде (12:48). "...Во Христе все оживут..." (1 Кор 15:22) означает, что оживут те, кто "во Христе", а не вообще все. "...Всякий язык исповедал..." (Флп 2:11) — значит, что наступит день, когда все люди вы-

нуждены будут признать Христа как Господа, но не обязательно — как своего личного Спасителя. Стих 1 Тим 2:4 есть выражение желания Бога, но вовсе не обетование спасения для всех.

При этом в Библии есть и другие тексты (которые универсалисты упорно игнорируют). Вот слова Самого Господа: "...не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем" (Ин 3:36); "...пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Мф 25:46). В последнем стихе дважды употреблено одно и то же слово — "вечную". Из этого можно сделать вывод, что мука будет вечной в том же смысле, что и вечная жизнь.

В Новом Завете много других стихов, говорящих о вечном наказании, например, 2 Фес 1:8-9 ("...подвергнутся наказанию, вечной гибели..."; см. также 1 Кор 1:18; 4:3; Евр 2:3). Тот, кто не будет спасен, погибнет. Кто умрет, не приняв Христа как своего личного Спасителя, будет проклят навеки.

Б. Богословские доводы универсалистов

Некоторые универсалисты предпочитают приводить богословские доводы. Ссылаясь на природу Бога, они говорят: "Бог есть любовь; как может любящий Бог проклясть навеки? Бог слишком добр, чтобы кого-нибудь отвергать". Но Бог — это не только любовь; Богу присущи праведность, святость и гнев. Универсалисты приносят праведность Бога в жертву Его любви; но такой "бог" не есть Бог Библии.

Еще один довод универсализма состоит в том, что праведный Бог не может за конечный грех наказывать бесконечно. Но состав преступления и его тяжесть определяется, главным образом, объектом преступления (тем, против кого оно направлено), а не только его субъектом (тем, кто его совершает): ударить столб — вовсе не преступление, но ударить человека — преступление. Всякий грех, в конечном счете, направлен против бесконечного Бога; поэтому и возмездие за грех бесконечно.

V. КОНДИЦИОНАЛИЗМ

Кондиционализм, или учение об условном бессмертии, утверждает, что вечное наказание представляет собой уничтожение, вечное небытие.

А. Попытки библейского обоснования кондиционализма

Стих 2 Фес 1:9 ("...подвергнутся наказанию, вечной гибели...") кондиционалисты понимают так: погибнут, то есть исчезнут, отойдут в небытие. Слова "вечная гибель" понимаются как "выпадение из времени" (так же, как и "вечный огонь": это не "огонь, в который ввергают навеки", а "огонь, который горит вне времени"). По поводу стиха Мф 25:46 ("...пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную") один из кондиционалистов говорит: "Не следует думать, что мука вечна в том же самом смысле, в котором вечна жизнь. Это означало бы мстительно радоваться мучениям погибших" (Э. Фадж, *Огонь погояющий* [Edward William Fudge, *The Fire That Consumes* (Houston: Providential Press, 1983)], с. 195). Но в каком смысле следует понимать "вечную муку", кондиционалисты не объясняют. Тот же автор утверждает: "Притча о богатом и Лазаре ничего не говорит нам о посмертной участи грешников" (с. 208).

Это образец искусственного толкования, к которому вынуждены прибегать кондиционалисты, чтобы обосновать свою позицию.

Б. Богословие кондиционализма

Обычно смерть понимают как отделение души от тела. Кондиционалисты понимают смерть иначе: смерть — это небытие, исчезновение. Согласно этому определению, физическая смерть человека (а тем более, смерть Христа) не смерть в полном смысле слова.

Павел говорит: "...Господь... единый имеющий бессмертие..." (1 Тим 6:15-16). Из этого кондиционалисты делают вывод, что бессмертие — атрибут Бога, и только Его. Однако многие атрибуты Бога (например, мудрость) бывают свойственны и человеку.

Можно спросить кондиционалистов: если грешник сначала попадает "в муку", а потом — "в небытие", почему Библия говорит только о "мукe" и ничего о "небытии"?

Возможно ли верующим на небесах смириться с мучением грешника (может быть, дорогого ему на земле человека)? Очевидно, да; и это можно объяснить лишь тем, что на небесах мы увидим в полной мере всю мерзость греха и серьезность его последствий (Ис 66:24).

Разумеется, никто не радуется и не будет радоваться вечному наказанию грешников. Учение о вечном наказании должно лишь в еще большей мере подвигнуть людей к тому, чтобы они пришли ко Христу и обрели вечную жизнь.

Р А З Д Е Л Х I V

ВАЖНЕЙШИЕ ТЕКСТЫ

ГЛАВА 93

ТЕКСТЫ ПИСАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

Христианское богословие основано на Библии; ведь именно из Писания мы извлекли наше вероучение. Богословие строит систему, делает выводы (дедуктивным или индуктивным способом); но основанием богословской системы должно быть Писание.

На протяжении многих лет преподавательской работы я всегда настаивал, чтобы студенты не только умели правильно формулировать учение Библии, но и могли указать те основные отрывки Писания, к которым оно восходит.

В этой главе мы приведем краткий перечень тех мест Библии, на которых основываются главные положения христианского богословия. Читая этот перечень как "слева направо" (находя богословский смысл данного библейского отрывка), так и "справа налево" (находя те места Писания, на которых основано то или иное догматическое положение), вы сможете глубже понять и Библию, и богословие.

