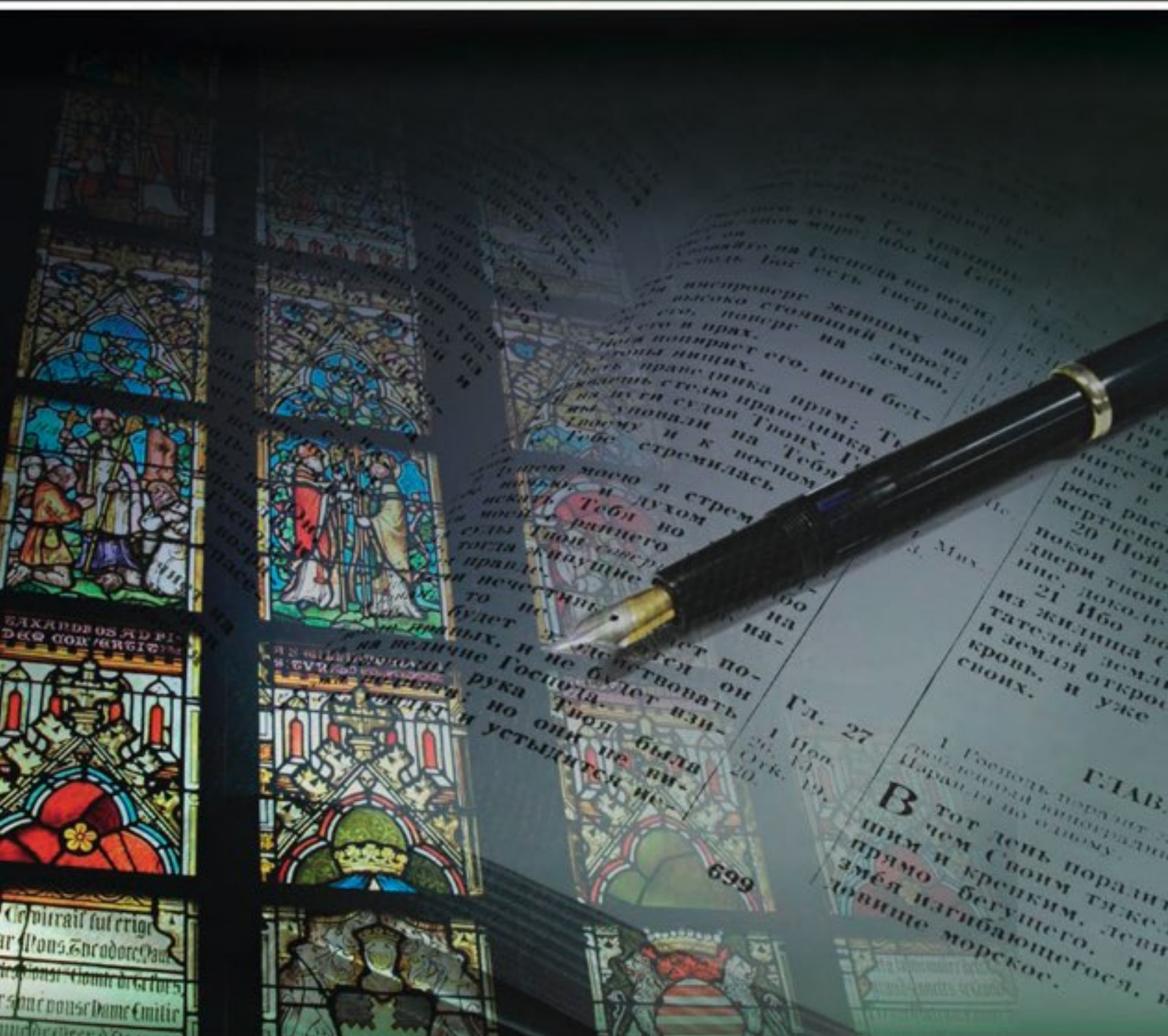

БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Др. Стефан Этчес

ОГЛАВЛЕНИЕ

* * * *

ВВЕДЕНИЕ.....	5
А) ОПРЕДЕЛЕНИЕ	5
Б) ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ	5
В) ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕОЛОГИИ	5
ТЕОЛОГИЯ	8
А) БОГ — ЛИЧНОСТЬ И ДУХ	8
Б) ОТНОШЕНИЕ БОГА К ЧЕЛОВЕКУ	10
В) ОТНОШЕНИЕ БОГА К ВСЕЛЕННОЙ	11
Г) БОЖЬИ ПРИОРИТЕТЫ	11
Д) ТРОИЧНОСТЬ БОГА (ТРОИЦА)	12
Е) БОГ И ТВОРЕНИЕ	13
Ж) ИСТОРИЯ ВЫРАБОТКИ ДОГМАТА	22
АНТРОПОЛОГИЯ	24
ВВЕДЕНИЕ	24
А) БИБЛЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА	24
Б) СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	25
В) ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ.	26
Г) РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА	27
Д) МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА	29
ХАМАРТИОЛОГИЯ.....	30
ВВЕДЕНИЕ	30
А) ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	30
Б) ГРЕХ	31
В) ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ	33
Г) ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР УЧЕНИЯ	34
ХРИСТОЛОГИЯ	37
А) ХРИСТОЛОГИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА	37
Б) ХРИСТОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА	38
В) РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ	48
СОТЕРИОЛОГИЯ.....	52
ВВЕДЕНИЕ	52
СОТЕРИОЛОГИЯ I	53
А) ПРИНЦИП СПАСЕНИЯ	53
Б) УЧЕНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА	53
В) УЧЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА	56
Г) РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕЛА ХРИСТОВА	59
СОТЕРИОЛОГИЯ II.....	63
А) ОБРАЩЕНИЕ	63
Б) ОПРАВДАНИЕ	63
В) ЕДИНЕНИЕ С ХРИСТОМ	64
Г) ОСВЯЩЕНИЕ	64
Д) СЫНОВСТВО	64
Е) УСЫНОВЛЕНИЕ	65

Ж) БЛАГОДАТЬ	66
З) ИЗБРАННОСТЬ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	66
И) ЗОВ БОЖИЙ	66
Й) ТВЕРДАЯ ВЕРА В СПАСЕНИЕ	67
К) ЕРЕСИ	68
ПНЕВМАТОЛОГИЯ	70
ВВЕДЕНИЕ	70
А) СУЩНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА	70
Б) ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА	70
В) ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ О ЛИЧНОСТИ СВЯТОГО ДУХА	77
ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ	79
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	79
А) ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К БОГУ	79
Б) ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ К МИРУ	80
В) ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРКВИ	81
Г) ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЦЕРКВИ	83
Д) СЛУЖЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ЦЕРКОВЬЮ	84
Е) РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СЛУЖЕНИЯ	87
Ж) РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЦЕРКВИ	89
З) СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	91
И) ЦЕРКОВНЫЕ ОБРЯДЫ И ТАИНСТВА	91
Й) БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ	94
ЭСХАТОЛОГИЯ	95
ВВЕДЕНИЕ	95
А) ТЕРМИНЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭСХАТОЛОГИИ	95
Б) ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ	97
В) ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ	103
АНГЕЛОЛОГИЯ	115
ВВЕДЕНИЕ	115
А) АНГЕЛЫ	115
Б) ДЕМОНЫ И ЗЛЫЕ АНГЕЛЫ	117
В) САТАНА	119
БИБЛИОЛОГИЯ	122
А) ОТКРОВЕНИЕ	122
Б) БОГОВДОХНОВЕННОСТЬ	124
В) АВТОРИТЕТНОСТЬ	126
Г) БЕЗОШИБОЧНОСТЬ	127
Д) БИБЛЕЙСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ	128
Е) КАНОНИЧНОСТЬ	134
Ж) ТЕКСТ	137
З) ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ	141
БИБЛИОГРАФИЯ.....	148

ВВЕДЕНИЕ

* * * *

А) ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Термин «теология» (богословие) образован от двух греческих слов — *θεος* (Бог) и *λογος* (слово, учение). Строго говоря, теология — учение о Боге; но мы используем это слово в более широком значении, подразумевая познание Бога и Его отношений с миром.

Теология не просто начинается с веры в существование Бога, но и учит, что Он милостью Своей явил Себя миру. Философия безразлична к обеим этим идеям и ставит их под сомнение, называя «допущениями». Для неверующего человека философия является тем же, чем теология для верующего.

Б) ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ

Система в изучении Библии нужна не только для нашего образования; кроме этого, она позволяет противостоять различным философским учениям, которые представляют собой систематизацию разрозненных идей. Только получив систему, — т.е. сгруппировав и упорядочив имеющиеся факты особым образом, — мы оказываемся во всеоружии. Но при этом мы полагаем, что теология не должна представлять собой набор «сухих» фактов. Ведь богословие — это не что иное, как систематически изложенное учение Слова Божьего, и если человек верит этому учению и поступает соответственно, то жизнь его непременно преобразится. Христианин, который изучил доктрину и руководствуется ею во всех своих поступках — это и есть настоящий христианин, и его не собьют с истинного пути идеи, чуждые христианскому Откровению.

В) ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕОЛОГИИ

Любое богословское исследование предполагает три следующих постулата:

- 1) Бог существует.
- 2) Бог являет себя человеку.
- 3) Человек способен воспринять Его Откровение.

1) *Существование Бога*

Для авторов Священного Писания нет никаких сомнений в том, что Бог существует. С их точки зрения, человек, сказавший в своем сердце «нет Бога», — это безумец не только на словах, но и на деле. Апологету христианства, столкнувшемуся с отрицанием существования Бога, открыты два пути. Первый путь — предоставить ряд доказательств того, что Бог существует. Второй путь — указать на изъяны в философии оппонента, так, чтобы в результате дискуссии тому стало очевидно: гораздо разумней (и даже более того!) признать существование Бога, нежели отрицать его. К числу сторонников второго метода относился, в числе прочих, Паскаль.

Приведем несколько классических аргументов в пользу существования Бога. Сама природа спора между верой и неверием такова, что убедить оппонента возможно лишь до некоей степени вероятности. Далее каждый сам совершает нравственный выбор.

а) Космологический аргумент

Слово «космологический» происходит от греческого слова *κοσμος*, означающего Вселенную или разумную, упорядоченную систему. Этот аргумент гласит: ничто не может стать причиной самому себе, посему возможно проследить ряд причин вплоть до Первопричины, и Первопричина эта — Бог. И поскольку процесс причинно-следственных связей осуществляется во времени, только Бог, который вне времени, может быть назван изначальной причиной. В одном из вариантов теории Большого Взрыва также постулируется (на основе квантовой теории), что первоначальное развитие Вселенной происходило вне времени. Вопрос «Кто создал Бога?» предполагает временные рамки вне Вселенной, что логически несостоятельно.

Космос — процесс, который, согласно теории термодинамики, идет на убыль. Следовательно, он был запущен в действие некоей силой. Этот процесс бессмысленен, если ему не придает смысл некая реаль-

ность вне границ пространства и времени. Разумеется, данная теория не является абсолютным доказательством, но наводит на размышления весьма серьезные.

б) Телеологический аргумент

Слово происходит от греческого *τέλος* — «цель». Этот аргумент исходит из того, что любой замысел имеет конечную цель. Телеологический аргумент заявляет, что всякий замысел есть работа разума, и, следовательно, замысел Вселенной есть не что иное, как работа Божественного разума. Дарвинская теория естественного отбора настаивает на альтернативной трактовке явлений, на которых зиждется этот аргумент, но, как мы увидим в дальнейшем, все эти объяснения неубедительны.

Телеологический аргумент в формулировке Уильяма Пейли (1743–1805) в наши дни дискредитирован, потому что никто уже не верит в механистическую Вселенную. Тем не менее, совсем недавно этот довод возродился в так называемом антропном принципе. Принцип этот гласит, что сложность мироустройства совершенно не допускает мысли об отсутствии разумного замысла. Альберт Эйнштейн считал, что чрезвычайно трудно отрицать разумный закон, управляющий Вселенной.

в) Онтологический аргумент

Слово «онтологический» происходит от греческого причастия (*ὄν*), (в родительном падеже — *ὄντος*), означающего «сущий», а в значении существительного — «сущее», «то, что есть», то есть истинное бытие, реальность. «Онтологический» значит «относящийся к конечной реальности». Этот аргумент гласит, что в нашем сознании не было бы идеи Бога, если бы где-то не существовала соответствующая этой идее реальность. Соответствие между идеями в нашем сознании и объектами окружающего нас мира требует объяснения, и лучшее из возможных объяснений заключается в том, что разум и постигаемый им мир созданы одним и тем же Богом.

г) Моральный аргумент

Этот аргумент утверждает, что внутренне присущее человеку чувство абсолютных ценностей и абсолютного долга должно иметь внешний источник.

Главный недостаток этих и ряда других аргументов заключается в том, что они рассматривают Бога как научную гипотезу, используемую для объяснения необъяснимой иным способом Вселенной. Мы спорим при этом о Боге философов, но не о Боге Библии, который непосредственно общается с каждым, кто верует в Него. Уже не раз говорилось: для тех, кто не испытал такого духовного опыта, аргументы в пользу существования Бога неубедительны; тем же, кто по-настоящему пребывает в общении с Богом, они ни к чему. Таким образом, эти аргументы будят нашу мысль, но не являются абсолютными доказательствами существования Бога.

д) Наука предполагает взаимодействие теории и практики, работу мысли и бесконечный поиск все более совершенных моделей. Не умея ответить на вопрос «Почему?», наука ставит перед собой религиозные вопросы. Каково происхождение физических законов и почему они доступны нашему пониманию? Почему Вселенная такова, какова она есть, и в чем ее смысл и цель? Наука задает вопросы, ответить на которые бессильна, поскольку они находятся вне ее компетенции.

2) Бог являет Себя человеку

Если Бог существует, и если Он создал человека как венец Своего Творения, резонно предположить, что Бог открывает Себя человеку.

а) Бог являет Себя в природе

Если мы ясно видим ограниченность теории эволюции, то нет причин полагать, будто природа не открывает нам некоторые атрибуты Бога, создавшего ее. Деисты утверждают, что природа сама по себе и есть откровение Бога. Это, конечно, преувеличение, но мы не можем не признать, что природа действительно открывает нам силу, мудрость и благость Творца. Но это только побуждает человека искать для себя более полное откровение Бога (Римлянам 1:20; Псалом 18; Деяния 17:27).

б) Бог являет Себя в истории

Вся история в целом является для нас свидетельством Божьего провидения. Пример тому — расцвет и упадок деспотических империй. Историю народа Израиля с момента его возникновения и до наших дней вообще невозможно объяснить, не говоря о Боге.

«Помните о том, что случилось прежде, помните, что Я — Бог, и нет подобного Мне. Я говорил вам с начала, что будет в конце, давным-давно Я говорил о том, что сегодня ещё не случилось. Когда Я что-либо решаю, это всегда случается, Я делаю то, что Мне угодно» (Исаии 46:9–10).

в) Бог являет Себя в сознании и совести

Люди в большинстве своем осознают, хорош или плох тот или иной их поступок. Те же, кто упорно поступают вопреки собственной совести, оказываются в нравственном и психологическом тупике (Римлянам 2:12–16).

г) Бог являет Себя в особом Откровении

Бог являет Себя определенным людям в определенные времена. Это — великое сокровище, которым народ Израиля должен был поделиться со всем миром. Бог являл себя через чудеса, и в особенности — через Воскресение Иисуса, через пророчества, которые исполнились, а главное — через Самого Иисуса Христа. Бог явил Себя людям через Священное Писание и личный опыт общения с Собой (Римлянам 3; Евреям 1:1–3).

3) Человек способен воспринять Божье Откровение

Если Бог существует и Он сотворил человека по Своему образу, значит, у Него есть способ общаться с человеком: ведь Бог правит миром, а человек — венец Его творения.

- а) Человек способен делать рациональные выводы из свидетельств, данных ему природой и сознанием.
- б) Человек (в отличие от животных) наделен особой духовной способностью, позволяющей ему знать Бога и вступать в непосредственное общение с Ним.
- г) **Воззрения, противоположные христианскому монотеизму (единобожию)**
 - 1) *Атеизм*, по сути, означающий отрицание существования Бога. В наши дни крайняя форма атеизма представлена «научным материализмом», использующим в качестве «доказательства» теорию эволюции.
 - 2) *Агностицизм*, утверждающий, что Бог непознаваем. Это воззрение в науке представлено позитивизмом (простое изучение явлений), а в философии — прагматизмом. Агностицизму можно противопоставить откровение Бога в общем и в особенности — Его откровение в Христе.
 - 3) *Деизм* признает всемогущее Божество, но удаляет Бога из Вселенной и отрицает, что Он активно правит миром. По мнению деистов, Бог — это только Первопричина, зачастую к тому же бесстрастная и безликая. Бог для них — нечто вроде помещика, живущего вдалеке от своего имения, или человека, который завел часы и забыл об этом, предоставив им самим замедлить свой ход и остановиться.
 - 4) *Пантеизм* — система, в которой Бог воспринимается как безликая сила, отождествляемая с Его творением. Вселенная рассматривается как фаза существования Бога. Отражение некоторых версий пантеизма можно найти в религиях Востока. *Панентеизм*, который является компромиссом между теизмом и пантеизмом, является верой, что Бог больше Вселенной, Он включает ее и глубоко проникает в нее.
 - 5) *Политеизм* утверждает, что существует множество богов. Все эти боги придуманы для объяснения феноменов природы. Однако есть серьезные основания полагать, что изначальной верой человечества был именно монотеизм. Разные племена и народы давали разные имена одним и тем же силам, но этнография показала, что под этими по-разному названными силами они понимали нечто общее.

В наши дни иудео-христианскому откровению в первую очередь противостоят:

- 1) «научный материализм»;
- 2) восточные культы;
- 3) ислам.

ТЕОЛОГИЯ

(Учение о Боге)

* * * *

А) БОГ — ЛИЧНОСТЬ И ДУХ

1) Библейский подход к доктрине Бога

Важнее всего — черпать знания о Боге из Библии, а не из, скажем, древнегреческой философии. Бог, о котором мы говорим, — это библейский Бог, но никак не Бог философов или Бог ученых. Источник большинства человеческих проблем — искаженное представление о Боге. Даже некоторые христиане, действующие из лучших побуждений, зачастую навязывают людям весьма односторонний и пристрастный взгляд на личность Бога.

Библия признает Бога как данность. Библия не делает попыток доказать существование Бога, поскольку по самой своей сути это книга для верующих. Библия изначально исходит из того, что Бог существует, а далее повествует о том, каков этот Бог и чего Он ожидает от человека. Авторы Библии относятся к атеизму не как к «зрелому выбору», но как к недвусмысленному и безумному бунту против Бога: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» (Псалом 13:1).

Библия открывает нам личностную сущность Бога.

2) Определение сути Бога

Нелегко определить, *Кто* есть Бог, поскольку Он уникален и единственен; но, пользуясь методом исключения, мы можем сказать о Нем следующее:

- а) Бог, по определению, **самодостаточен**; в Своем существовании Он не полагается ни на кого и ни на что (Исход 3:14; Исаия 40:28–29; Иоанна 5:26).
- б) Он, по определению, **бесконечный Дух, имманентный, но также и трансцендентный миру**. Он — Творец и, следовательно, Он вне Своего творения и отделен от него, но при этом Он действует во Вселенной. Он не только создал Вселенную, но и поддерживает ее.
- в) Он **личностен**, а это означает разум, самосознание, самоопределение и нравственность. Два основных качества, характеризующих Его, — святость и любовь. Он отличен от нас и в Своем величии, и в Своей праведности.
- г) Он **обладает верховной властью**. Бог — царь Своей Вселенной. Он осуществляет части Своего замысла в Свой срок и Своими путями. Все и всегда находится в Его полной власти. Его власть выражается в Его воле, которая всегда исполняется, и в Его заповедях, которые, из-за неповиновения людей, часто нарушаются.
- д) В Своей Единой сущности Он **являет Собой Троицу** — то есть единство трех Лиц, Личностей. Из всего творения только человек (не считая ангелов: они — слуги Бога, мы же призваны стать Его детьми) способен иметь личные отношения с Ним.

3) Личность Бога

Мы получаем знание о Боге из Библии, где Он раскрывается как Сверхличность, создавшая человека по Своему образу, и чьи мысли и поступки могут быть сравнимы с нашими. Но здесь есть и отличие, поскольку мысли и поступки Бога, в отличие от наших, не имеют тех пределов и ограничений, какие есть у нас — сотворенных (а после — падших) существ. Классическое описание «характера» Бога дано нам в книге Исход 34:6–7. Здесь Бог говорит о Себе словами, обычно применимыми к людям. Такой антропоморфизм помогает подчеркнуть Его личностность.

«Господь прошёл перед Моисеем и сказал: «Яве, Господь, добрый и милосердный Бог, долготерпеливый и полный любви, Ему можно довериться. Господь показывает Свою любовь тысячам. Он прощает людям их прегрешения, но не забывает наказывать виновных. Господь наказывает не только виновных, но и детей их, и внуков, и правнуков их Он накажет за прегрешения этих людей».

4) Божьи имена

Имена Бога указывают на Него как на Личность. *Эль* — общий термин, означающий Бога; *Яве* — имя, которое Бог дает Сам Себе в контексте Своего Завета. Варианты заветного имени, встречающиеся, например, в книге Бытия, строго говоря, не имена, а знаки, открывающие природу Бога Израилю.

- а) **Эль (Элохим)** передает идею всемогущества и самодостаточности Того, Кто содержит в Себе неисчерпаемую жизнь.
- б) **Яве (приравняемое к Адонай* = «Господь мой»)** означает Того, Кто властвует над всем, что вне Его. Он — Господь над всем, но в первую очередь над теми, с кем Он заключил Завет. Бог приоткрывает сущность Своего заветного имени (а, следовательно, и Свою собственную) в таких стихах, как Исход 34:6–7. Он предан Своему народу, Он милосерден и долготерпелив, но и строг.

*В современном иврите употребляется как обращение *адон* — «господин», но никогда не используется форма *адонай*, поскольку это — Божественное имя. Вместо этого они используют *Равотай* (от *рав* = «господин»). Чтобы не произносить Божественного имени *Яве* при чтении Священного Писания вслух, иудеи записывали гласные звуки слова *Адонай* (фактически: *Эдонай*) вместе с согласными слова *Яве*. Это была подсказка читающему: вместо *Яве* произносить *Адонай*. Гласные *Адонай* (в оригинале э, о, а) и согласные *яхвех* (ие, х или г, в) в сочетании дают «тайное слово» *Иегова*, которое на самом деле никогда не употреблялось. В Новом Завете нам дано самое полное Откровение Бога в личности Иисуса.

5) Характер Бога

«Характер есть нравственная природа личности, выражаемая в действии». Характер Бога полностью отражен в Его отношении к человечеству, но в особенности — в Христе.

- а) **Бог изначально свят**, и святость (чистота, неприятие всякого зла и гневное отвержение греха) есть неотъемлемое свойство Божественной любви. Бог проявил Свой характер в Своем творении; дьявол же ищет все возможные пути, чтобы помешать Ему. Вот почему Бог описан как ревнитель, отвергающий зло и карающий делающих таковое, и в то же время стремящийся спасти каждого человека.
- б) **Бог есть любовь**. Он всегда благоволит к человеку и готов простить его Своей милостью, чтобы мы могли возродиться к святости и славе (то есть отразить в себе Его святость) через веру в Христа. Бог милосерден, но Его милосердие является через Крестную жертву, как этому и учит христианство. Таким образом, Его любовь становится реальностью для каждого человека лишь в связи с принятием жертвы Иисуса (Спасителя). Эта любовь связана с Его милосердием и всепрощением.
- в) **Характер Бога**, отраженный в Завете с Его народом, объединяет такие качества, как *постоянство*, *верность*, *любовь* и *милосердие*, *терпение*, *благодать*, *щедрость*. Все это может быть выражено двумя древнееврейскими словами: *хесед* (завет любви, преданность завету) и *эмет* (истина, верность, надежность).

Дополнительные еврейские слова, употребляемые в связи с Богом: *кодеш* (святость), *цадека* (праведность), *харон*, *аф* (гнев, то есть, недовольствие, негативная реакция к греху, несправедливость и т.д.), *тув* (доброта), *хен* (милость), *ахава* (любовь, выбор), *хесед* (верность), *кина* (ревнение). Следовательно, Бог имеет чувства, но не такие запятанные чувства, какие имеем мы.

Эти качества проявляются и в контексте отношения Бога к миру в целом (вспомним завет, который Бог заключил с Ноем) — в том, что называется Его великой милостью. Бог не наказывает человека так, как он того заслуживает, и поддерживает Вселенную на благо человеку, несмотря на то, что человечество восстало против Него.

- г) **Бог не является женщиной**. В еврейском языке Он всегда упоминается как мужское существо. Это усиливает идею, что Он выделяется от Своего создания; Он — создатель (или отец) того, что создал. Если бы Он упоминался как женское существо, то это повернуло бы к пантеизму (создание, являющееся божественным испусканием), с тех пор прослеживается связь матери и сына, поскольку богини главным образом принадлежат пантеистическим системам.