Некоторые скажут, что использование такого рода перечней — "произвольное цитирование", или, как иногда говорят, "начетничество". Однако мы не видим в этом ничего плохого. Вот что пишет по этому поводу Б. Рамм: "Консерваторов обвиняют в 'начетничестве' и либеральные богословы, и неоортодоксы. Но причина этих нападков не слишком достойна. Дело в том, что текст Писания подтверждает ортодоксальное (или консервативное), а не либеральное или неоортодоксальное богословское учение, что и становится ясным из цитат... Научная работа немислима без ссылок. Почему же нельзя сослаться на Писание?.. Возражения либеральных богословов и неоортодоксов против 'начетничества' свидетельствуют о глубоких богословских предрассудках... Это нельзя назвать серьезной дис-

куссией о методах исследования. Конечно, простое перечисление текстов само по себе ничего не значит; необходимо здравое толкование каждого стиха, а это — серьезная экзегетическая работа... Многие богословы прошлого были виновны в том, что цитировали стихи Ветхого Завета для доказательства утверждений, относящихся к спасению и оправданию, при этом цитировали их так, как если бы это были очевидные и понятные места Послания к Римлянам или Послания к Галатам. Это один из самых прискорбных недостатков прежних богословских учений. К счастью, сейчас положение изменилось к лучшему; мы стали лучше осознавать, что откровение постепенно раскрывается в истории; в этом проявилось и благотворное влияние диспенсационализма" (Б. Рамм, *Протестантский погход к толкованию Библии* [Bernard Ramm, *Protestant Biblical Interpretation* (Boston: Wilde, 1950)], с. 175-178).

РАЗДЕЛ БОГОСЛОВИЯ	ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ	ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТЕКСТОВ
PROLEGOMENA	1 Кор 2:10-16	Чтобы познать Бога, мы должны быть научены Духом Святым
ОБЩЕЕ ОТКРОВЕНИЕ	Пс 18:1-6	Бог открывает себя везде и всегда, во всем творении
	Рим 1:18-32	Откровение гнева Божьего
	Деян 14:17	Промысел Божий и Его забота о людях
	Мф 5:45	Благость Бога
	Деян 17:28-29	Разумный и живой Бог
ЖИВОЙ И ИСТИННЫЙ БОГ		
Атрибуты Бога	Пс 89:3	Вечность
	Иак 1:17	Неизменность
	Пс 98	Святость
	Пс 138:7-12	Вездесущность
	1 Ин 1:7	Бог есть свет
	1 Ин 4:8	Бог есть любовь
	Ин 4:24	Бог есть дух

РАЗДЕЛ БОГОСЛОВИЯ	ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ	ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТЕКСТОВ
Имена Бога	Быт 1:1	Элохим
	Исх 3:14	Ягве
Триединство Бога	Втор 6:4	Существует только один Бог
	Ис 48:16	Учение о Троице в зачаточной форме
	Мф 28:18-20	Единство имени и троичность Лиц
	2 Кор 13:13	Троичное благословение
БИБЛИЯ		
Богодуховенность	2 Тим 3:16	Библия богодуховенна
	2 Пет 1:21	Авторы Библии были движимы Духом Святым
	1 Тим 5:18	Павел называет "Писанием" тексты как из Ветхого, так и из Нового Завета (Втор 25:4; Лк 10:7)
	2 Пет 3:16	Послания Павла названы "Писаниями"
	1 Кор 2:13	Богодуховенность слов Библии
Непогрешимость	Мф 4:4	Всякое слово Писания важно
	Мф 5:17-18	Йота и черта
	Мф 22:23-33	Точность времени глагола "быть"
	Мф 22:41-46	Буквальная точность каждого слова
	Гал 3:16	Точность употребления единственного числа — Павел ссылается на единственное число существительного как на богословский аргумент
Канон Писания	Лк 11:51	Иисус косвенно подтверждает канон Ветхого Завета
Просвещение Духом Святым	1 Кор 2:9-3:2; Ин 16:12-15	Дух Святой помогает нам понять Библию
АНГЕЛЫ		
	Еф 3:10	Иерархия ангелов
	Быт 3:24	Херувимы

РАЗДЕЛ
БОГОСЛОВИЯОСНОВНЫЕ
ТЕКСТЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТЕКСТОВ

Ис 6:2	Серафимы
Лк 1:26	Гавриил
Иуд 1:9	Архангел Михаил
Исх 3	Ангел Господень (Ангел Ягве)
Евр 1:14	Служение ангелов

САТАНА

Иез 28:11-19	Сотворение и падение сатаны
Ис 14:12-17	Восстание сатаны против Бога
Мф 4:1-11	Сатана искушает Христа
Ин 12:31	Сатана – князь мира сего
Отк 12:10	Сатана – “клеветник братий наших”
2 Кор 4:4	Сатана ослепляет ум неверующих
Еф 6:11-18	Всеоружие Божье

БЕСЫ

Мф 17:18 (ср. Мк 9:25)	Бесы – нечистые духи
Еф 6:12	Иерархия бесов
1 Тим 4:1	Бесовские учения
Мф 25:41	Бесам уготован вечный огонь

ЧЕЛОВЕК

Быт 1:26-27	Сотворение человека
Исх 20:11	Шесть дней творения
Мф 19:4-5	Христос говорит о сотворении человека
1 Фес 5:23; Евр 4:12; Иак 2:26	Нематериальные аспекты человеческой личности
Быт 3:1-7	Первородный грех
Быт 3:8-24	Наказание первородного греха