Б) ОТНОШЕНИЕ БОГА К ЧЕЛОВЕКУ

Бога являет Себя человеку в трех формах отношений: Творец, Царь, Отец.

1) Творец

Творение означает, что тварь (сотворенное) полностью зависит от Творца, всецело уповает на Него и держит перед Ним ответ. Мы созданы «для славы Его» — чтобы отражать Его характер и поклоняться Ему. Мы неизбежно приходим к пониманию и принятию своей зависимости от Бога, полного доверия Его воле и своей ответственности перед Ним. (Это объясняет, почему столь многие люди в своей гордыне предпочитают эволюционное объяснение происхождения мира учению о его сотворенности Богом.)

В наши дни Бог возрождает мир из состояния, в котором тот оказался вследствие восстания человека против Своего Создателя.

2) Царь

Бог имеет высшую власть над Своим творением.

- а) **Мы видим Его всевластие над всеми народами** на протяжении всей истории мира. Примеры тому — Его суды (Всемирный Потоп, Вавилонская башня...). Его всемогущество очевидно и из того, что Он неустанно заботится о Своем творении. Здесь важно помнить, что Библия выделяет главное; мы же склонны подчеркивать второстепенное, придавая ему значение главного. Так, в Библии сказано: Бог питает птиц небесных; мы же скорее скажем: Бог дает пищу, которую едят птицы.
- б) **Владычество Бога** особенно ярко выражено в спасении (Он Сам принимает решение о спасении человека) и в защите Его народа. Его верховная власть видна и в наказании Его народа, и в его спасении. Видна она и в Его Церкви. Бог делает все ради спасения избранных Своих, ради полного блага Своего народа. Понимание того, что сейчас венец Его целей — Его Церковь, помогает нам понять историю нашего века.
- в) **Всевластие Бога и свобода человека**

Мы должны научиться различать три подхода к пониманию свободы:

- 1) *Детерминизм*: все, что мы делаем, определено силами, над которыми у нас нет личной власти: ни внешней, ни внутренней. Мы — лишь шестеренки в колесе Вселенной, и движение наше обусловлено другими шестеренками. Такой подход характерен для многих психологических теорий: мы всего-навсего продукт среды и генетической структуры и, следовательно, лишены какой бы то ни было моральной ответственности.
- 2) *Индетерминизм*: человек имеет полную свободу действий в любое время, в любой ситуации. Яркое выражение индетерминизма —
- 3) *Современный экзистенциализм и нравственный плюрализм*, типичный для нынешней молодежной культуры, особенно идущей из США.
- 4) *Самодетерминизм*: поступки человека определяются, хотя бы частично, тем, что он из себя представляет. То, что я делаю, — выражение того, что я есть; то, что я есть — отражение того, что я сделал в прошлом.

Это и есть библейский подход. Искушение предполагает, что с некоторых пор человек находится в рабстве. Свобода предполагает ответственность, и именно это подразумевает Бог, обращаясь к свободной воле человека. Библия не видит никакого противоречия между исполнением воли Бога (так называемым предопределением) и человеческой ответственностью.

3) Отец

Поскольку Бог личностен, Он проявляет Себя как Отец в следующих взаимоотношениях:

- а) **Как Творец всего видимого и невидимого** (Малахии 2:10; Исаии 64:8; Евреям 12:9; Числа 16:22; Деяния 17:24).
- б) **Отношения Отца и Сына заложены в сущности Божьего Троиства**. Здесь мы вынуждены использовать лишь аналогию отношений человека-отца со своим сыном. Но дальнейшее развитие подобной аналогии, например, утверждение, что был момент, в который Иисус стал Сыном — хотя бы и до сотворения мира, — не находит подтверждения в Священном Писании.

- в) **Как Глава и Инициатор отношения Завета.** В этом смысле Бог — Отец, а Израиль — Его сын (объект заветных отношений).
- г) **Как Глава нового творения.** Люди становятся частью этого нового творения, вступая в Божью семью (1 Иоанна 1; Галатам 3:26; Римлянам 8:17).

В) ОТНОШЕНИЕ БОГА К ВСЕЛЕННОЙ

- 1) **Бог трансцендентен Вселенной:** Тот, Кто сотворил Вселенную, находится «выше» ее, вне ее.
- 2) **Бог имманентен Вселенной:** Он присутствует в пространстве и времени, но не связан ими и, следовательно, может вмешаться в них в любой момент. Кроме того, Бог — Вседержитель Вселенной, поддерживающий материю и энергию на определенном уровне. Без этого Вселенная вообще погибла бы. Именно в этом контексте следует понимать библейскую концепцию чуда.
Библия утверждает соразмерность имманентности и трансцендентности личностного Бога по отношению к миру в противовес идеям безличного божества, отрешенного от мира (деизм) или слитого с ним воедино (пантеизм).
- 3) **Бог бесконечен:** Он не ограничен Вселенной, которую создал — пространством, временем или недостатком знания.
- 4) **Бог всемогущ:** Его всемогущество — в Его бесконечности по отношению к силе.
- 5) **Бог вездесущ:** Его вездесущность — в Его бесконечности по отношению к пространству.
- 6) **Бог всеведущ:** Его всеведение — в Его бесконечности по отношению к знанию.
- 7) **Бог вечен:** это относится к Его бесконечности по отношению к времени. Он — ЯВЕ — Тот, Кто был, есть и пребудет — Он вечен.

Г) БОЖЬИ ПРИОРИТЕТЫ

- 1) **Материальная Вселенная.** В начале Бог решил сотворить и сохранить Вселенную и человека. Это значит, что по сути мир хорош, а не плох. Грехопадение извратило его позже. Потому-то так важно, что Иисус явился человеком.
- 2) **Искупление.** Бог верен искуплению человека и материальной Вселенной из рабства греха.
- 3) **Вознаграждения и наказания.** Верность Бога — залог вознаграждения Его рабов и расплаты для восстающих против Него. Конечный удел спасенных — рай, мятежников — ад.
- 4) **Бог неизменно** обличает грех в его истинном виде. Грех по сути своей есть бунт против Бога, и потому последствия греха ужасны и бесконечны. Вот почему Бог предопределил грешникам пожинать плоды их деяний. Грех не остается безнаказанным даже в богоизбранном народе.
- 5) **Семейная жизнь и власть Закона.** Верность Бога проявляется в данных им установлениях о семье, которые отражают Его праведность, заповеди и Его характер.
- 6) **Израиль.** Бог верен Израилю как народу. По Его воле в течение тысячелетий Израиль — народ, ведущий другие народы к поклонению Ему и принятию Спасителя-Христа; народ, через который Бог сообщил всем другим народам Свои уставы и Свои заповеди. Несмотря на то, что Израиль после крестной смерти Христа постигло рассеяние и многие беды (как результат отвержения Спасителя), этот период не будет длиться вечно и уже завершается.
- 7) **Церковь.** Бог предан Церкви Христовой. После «тысячелетнего царствования» Христа люди будут жить с Богом в преображенном мире.
- 8) **Окончательное изгнание зла.** Зло будет навечно отделено от добра. В конце Бог восторжествует, и все зло будет изгнано от Него и от Его народа. Пока же Он позволяет присутствие в мире зла, через что избранные возрастают в верности Ему, укрепляясь в преддверии новой жизни в обновленном мире.

Дьявол особенно яростно противостоит воле Бога там, где проявляется Божья верность.

Д) ТРОИЧНОСТЬ БОГА (ТРОИЦА)

Догмат о троичности Бога утверждает, что в отличие от человека, который униперсонален (одна личность эквивалентна одному человеку), Бог, по определению, триедин. Единая сущность Бога — это три «лица», три Его Ипостаси. И хотя само слово «Троица» не встречается в Библии явно, идея Триединства безусловно содержится в тексте Священного Писания.

1) Единство Бога

Бог Един, являя Собой единство и полную гармонию трех Своих Ипостасей. Эта концепция явно контрастирует с языческими представлениями о множестве богов, постоянно несогласных друг с другом.

В Ветхом Завете повествуется о том, как проявлялась власть Единого Бога над различными политеистическими системами. О дне, когда Бог (ЯВЕ) будет признан всеми как единственный Бог, в Ветхом Завете говорится, как о дне великой славы. Эта мысль неоднократно подчеркивается и в Новом Завете (например, Филиппийцам 2:10).

2) Триединство Бога

- а) **Указания на Троицу в Ветхом Завете.** Многие эпизоды Ветхого Завета, повествуя о Боге, содержат в себе указания на множественность. Так, в первых главах книги Бытия для обозначения Бога употреблено слово во множественном числе (*Элохим*), за которым следует глагол единственного числа. В свете многочисленных свидетельств Священного Писания это нельзя воспринимать как простое выражение почтения (как, например, наше современное обращение на «вы» к одному человеку).

Ангел Господень, говорящий от имени Бога в первом лице (в особенности в книге Бытия), и воплощенная Премудрость Божья — это также многократное упоминание божественных Ипостасей, которые невозможно отождествить с Богом Отцом. То же можно сказать и о Сыне человеческого из книги Даниила, и о Пастыре в книге пророка Захарии 13:7, Которого Бог называет Своим Ближним — то есть Своим Другом, равным Себе (то же слово см. Левит 6:2; 18:20; 25:14–17).

О Святом Духе в Ветхом Завете тоже говорится как об Особой Сущности, Которая божественна и в то же время не является Богом Отцом (Бытие 1:1–2; 6:3).

- б) **Указания на Троицу в Новом Завете.** В Новом Завете мы встречаем около 70 примеров, в которых все три божественных Ипостаси связаны между собой. Новый Завет неоднократно указывает нам, что все три образа существования Бога в Святой Троице причастны к осуществлению нашего спасения (Римлянам 3; 1 Коринфянам 12:3–6; Ефессям 1; 2 Фессалоникийцам 2:13–14; 1 Петра 1:2; Откровение 1:4–5).

Крещение должно совершаться во имя (не во имена!) трех божественных Ипостасей — Отца, Сына и Святого Духа (Матфея 28:19).

Еще одно свидетельство заключается в том, что в различных местах Нового Завета все три Ипостаси Троицы (порознь) названы божественными.

3) Подчинение в плане Троицы

Ясно, что существует вечное подчинение Сына Отцу. Важно уяснить, что слова «Отец» и «Сын» не относятся к акту воплощения; они указывают на вечные отношения (положение, статус) между Личностями Троицы. Это описательные термины, обозначающие отношения между двумя Личностями Троицы как:

1) единую Сущность; 2) взаимную любовь; 3) статус (подчинение Сына Отцу как инициатор). Святой Дух подчиняется и Сыну, и Отцу. Однако это подчинение согласуется с постоянным равенством сущности трех Лиц Святой Троицы.

Упоминания в Священном Писании о «рождении» Сына («Ты Сын Мой, Я сегодня родил Тебя» — Евреям 1:5) не относятся к физическому или «вечному» рождению, а к назначению Сына (перед сотворением), которое Он принял в Его крещении. Эта терминология употреблялась в плане коронации старозаветного царя, когда царь стал Божиим сыном, а Бог стал его отцом. Таким же образом Иисус, по случаю Его крещении, принял Его назначение как Слуга Господа (Агнец Божий). После Вознесения Он начал Свое царствование как Мессия. Он, который всегда был Сын Божий по природе, стал «Сино» (в значении «Мессия»), по случаю Его крещении — понятие «Сын Божий» было также синонимом слова «Мессия»).

Когда будет завершено дело спасения, и смерти уже не будет, Иисус, говоря словами 1 Коринфянам 15:28, «передаст царство Богу и Отцу». Необходимость в Посреднике (от имени Отца) исчезнет, и с этого времени Отец будет править непосредственно.

«Потом конец, когда Он предаёт царство Богу и Отцу...» (1 Кор. 15:24) «Когда же подчиненно Ему будет всё, тогда и Сами Сын будет подчинён Подчинившему Ему всё, чтобы был Бог (т.е. Отец) всё в всё (или во всех)» (1 Кор. 15:28).

Е) БОГ И ТВОРЕНИЕ

1) Библейская перспектива

Повествование, содержащееся в книге Бытия, уникально для древнего мира. Древние философские учения и языческие религии говорили о тех или иных метаморфозах видов и спонтанном размножении. Библия же, напротив, свидетельствует о том, что мир со всей его флорой и фауной был сразу сотворен Богом. Рассказ об этом ведется не на современном научном жаргоне, а на вневременном, понятном для любой цивилизации языке. Мы понимаем: Бог хочет, чтобы человек рассматривал Вселенную так, как видит ее Сам — не как холодный, безликий, бессмысленный мир, развившийся сам по себе. Священное Писание повествует о сотворении мира теплыми, глубоко личными словами. Мир был сотворен для человека любящим и всемогущим Богом. Рассказ о сотворении мира содержит следующие важные концепции.

Сотворение мира означает, что Бог одной лишь духовной силой создал материю и энергию, составляющие вещество Вселенной. Он также создал пространство и время — все, что образует нашу четырехмерную Вселенную. И наконец, Бог создал и привел в действие законы и правила природы, по которым и существует эта Вселенная.

Выбор предполагает разум. Мы, таким образом, приходим к выводу, что разум существовал до Вселенной со всеми ее законами. Из этого следует, что, поскольку Вселенная сотворена Богом, который есть Дух, духовная и физическая сферы должны сосуществовать, и, более того, они не могут существовать друг без друга.

а) Отворение из ничего (ex nihilo). Слово «сотворение» может иметь два значения:

- 1) *абсолютное Творение* (без исходного материала) — по-еврейски *бара*, это слово употребляется только 3 раза, определяя 3 скачка: от ничего к первоначальной материи, от безжизненной материи к жизни, от животной жизни к человеку.
- 2) *опосредованное Творение* из уже имеющегося материала (евр. *аса*).

И в том, и в другом случае Бог дает команду, и все происходит мгновенно. Бог, обладая абсолютным знанием (безграничной властью творить все, что Он пожелает) таким образом, чтобы созданное полностью соответствовало задуманному — это, собственно, и обозначено словом 'хорошо' в Бытия 1 — не нуждается в экспериментировании. Богу незачем экспериментировать. Эта очевидность фактически опровергает теорию эволюции.

Это означает, что и материя, и энергия не вечны.

Это также опровергает любой вид дуализма, допускающего, что во Вселенной некая сила могла существовать вечно или вне Его контроля.

Это также свидетельствует, что Бог не составляет единое целое со Своим творением, как утверждает пантеизм.

Бог решил создать Вселенную — Он не имел нужды делать ее, поскольку Он самосущ и самодостаточен по определению.

Он создал Вселенную во славу Себе (т.е. дабы выразить, явить Свою сущность). Вот единственная причина нашего существования. Грех извратил все это, практически предоставив человека его собственному произволу.

б) Сотворение порядка (иерархии): В Бытия 2 говорится о том, что Бог создал следующую иерархическую структуру: Он вершина, мужчина — Его наместник, женщина — помощник мужчины, а внизу — животные. Грех разрушил и этот порядок вещей.

в) Описание творения: в Бытия 1 оно представлено в виде 6-дневной последовательности. Предлагаются различные варианты ее толкования:

- 1) *Попытка примирить библейский отчёт с теорией эволюции*, считая, что шесть дней представляют собой длительные геологические периоды. Непохоже, чтобы именно это подразумевал автор,

столь подчеркивающий роль слова Божиего: Бог сказал слово — и мгновенно все пришло. Его разум и могущество не нуждаются в геологических эпохах.

Одной из попыток согласования эволюционной теории и библейского понимания Творения является «теория разрыва», гласящая, что шесть дней — это шесть дней воссоздания, последовавшие за судом над первым творением после падения сатаны. Если верить этой интерпретации, то второй стих Бытия 1 должен переводиться так: «и земля *стала* пустотой». Это было бы возможно, если бы в древнееврейском тексте была употреблена соответствующая грамматическая конструкция. Однако, к сожалению для сторонников этой теории, данной конструкции там нет.

- 2) *Литургическое толкование.* Существует также взгляд, что шесть дней представляют собой литургическую и дидактическую конструкцию для передачи определенных теологических истин и для легкости запоминания. Согласно этой теории, Моисей втиснул знания о Творении в рамки шести дней для удобства богослужения в церемонии встречи нового года (по вавилонскому образцу) или на праздниках, многие из которых длились шесть дней, достигая кульминации на седьмой день — шабаш (Втор. 16:3, 13). В этом случае, «дни» — это дни увековечивания: в каждый день праздника вспоминается тот или иной аспект Творения. Стиль библейского изложения, в целом, не противоречит этой теории: ритмические формулы, повторы, торжественность стиля. В этом отношении важен и тот факт, что восемь божественных актов Творения помещены в шестидневную структуру, и то, что эта структура закреплена в десяти заповедях. Отметим, что мы нигде не встречаем упоминания о соблюдении шабаша как дня отдыха (например, в истории жизни Авраама) до тех пор, пока Бог не дает Моисею Закон на Синае. Это позволяет предположить, что шабаш не входил в изначальный порядок Творения.
- 3) *Восемь актов творения втиснуты в период 6 дней.* Это предполагает наложение 6-дневной схемы. Если так, то 3 первых дня можно считать подготовительными. Во-первых, были приготовлены 3 среды обитания: небо, воды и суша. Во-вторых, они были заселены: птицами, рыбами и животными + людьми. Седьмой день не входит в схему сотворения и установлен как пример отдыха для Божиего создания: один день из семи.
- 4) *Полемично и дидактическое толкование.* Описание сотворения носит все признаки того, что она была написана Моисеем незадолго до входа израильтян в Землю обетованную, дабы предотвратить возможность влияния религии хананеев, основанной на культе плодородия. Эта религия учила о возникновении мира в результате любовного союза между богами. Отсюда понятен и полемичный тон описания: он был создан специально для атаки на противопоставленную систему мышления. Это также объясняет построение описания и расставленные в нем акценты.

Одной из основ религии хананеев было то, что сотворение мира стало результатом битвы между создателем и силами хаоса (богиня Тиамат, чье имя связано с еврейским словом те́ом — бездна). Библейский же рассказ подчеркивает, что это произошло вовсе не в результате борьбы, что Бог всецело контролировал процесс сотворения на всех его стадиях. Когда мы читаем после каждого творческого акта «И увидел Бог, что это хорошо», это означает, что полученный результат полностью соответствовал божественному замыслу: это было именно то, чего Он желал.

Весьма важно то, что небесные тела появились только на четвертый день. Этот факт отражает их значение: они являются не богами, но только светильниками на небе, определяющими литургику Израиля. Они дают свет Земле и отмечают вехи литургического (богослужебного) года: они помогают служить Богу. Их имена даже не названы, так же как и имена рыб (*даг*, сравн. Дагон), или птиц (*сиппор*) потому что они были именами языческих богов: Солнце — *шешет* (бог Солнца Шамаш), или Луна (богиня Луны *Яреах*). Они названы просто светилами, ибо лишь таковыми они и являются в определенном Богом порядке вещей. Они полностью подчинены Богу и Его целям. Их место — на тверди (2-е небо), а не на 3-ем небе, где обитает Бог.

- 5) *Шесть дней означают шесть периодов длительностью по 24 часа*, произошедшие в хронологическом порядке. Сотворение Солнца на четвертый день представляет проблему, которую сторонники этой версии объясняют, предполагая, что свет, о котором говорится в первый день, относится не к Солнцу, а к специально созданному источнику света. Вряд ли это было именно так, ибо вся Солнечная система была задумана как единая функциональная система: мы читаем, что на третий день появились растения. Кроме того, вряд ли все звезды (т.е. остальная Вселенная) были созданы на четвертый день! Вероятнее, присутствие Солнца подразумевается в стихе 4, но определяется в стихе 14 (где отождествляется с предметом, который отделяет день от ночи). Причина, почему автор задерживает упоминание о Солнце до 4-го дня, по видимому теологична: Бог — подлинный источник света, а не так называемые боги язычества.

6) *Заключительные замечания.* Повествование о Творении посвящено в первую очередь сотворению жизни на нашей планете. Предполагается, что Вселенная и планета Земля были сотворены прежде. История создания Земли за 6 дней должна восприниматься буквально. Однако тут необходимо учитывать два фактора:

- а) Полемика, направленная против язычества; цель — искажение извращённой перспективы. К этому относится и упоминание небесных тел только в день четвёртый. Но существует также и мнение, что только в день четвёртый небесные тела стали доступны наблюдению с земли, так как слой облаков исчез, будучи уже ненужным.
- б) Бог хочет, чтобы мы увидели мир — и особенно небесные тела — в истинном свете, таким, каким видит его Он. Этим объясняется антропоморфизм (например: и поставил их — т. е. два светила — Бог на тверди небесной).
- в) Чрезвычайно маловероятно, что рассказ о 6 днях Творения — просто литературное или литургическое средство, поскольку поныне существующая схема недели с шестью рабочими днями и одним днём отдыха основана на факте (ср. Пасху, которая основана на Исходе, а не наоборот).

2) Сравнение с другими представлениями

В древности на всем Ближнем Востоке господствовала концепция изначальной «влажной пустоты» и тьмы (а не хаоса, как в Греции). Однако по сравнению с другими древнееврейское повествование с его монотеизмом и ясностью изложения поистине уникально. В нем нет ни борьбы между различными боже-ствами, ни попыток возвеличить какой-либо один город или народ по «первородству сотворения».

Греческая религия рассматривала мир совершенно иначе. Боги, которым поклонялись греки, не создавали мир; напротив, они сами были созданы или порождены некими непонятными божествами или силами. В основе этих представлений лежал процесс совокупления и размножения (как и в мировоззрении народов, населявших Ханаан).

Греческие философы по-разному пытались осмыслить и упорядочить этот подход. Так, эпикурейцы объясняли все сущее случайными комбинациями атомов, в то время как пантеисты-стоики породили идею «Логоса» — безликого мирового закона.

3) Эдемский сад. История повествует о засушливой области, орошенной только повторным течением подземной воды, которая делает ее пригодной для обработки. Местом эдемского сада было вероятно то, что сегодня является восточной Турцией и расположено в оригинальном источнике Тигра, Евфрата, Аракс (Пишон) и Кура (Гихон). Хавила — то, что сегодня Грузия, и Куш (или Каш, евр. Каши) — земля Каитов, или современного Азербайджана. Стих 11 имеет в виду животных, которые были созданы предварительно (еврейский язык не имеет никакого давнопрошедшего времени), но которые теперь ведутся перед Адамом, чтобы назвать их. Таким образом этот рассказ устанавливает сцену для грехопадения в главе 3: который говорит нам, как зло вошло в мир. Если, как кажется вероятным, Бытия 2 представляет семейный рассказ Адама или истории Адама («они — поколения» — фраза, которая вводит каждую семейную историю в Бытия). Бытия 1 могло бы представить откровение, данное Моисею, которое было впоследствии добавлено к семейному рассказу Адама.

4) Роль Троицы в Творении

Согласно Писанию, Творение является актом всех трех Лиц Троицы. О нем сообщается как о деянии:

- а) Отца (Бытие 1:1; Исаии 44:24, 45:12; Псалом 32:6).
- б) Сына (Иоанна 1:3, 10; Колоссян 1:16).
- в) Святого Духа (Бытие 1:2; Иакова 26:13).

5) Эволюция или сотворение?

Введение. Согласно теории эволюции, существование Вселенной можно объяснить взаимодействием случая, времени, естественного отбора и мутации. Очень важно в начале дать себе отчет в том, что во-первых, это теория, а не доказанный факт, а во-вторых, что она приспособливает факты (научные сведения) согласно философскому предположению материализма, что само собой исключает Бога и библейское откровение. Но, как мы увидим, эти научные сведения могут объясняться и другим способом —

библейским учением творения. Давайте ознакомимся с научными данными и затем решим, которая из этих интерпретаций фактов более логична и в меньшей степени использует наше легкое верие.

В соответствии с материалистической философией, материя есть основа всего. Она существовала и всегда будет существовать. Поэтому она абсолютна и она все определяет. Так как невозможно представить что-либо независимо от материи, Бог (который предполагается вне времени и пространства) не может существовать. Но действительно ли открытия современной науки и её теории подтверждают эту точку зрения?

а) Физика. Давайте прежде всего рассмотрим нынешнее положение дел там, где это касается современной физики. В настоящее время материя рассматривается как крайне сгущённая и плотная форма энергии. Но согласно законам термодинамики энергия не всегда существовала: у неё было начало. Согласно первому закону термодинамики количество энергии во Вселенной остается одинаковым, но она становится всё менее пригодной к употреблению. Не происходит создания новой энергии. Согласно второму закону все процессы имеют тенденцию к распаду и деградации (если не допускается вмешательство извне), что ведет к увеличению беспорядка (энтропии). В случае нашей планеты, внешним источником является солнце, но его энергия истощается. Истощается также и радиоактивность. По теории термодинамики, начало материи, а следовательно и энергии, наступило в одно и то же время. Согласно теориям широко распространённым в современной физике, Вселенная не развивается, но деградирует и вырождается.