РАЗДЕЛ БОГОСЛОВИЯ	ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ	ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТЕКСТОВ
ГРЕХ	Рим 3:23; 1 Ин 3:4	Что такое грех
	Еф 2:3	Наследственный грех
	Рим 5:12-21	Вменение греха
	Евр 7:9-10	Пример вменения
	Рим 3:9-18	Личный грех
	ИИСУС ХРИСТОС	
ИИСУС ХРИСТОС	Ин 8:58	Предвечность Христа
	Мф 1:23; Лк 1:35	Рождение от девы
	Ин 1:14	Воплощение
	Ин 1:1; Ин 10:30	Христос – Бог
	Лк 2:52; Гал 4:4	Христос – Человек
	Флп 2:7	Самоуничжение (<i>кенозис</i>) Христа
	Ин 8:29; 1 Пет 2:22	Христос безгрешен
	Евр 4:15	Христос неуязвим для греха
	Мф 28:6	Воскресение
	Деян 1:9-11	Вознесение
	СПАСЕНИЕ	
Избрание	Еф 1:4	Предвечное избрание
	Рим 8:29-30	Предопределение
	1 Пет 2:8	Оставление Богом
Смерть Христа	Мк 10:45	Заместительная смерть
	1 Пет 1:18	Искупление
	2 Кор 5:18-21	Примирение

РАЗДЕЛ БОГОСЛОВИЯ	ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ	ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТЕКСТОВ
Промысел Божий о спасении	1 Ин 2:2	Умилоствление
	Мф 11:28	Общее призвание
	Рим 8:30	Призвание избранных
	Ин 16:8-11	Обличение Духа Святого
	Деян 16:31	Вера
	Рим 3:24	Оправдание
	Тит 3:5	Возрождение
	Гал 4:5	Усыновление
	2 Кор 3:7-11	Конец закона
Уверенность в спасении	Рим 6:1-4	Соединение со Христом
	1 Ин 5:10-13	Основана на Писании
Гарантия спасения	Рим 8:31-39	Божья любовь гарантирует спасение верующих
	Еф 4:30	Печать Духа Святого гарантирует спасение верующих
Пределы искупления	2 Пет 2:1	Искуплены все (даже лжеучители)
	2 Кор 5:19	"Бог во Христе примирил с Собою мир"
	1 Ин 2:2	Христос — умилоствление за грехи всего мира
ДУХ СВЯТОЙ		
	Ин 16:14;	Дух Святой — Личность
	1 Кор 2:10-11	
	Деян 5:3-4	Дух Святой — Бог
	Ин 14:17	Служение Духа Святого в Ветхом и Новом Завете
	Мф 12:22-37	Хула на Духа Святого
	Рим 8:1;	Дух Святой живет в верующих
	1 Кор 6:19	
	1 Ин 2:20,	Помазание Святого Духа
2:27		

РАЗДЕЛ БОГОСЛОВИЯ	ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ	ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТЕКСТОВ
	Еф 4:30	Печать Святого Духа
	1 Кор 12:13	Крещение Святым Духом в тело Христо- тово
	1 Кор 12:7-11	Дары Духа Святого
	Еф 5:18	Исполнение Духом
	Ин 16:12-15	Дух Святой учит верующих
	Гал 5:22-23	Плод Духа Святого
ЦЕРКОВЬ		
	Деян 19:39-40	<i>эклесиа</i> – гражданское собрание
	Деян 7:38	<i>эклесиа</i> – собрание народа Израиля
	Еф 1:22-23	Церковь – тело Христово
	Рим 16:4	Домашняя церковь
	1 Кор 1:2	Церковь в городе
	Деян 9:31; 1 Кор 15:9	Церковь в регионе
	1 Тим 3:1-13	Кто может быть епископом (пресвитером) и диаконом
	Тит 1:7-9	Кто может быть епископом (пресвитером)
	Деян 2:42; 1 Кор 12-14	Дела церкви
	Мф 18:15-20; 1 Кор 5:6-8	Церковное взыскание
БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ		
Постмилленаризм	Дан 2:35, 44	Камень, который наполнил всю землю
Амилленаризм	Гал 6:16	Церковь – новый Израиль?
Премилленаризм	Отк 20:1-7	Шесть раз упоминается период времени в тысячу лет
	Быт 15:9-17	Обетование, данное Аврааму
	2 Цар 7:12-16	Обетование, данное Давиду

РАЗДЕЛ БОГОСЛОВИЯ	ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ	ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТЕКСТОВ
Претрибулационизм	1 Фес 4:13-18 Отк 3:10	Восхищение Церкви "...Сохраню тебя от години искушения..."
Против учения о частичном восхождении	1 Фес 5:1-11 1 Кор 15:51-52	"...Бог определил нас не на гнев..." "...Все изменимся..."
Тысячелетнее Царство Христа	Отк 19:15 Ис 2:1-4 Ис 11:4	Христос — правитель Царства Иерусалим — столица Царства Праведность
Суды Божьи	Ис 35 Ис 19:24-25 1 Кор 3:10-15 Иез 20:34-38	Плодородие и процветание Мир между народами Суд над делами верующих Суд над евреями, пережившими период Великой Скорби
	Мф 25:31-46	Суд над язычниками, пережившими период Великой Скорби
	Отк 20:11-15	Суд великого белого престола
	Мф 25:46; 2 Фес 1:8-9	Вечное наказание

Р А З Д Е Л Х V

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 94

ОСНОВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Точные определения – признак тщательного богословского мышления. Каждое определение должно верно выражать соответствующий библейский принцип.

Как преподаватель, я всегда требовал, чтобы студенты давали точные определения; иногда, если я оспаривал то или иное не совсем точное слово, я слышал такое возражение: "Это вопрос семантики. Одно слово стоит другого". Такой ответ совершенно неубедителен. Определения – это действительно вопрос семантики; поэтому вовсе не обязательно одно слово стоит другого. Слова для точного определения должны выбираться тщательно. Мы не должны допускать неряшливых формулировок.

Ниже приводится краткий список рассматриваемых в нашей книге понятий, включая их определения и необходимые пояснения. В скобках стоит номер той главы, где подробно рассматривается данный вопрос.

Амилленаризм

Точка зрения, отрицающая тысячелетнее Царство Христа перед наступлением вечности. Амилленаристы считают, что добро и зло будут сосуществовать до конца времен (79).

Антропологический аргумент в пользу существования Бога

Этот аргумент указывает на гармоничность человеческой природы. Такое существо, как человек, не могло появиться в результате действия слепых сил: существование человека предполагает существование разумного, живого и благого Творца человека (5).

Арианство

Учение, отрицающее предвечность Сына. Ариане считают, что Сын был рожден в определенный момент времени, то есть имел начало во времени (8, 68).

Арминнианство

Учение о том, что каждый человек хотя и осквернен в результате грехопадения Адама, но вины за него не несет, что грехопадение не сделало людей, потомков Адама, греховными по природе, что человек может творить добро своими силами (36, 57).

Атрибуты

Неотъемлемые свойства (5).

Библейское богословие

Библейское богословие систематически рассматривает исторически обусловленный процесс откровения Богом истины о Себе Самом в Библии (1).

Богословие Карла Барта

Карл Барт (1886—1968) учил, что Бог открывает Себя через Слово, которое есть Христос; последователи Барта отрицают непогрешимость Библии; они считают, что Библия — это не более чем "стрелка", указывающая на Христа (11,36).

Богослужение

См. *Поклонение* (75).

Вездесущность Бога

Бог присутствует везде во всей Своей полноте (6).

Вечность Бога

Бог существует вечно; Он всегда был, есть и будет (6).

Возрождение

Возрождение (т.е. новое рождение, или рождение свыше) есть дело Бога; Бог дает новую жизнь тем, кто уверовал (56).

Восхищение Церкви

Взятие Церкви с земли на небеса (83).

Всеведение Бога

Богу известно абсолютно все, что было, есть, будет, может или могло бы быть (6).

Всемогущество Бога

Бог всемогущ; Он может сделать все, что не противоречит Его природе (6).

Гарантия спасения

Вечная гарантия спасения — это дело Бога. Который гарантирует, что однажды принятый дар спасения не может быть утрачен (57).

Герменевтика

Учение о принципах толкования Писания (16).

Грех

Любое отклонение от установленных Богом норм, несоответствие Его требованиям (34).

Дихотомия, или двусоставность человека

Учение о том, что человек двусоставен, то есть представляет собой единство материальной составляющей (тела) и нематериальной составляющей (души) (32).

Дух

Нематериальная часть личности (в отличие от слова "душа", "дух" никогда не обозначает личность в целом). Дух — основное понятие в учении апостола Павла о духовной жизни (32).

Душа

Так называют личность в целом (как в земной жизни, так и после смерти); кроме того, так называют нематериальную часть личности, с присущими ей чувствами и эмоциями. Именно душа может быть искуплена и может духовно расти (32).

Заместительная жертва

Заместительная жертва Христа означает, что Он пострадал вместо нас; Он был наказан за наши грехи, и благодаря Его жертве мы можем быть избавлены от наказания (51).

Избрание

Бог предвечно, то есть до начала времен, избирает тех, кто будет спасен (54).

Канон Писания

Собрание книг, которые прошли проверку согласно определенным правилам и потому признаны частью Писания. Канонические книги являются непогрешимым критерием истины и правилом жизни для верующих (15).

Кондиционализм (учение об условном бессмертии)

Кондиционализм утверждает, что вечная гибель — это уничтожение, вечное небытие (92).

Константинопольский собор

Вселенский собор (381 г.), утвердивший своим определением Божественность Святого Духа (8. 68).

Космологический аргумент в пользу существования Бога

Вселенная вокруг нас — следствие, которому должна быть соответствующая причина, то есть Творец (5).

Космос (или *мир сей*)

Организованная система, возглавляемая и управляемая сатаной, существующая отдельно от Бога и противящаяся Ему (25).

Креационизм

Учение о том, что Бог творит душу человека в момент зачатия (или рождения) и сразу же соединяет ее с телом (31).

Крещение Духом

Действие Духа Святого, которым верующий присоединяется к телу Христову в момент обращения ко Христу (64).

Любовь Божья

Бог желает и ищет для того, кого Он любит, высшего блага — святости, славы и совершенства (6).

Монархианство динамическое (адопциоанство)

Учение, утверждающее, что Иисус был человеком, который при крещении был наделен Духом особой силой (8).