б) Математика. В области математических наук мы тоже находим несовместимость с принципами теории эволюции. Теория вероятности в своей сущности против идеи, что случай может быть источником порядка, даже если на это дано очень много времени. Сегодняшняя теория информации противоречит взгляду, что сложность возникает случайно. На самом деле случай проявляется как фактор, приводящий в беспорядок, а не нейтральный или повышающий организацию и сложность. Можно математически подсчитать, что шансы возникновения сложности современного мира в достаточно долгое время фактически равны нулю. Время плюс случай не могут заменить интеллекта. Мы можем убедиться, что это верно и в области теории информации. Мозг ребёнка построен так, что он может научиться любому языку на свете. Случай не может запрограммировать компьютеры. Итак, нам нужен программист — интеллект. Даже самые большие компьютеры нашего времени не могут работать, если они не запрограммированы умом.

в) Биология. Теория эволюции видов прежде всего имеет отношение к биологии. Но как ни странно, открытия современной биологии не подтверждают этой теории. Количество генетической информации или инструкции (называемой генами), обнаруженное в хромосомах данного вида, постоянно в определенных границах. Вот почему животные размножаются согласно своему биологическому виду. Эволюционисты утверждают, что мутация (т.е. модификация) генетической информации в конечном счете ведет к формированию новых видов. Но на самом деле, мутация — это расстройство генетической информации у родителей, которая в итоге приводит скорее к тлетворному результату (как аллергия) или к результату без пользы (4 пальца вместо 5). Так как мутация в первую очередь — разрушение генетической структуры, она не может быть истолкована как причина развития видов. Потомок отличается от своих родителей благодаря рекомбинации генетической информации, обоих родителей, но количество генетической информации способной к рекомбинации, всегда ограничено видом родителей. Чтобы получить более сложное существо и, следовательно другой вид, надо увеличить количество генетической информации. У примитивных организмов гораздо меньше количество генетической информации для размножения, чем у более сложных организмов. Откуда они получили добавочную информацию, чтобы стать более сложными организмами?

Эволюционисты утверждают тоже, что эволюция происходила путем естественного отбора, но и этому утверждению нет никаких доказательств. Естественный отбор (процесс, в котором члены данных видов изолируются друг от друга и впоследствии предположительно развивают новые черты, благодаря которым они способны выжить) является причиной обеднения резерва активных генов (т.е. генетической информации, годной для размножения). У оригинальной популяции птиц может быть достаточно генетической информации, относящейся к их цвету, чтобы выжить в различных окружающих средах. Если часть популяции перемещается на другой остров чёрного цвета, тогда из всех птиц выживут только те, у которых перья будут тоже черного цвета, так как их не увидят хищники: все остальные будут истреблены, ограничивая тем самым резерв генетических цветов до черного. Если окружающая среда вдруг станет белой, тогда погибнет вся популяция. Этим можно объяснить, почему одни биологические виды вымерли, а другие встречаются только в узких географических пределах. Изоляция популяций ведет также к скрещиванию в узком кругу, и, следовательно, к вырождению. Только селективное скрещивание (искусственный процесс, противоположный естественному отбору) может повернуть назад этот процесс, но не может переступить ограничений данного вида. Чистые породы собак гораздо менее устойчивы, чем дворняжки. Если негр женится на белой женщине, их ребёнок будет более здоровым и способен жить не в одной, а в двух окру-

жающих средах. Это, между прочим, дискредитирует идею Гитлера о преимуществах расовой чистоты, которая опиралась на теорию эволюции. Однако, даже если скрестить все расы вместе, это никак не увеличило бы генетического резерва первого человека и не привело бы к рождению сверхчеловека.

Эволюционисты утверждают также, что сходство в структуре определенных животных подтверждает то, что они развивались одни от других. Но это не единственный вывод, который можно заключить из этих наблюдений. Сходство в структуре определённых животных может также указывать, что они являются вариантами одного замысла или проекта. Если автор творения разумен, он доказал бы это в бережливости проекта: простота проекта — признак интеллекта. Гораздо практичнее сделать пять вариантов одного проекта, чем разработать пять разных проектов. Это и есть точно то, что мы находим в природе.

г) Геология. Что мы находим в осадочных слоях Земли? Под слоем кембрийской эры мы сталкиваемся со смущающим отсутствием каких-либо ископаемых. В отложениях кембрийского периода мы находим неожиданное появление множества организмов без какого-нибудь следа переходных форм, которые указывали бы на эволюцию. Положения, в которых найдены эти ископаемые, показывают, что они умерли внезапно, в результате какой-то катастрофы. Существование ископаемых, находящихся во многих отложениях, тоже поддерживает этот вывод. Эти ископаемые обычно — стволы деревьев, единообразно окаменелые и пронизывающие несколько геологических отложений (обычно понимаемых как эры). Кроме всего этого, существует феномен живущих ископаемых, которые можно разделить на три типа:

- 1) Те, которые были найдены в старейших отложениях и которые живут в наше время в такой же форме, отнюдь не развившись (например — акулы, скорпион и прочие).
- 2) Те, которые исчезли и отсутствуют в одном или двух наслоениях, и вновь появились в наше время, вовсе не развившись (например — целаканты, предположительно исчезнувшие 90 миллионов лет тому назад). Недавние наблюдения в Тихом Океане, в Лох Несс и в озере Кок-кол (Кёк-кёл) в Казахстане показывают, что еще существуют плезиозавры (предположительно исчезнувшие 100 миллионов лет тому назад). Почему невозможно найти их окаменелостей в очень толстых и пространственных отложениях, которые якобы представляют миллионы лет истории Земли?
- 3) Те, которые считаются переходными формами в совсем неизменившемся виде (например — *неопилина галатая*, которая является переходной формой между спрутом и кальмаром, и которая вымерла ок. 280 миллионов лет назад). В 1952 году она была выловлена живой с глубины 3500 метров у побережья Мексики точно в такой же форме, в какой она была найдена в отложениях кембрийского периода. Затем существует вопрос предполагаемых отсутствующих звеньев, показывающих, что один вид развивался из другого. Археоптрикс считается переходной формой между пресмыкающимися и птицами. Многие ученые считают, что он был настоящей птицей, очень похожей на хоацин из Центральной Америки. Эволюционисты утверждают также, что эволюцию можно легко проследить на примере лошади и её ископаемых форм, начиная с примитивной формы (*эогиппус*). Однако, ископаемые этих разных форм не были найдены одна под другой в окаменелой последовательности. В наше время существует много разновидностей лошади, но это не значит, что одни развились из других. Эогиппус и современная лошадь имеют по 18 пар рёбер, но у одной предполагаемой переходной формы 15 пар (*орогиппус*), а у другой 19 (*плигиппус*). Некоторые учёные полагают, что эогиппус вообще не имеет никакой связи с лошадью, он просто разновидность африканского барсука.

Но пожалуй самым знаменитым претендентом быть отсутствующим звеном является обезьяноподобный человек. Однако, измеряя объем мозга человека и обезьяноподобного человека, можно разделить их на настоящих людей и настоящих обезьян. Так называемый южный обезьяноподобный человек — австралопитек из Южной и Восточной Африки — имеет объем мозга, колеблющийся в пределах от 400 до 650 см³, что приблизительно отвечает объему сегодняшней гориллы и только одной трети объема современного человека (1450 см³). Объем мозга яванского человека и пекинского человека (синантропа) колеблется от 860 до 1075 см³. Только когда мы доходим до неандертальца с его объемом от 1300 до 1600 см³, мы встречаем форму, которую мы можем назвать человеческой. Остатки настоящего человека были найдены в Италии и в Калифорнии на низших уровнях, чем какие-либо обезьяноподобные люди. Это, конечно, указывает на то, что человеческий род столь же стар или даже старше, чем обезьяноподобные люди, и что человека нельзя считать их потомком. Ричард Лики объявил, что он нашел в Африке останки человека, похожего на современного, в скале, которая намного старше, чем скала, в которой был открыт обезьяноподобный человек. Если это на самом деле так, тогда кем бы ни были обезьяноподобные люди, они не являются отсутствующим звеном между обезьяной и человеком.

В заключение можно сказать, что доказательства ископаемых не поддерживают постепенного наслаивания отложений или эволюцию видов от примитивных к сложным. Они скорее свидетельствуют о каком-то катаклизме, напоминающем Всемирный Потоп.

д) Датирование радиоактивными методами. Употребляются различные методы датировки, но все они исходят из трех предпосылок:

- 1) Что радиоактивность всегда уменьшается в равной степени — сейчас так же, как и в прошлом.
- 2) Что количество радиоактивного материала в каждом данном образце равнялась в начале 100%.
- 3) Что радиоактивный образец не был облучен из внешнего источника.

Прежде всего надо понимать, что ископаемые могут быть датированы только процессом углерода-14. Другие радиоактивные методы употребляются с целью определения времени формирования осадочных скал, в которых находятся ископаемые. Рассмотрим оба метода. Если в начале, до Потопа, Земля была окружена слоем водяного пара в форме навеса, то это понижало бы количество космических лучей, проникающих в атмосферу (находящуюся под навесом). Это значит, что меньше космических лучей (производящих быстро движущиеся нейтроны) сталкивалось бы с атомами атмосферного азота, создавая радиоактивный углерод, который входит в тела животных. Это радикально понизило бы степень формирования радиоактивного углерода. Это, в свою очередь, давало бы любому образцу до Потопа меньшее количество радиоактивного углерода, создавая ложное впечатление, что он намного старше, чем на самом деле.

Как было уже упомянуто, другие методы датирования с помощью измерения радиоактивного распада применяются для измерения времени формирования скал, в которых были найдены ископаемые. Употребляются различные радиоактивные материалы: уран, торий, рубидий, стронций и радиоактивный калий. Все эти элементы со временем распадаются в нерадиоактивные элементы. К примеру уран со временем превращается в свинец (Pb 206). Вопрос таков: как узнать, какая в любом образце, содержащем как уран 238, так и свинец (Pb 206), была пропорция элементов в самом начале, когда скала формировалась? Первый датирующий метод может предположить, что радиоактивный материал в скале состоял на 100% из урана, второй метод — что пополам из урана и свинца, метод же третий — что было 50% свинца, но уран был на 50% утрачен независимо от наступившего полураспада. Вышеуказанные три метода, примененные к одному образцу, укажут соответственно 18 000, 13 500 и 4 500 миллионов лет разницы в возрасте этого образца.

Дальше, всегда существует возможность, что образец был облучен внешним источником радиоактивных лучей. На самом деле слегка кислая вода (как это было бы в случае Потопа) способна растворять радиоактивные элементы. Если это произошло, то метод датирования с помощью измерения радиоактивности нам пришлось бы отбросить. Исходя из этого можно сказать, что этот метод в высокой степени подозрителен. Если возраст образца считается высшим, чем он должен быть, то другие образцы измеряются, пока не будет получен желаемый результат. То же самое происходит, когда разные методы дают противоречивые результаты (а это случается довольно часто). Другими словами, на выбор метода, которым устанавливается возраст образцов, очень сильное влияние имеет преувеличенное предположение. Эволюционисты утверждают, что данное ископаемое должно быть приблизительно такого-то и такого-то возраста, потому что оно найдено в таком-то и таком-то слое осадочной скалы. Но откуда нам известно, сколько лет этому слою? А вот оттуда — в нем находятся данные ископаемые. Таким образом получается замкнутый круг.

Давайте закончим, цитируя несколько примеров несовпадающего датирования. Когда в Швеции приступили к анализу нескольких скал, содержащих ископаемые, были получены три возраста: 380, 440 и 800 миллионов лет. Общеизвестным является теперь факт, что такое несовпадение результатов (даже необязательно в такой степени) — не исключение, а правило. В другом месте пробы, взятые с 22 вулканических скал, которые сформировались в течение последних двухсот лет, дают в результате измерения типовыми радиоактивными методами возраст от 100 до 10 000 млн. лет. На Гавайских островах был проведен анализ вулканической скалы, сформировавшейся тоже ок. 200 лет назад после извержения вулкана на разных глубинах ниже уровня моря. Вот результаты: на глубине 500 м — 0,22 млн. лет, 2 500 м — 42,9 млн. лет, 5 000 м — 19,5 млн. лет. Эти цифры могут относиться к чему угодно, но, наверное, не имеют ничего общего с возрастом скалы. Принимая во внимание недостоверность радиоактивного датирования, можно лишь удивляться, как ученые могут с уверенностью определять возраст Земли в 4,5 миллиарда лет.

е) Другие методы датирования. Но существуют и другие способы установления возраста проб, а также Земли.

- 1) Не существуют никаких исторических документов, которые возникли бы раньше, чем 5 000 лет тому назад, когда по общему мнению возникла настоящая цивилизация. Если Земле миллионы лет, это казалось бы очень поздним числом.
- 2) Самыми долгоживущими организмами на земле являются деревья. Их возраст можно узнать по количеству колец на разрезе ствола. Не было найдено дерево старше, чем 4 000 лет.

- 3) Факт, что нынешнее население Земли составляет 4 млрд человек несовместим с утверждением, что человек, существует на Земле миллионы лет. В действительности, чтобы развиться в нынешнее население, человечеству понадобилось бы, в крайнем случае, 5 000 лет.
- 4) Земля ведет себя как огромный магнит, и таким образом у нее есть свое магнитное поле. Стало известным, что его сила быстро уменьшается. Если мы примем традиционную точку зрения, то получится, что Земля должна быть совсем молодой. Понадобилось бы только 8 000 лет, чтобы магнитное поле Земли стало столь же сильным, как поле магнитной звезды, что фактически растопило бы землю.
- 5) Метеорная пыль падает как на Землю, так и на Луну из космического пространства. Слой этой пыли на Луне — очень тонкий, что конечно указывает на молодой возраст. Никель в море происходит от метеорной пыли, но известный нам уровень не соответствует убеждению, что Земле миллионы лет. Океану должно быть, по меньшей мере, миллиард лет, если, как это утверждают, жизнь развилась из элементов, находящихся в море. Однако было подсчитано, что за каждый год 27 миллиардов тонн осадка смывается из земли в море, где он осаждается на дне. Если бы этот процесс продолжался в течении 1 миллиарда лет, то тогда уровень осадка на морском дне равнялся бы 29,6 км, а тем временем, в результате смывания континентов, уровень земли понизился бы на 62 км. На самом же деле уровень осадка в море составляет толщину только в 804 м, а гора Эверест возвышается на 8,8 км над уровнем моря.
- 6) Что же о возрасте Земли и Вселенной говорит астрономия? Многие ученые считают, что Вселенная возникла от взрыва миллионы лет тому назад и что с этого момента галактики удаляются от центральной точки со скоростью немного ниже скорости света. На какой основе они это утверждают? На основе измерений спектров света звезд. Кроме того, что спектры показывают, из какого материала построены звёзды, в них можно заметить смещение в сторону красного цвета. Это объясняют эффектом Доплера, который в данном случае указывает на неустанное удаление от нас всех галактик. Но в последнее время ученые стали по другому толковать смещение в спектре. Они говорят, что причиной этого явления являются:
 - а) частицы света, перегревающиеся из-за столкновения с другими частицами в районах Вселенной, где выше уровень концентрации материи (например, облака межзвёздной пыли), или
 - б) эффект торможения, так как эти частицы света идут вокруг Вселенной по кривой. Нет сомнения, что расходящиеся размеры были получены от объектов, находящихся, как это известно, в том же самом районе. По теории Эйнштейна, Вселенная (и, следовательно пространство и время) имеет форму кривой. Согласно развитию этой теории, разработанной Спенсером и Муном, вполне возможно, что самые отдалённые звёзды в космическом пространстве находятся на расстоянии только 20 световых лет от нашей планеты, не считая искривления пространства, так как свет, который дошёл от них до нас, шёл длинным, окружным путем.

Итак, мы обнаруживаем, что современное научное мышление весьма противоположно теории эволюции. Однако, многие ещё продолжают верить в нее не на научной основе, а из-за философских убеждений. Даже зная факты, они говорят, что теория эволюции должна быть правильной, так как она единственная альтернатива Творения. А Творение не могло иметь места, иначе существовал бы Бог. Если же Бог существует, они должны дать Ему отчет. А это они исключают.

6) Сотворение — возможная научная интерпретация

Описание Творения, находящееся в книге Бытия, единственное в своем роде в древнем мире. Элементом большинства древних философий и языческих религий была вера в какого-то рода метаморфозу родов и в спонтанное зарождение. Библейский отсчет, напротив, говорит о создании мира Богом, со всей его фауной и флорой одновременно. Однако, он написан не на современном научном языке XX в., а неотносящимся к какому-либо времени стилем, понятным любой культуре. Но противоречит ли он нынешним научным открытиям? Давайте рассмотрим с научной точки зрения, о чем говорит этот отсчет.

Библейский доклад сообщает, что в самом начале Бог создал небо и землю — выражение, вероятно, обозначающее нашу планету со своей атмосферой. Однако свидетельство почти тотчас же переходит к вопросу земли в частности, как будто бы увиденной наблюдателем с самой земли. Похоже на то, что в момент создания земля была шаром с тонкой поверхностью, состоящей из воды. Воды не были совсем жидкими, как океан, но в форме пара и туч. Слой туч должен был быть очень толстым, и он не пропускал

света. По велению Бога много туч конденсировалось в воду, или же испарились в жидкий прозрачный пар, делая возможным в первый раз проникновение света на землю.

Во второй день определенное количество пара конденсировалось, образуя океан на поверхности земли вместе со слоем пара и туч высоко в атмосфере. Тучи в этом слое были достаточно прозрачными, чтобы пропускать солнечные лучи, но слишком густые, чтобы можно было увидеть солнце и луну. Ниже этого слоя было открытое пространство, лишенное пара. Не было дождя.

В третий день впервые показалась сухая земля. Вода, покрывающая до этого времени всю поверхность Земли, собралась в моря. Причиной возникновения суши было, вероятно, высыхание земной коры. Это образовало твердую поверхность земных морщин, подобно тому как кожа яблока морщится, когда оно внутри высыхает. Из-за морщения земной коры вода стекала в низины, оставляя торчащие над поверхностью воды горы. Вероятно, это произошло тогда, когда земля стала остывать, что было причиной высыхания её поверхности. Также на третий день Бог создает первые живые существа: траву, растения и деревья. Так вот, первой жизнью на Земле была растительная жизнь — она возникла на суше, а не в море. С самого начала каждый род растения или дерева существовал отдельно, т.е. размножаясь только в рамках своего рода. Это вполне подтверждается нашим опытом, что живущие существа всегда воспроизводят свой собственный род. Здесь нет ни тени какого-либо рода эволюции. Однако отсчет говорит, что земля вырастила или произвела эти растения и деревья. По всей вероятности, они были созданы в форме семян и только тогда стали развиваться и расти нормальным путем, хотя скорость этого возрастания была чудесно большой. Вследствие чуда атомы и молекулы (созданные в самом начале), очевидно, соединились в живые молекулы, которые превратились затем в клетки, а в конечном счете в семена. За этим стоял интеллект Бога, и поэтому весь процесс произошел мгновенно.

В четвертый день сцена перемещается с Земли на небо, хотя точка наблюдения остается на земле. С этого момента Вселенная становится видимой с Земли, так как слой туч вдруг исчез, будучи уже не нужным.

В пятый день животные показали в море. Факт, что моря и реки были однажды заполнены живыми существами, объясняет огромное количество морских окаменелостей и ископаемых в отложениях известняков, образованных из скелетов мелких морских животных. На пятый день были сотворены также и птицы.

На шестой день наступило создание животного царства — от насекомых до рогатого скота. Это включало и динозавров. Библия говорит, что Бог создал животных из земли. Современная наука помогает нам понять, что это значит. Живые существа построены из тех же самых элементов (угля, кислорода, водорода, серы и проч.), которые являются основными компонентами Земли (т.е. земли, камней и атмосферы). Суть чуда создания заключается в том, что Бог соединил атомы этих элементов в специальные молекулы, как ДНК и белки, и в способе, каким Он записал на них генетический код. В тот же день Бог создал человека. Библия говорит, что он был создан тем же способом, что и животные, однако он от них отличался — он принадлежал не только к материальному миру, но одновременно и к духовному. Сверх того, Библия говорит, что он был создан по образу самого Бога, что давало ему вечность. Книга Бытия в главе 2 говорит, что первая женщина была создана из одного из ребер Адама. Наука показала, что каждая живая клетка заключает в себе полную информацию, чтобы создать полное существо. То, что было описано — это развитая форма микрооперации. В ребрах есть клетки костного мозга, которые в состоянии воспроизвести нового человека, если остальная генетическая информация не блокируется. В данном случае, чтобы получить женщину надо было бы устранить хромосому Y и удвоить хромосому X.

Книга Бытия говорит также о том, как человеку была дана власть над миром. Он был создан, чтобы властвовать над морями, небом, землей и всем находящимся в них. Из-за греха — говорит Послание к Евреям в главе 2 — у человека сегодня нет власти над природой. Скорее мы боремся, чтобы выжить в этом неблагоприятном мире, под угрозой голода, засух, бурь и болезней, а кроме того — других людей. И вот поэтому пришел Иисус Христос: чтобы отменить ужасные результаты греха, и чтобы простить и спасти тех, кто в Него верует. В один прекрасный день — говорит Библия, человеческий род и природа вернутся к прошлому состоянию. Те, кто веруют в Иисуса Христа, будут владеть вместе с Ним не только природой, как Адам, но и духовным миром.

7) Потоп

Какие есть доказательства этого происшествия? Во-первых, запись ископаемых показывает нам, если мы её интерпретируем с точки зрения сотворения, каким был мир до Потопа и как достигла своего конца жизнь этого периода. Во-вторых, описание в Библии говорит о Всемирном Потопе. Этот факт столь важен, что его описанию посвящены две главы книги Бытия. В-третьих, мы находим описания Всемирного

Потопа в большинстве легенд различных народов и рас. Нельзя забывать, что легенды — это обычно извращенная версия настоящей действительности: обычно в них есть основа события. Не нужно добавлять, что библейское описание не принадлежит к литературному жанру легенд (сравните с вавилонской версией Эпоса о Гильгамеше).

Какой же тогда была Земля перед Потопом? Библейское описание и запись ископаемых дают нам несколько ключей к этому вопросу. Во-первых, оказывается, что Земля была окружена слоем пара, который приводил к эффекту парника: солнечные лучи проходили через земную атмосферу, но не могли покинуть ее. Результат этого был таков: климат был повсюду жарким, а растительность субтропической. Доказательство этого мы находим в пластах угля, которые во всех частях мира показывают на существование такой растительности, особенно в районах, которые в нынешнее время очень холодные. Проникновение вредных космических лучей было в большой степени ограничено слоем пара. Так как космические лучи являются важным фактором процесса старения, это могло бы частично объяснить, почему люди жили так долго, как на это указывают возрасты, записанные в допотопных генеалогиях. Атмосферное давление, бывшее тогда в два раза выше нынешнего, тоже способствовало долговечности, размерам и здоровью не только людей, но и животных и растений. Динозавры росли такие большие не только благодаря окружающей среде, но и потому, что они очень долго жили. Ящерицы, даже в наше время, никогда не перестают расти. Ученые подсчитали, что будь атмосферное давление в два раза выше нынешнего, птеродактиль смог бы оторваться от Земли и оставаться в воздухе. Найденные ископаемые и окаменелости открыли существование в прошлом животных и растений огромных размеров. Тоже самое относится и к человеку. В США были открыты следы динозавра, пересекающиеся со следами человека, оставленные одновременно животным и человеком, но ступня человека была длиной в 38 см. Надо упомянуть также о следах деятельности человека в скале, предположительно сформировавшейся миллионы лет назад, указывающих на высокий уровень искусства и технологии. Рельеф до Потопа был спокойным. Вполне вероятно, что горы были в четыре раза ниже, чем в наше время. Моря были скорее всего небольшие, вроде сегодняшнего Черного или Аральского моря. В них была обильная морская жизнь.

Но что случилось, когда наступил Потоп? Вероятно, все началось с очень сильной вулканической активности. Земная кора растрескалась и, выбрасывая огромные массы лавы, вынуждала подземные воды выйти на поверхность. Тем временем вулканические извержения в большом масштабе выбросили в атмосферу огромные массы вулканического пепла. Это, в свою очередь, вызвало конденсацию парового слоя и его выпадение на Землю в форме аномального дождя. Одновременно драматически изменился климат, в первую очередь — понизилась температура. Мамонты и другие животные, мирно пасущиеся в Сибири, были внезапно поражены холодным фронтом минус 101° С, что заморозило их на месте. Из-за внезапных сильных вод огромное количество осадка, смешанного с потопленными животными, было перенесено и оставлено в местах, где они окаменели. Место в записи ископаемых, где в наше время находят эти образцы, зависит от трех факторов:

- а) **Высота их места распространения** (т.е. жили они на дне моря или на берегах, и т.д.). Во многих случаях они остались в Земле там, где их затопили воды наводнения.
- б) **Масса и форма животных:** чем меньше масса, тем ниже и глубже они откладывались.
- в) **Скорость**, с которой, какое-то время конечно, они были в состоянии бежать перед поднимающимися водами Потопа.

Каковы были эффекты этого катаклизма? Радикально изменился климат. Без стабилизирующего влияния слоя пара метеорологические условия стали бурными, т.к. горячий воздух взаимодействовал с фронтами холодного воздуха. Начали идти нормальные, знакомые нам дожди. Спокойный рельеф и приятный климат старого мира превратились в неровные, изрезанные поверхности, безбрежные океаны и резкий климат нового мира. Возможно, что в это время взгромоздились высокие горы, а дно морей понизилось, чтобы поместить огромные массы новой воды. Следовательно, многие процессы, причиной которых было столкновение плит и которые сегодня приписывают дрейфу континентов, можно объяснить громадным смещением пластов, которое произошло в земной коре в то время. В этой ранней фазе — в этом надо дать себе отчет — слои осадочных скал были, вероятно, очень мягкими, что позволило за сравнительно короткое время сформироваться чему-то наподобие Большого Каньона в США. Большие пласты угля везде на Земле в свете Потопа можно считать не накоплением за тысячи лет торфяных порослей, но перенесенными и подвергшимися метаморфозе останками экстенсивной, буйной растительности допотопной Земли. Эта растительность, которую мы находим сегодня в пластах угля, в большинстве состояла из огромных лесов гигантских папоротников, лепидендронов и сигилларий, которые росли в пышном изобилии. Папоротники-деревья достигали высоты 40–50 м, и в своей структуре они похожи на теперешние болотные растения. Нефтяные поля являются

результатом процесса разложения миллионов морских организмов, типа животного или растительного планктона, в ограниченном пространстве при отсутствии воздуха. Жиры и белки этих организмов, очевидно, были переработаны бактерией, которую обнаружили ещё живой в этих нефтеносных пластах.

Ещё одним следствием значительного изменения климата после Потопа было возникновение полярных ледяных покровов и начало Ледникового периода. Понижение температуры, бывшее тому причиной, было вызвано неустанными вулканическими извержениями (солнечное излучение, достигавшее Земли, ограничилось бы на 20%, если бы только 1/174 куб. км³ вулканического пепела была в атмосфере), снижением содержания углекислого газа (CO₂) в атмосфере по причине поглощения углерода соединениями в осадках (понижение количества CO₂ на 50% понизило бы температуру на 3–4°).

Продолжительность Ледникового периода непосредственно связана со временем, необходимым атмосфере чтобы вновь обрести равновесие. Условия этого периода вынудили человека вести пещерную жизнь в холодных широтах до времени восстановления цивилизации. К этому периоду можно отнести кратковременные цивилизации каменного и железного веков.

Ж) ИСТОРИЯ ВЫРАБОТКИ ДОГМАТА

1) Монархианизм

Это — ересь, отрицающая учение о Троице. Она продолжает традицию более ранней ереси — гностицизма и, в частности, докетизма.

Иустин Мученик, отец и учитель церкви II в., сказал в одной из полемик, что «есть Бог и Его Логос (Иисус)» — фраза, позволившая предположить существование двух богов. Однако его противники в своих опровержениях зашли гораздо дальше, преувеличивая «монархию» Бога — то есть Его единство и «неделимость».

Отрицая Троичность Бога в лицах, монархианизм неизбежно вставал перед вопросом, касающимся природы Иисуса. Одни считали, что Иисус не может быть Богом (следовательно, Он должен быть человеком, получившим «в награду» божественный статус); другие — что Он был Отцом в ином обличье (нечто вроде индуистского аватара — не подлинное воплощение).

а) Динамический монархианизм (впоследствии возродившийся под названием *адопцианизм*).

— Слово «динамический» относится к мысли о том, что Иисус был приведен Святым Духом в движение, преобразен (букв. динамизирован) до крайней степени. Феодот из Византии воскресил докетическую ересь, назвав Иисуса единственным человеком, получившим божественную энергию от Святого Духа (сошедшего на Него при крещении и покинувшего Его перед распятием).

— Слово «адопцианизм» (усыновление) проистекает из следующей идеи: Иисус был в столь близких отношениях с Богом, что Бог «усыновил» Его, придав Ему тем самым Божественную сущность. Эта ересь VIII в. опиралась на взгляды монархианца III в. Павла из Самосаты. Таким образом, адопцианизм можно назвать предтечей либеральных идей XIX в. о том, что Иисус был человеком, примеру Которого мы должны следовать.

б) Модалистический монархианизм назван так благодаря той идее, что Отец, Сын и Святой Дух якобы обозначают различные модусы, или способы деятельности Одной и той же Личности (а не трех). Этот взгляд неизбежно влечет за собой идею патрипассианства — того, что на кресте принял муку Отец, а выражения «Отец», «Сын» и «Святой Дух» относятся будто бы к последовательным ролям, исполненным одним и тем же Лицом. Эту ересь называют также «савеллианство» — по имени ее выразителя Савеллия, в учении которого она достигла высшего развития. Основателями же ее являлись Праксей и Ноэт.

III Вселенский собор в Константинополе в 381 г. окончательно отверг эту ересь в обеих формах, но она жила еще долго, став «колыбелью» для последующих ересей.

2) Богословие «процесса» возражает против идеи о том, что Бог неизменен и, следовательно, человек ничего не значит в мире. К сожалению, в своем отрицании сторонники этого направления зашли слишком далеко; они полагают, что Бог изменяется под влиянием человеческих поступков и сейчас Он уже не тот, что был раньше.

Возражая этим богословам, следует обратить особое внимание на то, что в глазах Божьих наша значимость определяется не тем, можем ли мы изменить Его сущность, а тем, что мы сотворены по Его образу и подобию, и Он наделил нас значимостью. Бог же, в отличие от сотворенной Им Вселенной, неизменен в своих качествах (Евр. 1:10–12).

3) Учение об «открытости Бога» основывается на арминианстве и широко развивает классическую доктрину о владычестве Бога. Основной проповедник этого направления — Кларк Пиннок (Цларк Пинноцк). Нет нужды говорить о том, что его взгляды были с восторгом приняты в среде харизматов. Пытаясь возродить учение об изменяющемся Боге, Пиннок заявляет, что Бог не знает будущего, по-скольку действует в рамках времени и реагирует в зависимости от наших действий. Отсюда недалеко и до идеи Бога, созданного по образу человеческому.

Слабость этой доктрины состоит в том, что она не учитывает наличие разных уровней знания в разуме Божьем. Ведь если Бог правит Вселенной, то Он знает, что в ней будет происходить с начала до конца, и нет смысла предполагать, что в ходе нашего существования Ему понадобится изменяться. А вышеизложенная теория — свидетельство нежелания смириться с фактом существования Сверхразума, независимого от наших скудных размышлений. Взгляды Пинока говорят о том, что он неверно понимает учение о нечувствительности Бога: дело не в том, что Бог бесчувственен, а в том, что Его не могут уязвить наши грешные мысли.

Учение об «открытости Бога» имеет много общего с богословием «процесса», но также почерпнуло кое-что и из арминианства и харизматических учений.

АНТРОПОЛОГИЯ

(Учение о человеке)

* * * *

ВВЕДЕНИЕ

На свете всегда было множество противоречащих друг другу антропологических теорий, каждая из которых развивалась в соответствии с догмами философских или религиозных взглядов её сторонников. В каждом втором случае наши представления о человеческой природе определяются нашими представлениями о более фундаментальных вещах.

А) БИБЛЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

1) Человек рассматривается как часть созданной Богом Вселенной. Человек — не эманация, исходящая от бытия Самого Бога. Между Творцом и Его творением всегда лежит пропасть. Человечество вовсе не эволюционировало от низших приматов в результате самостоятельного процесса естественного отбора и развития. Напротив, человеческий род рассматривается как непосредственное творение Бога, особенно дорогое Ему. Человек — вершина Божьего Творения, но жизнь человеческая по-прежнему зависит от Бога. Человек был сотворён последним, и, взглянув на него, Бог увидел, что «это хорошо». Из всех Божьих тварей человек наиболее близко соответствовал личности Самого Бога.

2) Человек создан по образу Божьему. Образ Божий по сути означает возможность дружеского общения с Богом. Бог может взаимодействовать с человеком, поскольку тот наделён разумом, моралью и свободой воли. Бог дал человеку власть над остальным творением и право осуществлять эту власть. Некоторые считают, что человек утратил образ Божий при грехопадении и поэтому потерял контроль над творением и над самим собой. Но образ Бога в человеке, хоть и исказился под воздействием греха, всё же не был утрачен. Свидетельство тому — Закон (Тора), по которому умышленное убийство человека человеком карается смертью, поскольку это — покушение на образ Божий. Вол, убивший человека, карается смертью по той же причине. Из этого следует, что и тело человеческое тоже служит для выражения образа Божьего. В каком-то смысле, пока точно не определённом, Бог — Оригинал, а все люди, мужчины и женщины, являются Его дубликатами, копиями (*целем* = камень с резными изображениями, статуя, копия), факсимиле (*дьмут* = подобие).

Человек, будучи созданным по образу Божьему, настолько значителен, что, когда он совершил грехопадение, всё творение пало вместе с ним. Сын Божий сделался человеком ради искупления грехов человечества. Человек так важен для Бога, что Он уважает выбор человека, сделанный за Него или против Него, за рай или за ад.

Человек был сотворён невинным (в том смысле, что не имел изначального опыта зла), но не совершенным (ибо это предполагает испытание или процесс возмужания). Он должен был доказать себе, что способен съесть плод с древа жизни и сделаться бессмертным (т.е. получить вечную жизнь и возвеличиться). Но человек восстал и, таким образом, не выдержал испытания. Бог не мог позволить мятежнику возвеличиться, и потому отрезал ему путь к древу жизни (т.е. бессмертию). Человек и ныне не достиг славы; это случится только при воскрешении тех, кто уверовал в Христа, дабы слиться с Ним.

3) Человек — социальное существо, поддерживающее важные взаимоотношения. Это очевидно из второй главы книги Бытия, которая в первую очередь посвящена взаимоотношениям.

- а) Человек ответственен перед Богом, который передал ему власть над Землёй.
- б) Человек находится в родстве с царством животных: он тоже сотворён из «праха земного» (химических элементов).
- в) Человек сотворён по образу Божьему, и потому ему дана власть над всем животным царством. Из того, что он дает животным имена, видно, что он господствует над ними и определяет их роли. Он также властен над миром растений: растения даны ему для еды.

- г) Человек создан как социальное существо. Образ Божий полностью раскрывается в супружеской паре человека и его жены. Оба они отражают Божью славу, что есть Его качество (Бог как Троица есть содружество личностей). Важность сотворения Адама прежде Евы заключается в том, что именно ему дана была роль лидера.
- д) В книге Бытия мы видим основополагающую модель человеческого общества. Следующий шаг Адама и Евы — создание семьи. Позже мы видим народы как расширение принципа семьи. Поскольку все люди ведут родословие от Адама, человечество является одной огромной семьёй — семьёй сынов Адама. Так как все люди родственны ему по плоти и крови, то все они обладают юридической и генетической общностью с ним. Это имеет важные последствия, в том числе и для доктрины первородного греха: из-за грехопадения Адама и он сам, и его потомство (семья) заклеены и терпят наказание.

Б) СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Основная еврейская концепция гласит, что человек представляет собой единство внешнего видимого человека (тело) и внутреннего невидимого человека (душа/дух).

1) Человек есть живое существо (евр. *нефеш*, что иногда неверно переводится как «душа»). Животные также именуются *нафшот* — т.е. существа, заключающие в себе принцип биологической жизни. В описании сотворения человека (Быт. 2) основополагающим является не то, что он стал *нефеш* (это просто означает начало жизни), а то, что он был особым и непосредственным творением Бога. Образ Божий, который делает человека вечным, запечатлён не только в его «душе/духе», но и на его теле. Именно поэтому все люди воскреснут и отправятся в вечную жизнь или в ад во плоти.

2) У человека есть и невидимая часть (дух, евр. *руах*). Животные не именуются духами (евр. *рухот*), так как они не созданы по образу Божьему и поэтому не способны общаться и взаимодействовать с Богом как независимые существа. У них нет невидимой части, которую они могли бы для этого использовать.

3) Слово «плоть» (евр. *басар*) относится к общности человека с царством животных. Оно указывает на сотворённый и зависимый вид жизни, который присущ людям и животным, который получен ими от Бога, и для поддержания активности которого, в отличие от собственной жизни Бога, необходим физический организм. Выражение «всякая плоть» относится ко всему царству животных, включая человека. Физическая жизнь этих существ длится на протяжении относительно малого периода времени, в течение которого Бог вдвухает в их ноздри дыхание жизни (т.е. жизненную основу). По плоти человек не только несовершенен, но также (расширяя значение, обозначенное апостолом Павлом) грешен и живёт вопреки законам Божиим.

4) В древнееврейском языке для выражения эмоциональных порывов и чувств часто используются названия частей тела: печень, почки, кишки. В особенности следует отметить, что слово «сердце» относится скорей к центру личности («центру управления»), где принимаются решения, чем к области чувств.

5) Двойственен или тройственен человек? На эту тему велось много споров. Слова «душа» и «дух» во многих контекстах используются как взаимозаменяемые (Ин. 12:27; 13:21; Лк. 1:42–47). Освобождённые от телесной оболочки (умершие) люди иногда называются «духами», а иногда «душами» (Евр. 12:23; Откр. 6:9, 20:4). Различие между этими двумя понятиями может быть рассмотрено следующим образом: душа подразумевает различие персонального самоосознания (понимание собственного отличия от других людей); дух подразумевает связь с Богом, зависимость от него, и противоположность плоти как таковой. Душа — это невидимая часть человека по отношению к этому миру, а дух — по отношению к Богу. Скорее всего, по строению человек двойственен, а функционально — тройственен. Иными словами, он состоит из видимой и невидимой частей, но его невидимая часть поразному проявляет себя в отношении к Богу и человеку.

Сторонники тройственности человека придают еврейским мыслеформам греческую интерпретацию, не свойственную Библии. Концепция трёхчастности человека появилась в греческой философии, утвер-

ждающей, что нематериальное может вступать во взаимоотношения с материальным только через некую промежуточную субстанцию, которую греки называли «душой». Сторонники этой концепции приводили в её доказательство следующие тексты:

- а) 1 Кор. 2 и Иуд. 19: духовны те, кто имеют Дух Божий, а не дух мирской. Видимо, речь идёт о Духе Божьем.
- б) Евр. 4:12: стиль этого стиха показывает, что автор использует синонимические пары слов: живо/действительно; проникает/разделение; суставов/мозгов; всё это относится к внутреннему бытию человека. Автор не говорит об отделении (души от тела): мясник не отделяет суставов от костного мозга (и то, и другое относится к самым глубинам физического тела). Следовательно, душа и дух — синонимы этого внутреннего бытия.
- в) 1 Фес. 5:23: использование этих трёх терминов не означает трёх частей человека (ср. Мр. 12:30). Апостол Павел имеет в виду все стороны человека, человека в его целостности. Вероятно, он говорит о трёх измерениях человеческой жизни: общение, жизнь на данный момент, отношение к материальной Вселенной.

Учение трихотомистов и его следствия: трихотомисты полагают, что дух чище души и, обновляясь, освобождается от греха; благодаря ему осуществляется связь человека со Святым Духом. Это мнение противоречит стихам 2 Кор. 7:1 и 1 Кор. 7:34, где содержится недвусмысленный намек на то, что дух может находиться во власти греха; душа же служит Богу так же, как дух (Пс. 24:1; Пс. 102:1; Пс. 145:1; Лк. 1:46). Взгляды трихотомистов близки к идеям гностиков, согласно которым дух не подвластен ни душе, ни телу. При этом подходе полностью игнорируются интеллектуальные способности тела. Практическое следствие таких взглядов состоит в том, что раз все в мире можно познать с помощью духа, то нет необходимости ни в изучении Библии, ни в других подобных вещах.

В) ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ.

По этому вопросу различают три точки зрения.

1) Предсуществование душ. Эта точка зрения была широко распространена в нехристианском мире. Например, её придерживались ессеи и некоторые еврейские секты (см. Книгу премудрости Соломона). Талмуд говорит, что «души хранятся в сокровищнице, откуда их берут, дают им понятие о рае и аде и затем вкладывают в тело». Ориген утверждал, что все души были созданы одновременно, до сотворения материи. В предвременном падении все души пали, кроме одной, которая объединилась со Словом в инкарнации. Иногда считается, что Пс. 138:13–16 подтверждает эту точку зрения, но, по всей очевидности, эти слова относятся не к душе, а к телу (поэтическое описание роста тела в утробе).

2) Креационизм. Душа создаётся Богом и помещается в тело при зачатии или рождении. В числе текстов, призванных подтвердить это, — Числа 16:22; 27:16; 12:7.

3) Тладуцианизм (от лат: *traducere* = передавать) Душа, как и тело, происходит от родителей. Она создаётся так же опосредованно, как и тело. Тексты: Быт. 2:1 — 3:21; 5:3.

Сравнительные достоинства двух последних точек зрения. Креационизм отдаёт должное человеку как существу уникальному, в то время как тладуцианизм отдаёт должное единству потомков Адама. Точка зрения креационизма создаёт трудности в отношении к доктрине первородного греха. Весьма примечательно, что этой доктрины придерживался Пелагий. Креационисты обычно цитируют в качестве примера довольно нейтральные тексты, где говорится лишь о том, что Бог создал человеческую душу. Тладуцианисты тоже в это верят, но добавляют: «...опосредованно». Креационисты считают противоположный взгляд материалистичным, но нам сказано, что Адам породил человека по своему собственному образу, что относится к внутренней личности (т.е. к душе). Похоже, стихи, подтверждающие креационистскую точку зрения, отражают типичный для древнееврейского языка стиль речи, который игнорирует вторичные причины (Бог — единственный и безусловный Создатель тела и души), в то время как тладуцианизм уделяет особое внимание именно вторичным причинам (дети получают душу и тело от родителей). Таким образом, мы видим, что так или иначе Бог господствует над всем процессом.

Г) РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

Библия утверждает, что все народы происходят от Адама, и, таким образом, все люди унаследовали от него греховную природу. Но возможно ли это с точки зрения генетики и естественных наук? Библия рассказывает нам, как отдельные люди давали начало семьям, семьи — народам, народы — нациям. Этот рассказ содержится в первых главах книги Бытия, в частности, в так называемой таблице народов в главе 10. Описание роста населения в начальных главах книги Бытия строго избирательно: автора интересовала лишь линия праведников в море греха. Например, мы читаем о том, что во времена Авеля и Каина были и другие люди, которые могли отомстить Каину. Подсчитано, что к моменту смерти Адама (он прожил 930 лет) население Земли могло составлять около 20 миллионов человек, если бы скорость воспроизводства была примерно такой, как в наши дни. Существуют указания на то, что генеалогии в 1–12 главах книги Бытия были избирательными (10 имён от Адама до Ноя, 10 имён от Ноя до Авраама — вид. Лк. 3:36, где добавляется из Септуагинты имя Каинан).

Адам	Сим
Сиф	Арфаксад
Енос	Каинан
Каинан	Сала
Малелеил	Евер
Иаред	Фалек
Енох	Рагав
Мафусала	Серух
Ламех	Нахор
Ной	Фарра
(Сим, Хам, Иафет)	(Аврам, Нахор, Аран).

- а) Нет общей суммы лет (в отличие от Исход 12:40).
 - б) Причина для правой генеалогии: показать сокращения людей после Потопа.
 - в) Не упоминается, ни что Адам жил до времени Ноя, ни что послепотопные патриархи жили до времени Авраама!
 - г) Мессианские связи в Библии были редко связаны с первенцами: возможно, дата рождения в генеалогии относится к рождению первенца, а не к рождению патриарха.
- 1) От семей — к народам. Материал организован так, чтобы можно было предположить, что вавилонское смешение языков соответствовало семьям, что у каждой семьи должна быть страна (или земля), где она сможет жить и работать, и что такие семейные группы перерастут в народы. Деяния 17:26 подтверждают эту идею.
 - 2) Автор списка, вероятно, являлся Симом, поскольку его потомки в некоторых случаях перечислены до пятого поколения, в то время как генеалогия Хама охватывает только три поколения, а генеалогия Иафета — всего два. Таким образом, Сим должен был утратить связи с многими из своих родственников после смешения языков и великого рассеяния.
 - 3) Из предсказания Ною Сим знал, что именно он избран для передачи грядущим поколениям знаний об истинном Боге и Его обетах.
 - 4) Разделение населённой земли, о котором сказано, что произошло оно в дни Фалека, должно относиться к лингвистическому и географическому разделению — только так его можно связать с событиями, последовавшими за строительством Вавилонской башни. Если Фалек родился вскоре после рассеяния, не удивительно, что Евер запечатлел в имени сына (означающем «разделение») столь значительное событие. Вряд ли подразумевался дрейф континентов.
 - 5) Несомненно, люди совершали миграции через перешейки, существовавшие на месте Берингова и Малаккского проливов, в течение столетий, последовавших после Потопа, когда большая часть воды на Земле была связана в виде гигантских континентальных ледяных щитов ледникового периода. Нельзя исключить и использование морских судов. Южные регионы, сейчас являющиеся пустынями (Сахара, Аравия и др.) переживали период дождей и обладали обильными водными ресурсами, способными поддержать развивающиеся цивилизации во всём мире.
 - 6) Процесс миграций и культурного развития, вопреки представлениям эволюционистов, не требовал долгих веков. Напротив, весь мир был заселен на протяжении жизни всего нескольких поколений.

Скорее всего, это продолжалось почти два столетия, или немного дольше, если учитывать пробелы в генеалогиях. Археологические свидетельства, особенно многочисленные в последние годы, подтверждают, что цивилизации возникли более или менее одновременно во всех концах Земли всего несколько тысячелетий назад. Естественно, что остатки первоначальных поселений мигрантов, впервые прибывших на то или иное место, наводят эволюционистов на мысль о «культуре каменного века», но на самом деле они отражают лишь временную ситуацию. Как только находились материалы для гончарного производства и обработки металлов, «каменный век» в данной местности тут же превращался в «бронзовый» или «железный». «Сельскую экономику» быстро сменяла «урбанизация» — по мере роста населения и развития подходящих стройматериалов. Такая модель культурного развития повторялась снова и снова.

Когда то или иное племя приходило в неисследованный регион, оно сначала должно было найти подходящее место (обычно на возвышенности — для безопасности, но в то же время около ручья или реки, с плодородными аллювиальными равнинами), и лишь затем основывать поселение. Хотя члены племени наверняка владели многими полезными ремёслами, такими, как земледелие, скотоводство, гончарное дело, металлургия и т.д., они не могли заняться ими сразу. Сначала нужно было открыть жилы, добыть и выплавить металлы, обнаружить глину для производства кирпичей и керамики, найти пастбища и корм для скота, засеять поля. Всё это могло занять несколько лет; а тем временем племя кормилось охотой, рыбной ловлей, сбором фруктов и орехов. Временные жилища строились из камня и, по возможности, из дерева, а иногда даже устраивались в пещерах.

Несомненно, что многие свидетельства так называемой палеолитической и неолитической культур при правильной интерпретации являются доказательствами трудной борьбы за выживание маленьких племён в первые столетия после Всемирного Потопа.

Если племя селилось в особенно благоприятном месте, часто случалось так, что его изгоняло или даже уничтожало более сильное племя, и тогда в той же местности развивалась совершенно иная культура. Одни племена развивались быстро и образовывали сильные народы. Другие развивались медленно, с периодами упадка и застоя, и в конце концов вымирали.

- 7) По мере того, как семьи или племенные единицы переселялись из Вавилона, у каждой из них не только образовывалась собственная культура, но и развивались особые физические и биологические характеристики. Поскольку они могли общаться только с членами своей собственной семьи, не было возможности браков вне семьи. Отсюда возникала необходимость образования новых семей, состоящих из очень близких родственников, на протяжении как минимум нескольких поколений. Генетика установила, что в маленьких инбредных (родственных) популяциях изменения происходят очень быстро, а в больших интербредных, напротив, крайне медленно. В последнем случае, только доминантные гены найдут общее выражение во внешних физических характеристиках популяции, отражая более или менее средние характеристики, даже если генетические факторы специфических характеристик в генофонде популяции латентны. Однако частный набор генов, в больших популяциях рецессивный, в малых популяциях может быть выражен явно, и даже стать доминантным. Таким образом, в нескольких поколениях инбридинга отличительные характеристики цвета кожи, роста, структуры волос, черт лица, темперамента, приспособленности к окружающей среде и другие, возможно, стали ассоциироваться с отдельными племенами и народами.