Монархианство модалистическое (савеллианство, патринассианство)

Учение, утверждающее, что Лица Божества — это не более чем формы, в которых Бог являл Себя (8).

Монтанизм

Религиозное движение, возникшее около 170 г; монтанисты учили, что Бог дает людям новое откровение (68).

Непогрешимость Библии

Непогрешимость Библии означает, что все, что сказано в Библии, — правда. Это не исключает вольного цитирования, использования приближенных значений чисел, описания природных явлений такими, какими они представляются наблюдателю (подобно тому, как мы говорим, например, "солнце село" или "на небе появились звезды"); непогрешимость Библии допускает использование в библейских повествованиях образного языка и наличие различных (однако не противоречащих друг другу) описаний одного и того же события (12).

Неуязвимость Христа

Иисус Христос не способен совершить грех (45).

Обличение от Духа Святого

Служение Святого Духа; обличая, Дух представляет миру ясные доказательства истины Божьей (56).

Онтологический аргумент в пользу существования Бога

Его можно сформулировать так: идея абсолютно совершенного Существа должна исходить от абсолютно совершенного Существа (5).

Оправдание

Вынесение оправдательного приговора, объявление невиновным (52).

Оставление

Это положение тех, кто не был избран для спасения и кому Бог предоставляет возможность идти своим гибельным путем (54).

Откровение общее

Общее откровение — это весь сотворенный мир (включая человека), как откровение Бога о Самом Себе (5).

Откровение особое

Откровение Бога о Самом Себе, открытое Им различными способами и запечатленное в Библии (5).

Пантеизм

Учение о том, что Бог является душой вселенной, не отделяющее Творца от тварного мира. Одна из современных форм пантеизма — богосло-

вие процесса — предполагает, что Бог "пронизывает" вселенную, хотя не исчерпывается ею (6).

Пелагианство

Учение о том, что человек по природе не является ни греховным, ни святым; он способен свободно выбирать, творить ли ему добро или совершать грех (36, 68).

Покаяние

Перемена в сознании, которая ведет к переменам в образе жизни (58).

Поклонение

Поклонение Богу — это смиренное моление и благоговейное хваление Бога, Который воистину достоин хвалы. Поклонение может быть как личным, так и общественным; последнее часто называют богослужением (75).

Полная испорченность

Ни один человек не способен сделать что-либо угодное Богу и тем оправдаться перед Ним (36).

Полупелагианство

Учение о том, что человек сохраняет некоторую степень свободы, благодаря которой он может содействовать Божьей благодати в деле спасения (36).

Последнее время (или последние дни)

Весь промежуток времени от первого до второго пришествия Христа (83).

Постмиллениаризм

Учение, согласно которому Царство Божье постепенно устанавливается в мире через проповедь Евангелия; в результате, согласно этому учению, мир станет христианским и наступит эпоха тысячелетнего Царства, которая завершится вторым пришествием Христа (78).

Предопределение

Предвечный промысел Бога о тех, кто будет спасен, Его избранных (54).

Премиллениаризм

Учение, согласно которому тысячелетнее Царство Христа последует за Его вторым пришествием (80).

Прогрессивная креационная теория

См. *Эволюция пороговая* (29).

Prolegomena

Предварительные замечания (1).

Простота Бога

Бог прост; Он не состоит из отдельных частей или компонентов (6).

Путь спасения (*ordo salutis*)

Действия Бога, относящиеся к спасению конкретного человека и расположенные в логическом (но не хронологическом) порядке (56).

Самодостаточность Бога

Причина бытия Бога — в Нем Самом (6).

Самоуничижение Христа (*кенозис*)

Самоуничижение Христа состояло в том, что Он не стал использовать свое положение Сына Божьего, но принял на Себя человеческую природу, чтобы умереть (44).

Сатана

Одно из имен дьявола, означающее "противник" (22–25).

Святость Бога

В Боге нет никакого зла и нечистоты; Он абсолютно чист (6).

Сердце

Писание называет "сердцем" человека центр его духовной жизни, средоточие его разума, чувств и воли (32).

Синод в Толедо

В 589 г. провозгласил *filioque* — положение о том, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына (8).

Систематическое богословие

Рассматривает все библейское откровение, как единое целое. Его задача — выявить и изложить в систематической форме откровение Бога о Самом Себе (1).

Социнианство

Учение, отрицающее Божественность Христа, первородный грех, заместительную жертву Христа и Божий промысел в избрании спасенных (8, 36).

Телеологический аргумент в пользу существования Бога

Упорядоченность мира заставляет предполагать первоначальный замысел Творца (5).

Традукционизм

Точка зрения, согласно которой человек приобретает душу вместе с телом в процессе зачатия; иначе говоря, душа, как и тело, передается от родителей к детям (31).

Трихотомия

Точка зрения, согласно которой человек состоит из трех частей: тела, души и духа (32).

Умилостивление

Отвращение гнева Божьего благодаря жертве Христа (51).

Усыновление

Принятие верующего в Божью семью в качестве взрослого сына, то есть равноправного члена и сонаследника (52).

Халкидонский собор

Вселенский собор (451 г.), утвердивший учение о двух природах во Христе и подтвердивший Божественность Святого Духа (68).

Царство вселенское

Вселенная как Царство включает в себя все творение Божье. Бог властвует над сотворенным Им миром (70).

Царство Давидово (мессианское)

Тысячелетнее царство Мессии на земле (70).