Поскольку население Земли было ещё относительно молодо и поскольку перед Потопом уровень радиации окружающей среды был минимальным (благодаря водному куполу, окружающему атмосферу Земли, который отфильтровывал эту радиацию) и, следовательно, не мог производить генетических мутаций, инбридинг ещё не был генетически опасен. Однако через много веков произошло накопление генетических мутаций, и связанная с этим угроза врождённых уродств стала настолько серьёзной, что Бог провозгласил запрет на кровосмесительные браки (Левит 18:6–14).

Конечно, со временем, по мере того, как люди учили языки других народов, стали появляться межнациональные браки, и процесс накопления мутаций пошёл вспять. Но интересно отметить, что в обоих случаях — инбридинг и межнациональные браки — решающим фактором был языковой барьер. Однако в общем и целом институт отдельных народов стал постоянным.

- 8) **Развитие религии.** Все народы после рассеяния должны были сохранить знание об истинном Боге, даже если со временем Он всё больше и больше удалялся из их сознания. Они сохранили извращённые традиции времён Потопа и, в меньшей степени, Вавилонского рассеяния. Их смутные воспоминания об обетованном Богом Искупителе нашли искажённое отражение в различных системах жертвоприношений — животных и даже человеческих, — которые совершались, дабы

умилостивить духов, якобы управлявших их повседневной жизнью. Постепенно эти духи всё больше и больше отождествлялись с силами природы в закрытой системе Вселенной. Добавим к этому обожествление героев и развитие вавилонской ложной системы организованного язычества, которая активно распространялась по миру.

Д) МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

В начале Бог создал человечество — мужчину и женщину. Они были сотворены так, чтобы отражать образ Божий — то есть присущее Ему качество. Апостол Павел пишет, что Адам был сотворен по образу божьему, а Ева — по образу Адама (1 Кор. 11:7); отсюда следует, что образ Божий в женщине отражен с меньшей степенью точности. Важно заметить, что вторым лицом Троицы, явившим нам Бога, стал мужчина. Все это говорит о том, что мужчина более верно отражает образ Божий. Иерархическая структура общества, включавшая в себя Бога, мужчину и женщину, была создана до грехопадения, и ее наследие осталось нам в виде институтов брака и церкви: мужчине и женщине в обществе присущи разные роли. В проклятом мире произошло извращение этих взаимоотношений, а не установление новых. Во Христе мы обретаем то, что потеряли в Адаме; при этом следует помнить, что иерархия общества и различия между полами даны нам Богом, поэтому они сохраняются и будут существовать до воскресения. После этого различия исчезнут.

В повседневной жизни наших дней это означает то, что жены должны слушаться своих мужей (признавать руководящую роль мужа и следовать за ним), а мужья должны любить своих жен (заботиться о них). В церкви женщины не должны стремиться к роли руководителя (Кол. 3:18–19).

В церковных собраниях должны соблюдаться различия в одежде — об этом говорил Павел к вопросу о головных уборах (в те времена они были основным различием между мужской и женской одеждой). Ап. Павел тоже говорит: «А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление» (1 Тим. 2:12–14). Это не лишь мнение ап. Павла, но его апостольский приказ. «Всякий, кто считает себя пророком или человеком духовным, должен признать: то, что я вам пишу, есть заповедь Господа. А если не признает, пусть и его не признают» (1 Кор. 14:37–38). К вниманию харизматиков!!!

ХАМАРТИОЛОГИЯ

(Учение о грехе)

* * * *

ВВЕДЕНИЕ

Зло — по существу извращение того, что является хорошим, то есть, создания Бога. Это — разрушительный принцип, как рак. Грех — акт бунта против Бога — то, что заставляет зло внезапно оживать. Это, как будто Бог построил в его создание штраф за мятеж. Майкрософт Ворд — компьютерная программа. Любое незаконное копирование автоматически приводит в движение вирус. После приведенный в движение вирус заражает любой файл, который впоследствии создан. Если этот файл посылают по электронной почте, файлы приемника также заражаются. Таким же образом, грех (акт мятежа) привел в движение вирус (зло), которое впоследствии распространяет и заражает все остальное. Грешник (или, как в нашей аналогии, незаконное копировальное устройство) виноват в этой конъюнктуре, а не проектировщик «программы» Бог (или Майкрософт).

Могу ли я успешно предъявить иск Майкрософту, когда вирус приведен в движение? Нет, потому что фирма действует в пределах установленных законом ее прав. Таким же образом, Бог, в пределах Его прав, встраивает в Его систему (создание) Его «программу».

А) ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

1) Происхождение зла

Зло (дестабилизирующий принцип) похоже на компьютерный вирус, который приводится в действие через незаконное распространение. Вирус распространяется, когда создается каждый новый файл или новая электронная почта. Кто виноват в этом? Изготовитель или пользователь? Пользователь! Бог или человек? Человек! Более того, только у Бога (изготовителя программы) есть антивирусная программа!

В поиске источника зла мы доходим до свободного выбора человека и, прежде этого, — свободного выбора дьявола. Бог наделил Свои творения свободой воли.

2) Природа грехопадения

Запретный плод должен был дать Адаму знание о добре и зле. Это, по всей видимости, означает полное знание, влекущее за собой полную власть, моральную независимость и способность быть самому себе богом. Сблазн, таким образом, заключался в том, чтобы покинуть Бога и присоединиться к дьяволу в его бунте; предательство из предательств.

Ева (евр. *Хава*) совершила грехопадение, когда послушалась слов Бога (Его повеления) и предпочла лживые речи дьявола. Главная линия дьявола — преуменьшение серьезности греха и концентрация внимания намеченной жертвы на непосредственной, сиюминутной привлекательности запретного плода. Ева сосредоточилась на том, что привлекало в тот момент её взор. Затем женщина уговорила мужа вкушать плод. Он тоже виновен, так как послушался голоса жены; он сам должен был принять решение за себя и за неё.

Действие греха немедленно проявилось в неестественном отношении к Богу: с того самого момента человек прячется от Бога, бежит от Него. Действие греха видно и в разбирательстве, последовавшем за преступлением: мужчина обвиняет женщину (и Бога, давшего её ему), а женщина обвиняет змея. И каждый отказывается признать свою собственную неправоту.

3) Последствия грехопадения

- а) **Отношения между Богом и человеком** больше не являются естественными и искренними. Отныне человек отрезан от Бога, ему объявлен смертный приговор. Это — начало физической смерти и болезней.
- б) **Человек находится в плену у силы**, более могущественной, чем он. Грешная природа человека передаётся по наследству из поколения в поколение.

- в) **Человек, присоединившийся к дьяволу** в бунте против Бога, виновен в предательстве, и дорога его постепенно ведёт в ад (полное и бесповоротное удаление от лица Бога).
- г) **Мужчина и женщина** наказаны в самых главных сферах деятельности: для мужчины труд превратился из радости в тяжкую повинность; женщина рождает детей в муках. Стих, гласящий: «и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою» (это было сказано сразу после грехопадения) на самом деле означает: женщина будет стремиться восстать против своего мужа (чтобы самой управлять семьёй), но муж будет тиранить её (например, станет домашним деспотом). Здесь важно отметить, что Новый Завет учит жен подчиняться мужьям, а мужей — любить своих жён (Кол. 3:18–19; Еф. 5:22–23; Тит. 2:5 и 1 Пет. 3:1–7). Это радикальное изменение проклятия.
- д) **Утрата доверия.** Человек больше не верит слову Бога. Он не верит и в то, что говорят ему другие люди. Мужчины и женщины не доверяют друг другу и находятся в постоянном соперничестве. Человек потерял контроль над своей личной и семейной жизнью.
- е) **Грех становится дестабилизирующим** принципом в обществе. Он вносит раздоры и конфликты в семьи, племена и народы и ведёт к войне.
- ж) **Грех влияет на природу;** результатами греха является неплодородная почва, плохая погода, закон джунглей среди животных. Змей заклеимлён особым презрением как союзник дьявола: с той самой поры он обречён ползать и есть прах.
- з) **Дьявол и его падшие ангелы становятся правителями мира,** хитростью узурпировав власть человека. Человек подчинён их правилам. Он имеет то правительство, которого заслуживает. Он сам избрал дьявола своим начальником и теперь не может свергнуть его. Только Мессия может сбросить его с престола, но это потребует борьбы.
- и) **Человек живёт по правилам,** которые, хотя и смягчены по Божьей милости, ограничивающей грех, всё же и сами являются последствиями греха: ограниченный срок жизни, физическая смерть. Отсюда упреки совести, чувство стыда и страх перед возмездием.
- й) **Человек наказан за то, что стал рабом человеческой религии,** включающей идолопоклонство. Идолопоклонство рассматривается как наказание, к которому народы были приговорены за непослушание. Израиль был избавлен от этого и возвращён к монотеизму (ср. Втор. 4:19), поэтому всякий возврат к идолопоклонству выглядит совершенно абсурдно.
- к) **Человек не будет жить вечно:** «Господь Бог сделал для Адама и его жены одежду из шкур животных и надел на них, сказав: «Люди теперь подобны Нам: они знают о добре и зле. Как бы они не сорвали плоды с дерева жизни и не стали жить вечно» (Бытие 3:21–22).

Б) ГРЕХ

1) Библейская терминология

Для описания греха в Библии использована богатая терминология. Это уклонение с пути. Это болезнь, недуг, от которого человек тщетно ищет лекарство. Это слабость, слепота, упрямство. Это позорное пятно, из-за которого человек был удалён от Бога. Это то, из-за чего человек в долгу перед Богом. Для описания греха используются следующие древнегреческие и древнееврейские слова:

- а) **ἁμαρτία** Это слово предполагает неудачу при попытке поразить цель: «бросить мимо» (Суд. 20:16; Рим. 3:23), «не попасть», «промахнуться». Еврейское слово *хет* означает грех, ошибку, неудачу, небрежность, невосприимчивость. Вместе с предлогом «*л*», означающим направление, это слово значит «не преуспеть, обмануть ожидания того, кто выше» и, следовательно, «обидеть того, кто выше» (*хата* + *л*). В Новом Завете это слово употребляется в очень общем смысле для обозначения пребывания в грехе, греховных привычек и деяний. В Римлянам 6–8 грех описывается как могущественный царь, правящий родом человеческим.
- б) **παραβάσις** означает «нарушение, проступок, превышение, ложный шаг и падение (ср. *скандалон*), нарушение закона». Это — шаг за запретную черту (Иак. 2:10); заблуждение или уклонение. Соответствующее еврейское слово — *авон* — означает «искажение или искривление того, что правильно». Это же слово может означать вспышку (гнева). С помощью этого слова Ветхий Завет изображает человека, согнувшегося под тяжестью собственного греха (Пс. 31:5; 37:5).

- в) **параптома** значит «злоупотребление или обида», а также «линия, которую пересёк обидчик». Это выражение уже предполагает существование закона. Соответствующее еврейское слово — *ашма* (вина).
- г) **а́ноμία** значит «несправедливость, беззаконие», т.е. неподчинение закону (который является выражением воли и сущности Бога), нарушение закона (1 Ин. 3:4). На еврейском это слова *пеша* и *авон*, означающие преступление, оскорбление Бога и, следовательно, бунт. Выражение «*паша + б*» означает освобождение от вассальной зависимости (4 Цар.1:1).
- д) **ἀδικία** означает «неправедность» — нечто не прямое, не честное, не соответствующее Божиим правилам (1 Ин. 5:17). Еврейское слово, означающее извращённость, неправедность, — *авел*.
- е) **ἀσεβεια** означает «неправедность, безбожие» и имеет прямое отношение к Богу. Им обозначается непочтительное отношение, оскорбление (ὕβρις), нанесённое Богу (Рим. 1:18). Соответствующее еврейское слово — *хаттат* (что также значит: жертва за грех. « (см. 2 Кор. 5:21; Рим. 8:3).

2) Библейская концепция греха

- а) **«Грех», по существу, термин религиозный**, а не только моральный, и как таковой он естественным образом связан с Богом. Грех — это личная реакция на личностного Бога. Грех предполагает участие двух сторон. Грех — это слово, означающее отношение. Таким образом, грех предполагает бунт, безбожие и вражду (Ис.1:2; Ам.1:2, 3:6; Лк.19:4; Рим. 1:18). Грех означает гордыню и эгоцентризм. Грех не просто отрицание добра, но явная враждебность по отношению к Богу. Грех проявляет себя в протесте против воли Бога, выраженной Им. Следовательно, Евангелие — это не только просьба, но и повеление примириться с Богом.
- б) **Грех — это беззаконие.** Божья воля была представлена Его законом или любым Его повелением. Таким образом, грех по сути являет собой беззаконие (т.е. восстание против воли Бога). Вторая скрижаль (заповеди с 6 по 10) является точно такой же частью Божьего Закона, как и первая (заповеди с 1 по 5). Закон показывает нам не то, насколько мы хороши, но насколько далеко мы уклонились от Божьих путей. Однако нарушение Божьего Закона не всегда бывает намеренным. Ветхозаветная система жертвоприношений учитывала грехи, совершённые по ошибке.
- в) **Грех сконцентрирован в воле**, но при этом затрагивает все части личности. Волю нельзя рассматривать изолированно, воля — это человек в действии; таким образом, грех влияет на личность в целом, искажает сознание и эмоции (Рим. 1:18–22). Грех влияет даже на самую грешную волю, придаёт определённое направление её движениям и тем самым сковывает её (Ин. 8:34; Рим. 6:16; 7:14–25; 2 Пет. 2:15). Таким образом, утверждение, будто человек обладает свободной, ничем не ограниченной волей, противоречит Священному Писанию.
- г) **Грех универсален** (3 Цар. 8:48; Пс.13; Пс.52; Лк.11:13; Рим.1:8–10). Это подтверждено опытом. Всеобщность греха объясняется доктриной первородного греха.
- д) **Грех вторгся извне** и потому не свойственен человеку как таковому. Христос в Его воплощении был человеком, однако Ему не был присущ грех.
- е) **Смертный грех и прощительный грех.** В соответствии с католической доктриной существуют различные степени греха — смертный и прощительный. Смертный грех убивает душу, прощительный — нет. Но Священное Писание, подчёркивая окончательные последствия греха, не делает такого различия. Душа (т.е. личность), совершившая любой грех, умрёт, и есть лишь одно средство против греха: искупление Христа, совершённое один раз и для всех. Католическая доктрина не делает различия между последствиями греха в этой жизни (в которой Бог или конкретная церковь наказывают нас в зависимости от тяжести проступка) и его последствиями для жизни будущей (не чистилище, но ад). Есть степени грешности, соотнесённые со степенями света (Лк. 12:42–48; Ин.19:11). Чем больше света, тем больше становится грех в случае, если этот свет был отвергнут. Также степень греха соотносится и с тем, насколько было скомпрометировано имя Бога или конкретной церкви. Иногда для доказательства различия между смертным и прощительным грехом ссылаются на 1 Иоанна 5:13–17, но там, скорее всего, речь идёт о грехе против Святого Духа (грехе, совершённом гностиками, которые никогда не были истинными христианами). Строки из послания Иакова 5:20, вероятно, относятся к физической смерти — высшая кара, которую Бог может использовать по отношению к христианину.

Таким образом, мы можем заключить, что грех — это несоблюдение или любое нарушение Божьего Закона. Кроме того, можно добавить, что грех — это неподчинение, сознательное или

бессознательное, Божьей воле в деле, слове или мысли, коренящееся в бунте человека против Бога и унаследованное от Адама.

- 1) *Грех — это полное зло*, недопустимое в Божьем мире. Его не должно быть, поскольку грех — это бунт, мятеж против Бога. Постепенно грех будет полностью уничтожен. Это видно по тому, как Бог карает за грех.
- 2) *Бог как Единственный Властитель* не допускает дуализма, хотя Он предпочитает выждать, дать человеку возможность пожать плоды собственного бунта.
- 3) *Бога нельзя считать ответственным за зло*. Он полностью благ, и в Нём нет двойственности, или, как говорит Библия, «в Нём нет тьмы» (1 Ин. 1:5) (ср. тж. Иак. 1:13; Евр. 1:12; Втор. 3:24).

В заключение мы должны подчеркнуть, что любое удовлетворительное обсуждение проблемы добра и зла предполагает две на первый взгляд противоречащие друг другу истины:

- 1) *Мерзость греха*, который есть вызов Богу и бунт против Него.
- 2) *Всемогущество Бога*.

Зло не было неизбежным, но когда оно пришло в этот мир, Бог решил использовать его на протяжении ограниченного времени для достижения некоторых Своих целей. В этом вопросе существуют аспекты, недоступные нашему пониманию.

Но разве Бог не желает, чтобы все спаслись? Спасение человека — изначальная воля Бога и радость для Него, и Бог излучает эту радость; но наказание человека за его бунт — это последующая воля Бога, причина которой лежит в нас. Человек осквернил свою свободу, и тем самым вынудил Бога на такой ответ, который отличен от Его вечной цели — милости. То, что происходит по последующей воле и с позволения Бога (наказание грешника), на самом деле есть отклонение от Его изначальной воли и цели — всеобщего спасения. Дьявол, стоящий на страже последующей воли и позволения Бога, становится врагом Его истинной цели — милости, поскольку он трактует вторичное и связанное с человеческим грехом (наказание и осуждение) как абсолютную волю Бога. Несмотря на эту очевидную дилемму, Бог определил, что не за дьяволом, «общественным обвинителем», останется последнее слово, и избрал тех, кто будет Им спасён.

В) ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ

1) Определение

- а) **Первородный грех** называется так потому, что он уходит корнями в самое начало рода человеческого — к Адаму. Грех Адама вменяется в вину и нам. Бог наказывает за Адамов грех и его самого, и его семью. Он ожесточил Адамово племя в Адамовом грехе. Вот почему грех укрепился в потомках Адама. Люди непроизвольно становятся на путь, который выбран не ими. Они вынуждены жить, неся на себе последствия выбора Адама.
- б) **Первородный грех называется** так потому, что он присутствует в жизни каждого человека с момента его рождения и, следовательно, не может считаться результатом подражания.
- в) **Первородный грех называется** так потому, что он является внутренним корнем всех настоящих грехов, оскверняющих жизнь человека.

Мы, однако же, должны предостеречь от ошибки: термин «первородный грех» ни в коем случае не значит, что обозначаемое им понятие относится к изначальной — до грехопадения — сути человеческой природы.

2) Библейские свидетельства

- а) **Книга Бытия** не содержит фактического учения о первородном грехе, но из повествования очевидно, что грехопадение изменило человеческую природу, поскольку сразу после него началась быстрая дегенерация человечества. В Бытия 5:3 сказано, что Адам «родил сына по подобию своему, по образу своему», что, по-видимому, должно означать: «по своему испорченному образу». Человек *больше* не является точным отражением образа Божьего. Образ Бога (Его слава) искажился (Рим. 3:23).
- б) **Из книги Иова** 14:1–4; 15:14 и из Псалма 50:7 мы узнаём, что человек грешен с самого рождения. В Псалме 50 Давид признаёт не только собственный, совершённый им грех, но и свою грешную природу вообще: «я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». В Псалме

57:4 сказано: «С самого рождения отступили нечестивые; от утробы матери заблуждают, говоря ложь.» А Послание к ефесянам 2:3 говорит, что мы «были по природе чадами гнева».

- в) **В Ветхом Завете** мы встречаем понятие наказания детей за грехи одного из предков (Быт. 20:7; Втор. 28:45–59; 2 Цар. 12:10). В 1 Пар. 21:11 речь идёт о наказании избранного представителя народа.
- г) **В книге Левит** 4:3 сказано, что грех священника повлечёт за собой вину всего народа. Мы также встречаем понятие унаследования детьми греховных наклонностей. Всё это связано с идеей первородного греха.
- д) **В Послании к римлянам** 5:12–21 мы читаем, что грех Адама отразился на всех его потомках, навлёк на людей проклятие и смерть. А в Рим. 5:19 говорится, что «непослушанием одного человека сделались многие грешными» (т.е. виновными перед Богом). Эту фразу нельзя понимать, как простой пример (а именно так толковал её Пелагий). Здесь подразумевается, что последствия Адамова греха затронули всё человечество (Рим. 5:13–14). Доказательство тому — тот факт, что все люди стали смертными, хотя до того, как людям был дан Закон, первородный грех формально ещё не считался грехом. Смерть — удел всего человечества, не потому, что каждый человек непосредственно сам нарушил Закон, но из-за первородного греха, унаследованного нами от Адама, и из-за нашего единства с Адамом. Апостол Павел, таким образом, констатирует факт первородного греха, а не теорию, стоящую за ним: мы унаследовали грех, мы наказаны, мы смертны.

Г) ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР УЧЕНИЯ

1) Ранние греческие Отцы церкви признавали, что грех каким-то образом распространился на потомков Адама, но не разрабатывали эту идею. Им было очень трудно развить её, поскольку никто из них не придерживался взглядов традуцианизма. Но, поскольку большинство из них были сторонниками идеи трёхчастности, они полагали, что грех передаётся телесно, не затрагивая более высокие и рациональные сферы человеческой натуры. Воля, таким образом, не находится в рабстве греха. Однако Ориген с его теорией предвременного падения всех душ ближе всех подошёл к теории первородного греха. Крупнейшие греческие богословы, по всей видимости, полагали, что дети безгрешны. Сражаясь против гностического детерминизма и языческого фатализма, они устремились в противоположную сторону, особо подчёркивая роль свободной воли. Свободная воля, говорили они, начинает дело возрождения и очищения от грехов, но не может завершить его без божественной помощи.

2) Римские Отцы церкви, в свою очередь, пришли к доктрине первородного греха гораздо раньше. Выдвинул её, по всей видимости, Ириней, но само выражение «первородный грех» ввёл не кто иной как Тертуллиан, чьи традуцианистские взгляды убедили его в верности доктрины. По его мнению, грех передаётся по наследству вместе с душой. Ту же идею развивал Киприан, а также Амброзий и Илариус Пиктавийский. Но никто из них не верил в полную греховность (т.е. в то, что первородный грех влияет на все аспекты человеческой природы).

3) Августин. Точка зрения Августина носит также название реалистической. Августин развивал доктрину первородного греха, особенно в противовес учению Пелагия. По его мнению, грех передаётся по наследству, и это — наказание Адаму за его грех. Потомки Адама рождаются уже греховными, унаследовав его природу. В Адаме все мы согрешили. По мнению Августина, наша греховность проявляется в первую очередь в сексуальном влечении, которое по сути своей есть не что иное как желание снова и снова воспроизводить грешную природу человека. Таким образом, слова из Рим. 5:12 означают, что грех Адама передался всему человечеству, потому что все согрешили в Адаме, своим прародителем.

Отсюда можно сделать вывод, что в этой жизни мы не способны достичь совершенства. Взгляды Августина разделяли Лютер, Кальвин и реформаторы (кроме Цвингли).

4) Пелагий. Пелагий — ирландский монах, чьё настоящее имя — Морган. Пелагий отрицал какую бы то ни было связь между грехом Адама и грехами его потомков. Он выдвигал три предпосылки:

- 1) Безгрешное совершенствование возможно.
- 2) Традуцианизм — ересь.
- 3) Со стороны Бога было бы несправедливо наказывать людей за грехи, которых они не совершали.

По Пелагию, грех Адама повлиял только на него самого, хотя он и подал дурной пример, которому рано или поздно следует каждое поколение. Грех Адама навлёк смерть на весь человеческий род. Пелагий полагал, что, поскольку душа каждого человека создаётся непосредственно Богом, она невинна и безгрешна, и каждый человек, как в своё время Адам, волен выбирать между добром и злом. По мнению Пелагия, Бог призывает людей к ответу только за те грехи, которые они совершили на самом деле. Некоторые люди прожили свои жизни совершенно безгрешно (Авель, Иоанн Креститель, Сократ и др.). Но Пелагий не зашёл настолько далеко, чтобы утверждать, будто безгрешности можно достичь совершенно независимо от Бога.

5) Средневековая церковь отвергла точку зрения Пелагия и приняла взгляды Августина. Гуго Сен-Викторский и Питер Ломбард утверждали, что сексуальное желание пятнает семя при размножении, и пятно это оскверняет душу в её единении с телом!

Средневековые богословы верили, что вина за Адамов грех лежит на всех его потомках; что Адам, согрешив, исказил образ Божий в человеке, и это повлекло за собой Божий гнев; что скверна Адамова греха неким образом передалась всему его роду (но, не будучи традучианистами, они не могли объяснить, каким именно образом).

6) Реформаторы. С точки зрения Лютера, Бог признаёт виновными всех нас за то, что в нас живет грех, унаследованный от Адама. Кальвин считал, что, поскольку Адам — прародитель человечества, все его потомки рождаются уже греховными, и им вменяется в вину и грех Адама, и собственная врождённая испорченность.

Федералистскую, или заветную, точку зрения (идею немедленного вменения в вину) развивал Теодор Беза, преемник Кальвина. Он подчёркивал, что Адамов грех немедленно вменяется в вину всем, кого Адам представляет как глава завета. Это означает, что каждый человек при зачатии получает греховную природу прямо от Бога в наказание за свою связь с Адамом! Эта точка зрения стала классической кальвинистской (в противоположность лютеранской). В соответствии с ней, Бог сделал Адама представителем человечества и вступил с ним в завет. Бог пообещал ему вечную жизнь за послушание, а за непослушание — смерть и греховную природу. Адам ослушался Бога, и потому с тех самых пор Бог делает всякую душу греховной ещё до того, как вселяет её в тело (отсюда и «немедленное вменение в вину»). Строки из Рим. 5:12, таким образом, должны означать, что все мы согрешили в лице представителя нашего рода.

Этот взгляд основан на креационизме. Он предполагает, что мы связаны с Адамом только юридически, но не физически. Преимущество этой точки зрения заключается в том, что она объясняет, как мог Иисус родиться совершенным, не запятанным грехом. В то же время получается, что Бог сам, непосредственно, сотворил зло, — и в этом недостаток данного взгляда.

Социниане и арминиане дошли до другой крайности. И те, и другие отрицали идею вменения Адамова греха его потомкам.

7) Арминианская точка зрения (известная также как полупелагианская) зародилась, когда ученики Арминия вступили в спор с учениками Кальвина (и те, и другие зашли гораздо дальше своих почтенных учителей). В соответствии с этой точкой зрения, все люди наследуют от Адама склонность к греху, но за это их не постигает проклятие. Бог Своим Духом даёт каждому человеку при его рождении достаточно благодати, чтобы выбрать добро, а не зло, то есть люди находятся в том же положении, что и Адам до грехопадения. Испорченность сама по себе не заслуживает осуждения — до тех пор, пока она не ведёт к сознательным действиям. Грех рассматривается не как принцип, но как деяние.

8) Опосредованное вменение в вину. Плакеус (Йосуидь ла Плас) из школы Сомур, Франция, столкнувшись с непримиримым отношением арминиан к кальвинизму, отступил на, как ему казалось, более разумные позиции. Он соглашался с арминианами в том, что вменять Адамов грех нам в вину — абсурдно, но при этом хотел объять необъятное. Он выдвинул идею опосредованного, или непрямого, вменения в вину: поскольку мы наследуем от Адама его грешную природу, мы заслуживаем, чтобы Бог относился к нам так же, как если бы мы совершили изначальное грехопадение. Реформатский Синод в Шарентоне в 1644 году осудил эту точку зрения.

Душа, сотворённая Богом отдельно от тела, соединясь с телом, тут же становится греховной. Эта греховность — единственное, что Бог вменяет людям в вину, но как следствие, а не как наказание за Адамов грех. Таким образом, строки из Рим. 5:12 трактуются так: все согрешили, потому что человеческая природа греховна.

На эту точку зрения можно возразить следующее: греховность становится нашей бедой, а не наказанием за наш грех. Таким образом игнорируется точка зрения федералистов на наше единство с Адамом.

9) Джон Уэсли был умеренным арминианином. Он разделял грехи на, совершённые по неведению, и намеренные грехи. В своём учении о полном очищении от грехов он преуменьшает грехи, совершённые по неведению. Далее он говорит, что через опыт второго благословения грех может быть удалён подобно больному зубу, в результате чего настанет состояние безгрешного совершенства. Армия Спасения и Освальд Чемберс также разделяют классические арминианские взгляды.

Этой же точки зрения, но несколько видоизменённой, придерживаются конгрегационалисты и Финней. Они утверждают, что воля при рождении не носит морального характера, поэтому ей не требуется влияние Святого Духа для выбора добра.

В соответствии с этим взглядом Рим. 5:12 означает, что все наказаны за последствия Адамова греха, и каждый лично даёт волю своей врождённой греховности.

10) В современном либеральном богословии учение о том, что Адамов грех перешёл на его потомство, полностью дискредитировано. Переход греха рассматривается как животное унаследование, не греховное само по себе. Здесь мы можем проследить пагубное влияние эволюционного учения.

11) Во что же нам верить? И о чём всё-таки говорят строки из Послания к римлянам 5:12? Нам нелегко проследить способ аргументации апостола Павла. Скорее всего, его слова означают следующее: именно из-за греха Адама все мы получаем наказание за наши грехи. Перед толкователями стояла дилемма: связаны ли мы с Адамом юридически или физически? Выбор зависел от того, были они креационистами или традиционистами. Однако Библия позволяет считать, что здесь не «или — или», а «и то, и другое». В таком случае, слова апостола Павла содержат в себе обе идеи: мы связаны с Адамом и юридически, и физически — одно вытекает из другого.

Из книги Бытия следует: из-за того, что натворил Адам, Бог накажет и его, и его потомков. Это означает: раз мы связаны с Адамом, то наказаны за его грех. А связаны мы с ним и на основании закона, и физически. Под законом здесь подразумевается наследственное право. Связь тут не столь отдалённая, как может показаться на первый взгляд. Предок семьи может повлиять на потомков как физически, так и юридически. Например, он может иметь ребёнка от близкой родственницы, с которой не состоит в браке. В этом случае потомки пострадают и с точки зрения закона (на них будет стоять клеймо незаконнорожденных, и они не смогут унаследовать богатство семьи), и физически (возможная умственная отсталость). Для нас наказание за Адамов грех состоит в том, что мы наследуем грешную природу и рождаемся отрезанными от Бога. Дело не только в том, что мы рождаемся греховными — мы отрезаны от Бога и Святого Духа. Мы унаследовали испорченную природу. Вообще говоря, Бог вменяет человеку его собственные грехи, но здесь Бог вменяет потомкам Адама грех Адамов. Мы наследуем не что иное как направленность воли против Бога. Всеобщность смерти доказывает, что все мы — сыны Адама, и в этом качестве все подлежим осуждению.

ХРИСТОЛОГИЯ

(Учение о Христе)

* * * *

А) ХРИСТОЛОГИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Упоминания об Иисусе Христе в Ветхом Завете можно разделить на два вида: типологические и пророческие. Кроме того, о Нём говорится как об Ангеле Господнем.

1) Типологические. Общественные должности Ветхого Завета были созданы в ожидании совершенства. Таким образом, Иисус появляется как совершенный Пророк, Священник и Царь. Израильская система (Закон) была лишь временной, до прихода Мессии.

- а) **Совершенный пророк.** Ветхозаветный пророк, в отличие от священника или царя, не был обязан своим общественным положением происхождению: он должен был получить прямой призыв от Бога. Пророк, по существу, был человеком, через которого Бог говорил или которого использовал для записи Ветхого Завета. Моисей был, таким образом, величайшим пророком Ветхого Завета. Однако было предсказано, что Бог пошлёт пророка большего, чем Моисей, учить Божий народ (Втор. 34:10). Важно, что только Моисея и Самуила можно по праву назвать пророками, священниками (Исх. 24:3–8; Лев. 10:16–20) и правителями (Деян. 7:35). Самуил — единственная ветхозаветная фигура, чьё положение сравнимо с положением Моисея — восстановил народ Израиля после периода отступничества. Иисус, в отличие от других пророков и в отличие от Моисея и Самуила, сошёл с небес и воплотил в Себе Святую Троицу. Однако, когда Израиль ещё не был народом, пророком был тот, кто имел доступ к Богу и мог обращаться к Нему с просьбами от лица других (ср. Авраам в Быт. 20:7, 17–18). Пророк также обладал даром ясновидения (Ин. 1:48 и 4:19).
- б) **Совершенный священник.** Роль ветхозаветного священника заключалась в: принесении жертвы (он совершал жертвоприношения от имени народа), посредничестве и заступничестве (он представлял свой народ перед Богом, в особенности — первосвященник) и учительстве (он учил людей Божьему Закону). Однако в Ветхом Завете содержатся намёки на новый тип священника: священник-царь (ср. Мелхиседек; см. Пс. 109). Давид, став царём Иерусалима, унаследовал титул царя-священника (тип Мессии), хотя он никогда не исполнял священнических функций. На это указано в Иезек. 21:24–27; подтверждение мы находим в Послании к евреям. Для того чтобы мы попали на небеса, нужна не только совершенная (исчерпывающая) жертва, но и совершенный Посредник.
- в) **Совершенный царь.** Роль царя в Ветхом Завете заключалась в следующем:
 - 1) он был военачальником (но при этом действовал как посланник Бога);
 - 2) он был пастырем человеков, то есть пёкся о народе;
 - 3) он был верховным судьёй в правовой системе Израиля.

Изначальное намерение Бога заключалось в том, что править должны были цари (или правители), назначенные непосредственно Им, а не династии, где сын автоматически сменял на престоле отца. В отличие от Моисея и Самуила, последующим правителям Израиля не было позволено выполнять функции священника. Хотя о жизни большинства царей судили в сравнении с жизнью Давида, даже он был далёк от совершенства, и в конце концов его постигла смерть. Давиду была обещана вечная династия, и эти обетования могли быть исполнены только Тем, Кто вечен. Пророчество о Мессии предполагало, что цари дома Давидова были лишь блюстителями царства, по праву принадлежащего Мессии. Будущему царю Израиля (Мессии) было также суждено стать правителем мира в контексте тысячелетия; только Божественная Личность могла выполнить такую миссию.

2) Пророческие

- а) **Слуга (раб).** Он был тем, кого посылали для выполнения особой миссии. Он также мог занимать высокий пост в правительстве (наподобие министра). Слуге, о котором идёт речь в пророчестве Исаии, предназначено взять на себя грехи всего народа и возвестить Царство Божье (т.е. Тысяче-

летнее царство). Поэтому, когда раб (Иисус) явился, Ему пришлось объяснять с помощью притч, что сначала должно наступить «предварительное» царство, в котором не будет царя. Подробное исследование этих пророчеств показывает, что раб должен был соединить в Себе все три миссии — пророка (Ис. 49:2), священника (Ис. 53 и 52:15) и царя (Ис. 52:13; 53:12).

- б) **Сын человеческий.** Это имя обозначает человека — противоположность Адама, — которому предстоит устранить последствия Адамова грехопадения. Это безусловно предполагает свержение сатаны — нынешнего правителя этого мира. Упоминание об этом мы встречаем в третьей главе книги Бытие, где говорится о том, что змей будет повержен человеком. Термин «Сын человеческий» мы также находим в книге Даниила, где он относится к трансцендентной Личности, Которой предстоит получить мировое господство от Предвечного (Бога Отца). Кроме того, этот термин синонимичен выражению «раб Господень», поскольку раб есть Представитель. Иисус, по всей видимости, предпочитал именно это имя; в Своём первом пришествии Он явился выполнить миссию раба Господнего. Это служение завершилось на кресте.
- в) **Сын Божий.** Это выражение — синоним слова «Мессия» (Божий Царь); такой титул присваивался всем иудейским царям. Однако из Нового Завета мы видим, что Иисус был Сыном Божиим не только по Своему положению (Мессия), но и по Своей природе. Он — Сын (единственный, единородный). Ясно, что лишь Божественная Личность могла выполнить такую миссию, которая была предначертана Мессии. Даже первосвященники времён Иисуса признавали это, поскольку они сочли Его провозглашение Себя Мессией богохульством (т.е. провозглашением Себя Богом), за что Он был приговорён к смерти (Мт. 26:64).
- г) **Господь.** Из ветхозаветного пророчества ясно, что Сам Господь явится Своему народу (Мал. 3). Исаия 7:13–14 говорит о Боге среди нас (Эммануил). Имена, данные в Ис. 9:6, предполагают божественность.

3) В Богоявлении — как *Ангел Господень*. Ясно, что это не обычный ангел, поскольку Он отождествляется с другими ангелами и в то же время выделяется среди них. Он отделяет Себя от Бога (Отца), но при этом очевидно сливается с Ним. Таким образом, мы приходим к выводу, что Ангел Господень представляет Собой Богоявление — предвоплощённое явление Второго Лица Троицы (Быт. 16:7–13; 31:11–13; Исх. 3:2–6; Иис.Нав. 5:13; 6:2). Действительно, всякое подлинное явление Бога в Ветхом Завете должно быть явлением Второго Лица Троицы. Так, в Новом Завете Иоанн говорит, что Господь, явившийся Исае в храме, был Сам Иисус (Ин. 12:41).

Б) ХРИСТОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

1) Божественность Христа

а) Ожидание божественного Мессии в Ветхом Завете

- 1) *Подтверждения в Ветхом Завете.* Из некоторых ветхозаветных стихов становится ясно, что Мессия должен быть воплощением Бога (см. Ис. 7:13–14: Эммануил — с нами Бог). Имена, упомянутые в Ис. 9:6, говорят о божественности (см. Иер. 23:5–6; Зах. 13:7).
- 2) *Подтверждения, данные новозаветными иудейскими начальниками.* Очевидно, что Ветхий Завет содержит учение о божественности Мессии (например, Ис. 9:6), но иудейские начальники словно оставались глухи к этому. В Иоанна 5:17–18 евреи воспринимают провозглашение Иисусом Себя Сыном Божиим как заявление о Собственной Божественности, и Сам Иисус не опровергает этот вывод.

Перед лицом первосвященника Иисус признал, что Он является Мессией, Сыном Божиим, Сыном человеческим. Реакция первосвященника весьма показательна: Он виновен в богохульстве и поэтому должен умереть. Если бы первосвященник не верил в то, что Мессия должен быть божественным, то его реакция была бы необъяснимой (Мт. 26:65).

- 3) *Подтверждения, данные Самим Иисусом.* Когда Он учил в храме, многие подходили к Нему, пытаясь заставить Его врасплох, сбить с толку, но Он положил конец спорам, задав вопрос о личности Мессии (Мар. 12:35–37): говорят, что Мессия — сын Давидов (т.е. его наследник); но почему же тогда сам Давид называет Его Господом (т.е. Богом)? Здесь Иисус цитирует Псалом 109, ставший затем основной темой будущих толкований апостолов, касающихся Мессии. Очевидно, что в Ветхом Завете предсказано пришествие божественного Мессии.

- 4) *Подтверждения, данные апостолами.* В конце Евангелия от Иоанна Фома осознаёт, что Иисус одновременно является Господом и Богом. Согласно другим апостолам, Он — Создатель, который поддерживает Вселенную Своим могущественным словом или повелением (Евр. 1:10; 1 Ин. 1:3; Кол. 1:16–17; Евр. 1:4). В Послании к колоссянам 1:15–17 Христос назван Первенцем, рождённым прежде всякой твари. Значение этих слов раскрывается в Ветхом Завете: первенец по праву был владельцем всего отцовского имущества и являлся главой семьи во время отсутствия отца. Ап. Павел, таким образом, говорит о том, что Христос главенствует над всем творением, и существовал до того, как появилось всё сущее. Всё творение было создано Им, для Него, и Он есть цель всего. Трудно представить, чтобы подобные слова могли относиться к тому, кто не являет собой Божество. В Откровении 3:14 Иисус говорит о Себе как о Начале (греч. ἀρχή) Божьего творения — это означает, что Он и есть его начало или источник (создатель).

Пётр говорит о том, что Иисус есть Господь, то есть Бог (Деяния 2:36; 7:59; 9:17) и Господь, то есть обладатель всего (Деяния 10:36). Он также говорит, о том, что Иисус делит с Богом престол (Деяния 5:31).

б) Отношение Иисуса к Отцу показывает, что он есть второе Лицо Троицы

- 1) *Использование выражения Я ЕСМЬ.* В Ин. 8:56–58 Иисус употребляет подчёркнуто усилительную форму глагола «быть» (Я ЕСМЬ). Тем самым Он явно провозглашает нечто большее, чем просто предсуществование. Евреи восприняли Его слова как равносильные объявлению Себя Богом, поскольку слова эти — не что иное как имя Бога в Ветхом Завете, в особенности в книге Исход 3:14. Иисус несколько раз говорит «Я ЕСМЬ» без дополнения (см. Ин. 8:24; 18:5 и т.д.) Важно отметить, что когда Он произнёс эти слова (см. Ин.18:6), все евреи отступили назад и пали на землю. Иисус часто говорит «Я ЕСМЬ» и с различными дополнениями; возможно, это развитие значения из Исх. 3:14 — как если бы Бог показывал, чем Он является: Я ЕСМЬ дверь, Я ЕСМЬ Пастырь добрый, Я ЕСМЬ Путь, Истина, жизнь. Этому существует параллель в Ветхом Завете, когда Бог постепенно являет новые и новые черты Своей сущности (Я Есмь *Ел-Рафа* = Бог, исцеляющий тебя).
- 2) *Предсуществование вместе с Отцом.* В Новом Завете многократно утверждается, что Он существовал до начала всякого творения (Ин. 1:1; 1:15; 8:58). Иисус употребляет слова, подчёркивающие Его предсуществование. Он говорит, что был послан в мир, как если бы Сам появился вне его (Ин. 10:37; 3:17). Говорит Он и о том, что Он сошёл с небес (Ин. 6:33, 38, 51), что Он — свыше (8:23; 3:13). Он говорит о славе, которую делил с Отцом прежде бытия мира (Ин. 17:5, 24). В определённом смысле, Вознесение Иисуса есть Его возвращение домой. В Евангелии от Ин 16:27–28 есть два весьма существенных предлога. В стихе 28 мы читаем: «Я исшёл от (ἐκ) Отца и пришёл в мир», в то время как в стихе 27 мы видим предлог «*пара*» = из близи, со стороны. Он говорил о том, что ждёт продолжения жизни после смерти, но форма этого высказывания необычна, ибо оно единственным в своей роде образом выражает возвращение чего-то, уже известного Ему прежде (Ин. 17:7). Это похоже на божественную тоску по дому (Ин. 7:33; 13:3; 14:12, 16, 10, 17; 17:11–12; 6:62).
- 3) *Отношения между Отцом и Сыном.* Мы находим взаимосвязь между терминами «Отец» и «Сын». Они многократно повторяются вместе, в то время как каждый из них уникален: *Отец*, *Сын*. Иисус произносит эти слова так, как будто имеет на это особое, исключительное право (Ин. 2:16; 6:27). В Своём явлении после Воскресения Он подчёркивает отличие между тем, как относится к Отцу Он и как — другие (Ин. 20:17); Он говорит: «...восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему», поскольку эти два типа отношения никогда не могут быть одним и тем же.

Иисус говорил также о тождестве природы Своей и Отца (Ин. 8:16–19; 10:30 и далее). В силе Своей Они едины. Бог всемогущ, поэтому, если Иисус обладает такой же силой, то Он всемогущ и, следовательно, Бог. Это говорит и о единстве природы (Ин. 12:45; 14:7–11; 15:23–24; 16:3). В Евангелии от Иоанна 14:23 Иисус говорит о человеке, верящем в Него: «...и *Мы* придём к нему, и обитель у него сотворим», тем самым открыто заявляя о Своём равенстве Отцу. Иисус говорил, что только Он может привести человека к Отцу, открыть ему Отца (Мт. 11:25–30; Лк. 10:21 и далее).

- 4) *Иисус и Отец действуют вместе.* Иисус и Отец стоят на одном уровне в формуле крещения (Мт. 28:19). Апостолы должны крестить тех, кто верит в Иисуса как в Мессию, «во Имя» (единственное число), а не «во имена». Подразумевается, что все три Лица связаны в едином

Божественном Имени. В Деяния 2:38 апостол Пётр, говоря о спасении, объединяет все три Лица. Апостольское благословение связывает воедино все три имени Божества (2 Кор. 13:13). Нам также сказано, что Бог превознёс Иисуса и дал Ему имя выше всякого имени — Имя Божье. В Ветхом Завете «Имя» — одно из слов, заменяющих слово «Бог». Это означает, что Иисусу были возвращены Его божественные права (Фил. 2:9; Ин. 17:5 — «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира»).

в) Ему приписываются Божественные атрибуты:

- 1) *Вездесущность*. Хотя Он считал необходимым ограничивать Себя во время Своего земного бытия, Он говорил, что (после Его прославления) Он будет присутствовать через Святой Дух как на земле, так и на небесах. Будучи вне времени, Он, тем не менее, параллелен пространственно-временной Вселенной в каждой её точке (Мт. 18:20; 28:20). Ни дьявол, ни ангел не могут быть вездесущи; вездесущ только Бог.
- 2) *Всемогущество*. Во время Своего земного служения Он имел полную власть над природой, погодой, демонами и болезнями. Стоило Иисусу сказать слово — и оно сбывалось. Его чудеса приводятся в доказательство того, что Он — это Он (Ин. 5:36; 10:25, 38). Как в книге Бытия Бог всецело правит процессом Творения и материей вообще, так и Иисус доказывает Свою божественность во время земного служения, являя Своё всемогущество, творя чудеса, исцеляя недуги.
- 3) *Неизменность*. Это означает не пассивность, но последовательность. В Ветхом Завете имя Бога (ЯВЕ) означает «Вечный». В нескольких эпизодах Нового Завета Он отождествляется с Отцом через вечность и неизменность — атрибуты Божества (Евр. 13:8; 1:12; Мт. 28:20; Еф. 1:2–3; ср. тж. Отк. 1:18; 5:8; 22:3 (5:13); 21:2; 22:9; 22:13).

В книге Откровение Иисус при первом Его явлении изображается со всеми атрибутами Божества (1:12 и далее); это — Сын человеческий, каким Его увидел Даниил, но у Него белоснежные волосы Ветхого Днями (Предвечного), глаза, голос и лицо Господа славы. Он — Господь господствующих и Царь царей (17:14; 19:16), Он Альфа и Омега, начало и конец (22:13; ср. 1:8; 2:8; 21:6).

г) Иисус действует как Бог

Иисус действует и говорит так, как может это делать только Бог. Он прощает грехи (Мр.2:5). Книжники были правы, говоря, что только Бог может прощать грехи, но к следующему шагу — неизбежному выводу — они оказались не готовы. Иисус не только воскрешает мёртвых, но даёт духовную жизнь, так же, как и физическую (Ин. 5:21–28; 5:40). Эта духовная жизнь имеет вечную природу. Он говорил, что способен и Себя воскресить из мёртвых (Ин. 2:19–21; 10:17–18). Он обещал дать людям то, что необходимо им больше всего (Ин. 4:13–14; 6:27, 35; 7:37–38; 8:35 и далее; 14:27; 15:11; 16:33). Он пообещал откликнуться на молитвы (и говорит о том, что Бог Отец отвечает на них), послать людям Дух Святой (Ин. 14:14; 15:26). Он Своим именем учил божественной истине (Ин. 3:3, 5). Он говорил о Своей власти над всякой плотью (над Божьим творением, над жизнью — Ин. 17:2). Веру в Себя Он связывал с верой в Бога (Ин. 12:44; 14:1). Иисус давал понять, что Он — выше Моисея и способен дать людям новый Закон (Мт. 5:21–28), и называл Себя Господином Субботы (Мар. 2:28). Таким образом, Он провозгласил радикальное преобразование двух столпов иудаизма (Закона и Субботы). Ни один ветхозаветный учитель, сколь бы велик он ни был, никогда не заявлял ничего подобного. Иисус называл Себя Светом Божьим, пришедшим в мир; ветхозаветные пророки несли людям свет; Он же Сам был Свет и провозглашал это (Ин. 8:12; 9:5).

Иисус называл Себя «Тот, Кто больше храма» (в Ветхом Завете храм — обитель Бога); говорил, что Он больше, нежели Иона (то есть более велик, чем пророки) и нежели Соломон (то есть величественнейший из царей) (Мт. 12:6).

В притче о злых виноградарях Иисус уподобляет Себя Сыну, Которого Отец послал сделать то, что не удалось никому другому. Он — последнее Слово Отца.

В Послании к евреям Моисей рассматривается как служитель в доме Божьем (то есть в сообществе Завета), а Иисус — как Сын и как Создатель сообщества Завета.

д) Ветхозаветные божественные имена употребляются по отношению к Иисусу

То, что сказано в Ветхом Завете о Яхве, в Новом Завете применяется к Христу:

- 1) Он — *Творец* (Пс. 101:25–28; Евр. 1:10–12).
- 2) Он — *Альфа и Омега*, Первый и Последний, Начало и Конец (Ис. 48:12; Отк. 1:8; 22:13). Исаия видел Его славу (Ис. 6:1; Ин. 12:41).
- 3) Иисус есть *Слава Божья*: Он — «сияние славы» (Евр.1:3), «образ Бога» (Кол. 1:15), «в Нём обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). В Ветхом Завете слово «слава» относится к

Самому Богу. Он — точная копия Отца, подобно невидимому кольцу с печаткой, оставляющему явный и видимый след.

- 4) Он — *Божье присутствие среди нас*. Иисус — обитель Бога среди людей. В начале Евангелия от Ионна сказано, что «Слово стало плотью и обитало с нами (букв.: «разбило свой шатёр среди нас») (Ин. 1:14). Он — Эммануил = с нами Бог, Бог обитает среди нас. Иисус называл Своё тело «храмом» = местом, где Бог обитает среди людей. В Откровение 21:22 мы читаем: «Храма же я не видел в нём (в городе), ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец».

е) Иисус принимает поклонение, предназначенное Богу (Лк.5:8; Мт.14:33; 15:25; 28:9; 1 Кор.1:2).