Царство духовное

Подданными этого Царства являются все христиане в век Церкви (70).

Царство тайное

Тайная форма Царства — это христианский мир в течение всего времени между первым и вторым пришествием Христа (70).

Церковные установления (или таинства)

Символические действия, установленные Богом и совершаемые Церковью (74).

Церковь (экклесиа) в Новом Завете

Это собрание людей, которые призваны, чтобы быть вместе (69).

Церковь (поместная)

Это собрание тех, кто исповедует веру во Христа и принял крещение; члены церкви собираются для совместного исполнения воли Божьей (72).

Эволюция

Предполагаемый процесс естественного, самопроизвольного, прогрессивного развития всего, что существует в мире, от низших форм к высшим, от более простых — к более сложным (29).

Эволюция пороговая

Учение о том, что Бог дает толчок процессу эволюции и вмешивается в него в определенные ключевые моменты; во всем же остальном развитие идет естественным путем (29).

Эволюция теистическая

Учение о том, что Бог творит мир, используя для этого процесс естественной эволюции, который Он направляет и контролирует (29).

Элохим

Одно из имен Бога; оно означает "сильнейший из богов", "всемогущий Бог", "высшее Божество" (7).

Ягве

Имя Бога, означающее "Суций", то есть самодостаточный и живой Бог (7).

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ МЕСТ ПИСАНИЯ

БЫТИЕ					
1:1	209-210	24:1	111	12:1-3	617, 621
1:2	210-211, 411	3-Я КНИГА ЦАРСТВ		КНИГА ПРОРОКА	
1:11-12	109	4:21	547	ИОНЫ	
1:26	217-218	22:22	189	3:10	50
1:26-28	233	1-Я КНИГА		ЕВАНГЕЛИЕ ОТ	
1:27	217	ПАРАЛИПОМЕНОН		МАТФЕЯ	
2:1-3	222	21	111	4:1-11	99-100, 168-169
2:5	109	2-Я КНИГА		5 — 7	300-301
2:7	226	ПАРАЛИПОМЕНОН		5:17-18	101-102, 123
3	231-236	4:2	113	5:22,27-33	248
6:1-4	183-184	КНИГА ИОВА		6:1-18	249
6:6	50	9:2	353	8:19-22	248
9:1	233	19:25-27	621	10:9-10	114
12:1-2	546	26:13	411	12:22-37	248, 416-418
12:2-3	543-544	27:3	411	12:41	400
15:18	547	33:4	411	13	551
15:18-21	544	ПСАЛТИРЬ		13:32	115
26:5	546	18	35	15:3-6	248
41:38	413	32:6	411	16:18	475
ИСХОД		50:7	254	18:6	248
3:6	105-106, 621	67:19	318	20:20-28	248
20:11	213	103:30	411	20:29-34	115
ЧИСЛА		109:1	106, 318	22:14	385
16:22	222	118:11	272	22:21	482
25:9	96, 111	КНИГА ПРОРОКА		22:23-33	104-106
ВТОРОЗАКОНИЕ		ИСАИИ		22:41-46	106
6:4	48, 62	6:2	150	23:1-36	247
25:1	352	7:14	282-283	23:35	116
КНИГА ИИСУСА		19:23-25	613	24	253, 301
НАВИНА		40:12-14	411	24:40-41	591-592
21:43	547	КНИГА ПРОРОКА		25:1-30	617-618
КНИГА СУДЕЙ		ИЕЗЕКИИЛЯ		25:14-30	249
3:10	413	20:34-38	617-618	25:31-46	593-595, 618
6:34	413	38 — 39	564	27:5	117
1-Я КНИГА ЦАРСТВ		40 — 48	613	27:9	116
10:10	413	КНИГА ПРОРОКА		ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА	
16:14	189, 193	ДАНИИЛА		1:2-3	117
17:50	112	9:24-27	535, 558-559	2:26	117
2-Я КНИГА ЦАРСТВ		10:13	149, 170	3:22-30	416
7:12-16	549-550	10:21	154	7:9-13	249
21:19	112	ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ		10:45	340, 344
		4:1		11:15-18	247
		4:18			