- 1) Поскольку Ветхий Завет (Исх. 34:14) и Сам Христос (Мт. 4:10) учат, что поклоняться нужно только Богу, а обычные люди и ангелы отказываются от предлагаемого им поклонения (Деян. 10:25–26; Отк. 19:10; 22:8–9), для Христа было бы богохульством принять поклонение — не будь Он Богом. Далее, библейские авторы не просто сообщают нам о том, что Христу поклонялись, но и призывают делать это (Ин. 5:23; Евр. 1:6).
- 2) В книге Откровение небесный хор обращается к Христу с теми же словами, с какими прежде обращался к Творцу: «Ты достоин», и объединяет в своём поклонении Агнца с Сидящим на престоле (Отк. 5:7–9). Далее в Книге Откровение имя Бога и имя Агнца постоянно употребляются вместе (7:10; 14:4; 21:22), и, наконец, сам престол небесный назван «престолом Бога и Агнца».

2) Человечность Христа

а) Общие характеристики

- 1) *Иисус родился как человек* (Гал. 4:4; Мт. 1:18–2:12; Лк. 1:30–38; 2:1–10). Его родословие прослеживается через Давида вплоть до Адама (Мт. 1:1; Рим. 1:3; Лк. 3:23–38). Генеалогия Евангелия от Матфея говорит о Его царском роде (вероятно, по линии Иосифа, Его названного отца), в то время как генеалогия Евангелия от Луки, возможно, прослеживает Его происхождение по линии Его Матери, Марии, через Илия — её отца (Иосиф фигурирует в родословии в качестве его зятя). Рождение Иисуса стало прямым исполнением обетования Еве (Быт. 3:15) и Ахазу (Ис. 7:14).

Некоторые учёные полагают, что оба эти родословия прослеживают происхождение Иисуса через Иосифа. Если Матфан, дед Иосифа по Мт. 1:15, — то же, что и Матфат, дед Иосифа по Лк. 3:24, то нам остаётся только предположить, что Иаков — отец Иосифа по Евангелию от Матфея — умер бездетным, и потому его наследником стал племянник, сын его брата Илия (отец Иосифа по Евангелию от Луки).

- 2) *Иисус рос и развивался, как все дети* (Лк. 2:40), и на каждой ступени Своего развития Он был совершенен. Очевидно, что Он рос в набожной семье и регулярно ходил в синагогу.
- 3) *У Него было человеческое тело* (Евр. 10:5; 2:14), душа (Ин. 12:27) и дух (Мр. 2:8; 8:12; Лк. 23:46); Он имел человеческую (но не греховную) природу.
- 4) *У Него было человеческое имя*: Иисус (*Иешуа* — арамейская форма имени).
- 5) *Ему были присущи* (но без греха) слабости, свойственные человеческой природе: Он уставал (Ин. 4:6), Он испытывал голод (Мт. 4:2) и жажду (Ин. 19:28), Он спал, Он подвергался искушениям.
- 6) *Его часто называют человеком* (Ин.1:30; Деян.2:22; Ин. 8:57). Даже после Воскресения Он являлся в человеческом обличье (Ин. 20:15; 21:4–5). Ныне Он царствует во славе как человек (1 Тим. 2:5) и будет править миром как царь из рода Давидова.

б) Особые характеристики

- 1) *Сознание особых отношений с Богом*. Из рассказа о первой Пасхе, на которой побывал Иисус (Лк. 2:41–52), мы можем кое-что узнать о Его детстве. Мы видим, что Он рано осознал Свои особые отношения с Богом. Например: ни один еврей ни за что не назвал бы Бога своим Отцом — в этом смысле соответствующие слова Иисуса совершенно исключительны (2:49). В тех же стихах мы находим пример человеческого послушания Иисуса (2:51).
- 2) *Жизнь Иисуса была безгрешной*. Это подтверждено другими людьми (Мт. 27:4, 24; Лк. 23:47; Деян. 3:14; 2 Кор. 5:21; Евр. 4:15; 1 Пет. 2:22–23; 1 Ин. 3:5). Кроме того, об этом свидетельствует Он Сам (Ин. 8:29, 46; 14:30) и Его Отец (Мт. 3:17; 17:5).
- 3) *Он соответствовал всем библейским образцам святости*. Он безупречно соблюдал Десять заповедей (Исх. 20) — как букву Закона, так и дух (Мт. 5:21–47). Только Он соответствовал

ветхозаветному идеалу праведника (Пс. 1). В Нём полностью воплощены все плоды Духа (Мт. 22:37–39; Гал. 5:22).

Искушение было для Него реальностью: будь это не так, мы не смогли бы черпать утешение в таких текстах, как Послание к евреям 2:18; 4:15. Он преодолел искушение (которое было обращено к Его человеческой природе), поскольку Его человеческой природой всегда и всецело управлял Его Дух (Бог). Чтобы преодолеть соблазн, мы должны помнить, что Он не пользовался силой, источником которой не является Святой Дух (Лк. 4:1–13; Лк. 22:28; Мт. 16:23).

3) Жизнь во плоти (человеческом образе)

а) Чудо воплощения. О воплощении необходимо сказать следующее:

- 1) Его воплощение было связано с опустошением (гр. *κενοσις*) Себя. Это значит, что Он отказался от Своих прав и привилегий, но не от Своей неотъемлемой природы (Бог).
- 2) До воплощения у Иисуса была одна природа, но в результате воплощения их стало две. Это означает, что до Своего воплощения Он ни в каком смысле не был человеком. Его человеческая природа обрела индивидуальность, лишь объединившись с Его природой божественной (это объединение произошло при зачатии).
- 3) Вне союза с Его божественной природой Его человеческая природа не имела никакой индивидуальности; ни на какой стадии она не развивалась отдельно от Его божественной природы.
- 4) На протяжении Своей жизни на земле Он проявлял Свои божественные свойства только по воле Отца и никогда — независимо от этой воли.
- 5) При Своем возвеличивании (прославлении) Он возобновил Своё положение равенства с Отцом, но при этом не оставил Своей человечности. Его человечность продлится столько же, сколько Его посредничество: Он должен представлять нас перед Богом как наш Первосвященник и воцариться на земле после Своего возвращения.

б) Непорочное зачатие

Рождение Иисуса было подобно рождению любого другого ребёнка; чудесным было Его зачатие — у Него не было отца-человека.

Непорочное зачатие относится к *методу* воплощения. Грубо говоря, женщина и мужчина вкладывают по 23 хромосомы, чтобы обеспечить всего 46. Предположительно, Святой Дух создал гены и хромосомы, которые стали носителем тела Христова в соединении с генами и хромосомами в теле Девы.

Непорочное зачатие не имеет ничего общего с ошибочной доктриной Вечной Девственности Марии. Эта доктрина предполагает, что Мария, Сама зачатая без греха, дала жизнь Младенцу таким образом, что с медицинской точки зрения осталась девственна. Важно отметить, что впервые эта доктрина возникла в Протоевангелии Иакова (гностическом писании конца II в.). В основе своей это — гностическая идея, которая гласит, что сексуальные отношения оскверняют человека. Это учение опровергается двумя стихами Священного Писания: Лк. 2:23 и Мт. 1:25.

Очевидно, что после божественного рождения Иисуса у Иосифа и Марии были ещё дети. Католики утверждают, что это были двоюродные братья и сёстры Иисуса или дети от предыдущего брака, но это — не самое естественное понимание Священного Писания.

- 1) При описании бегства в Египет никакие другие дети не упоминаются.
- 2) Мария и Иосиф не сразу заметили отсутствие Иисуса и бросились искать Его только по возвращении с праздника в Иерусалиме. Это можно объяснить только тем, что они были поглощены заботами о младших детях.
- 3) Ис. 7:14 содержит пророчество, из которого вытекает данная идея. Слово, употреблённое здесь (*алма*) и переведённое в Септуагинте как «дева» (*παρθενος*) означает не девственницу как такую (в отличие от другого еврейского слова — *бэтула*), а молодую женщину, достигшую брачного возраста, но ещё не замужнюю, что для древних времён — одно и то же.
- 4) Тертуллиан (150–225) упоминает, что Мария была мать большой семьи. Однако Лютер, Кальвин и Цвингли верили в вечную девственность Марии, что показывает, что они были люди своего времени.
- 5) Евангелия называют Иосифа «отцом Иисуса», но это не означает ничего, кроме того, что Иосиф исполнял обычные, земные отцовские обязанности. Марк (6:3) говорит об Иисусе как о «Сыне Марии», что выглядит весьма странно (обычно упоминается отец). И Матфей, и Лука говорят о непорочном зачатии. Марк и Иоанн не повествуют об этом периоде жизни Иисуса, начиная

сразу с Его служения. Однако один ранний манускрипт Ин. 1:13 (Веронский Латинский кодекс) содержит следующий текст: «Слово... Рождённое не от крови, не по воле плоти, но от Бога.» Но в греческих текстах этот эпизод отсутствует. Иоанн намекает (8:41) на то, что вокруг рождения Иисуса ходили скандальные толки. Евреи сказали: «Мы (в отличие от Тебя) не от любодеяния рождены». Видимо, они считали Иисуса незаконнорождённым из-за того, что родился Он не так, как все.

Павел не говорит прямо о непорочном зачатии, поскольку воплощение как таковое интересует его больше, чем способ его достижения.

- 6) Столкнувшись с доцетической ересью, отрицавшей воплощение, апостол Иоанн особо подчеркнул реальность человеческой природы Христа (Его усталость — Ин. 4:6; жажду — 4:7; 19:28; слёзы — 11:33; реальность Его смерти — 19:34). Он заявил, что отрицание воплощения подрывает корни Благой Вести, ибо Иисус должен был стать человеком, дабы искупить нас и продолжать быть нашим заступником (1 Ин. 4:2 и далее; 5:6; 2:22–25; 4:1–6; 5:5–12; 2 Ин. 7:9).

в) Страдания и смерть Иисуса

Во всех четырёх повествованиях о распятии сказано, что Он испытывал реальные страдания. Послание к филиппийцам 2:8 показывает нам, сколь далеко Иисус был готов пойти в Своих страданиях и унижении.

Его сошествие в мир мёртвых

Некоторые полагают, что это — позднее измышление ранней церкви; но в пользу этого говорит тот факт, что упоминание о сошествии содержится в Апостольском Символе Веры, восходящем ко II ст. Сошествие также упоминается Евсеем в рассказе о посещении Фаддеем Абгара, короля Осрохена, последовавшим за перепиской между ним и Иисусом, в которой, как сказано, Иисус «вознёсся с великим множеством к Своему Отцу» (ср. в Еф. 4:8–9: «Он... пленил плен»).

Иисус сошёл в мир мёртвых, потому что:

- 1) Он должен был пройти все ступени человеческого опыта; но, в отличие от всех остальных, Он не должен был остаться там навечно (Мт. 12:40; Деян. 2:31–32).
- 2) Он должен был освободить ветхозаветных праведников и взять их с Собой на небеса (Еф. 4:8–9; 1 Пет. 4:6). Люди, которым Иисус проповедовал Евангелие (гр. *εὐαγγελίζειν*) в царстве мертвых, были, вероятно, праведниками, умершими в ветхозаветный период. Слова из Еф. 4:8–9 (о том, что Христос «пленил плен») напоминают о победе Варака над Сисарой, при которой Варак пленил и убил всех людей Сисары (Суд. 5:12). Первое послание Петра 4:6 говорит о том, что всем мёртвым была проповедована Благая Весть, — это не может относиться к тем, кто жил после гибели Христа.

Однако не все толкователи поддерживают эту интерпретацию. Некоторые полагают, что Христос и вовсе не спускался в ад; согласно другим, Ему незачем было проповедовать Благую Весть святым Ветхого Завета, поскольку они уже были в раю. Ещё одна проблема заключается в следующем: после Воскресения Иисус говорит, что Он ещё не вознёсся к Отцу, а это должно означать, что Он побывал только в аду (обеих его частях). Если Он привёл святых на небеса, то почему же Он, в таком случае, не видел Отца? Возможно, здесь подчёркивается тот факт, что формально Он не вознёсся (с земли на небеса). Разрешить эту проблему нелегко, поскольку мы невежественны в вопросах географии незримого мира.

- 3) Он должен был провозгласить Свою победу перед силами тьмы. Заметим, что в этом контексте слово «Евангелие» не употребляется (гр. *κηρυσσω*, а не *εὐαγγελίζω*). Тем, кто слышали призыв к покаянию (и отвергли его) во времена Ноя, незачем было слушать Благую Весть. Та идея, что Христос проповедовал устами Ноя, неоправданно разрушает хронологическую последовательность описанных событий; следовательно, такое толкование неправдоподобно. Как бы это ни маловероятно, что Иисус объявил бы о чем-нибудь властям тьмы.
- 4) Однако, есть серьезные возражения на вышеупомянутую точку зрения. Некоторые из цитируемых стихов могли иметь совершенно другое значение. Обзац 1 Петра 4:6 мог обратиться к тем, кто услышал и принял Евангелие в течение их целой жизни, но — теперь мертвые. Хотя они должны были умереть как другие люди, они теперь получают свою награду. Петр очевидно выступает против насмешников, которые сказали, что, поскольку христиане должны умереть как кто-либо еще, так что имеет ли христианство что-то предложить? Духи в тюрьме в 1 Петра 3:20 могут быть духи людей, которые жили во время Ноя, но не сумели поверить его проповедованию, которое было достигнуто духом Христа в нем. Петр имеет тенденцию мелькать назад и вперед от одной темы до другой очевидно бессвязным способом, от настоящего до прошлого к будущему, — это

типично для проповеди синагоги (например, Послание Якова). Когда Иисус говорит, после Его восстановления, что он еще не поднялся к Отцу, что Он может подразумевать? — то, что Он еще не поднялся в прославленном теле. Типично, что еврейское мышление не поставляет все детали сразу. С другой стороны, Он обещал встретить кающегося вора в раю — местожительство счастливого в промежуточный период, но, возможно, не непосредственное присутствие Отца.

г) Его Воскресение

Распятие и Воскресение составляют вместе одно сложное событие, благодаря которому происходит искупление наших грехов (Рим. 4:25; 1 Кор. 15:17).

Это есть деяние Святой Троицы.

- 1) Мы узнаём, что Отец воскресил Христа из мёртвых (Рим. 6:4; Гал. 1:1; Еф. 1:20; 1 Пет. 1:3; Деян. 2:24).
- 2) Это событие также описано как деяние Самого Христа (Ин. 2:19–21; Ин. 10:17–18; Деян. 17:3).
- 3) Существует высказывание, позволяющее предположить, что Святой Дух воскресил Христа (Рим. 8:11).

Очевидно, что событие это было чудом: совершить его мог только Бог, ибо лишь Он один способен разомкнуть порочный круг греха и смерти.

Это событие было материально ощутимым, и потому его нельзя интерпретировать как продолжение воздействия Христа или выживание Его души. Еврейская концепция воскрешения подразумевает воскрешение тела. Но это не было обычным возвращением к жизни (как в случае с Лазарем, который умер после того, как был воскрешён), поскольку Его новое, преображённое тело было способно произвольно появляться и исчезать и не подвержено смерти. После Вознесения оно приобрело сияние, и люди, видевшие Его, теряли сознание от страха, как в Ветхом Завете.

д) Историчность страдания, смерти и воскресения Христа

Некоторые критики XIX ст. зашли так далеко, что подвергли сомнению историчность существования Иисуса из Назарета. Однако, трудно себе представить, чтобы такое важное движение как христианство могло возникнуть спонтанно и без основателя. Уже сам тот факт, что наше летоисчисление берет свое начало от предполагаемой даты рождения Иисуса из Назарета (мы живем в 21 столетии после этого события), представляет собой важное доказательство этих чрезвычайных событий.

Вопреки мнению многих людей, внебиблейские упоминания о личности Христа и его ранних последователях относятся не ко II, а к I в. н.э. Автором самых обширных ссылок является еврейский историк Иосиф Флавий (37–100 г. н.э.). В феврале 1972 г. два израильских профессора обнаружили арабскую рукопись X в., которую многие считают подлинным текстом. В ней находится следующее упоминание об Иисусе: «В это время жил мудрец, короткого звали Иисус. Все его поведение было выше всякой критики и он был знаменит своей добродетелью. Многие евреи и много других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к распятию на кресте и смерти. Но те, кто были его учениками, не покинули его учения. Они рассказали, как он им явился после своего распятия и, что он был жив. Возможно, что он и был тем Мессией, о чьих чудесных подвигах говорили пророки...»

Писатель II в. Юлий Африкан, говоря о тьме, наставшей во время распятия Иисуса, цитирует самарийского историка Фаллуса (работавшего в Риме около 52 г. н.э.), который в третьем томе своей «Истории» утверждает, что темнота была вызвана затмением солнца. Римский историк Тацит (52–120 г. н.э.) пишет в своих «*Анналах*» (XV.44): «Христос, который казнен по приговору прокуратора Понтия Пилата во время правления Тиберия». Около 120 г. Светоний (65–125 г. н.э.) упоминает о Христе в написанной им «*Жизни Клавдия*», а в «*Жизни Нерона*» упоминаются ранние христиане. Плиний Младший (62–114 г. н.э.) пишет о ранних христианах в своих «*Письмах*» (10:96). В сирийской рукописи Мара Бар Серапион (73 г. н.э.) упоминается смерть трех человек, которые были впоследствии оправданы событиями. Одним из них является Иисус из Назарета. В рукописи пишется: «Какую пользу имели евреи из казни своего мудрого царя?... Евреи, выгнанные из своей земли, живут теперь разбросанные повсюду, в то время как их мудрый царь живет в учении, которое он дал...»

Однако, самый полный отчет о жизни и учении Иисуса из Назарета находится в Новом Завете. Самые старые найденные его фрагменты относятся к периоду между 40 и 50 г. н.э. (Марка 6:52–53. Фрагмент найден в Кумране) и к 125 г. (Иоанна 18:31–33:37). Основные рукописи Евангелий относятся к IV–VI в. Кроме них сохранились полностью или частично почти 5000 рукописей Нового Завета. Число сохранившихся рукописей других произведений древности несравнимо мало. «*Записки о Галльской войне*» Цезаря были написаны в 50 г. н.э., но самая старая рукопись текста датирована VIII в. н.э. Самые старые рукописи «*Анналов*» Тацита относятся к IX и XI вв. н.э., «*История*» Фукидидеса, написанная им в V

в. н.э., сохранилась в рукописях лишь с IX в. Следовательно, Новый Завет является самым достоверным документом древности из района Средиземного моря.

Новый Завет представляет собой отчет очевидцев жизни, смерти и воскресения Иисуса, утверждавшего, что он Мессия. Основы для этого утверждения:

- 1) Выполнение пророчеств Ветхого Завета.
- 2) Показания о чудесах и о непосредственном голосе Бога, к которым авторы Нового Завета подходят очень серьезно.
- 3) Доказательство воскресения, которое Он предсказал и которое отпечаталось на других Его утверждениях.

Анализ изложения факта воскресения вынуждает нас отнестись к этому событию очень серьезно. То, что Иисус действительно воскрес из мертвых, лучше всего подтверждается недостатком альтернативных возможностей.

Одной из них могло бы быть то, что Иисус только казался умершим, а на самом деле погрузился в летаргическое, бессознательное состояние и потом временно ожил. Но Его смерть подтверждается сильным избиением, которое Он вытерпел, шестью часами распятия на кресте, проколом копьем Его брюшной полости и в результате этого — истечением водяной жидкости (вероятно околосердечной жидкости) и крови, частичным бальзамированием и заворачиванием в погребальную ткань и, наконец, Его захоронением в гробнице. Потребовалось бы почти столько же доверчивости, чтобы поверить, что Иисус не умер, сколько веры надо иметь, чтобы веровать в Его воскресение.

Есть и такие, которые внушают, что тело Иисуса было похищено Его учениками. Но чтобы это совершить, им пришлось бы победить римских солдат, стоявших на страже у гробницы, что неправдоподобно, или подкупить их, что также маловероятно, так как солдаты знали, что за упущение в карауле их ожидает смертная казнь. То, что могильная ткань лежала нетронутой (даже не была развернута), а тюрбан (платок, который был на Его голове) все еще завязан и положен рядом, противоречит гипотезе о поспешном выносе тела ворами. Воры обычно не тратят времени на наведение порядка. Они без сомнения забрали бы тело в ткани.

Удивление, даже неверие учеников в воскресение Иисуса доказывает, что они не выкрали Его тела, при условии, что они не притворялись с целью придать истории более убедительный вид. Но фальшивка была бы слишком ловко придуманной для ранних христиан. Кроме того невероятно, что стали бы сочинять истории, в которых апостолы показаны как неверующие в воскресение, так как ранняя церковь вскоре стала их почитать.

Все же есть еще и думающие, что ученики страдали галлюцинациями. Но Новый Завет свидетельствует, что Иисус появлялся в разное время и разным людям, как отдельным, так и группам до 500 человек. В 1 Послании коринфянам апостол Павел призывает сомневающихся спросить у очевидцев. Слишком много было появлений Иисуса и слишком они были разные, чтобы они были галлюцинациями. Кроме того, ученики не были психологически подготовлены к галлюцинациям, так как они не ожидали воскресения Иисуса и на самом деле не поверили в первые сообщения об этом. Первым, что сделали бы неверующие евреи, когда сообщение о воскресении стало распространяться, было бы предъявление тела. Но они этого никогда не сделали.

Такое же возражение вызывает предположение, что ученики ходили к другой гробнице. Почему же тогда евреи не предъявили тела из настоящей гробницы? Они без сомнения знали ее место, так как именно они вынудили Пилата поставить там караул.

Другие критики утверждают, что ученики создали отчет о воскресении Иисуса по образцу умирающих и воскресающих богов языческой мифологии. Но разницы намного больше, чем сходства. Структура мифа вообще не историческая, чего не скажешь про отчет о воскресении в Новом Завете. В Новом Завете нет связи с ежегодным умиранием и оживанием природы, как в языческих мифах плодородия. Ветхий Завет ожидал телесного воскресения, но он строго осуждал какой-либо языческий миф плодородия. Сухой и лишенный фантазии стиль Нового Завета резко контрастирует с фантазиями, которыми изобилуют мифы. Более того, отчет о воскресении появляется в ранней церкви вскоре без достаточно длинного промежутка времени, необходимого для эволюции подобной мифологии. Триумфальное заявление апостола Павла, что большинство из 500 людей, видевших воскресшего Иисуса одновременно и в одном и том же месте, были еще живы и, следовательно, можно было их спросить, было бы невероятно наглым, если бы все это событие было только мифологически развитой небылицей.

Что-то необыкновенное склонило евреев к перенесению их дня богослужения с субботы на воскресенье. Или их обманули, но тогда неверующие евреи могли бы покончить с христианским движением, предъявив тело Иисуса, или они обманули мир, но тогда было бы психологически невероятно, чтобы они страдали от

пытках, умирали ради того, что, как они знали, было ложью. Для древнего мира было непостижимо, что фальсификацию такой истории выдвинули бы женщины, бывшие первыми свидетелями воскресшего Мессии. Не обязательно надо относиться к Новому Завету как к произведению, вдохновленному Богом, чтобы чувствовать силу исторического доказательства воскресения Иисуса. Евангельские свидетельства надо объяснять, даже если они не обсуждаются как божественно авторитетные. Подготовка заранее чьего-то мнения внушением, что этого никогда не могло случиться — большое препятствие на пути к вере в воскресение Иисуса Христа.

Недавно израильские археологи обнаружили скелет человека, распятого в Иерусалиме в I в. н.э. Это открытие преобразует обычное представление о распятии. Было установлено, что гвоздями были пробиты запястья (а не ладони), и что другой, огромный гвоздь длиной в 16 см пробивал две ступни вместе. Это и другие доказательства объясняют возможность того, что Иисус вынужден был нести только поперечную балку креста (патибулум). Когда Он пришел на место казни, Его руки пригвоздили к поперечной балке, которую при помощи канатов подтянули на место на уже поставленный вертикальный столб.

Распятие и события, наступившие немедленно после него, могут стать яснее в свете недавнего исследования Туринской плащаницы, которую в 1978 г. и позже подвергали исследованию группой из 36 ученых, которые пришли к заключению, что видимый на нем отпечаток человека, казненного распятием на кресте, ни в коем случае не мог быть подделан.

Согласно Марка 15:46, тело Иисуса было завернуто в плащаницу (льняной покров). По мнению большого количества экспертов этим покрывалом или саваном является тщательно хранимая в Туринском кафедральном соборе ткань. Не так давно, при использовании радиоизотопных методов определения возраста, покров был датирован XIII–XIV вв. н.э. Однако прежде чем признать этот результат, необходимо принять во внимание два важных обстоятельства. Во-первых, плащаница подверглась интенсивному облучению в момент воскресения, а это, по-видимому, должно было повысить содержание углерода 14, что занижает определяемое значение возраста по сравнению с его реальным значением. Во-вторых, слой пыли, покрывающей поверхность плащаницы, также ведет к увеличению погрешности радиоуглеродного метода. По этой же причине датирование погребальных тканей египетских мумий всегда дает меньшее значение возраста, чем анализ самих тел.