11:51	123	1-Е ПОСЛАНИЕ ПЕТРА	7:5	172	
12:15	248	3:18-19	419, 624	503	
13:11-16	192	4:10	435	177	
14:16-33	404		10:8	96	
14:18-19	379	2-Е ПОСЛАНИЕ ПЕТРА	11:20	465	
16:23	624	1:21	82-83	506	
18:1-8	249	2:1	378	622	
19:11-27	249	2:4	183	315	
		3:8	214	341	
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА			15:29	341	
			15:44	225	
		1-Е ПОСЛАНИЕ ИОАННА	15:52	599	
1:1	64				
3:16	380	1:5-10	356-357	2-Е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ	
4:10	404	1:9	273		
4:24	511	2:1-2	161, 379	1:22	424-426
5:22-27	287, 323	2:15-17	175-177	3:7-11	514
10:28-29	392-393	2:20,27	423, 451	4:4	171
10:30	65, 291	4:1-4	190	5:10	271, 323, 615
10:31-38	103-104	5:4-5	177-178	5:18-21	345
13 - 16	301	5:19	379	6:15	162
13 - 17	474			7:1	225
13:1-20	509	ПОСЛАНИЕ ИУДЫ		12:7	189
14:1-3	322	4	378		
14:17	413	6	184		
15	396	9	148-149, 160	ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ	
15:16	248	12	508	1:6-9	328
15:26	66	19	420	4:5	362-363
16:8-11	383-384			5:4	395
16:13-14	409	ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ		5:22-23	447
17	393	1:4	419	6:10	520
ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ		1:18-32	35	6:16	472-473
1:5	428, 476	3:21-26	353-354		
1:18	117	3:25	348	ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ	
2:38	400	5:1-11	345	1	372-373
2:4	445, 447	5:12-21	231-232, 259-260	1:13-14	425-426
2:42	507, 513	6:1-14	354-356	1:22-23	467
5:3	192-193	8:9	420	2:7	328
5:32	421	8:14-26	451	2:20	435
7	118-119	8:30-33	392-393	3:4-5	473-474, 535
7:38	466	9:18	373	3:10	149
11:15-16	428, 476	12	439, 442	4:5	429
16:16	188	13:1-7	482	4:11	434
17:28-29	38	16:1-2	498	5:18	446
17:30	380			5:19-21	448
19:1-7	422, 503	1-Е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ		6:12	149, 189, 194
19:18	403	2:10-16	20		
19:39,41	466	2:13	83	ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ	
20:28	344	2:9-3:2	133	2:5-11	306-308
22:16	401	3:11-15	323, 395, 615-616	4:16	520
ПОСЛАНИЕ ИАКОВА		4:9	154		
1:27	176	5:5	192-193		

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ		3:1-7	493-495	9:14	419
		3:6	166	10:26-31	395
1:16	149	3:8-13	497-498	11:3	207-208
1:26	473	3:16	190	12:9	222
2:9	278	4:10	380	12:22	148
2:11-12	502	5:1-6	519		
				ОТКРОВЕНИЕ	
1-Е ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ		2-Е ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ		1:10	465
2:18	172	2:13	397	2 - 3	151
3:5	171	3:16	81-82, 120	3:10	581-583
4:13-18	555-556			6:1-17	560-561
4:16	148	ПОСЛАНИЕ К ТИТУ		6:9	225
5:1-11	580-586	1:7	493-495	7	562, 589-591
5:23	225			11:3-13	565
		ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ		12:7	149
2-Е ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ		1:14	152	14:4	378
1:5-10	605-608	2:7-9	146, 380	16:13-16	190
2:9-11	170	4	214	20	610
		4:12	225	20:3	170
1-Е ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ		4:14-16	287, 312-313	20:4-6	617
2:4-6	380	6:1-8	396-397	20:10	619
2:6	340	7:10	222	20:11-14	623
		7:10	222	20:11-15	619
		7:25	272		
		9:5	348		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аароново священство	302	Восхищение Церкви	555-556, 574-579
Августин	70, 455, 536	Всеведение Бога	46-47
Ад	623-625	Всесовершенство Бога	47-48
Адам	231-236		
Адонай	58		
Амиллеаризм	532-538	Гавриил	150
Ангел Ягве	151, 280	Гарантия спасения	389-397
Ангелы	139-155	Герменевтика	126-132, 533-535
- их служение	152-155		
- их сотворение	143-144	Грех	
Антиномизм	268-269	- вмененный	259-264
Антиномия	46	- личный	265-267
Антихрист	564-568	- наследственный	254-258
Антропологический аргумент	37-38	- определение	245-246
Аполиннаризм	296-297	- профилактика	272
Арианство	69, 296-297, 454	- слова, обозначающие грех	241-245
Армагеддон	572	- учение Христа о грехе	247-253
Арминиаство	257, 376, 391-392, 458	- христиан и грех	268-273
Архангел	148-149	Грехопадение человека	231-237
Атрибуты Бога	41-53		
Барт	23, 88-89, 98, 365-367, 625	Дар апостольства	439
Берхоувер	98	Дар благовестника (евангелиста)	441
Бесконечность Бога	43	Дар пастыря	441
Бесы	181-194	Дар пастыря и должность пастора	490
Библейское богословие	16	Дар пророчества	439-440
Благая Весть	398-404	Дар языков	441
Богодуховенность	80-85	Дары знамений и чудес	440
Богочеловек	282-332	Две воли во Христе	295
		Девственное рождение	283-285
Вездесущность Бога	43-44	Дни творения	212-214
Велиар	162	Додд (С.Н. Dodd)	349-350
Великая Скорь	557-573	Докетизм	97, 295-297
Вера	386-387	Духовная зрелость	444-445
Вечеря Господня	505-508	Духовные дары	433-438
Вечеря любви	508	Душа	226-227
Вечность Бога	44-45	Дьявол	161
Владычество Бога	45-46		
Водное крещение	477-478, 501	Ева	203-205
Возмездие	371	Евтихианство	296-297
Возмещение ущерба	350-351	Египет	563-564
Возрождение	385-386	Единство Бога	48-49
Воплощение	282-288	Епископы	483, 489-490
Воскресение	621-627	Естественный отбор	202-203

Жена Каина	110	Неизменяемость Бога	50-51
Завет Бога с Давидом	549-552	Неоортодоксия	23, 258, 459-460
Завет с Бога с Авраамом	535, 543-548	Непогрешимость	90-98
Закваска	250-251	Несторианство	296-297
Заместительная жертва	337-342	Неуязвимость	311-314
Змей	161	Никейский собор	454
Избрание	367-375	Обличение	383-385
Ископаемые	205-206	Образ Божий	218-221
Искушение	337-344	Общение	513
- пределы искупления	376-382	Общение атрибутов	294
- теории искупления	364-366	Общинное управление в церкви	484-486
Искушение	171-172	Одержимость бесами	191-194
Искушение Евы	233-234	Оллис (O.T. Allis)	128-129, 533-535
Исповедание	357	Омовение ног	509
Исхождение Духа	65, 456	Онтологический аргумент	38
Кальвин	139, 360, 365, 507, 537	Оправдание	352-354
Камень (Петр)	475	Отец	61
Канон	120-125	Откровение	33-40, 75-79
Каит	23, 71	Отступничество	553-554
Карфагенский собор	125	Пелагианство	256-257, 456
Кенозис	306-309	Перфекционизм	268-269
Конец закона	358-361	Плоть	229-230, 270
Константинопольский собор	69-70, 455	Победа	177-178
Космологический аргумент	33-36	Пожертвования	513
Космос	174	Покаяние	401
Крещение Духом Святым	429-432, 460	Поклонение	510-515
Кюриос (Господь)	60	Полная испорченность	255, 331
Либеральное богословие	22-23	Полупелагианство	257
Любовь Бога	49-50	Помазание	423
Лютер о каноне Писания	125	Постепенность откровения	131
Мелхиседек	303, 359	Постмиллениаризм	526-531
Мидтрибулационизм	597-599	Посттрибулационизм	588-589
Мир	174-178, 269-270	Праведность Бога	51
Михаил	148-149	Предведение	371
Монархианство	68	Премиллениаризм	539-542
Монтанизм	453-454	Пресвитеры	491-496
Муррей (John Murray)	360	Претрибулационизм	580-586
Мутацин	201-202	Призвание	385
		Примирение	345-347
		Природа	293
		Просвещение	133-135
		Простота Бога	51
		Прошение	252

Путь спасения (<i>ordo salutis</i>)	383	Теория вменения	261
Пятидесятничество	430-431, 460	на основании договора	
Рабство греху	252	Теория предсуществования душ	222
Раскаяние Бога	50	Теория промежутка	210-212
Распятие	334-335	Теория сотворения душ	222
Рукоположение	496	Термодинамика	204-205
Савеллианство	454	Толедский собор	456-457
Сатана	159-178, 251, 270-271	Толкование Библии	18
- его грех	165-167	Толкование пророчеств в Новом Завете	131-132
- его наказание	235	Традукционизм	222-223
- его сотворение	163-165	Трихотомия	225-226
- сатана и бесы	189	Троица	62-72, 455
- искушитель	171-172	Тысячелетнее Царство	527, 532, 539, 587-596, 610-614
- искушение Адама и Евы	233-234	Уверенность в спасении	390-391, 451
Свобода Бога	52	Уитби (Daniel Whitby)	529
Святой Дух		Ум	229
- в жизни Иисуса Христа	415-419	Универсализм	625-626
- дары Духа	272, 433-443	Универсальная религия	554
- Дух внутри нас	420-423	Уподобление Христу	447
- Дух есть Личность	407-409	Усыновление	361-363
- исполнение Духом	444-449	Учение об условном бессмертии	626-627
- крещение Духом	427-432, 460, 476	Фатализм	373
- наставление	450-451	Федеративное управление в церкви	486-487
- печать Духа	424-426	Фома Аквинский	457
- помазание Духом	423	Халкидонский собор	289, 456
- хула на Духа	416-418	Херувимы	150
Святость Бога	52-53	Ходатайство	452
Серафимы	150	Христос	
Сердце	228, 251	- безгрешность	310-314
Служение милосердия	519-520	- вознесение	318-319
Совесть	228-229	- воля	295
Социнианство	257, 458	- воплощение	282-288
Спасение	327-328	- воплощение и непогрешимость	96-98
Сублапсарии и супралапсарии	377	- воскресение	315-318
Суды	615-620	- девственное рождение	282-284
Суды над Христом	333-334	- до воплощения	277-281
Сын	290-291	- искушение	168-169
Сын человеческий	291	- кенозис	306-309
Творение <i>ex nigilo</i>	208-209	- Первосвященник	302-304, 322
Теистическая эволюция	198		
Тейяр де Шарден	199		
Телеологический аргумент	36-37		
Теория вменения	261		
через семья Адама			

Христос		Человеческая воля	230
- предвечность	278-279	Человеческий дух	227
- предсуществование	277-278	Чудеса Христа	415-416
- Пророк	298-302	Шеол	623-625
- родословия	285-286	Шлейермахер	22-23, 71
- страдания	331-336	Эбионизм	98, 295-297
- суды и приговор	333-334	Эволюция	197-206
- Сын человеческий	291	Элохим	54-55
- учение о бесах	181	Ягве	56-58
- учение о сатане	159-162	Язык	129-130
- учение об ангелах	141-142	Ямния	123
- Царь	304-305		
- Человек	292		
- чудеса	415-416		
Царство	304-305, 470-472		
Цена искупления	342-344		
Церковь			
- богослужение	515-510		
- взыскания	516-518		
- диакониссы	498-499		
- диаконы	496-498		
- Израиль и Церковь	472-473		
- казначси	499		
- понятие о церкви	467-468		
- пресвитеры	491-496		
- Святой Дух и Церковь	476		
- управление	480-488		
- установления (таинства)	500-509		
- Царство и Церковь	470-472		