Недавние исследования ученых дали следующие интересные результаты:

- 1) Пыльцевой анализ показал, что покров был соткан в Израиле. Из 48 микроскопических сортов пыльцы, найденных в ткани, 13 происходят исключительно из Израиля, где они растут и сегодня. Сверх того, тип льна, из которого был изготовлен покров, растет только на Ближнем Востоке. Переплетение нитей в ткани (вышивка елкой) одинаково с переплетением найденных тканей, относящихся к периоду от I до III вв. н. э.
- Совсем недавно (1995), американские микробиологи исследовавшие плащаницу, пришли к выводу, что ее возраст составляет около 2 000 лет. Они обнаружили, что ткань покрыта тонкой пленкой бактерий и плесени. Типы микроорганизмов, содержащихся в ней, оставлены погребальными благовониями, которые применялись в Палестине в I в. н.э.
- 2) Исследование покрова патологоанатомии показало, что жертва была ростом 1 м 78 см и весила 72 кг.
- 3) Отпечаток, оставленный задней стороной тела, ясно определяет жертву как еврея: у жертвы треугольник легко смазанной жиром копны волос (такую прическу носило много набожных евреев, особенно раввины).
- 4) Следы царапин и крови, найденные на отпечатке головы жертвы, указывают на то, что она была оцарапана большим колючим предметом, как можно догадываться — терновым венцом, вдавленным в его непокрытую голову.
- 5) Опухоли и синяки на лице доказывают, что жертва была очень сильно избита. На правой щеке была опухшая рана, а перегородка носа сломана от резкого удара.
- 6) На плечах и на коленях были обнаружены раны, похожие на царапины. Раны на плечах были результатом трения по ним чего-то массивного, вроде балки римского креста. Раны же на коленях похожи на такие, которые образовались бы от многократного падения на каменистую дорогу без смягчения падения при помощи рук.
- 7) Отпечаток спины на покрове показывает, что жертва получила от 90 до 120 ударов бичем (флагеллум — короткий хлыст с ремнями, на которых прикреплены маленькие, острые шарики, сдирающие кожу с человеческой спины) от двух мужчин, стоящих сзади, из которых один был ниже ростом и более жестоким, чем другой (что видно по направлению и углу следов ударов, найденных на отпечатке).

- 8) Но как человек из плащаницы умер? Медицинский доклад создает ужасный образ смерти от удушья. С руками, прибитыми к кресту выше или на уровне головы, он свешивался, вися на пробитых гвоздями запястьях. Это вызывало судороги, которые делали дыхание невозможным. Тогда он опирался на прибитые ступни, чтобы он мог дышать, и дышал нормально до момента, когда он вновь обвисал. Его время пришло, когда он не мог дольше устоять и стал задыхаться. Вот почему римские солдаты, чтобы ускорить смерть, часто ломали ноги жертвам распятия. Со сломанными ногами человек не был в состоянии опираться на них и быстро умирал. Однако ноги человека из покрыва не были сломаны, как и ноги Иисуса Христа, это и записано в Иоанна 19:33, 36.
- 9) На правой стороне тела находится след большого пятна крови и другой прозрачной жидкости, истекших из раны в правом боку. Один патолог открыл, что римское копье, пробивая тело между пятым и шестым ребрами, должно было бы проникнуть в правое предсердие, что вызвало бы истечение крови и околосердечной жидкости, субстанции прозрачной, как вода, как это описано ап. Иоанном (19:34, 37).
- 10) Поражает поза тела, в какой оно было завернуто в покров: руки и ноги жертвы были связаны, чтобы противодействовать возвращению особенно рук в положение трупного окоченения (т.е. их разведению в стороны). Покров показывает также следы льняной ленты, которая опоясывала голову для поддержания опадающей челюсти в естественном положении.
- 11) Фотографии показывают, что на каждый из глаз была положена монета, чтобы они не открывались. Знаки, обнаруженные на обеих монетах, такие же, как на монетах, выпущенных между 29 и 36 гг. Понтием Пилатом и носящими изображение императора Тиберия (кодранты — см. Матфея 5:26 и Марка 12:42).
- 12) Согласно мнению некоторых экспертов такое большое количество деталей жертвы, отпечатанных на ткани, можно объяснить только выгоранием в результате кратковременного излучения большой интенсивности. Эта интенсивная эмиссия энергии могла бы соответствовать тому, что христиане называют воскресением. В момент воскресения тело Иисуса преобразилось в одно мгновение и, наполнившись энергией бесконечной силы, поднялось через ткань, выжигая этим на ней изображение. В этот момент, плащаница, которая прикрывала 30 кг мирры и алоэ, удерживаемая полотняными лентами, опоясывающими покров, содержащий тело, опала и сплюснулась, оставаясь вместе с тюрбаном в таком положении, как будто бы тело все еще в ней пребывало. Это была именно та деталь, которая убедила Иоанна, что произошло настоящее воскресение, а не приход в сознание полумертвого человека, который сбросил бы погребальное облачение в кучу. Иоанна 20:6–8: «(Симон Петр) увидел одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал...»

е) Значение Воскресения — это не просто интересное историческое событие. Оно имеет большое значение для нас:

- 1) Иисус действительно Мессия, судья мира и его справедливый правитель. Он также спаситель тех, кто верует в Него. В Ветхом Завете было предсказано, что Мессия воскреснет из мертвых, так что воскресение Иисуса указывает на то, что Он Мессия. Только три заключения возможны при созерцании Иисуса:

- а) Он был сумасшедший.
- б) Он был обманщик — заключение, к которому пришли еврейские власти.
- в) Он действительно был тем, за кого себя выдавал.

Воскресение поддерживает последнее заключение наряду с другими обстоятельствами, такими, как Его характер и уровень Его чудес.

- а) Деяние Христа на кресте было принято Богом.
- б) Воскресение явилось подтверждением заверений Христа, сделанных Им в течение земной жизни, в том, что Он — Мессия, Сын Божий. Он неоднократно пророчествовал, что это произойдет. Воскресение явилось печатью, подтверждающей Его служение, подобно тому, как исполненные пророчества подтверждали служение ветхозаветных пророков.
- в) Воскресение сделало возможным пришествие Святого Духа, ибо сначала Мессия должен был быть восславлен и воцарён.
- г) Его воскресение стало обещанием (и прообразом) нашего воскресения.

- 2) Счет за наши грехи был полностью оплачен — искупление совершено — Мессия обеспечил нам полное и вечное спасение. Грех (нарушение Божьего закона и бунт против Бога) — это очень серьезный вопрос, который мы недооцениваем, потому что у нас неправильное представление о естестве Бога: мы по своей вине не знаем, что сказано в Библии (Божественном откровении).

Воскресение свидетельствует о том, что Христос уже не распят на кресте (будь-то символически или вечно) в противовес тому, что некоторые отцы церкви ошибочно утверждали под влиянием платонизма. Он воскрес из мертвых и сидит одесную Отца — иными словами, Он на месте высшей исполнительной власти. Там Он дожидается завершения истории, чтобы опять прийти в мир, чтобы совершить суд над ним и установить Свое царство на земле.

В настоящее время существует много религиозных людей, которые не уверены в своем вечном спасении. Таким людям надо сказать: наступило последнее время поверить в Евангелие (Божью благую весть) о полном искуплении, воскресении и новой жизни для верующих благодатью Святого Духа. Это — не лишняя роскошь. Неверие — вина.

- 3) Доказано, что Библия права, когда в ней говорится о концепции воскресения из мертвых, напр. в книге Даниила.
- 4) Воскресение Иисуса и Его прославление являются гарантией воскресения и прославления тех, кто принадлежит Ему.
- 5) Воскресение устанавливает принцип воздаяния, который постоянно подчеркивается в Библии: люди воскреснут для суда, для того, чтобы дать отчет о своих делах и о своей жизни перед Богом. Воскресение существует, и оно затрагивает как верующих, так и неверующих: первые воскреснут в вечную жизнь в новом царствии Божьем, а вторые воскреснут, чтобы быть осужденными на адские муки.

Люди не имеют затруднения с тем, чтобы поверить в историчность Юлия Цезаря и других исторических личностей не слишком далекого прошлого. Так почему же не верят в Иисуса из Назарета? Настоящая причина в том, что тут ставка самая высокая — так много от нее зависит. Если Иисус действительно существовал, если слова Его верны, это нас ставит в затруднительное положение — у нас уже нет отговорок, мы должны дать отчет перед Богом.

Но так как человек бунтовщик, он этого сделать не захочет и поэтому будет хвататься за любую соломинку, силясь доказать, что Иисус не существовал или что Он не был тем, кем, по собственному, утверждению Он был. Это и есть действительная причина нашего странного отношения к этим историческим событиям. Отношение наше надменное, равнодушное или прямо враждебное. Итак, первым шагом нашего поиска истины пусть будет возглас: «Боже, если Ты существуешь, пошли мне дух честного исследования. Я готов переменить свою жизнь, если Ты сможешь мне доказать, что Иисус — Мессия, Сын Божий и что Он воскрес из мертвых». Если ты сможешь сказать это честно, Бог не разочарует тебя. Перечитай эту статью, достань Новый Завет и прочитай его.

ж) Его Вознесение и восславление

Этим знаменуется воцарение Иисуса как Мессии. Это — начало Его мессианского царствования, которое будет открыто провозглашено, когда Он вернётся. Кроме того, это знаменует начало Его первосвященнического служения ради нас.

з) Его возвращение

Его возвращение завершится спасением для верующих, которое произойдёт в виде Воскресения (спасения тела). Его возвращение будет означать Его прямое и зримое царство на земле. События, связанные с Его возвращением, показывают, что Он — Вершитель Божьего Суда (гнев Агнца; Он снимает печати, приближая конец царства сатаны) и Судия жизней верующих и неверующих.

В) РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ

1) Эбиониты

После падения Иерусалима в общине христиан Палестины выделилось новое направление. Уцелевшие кумраниты присоединились к христианской церкви, что привело к расколу. Одно крыло сохранило ортодоксию, но не отказалось от обрядов иудаизма. Другое крыло стало откровенно еретическим. Это еретическое крыло приобрело известность под названием эбионитов. Они отрицали божественность Христа в силу своего одностороннего монотеизма, унаследованного от иудаизма. Они были преемниками иудей-

вующих времён Павла. Они верили лишь в то, что Иисусу при крещении была дана сверхъестественная сила. Согласно их взглядам, Он был избран Сыном Божиим при крещении, объединившись с вечным Христом, который выше архангелов, но не божественен. Позже эта точка зрения приобрела известность под названием адопцианской ереси (форма динамического монархианства).

2) Гностики

Считали невозможным принять идею воплощения, поскольку полагали материю прирождённым злом. Доцетисты отрицали, что Логос обитает в реальном теле: оно только кажется (лат. доцео) телом. Другие считали, что Его тело было реальным, но отрицали его материальность. Керинфиане полагали, что человек Иисус и божественный Мессия — два разных человека. Они верили, что Христос был духом или силой, снизошедшей на Иисуса при крещении, но покинувшей Его на кресте.

3) Ариане

Отрицали божественность Христа. Отправная точка их рассуждений была, скорее всего, гностической: они хотели принизить Логос до небожественного положения, то есть он мог беспрепятственно сочетаться с (порочным) телом. Поэтому они принижали Иисуса до положения совершенного создания или «почётно-бога». В соответствии с их учением, Иисус в какой-то момент был сотворён.

Арианство по своей сути есть реакция на неадекватность александрийского богословия, основанного на платонизме. Однако сама эта реакция тоже была неадекватной, поскольку основывалась на ещё одной чуждой христианству философской системе — аристотелизме.

Ориген и другие ортодоксальные богословы до него говорили, что Троица появилась, когда Отец явил Своё Слово и Свой Дух. Это предположительно произошло в начале Творения, когда Бог Отец приступил к созданию Вселенной с помощью Своих «обеих рук». Ориген также учил, что Иисус, Сын Божий, подчиняется Отцу как на земле, так и на небесах.

Арий принадлежал к антиохийской школе богословия. Антиохия в то время была одним из крупнейших центров аристотелевской философии. От Аристотеля Арий усвоил, что различие имён подразумевает различие сути. Поскольку слово «Сын» отлично от слова «Отец», две эти личности не могут быть одной и той же сущностью, так же, как яблоко не является яблоней. Христос божественен, но Его божественность частична и производна. Более того, когда это божественное создание приобрело человеческий образ, оно заняло место души человека — Иисуса. Поскольку Иисус был подвержен душевным борениям, а Бог — неизменен, следовательно, в Нём обитал не Бог, но некая меньшая сущность. Арий подкреплял свою веру несколькими текстами Священного Писания, в том числе: Пр. 8:22 (перевод Септуагинты), Кол. 1:15; Мт. 28:18; Мр. 13:32; Лк. 18:19; Ин. 5:19; 14:28; 1 Кор. 15:28.

Арий обвинил своего епископа Александра в савелианстве, что несомненно явилось слабым местом александрийской теологии. И хотя Арию впоследствии возражал Афанасий, у того тоже были слабые места: он отстаивал божественность Христа, основываясь на утверждении, что суть христианства — приведение верующих к божественности: привести к божественности может только Бог. Кроме того, он не был до конца уверен, обладал ли Иисус человеческой душой. Ученик Афанасия, Аполлинарий, говорил, что в Иисусе божественная причина (Λογος) заняла место человеческой души.

Приверженцы Ария правили христианской империей 43 года из тех 56 лет, которые отделяли Никейский собор от Константинопольского, состоявшегося в 381 г. Такое стало возможным из-за влияния арианства на сестру Константина II, далее на его сына и преемника Константа II и, наконец, на императора Валента.

4) Аполлинариане

Верили, что Логос населял только разум Христа: душа Его и тело были чисто человеческими, и воплощение не было подлинным.

5) Несториане

Стремилась подчеркнуть две природы Христа как две несмешивающиеся сущности (по их представлениям, Он едва ли не страдал раздвоением личности). Однако следует помнить: почти всё, что нам известно о взглядах Нестория, дошло до нас через его главного врага, Кирилла Александрийского. Несторий чувствовал себя обязанным подчёркивать раздельность двух природ Христа, чтобы не признавать, что Мария была Богородицей (гр. θεοτοκος): она была всего лишь матерью Его человеческой природы.

6) Монофизиты

Дошли до противоположной крайности, утверждая, что у Иисуса была только одна природа (божественная); её-то матерью и была Мария. Выражение «оделся плотью» означает, что Его человеческая природа была лишь прикрытием (маскировкой) Его истинной божественной природы. Кирилл Александрийский склонялся к монофизитизму, и это роковым образом повлияло на его богословскую систему. Монофизитизм тоже уходит корнями в гностицизм, столь влиятельный в Александрии.

7) Период Реформации

В то время, как реформаты оставались ортодоксальны в христологии, ереси проникли в ряды анабаптистов. Мельхиор Хоффманн придерживался доцетической точки зрения на тело Христово: это — небесное тело, которое прошло сквозь Марию, подобно тому, как вода проходит через акведук (то есть Он ничем не обязан Марии)! Эта точка зрения повлияла на взгляды Менно Симмонса. Рационалисты пошли по ложному пути ещё дальше: Сервет исповедовал пантеистическое богословие, Социний вернулся к адопцианству.

Если между взглядами двух реформатов, Лютера и Кальвина, и существует различие, то оно заключается в том, что Лютер ближе к александрийской школе, в то время как Кальвин ближе к антиохийской. Лютер истинно верил в божественное тело Христа, обладающее свойством вездесущности. Таким образом он оправдывал свою точку зрения на реальное, телесное присутствие Христа в причастии. Лютер также склонялся к савелианству (модализму), откуда недалеко до утверждения, что Мария — мать Бога, или что Бог мёртв. Лютер утверждал, что человеческая природа Иисуса получила атрибуты божественности, такие, как всеведение и вездесущность. Не случайно лютеране обвиняли кальвинистов в несторианстве, в то время как кальвинисты обвиняли лютеран в монофизитизме.

8) Католическая доктрина

Культе Девы Марии (и святых) есть по существу скрытое отрицание человечности Христа, поскольку этот культ не признаёт Его роли Первосвященника, который есть и Бог, и человек. Католическая доктрина рассматривает Марию как архетипический образ матери. Таким образом предполагается, что, как всякая мать имеет большое влияние на сына, так и Мария доносит наши молитвы до Иисуса. В Новом Завете не содержится ни слова в подтверждение подобных идей. Марии отводится почётная роль Матери Спасителя, но неоднократно подчеркивается ограниченность этой роли. В Кане Мария заслужила мягкий упрёк: напоминание о том, что Он, Сын Божий, не в Её власти. В самом деле, когда она предположила, что имеет особые права на Него, Иисус твёрдо указал Ей место среди прочих учеников. Когда некая женщина захотела оказать Марии особые почести, Иисус поставил её на ту же ступень, что и любого христианина, исполняющего волю Божию (Мт. 12:48–49; Лк. 11:27–28). Нет нужды в посреднице, поскольку Иисус разделил нашу человечность и полностью доступен нам (Евр. 4:15–16). Мария римская — не то же, что Мария евангельская. Римская Мария происходит от языческой богини средиземноморского мира, которая в IV в. нашла пристанище в церкви, что обусловило примирение последней с миром. Остались даже сами имена богини-Матери, такие, как Звезда Моря (Стелла Марис) или «Наша Госпожа». Даже привычное изображение Мадонны с Младенцем имеет языческие корни в египетских представлениях о богине Изиде с Гором на коленях. В прошлом столетии начался и со временем набрал силу процесс приписывания Марии атрибутов Христа: непорочное зачатие (1854), вознесение (взятие на небо) Марии (1950), Мать церкви (Христос — Господь церкви), посредница, равная Христу. Это течение усилилось с развитием феминистского богословия.

9) Современный период

Современный период характеризуется господствующим влиянием на христологию со стороны нехристианских философий. Если движение пиетистов сохраняло равновесие между опытом и ортодоксальной верой, то последующие либеральные пиетисты-богословы (такие, как Шлеермахер) отошли от ортодоксальной веры и сосредоточились на опыте. В дальнейшем эта тенденция была усилена возникновением экзистенциализма и критики высокого уровня, ставивших под сомнение любые поддающиеся проверке основы жизни и учения Христа. Гегель подхватил идею о том, что Христос должен был отказаться от Своих божественных атрибутов, чтобы сделаться подлинным человеком. Позже эта идея была развита в теории кеносиса. Эта теория является противоположностью монофизитизма и, следовательно, крайней формой антиохийского богословия. Ритчль обвинял кеноситов в социнианстве.

Большинство немецких и швейцарских богословских учений отражают слабости лютеранской теологии, особенно в том её виде, который она приобрела после смерти Лютера. И это не случайно. Отвергая моно-

физитские устремления Лютера, большинство современных богословов приходит к концепции Иисуса как просто человека. Эта концепция восходит к номиналистской философии (по сути гуманистической) позднего средневековья, сильно подействовавшей на Лютера. Лютеранская Реформация доказала свою богословскую непоследовательность. Трудно найти среди наших современников богослова, который признал бы, что природа Иисуса исчерпывается тем, что Он — Бог, Второе Лицо Троицы.

Ортодоксальная христианская точка зрения гласит, что в одном Лице, Иисусе Христе, сочетаются две природы — природа человеческая и природа божественная, каждая — в своей полноте и целостности, и эти две природы органически и неразрывно связаны, и всё же при этом не образуется никакой третьей природы.

СОТЕРИОЛОГИЯ

(Учение о спасении)

* * * *

ВВЕДЕНИЕ

Доктрина спасения включает три части:

- 1) Оправдание — результат работы Мессии.
- 2) Освящение — настоящая работа Святого Духа
- 3) Прославление — полное соответствие образу Бога, после которого человек остается человеком, а Бог остается Богом (то есть, нет никакой мысли обожествления).

«Кого Он предназначил (бук. предузнал), тех и призвал; кого призвал, тех оправдал; кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30).

СОТЕРИОЛОГИЯ I

ДЕЛО МЕССИИ

* * * *

А) ПРИНЦИП СПАСЕНИЯ

Бог по природе Своей милостив; Он хочет спасти человека от последствий его бунта — от греха. Следовательно, мы не удивляемся, когда узнаём, что Он с самого начала создал план спасения человека. Это очевидно из первых книг Библии, а именно:

- 1) **Ещё до грехопадения Бог**, планируя творение, сделал Свой замысел достаточно гибким, учтя вероятность того, что человек может восстать против Него.
- 2) **Бог учредил систему** жертвоприношений, посредством которой можно было избежать суда. Случай с Каином и Авелем позволяет предположить, что в то время эта система уже существовала.
- 3) **Ограничение последствий греха**. Заключив завет с Ноем и теми, кто пережил Всемирный Потоп, Бог в милости Своей ограничил распространение греха и утвердил мировой порядок, чтобы противостоять анархии. В то же время Он гарантировал смену времён года таким образом, чтобы человек был обеспечен достаточным количеством пищи.
- 4) **Он позаботился о том**, чтобы Спаситель появился в среде евреев (избранного народа). Позже Бог позаботился и о том, чтобы обещанное Спасение состоялось. Он избрал человека, которому предстояло стать прародителем нового народа, из которого позже должен был произойти Мессия — обетованный Спаситель. Этим человеком стал Авраам, а этим народом — народ Израиля. Бог дал Аврааму три обетования:
 - а) Из его потомков, рождённых, как и было обещано Богом, Он создаст могущественный народ.
 - б) Бог поселит этот народ в особом месте — в земле обетованной.
 - в) Из потомков Авраама произойдёт Мессия — Спаситель.

Прошло четыре сотни лет, прежде чем исполнились — во времена Исхода — два первых обетования. Тогда Бог и дал народу Израиля Закон, то есть Завет. Это — кодекс, состоящий из ряда наставлений о том, как пристало жить и вести себя народу, которого Бог признал Своим и с которым заключил Свой Завет. Повинуясь этому закону, народ Израиля должен был нести другим народам свидетельство о Боге. Следование этим наставлениям должно было принести народу радость и процветание (т.е. благословение или «жизнь»). Если же народ не будет повиноваться закону, его постигнут несчастья, и он будет изгнан из земли обетованной, данной Богом ему в пользование, как часть заветного соглашения. Этот закон, этот кодекс был временным соглашением; оно должно было оставаться в силе до прихода Мессии, который покончит с грехами народа и даст ему Святой Дух, так, что повиновение закону станет делом добровольным, внутренне свойственным человеку. Но этот закон включал в себя и систему жертвоприношений, которая была призвана восстановить отношения человека с Богом в случае греха и, таким образом, заменяла смертный приговор, поскольку грех карался именно смертью.

Б) УЧЕНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

1) До заключения Завета на горе Синай

Хотя система жертвоприношений была внедрена при заключении Завета, однако о жертвах косвенно упоминается ещё в книге Бытия, в связи с Адамом и с Каином; открыто же о жертвах говорится с того момента, когда заходит речь о Завете. Пролитие крови скрепляло Завет (как печать скрепляет современные договоры); но оно означало и нечто большее: если нарушишь этот договор, то прольётся твоя кровь! Вспомним и несостоявшееся принесение в жертву Исаака, и пасхальное жертвоприношение в Египте, ещё до заключения Завета на Синае.

2) На горе Синай народу

Израиля был дан Закон — своего рода хартия, заключающая в себе обязательства по выполнению Завета. Соблюдение Закона означало Господне благословение и общение с Ним — но не вечное спасение. Нарушение Закона приводило к суровым наказаниям. В Законе Бог объяснил людям, какое служение Ему угодно, и установил систему жертвоприношений, чтобы:

- а) восстановить разорванную (из-за грехопадения) связь с Богом;
- б) выразить человеческое преклонение перед Богом;
- в) удостоверить чистоту обряда богослужения.

3) Чистое и скверное

Чистое — то, что нормально, скверное — то, что ненормально. Скверное — каждое творение, что принято как отклонение от совершенства, которое должно характеризовать все создание. Понятие того, чтобы быть «очень хороший» (прекрасный), совпадает с божественным желанием. Чистое — то, что живое и живет, а скверное то, что мертвое или сдерживало мертвые ячейки, выпуск крови или экскрементов. Скверные животные или птицы были теми, которые питались мясом с кровью (хищные птицы) или мертвые животные (типа стервятников), или распавшаяся плоть (чайки и т.д.).

4) Система жертвоприношений

Жертвоприношения, как и законы, не были средством вечного спасения (ср. Евр. 9:9–10). В ветхозаветные времена верующих спасало то же, что и нас с вами сегодня — их собственная вера. Жертвоприношение Мессии, которому ещё предстояло совершиться, имело отношение и к ним. Им (и нам) был открыт такой кредит доверия, который не исчерпать, как бы велика ни была задолженность.

Скверные были также животные, связанные с языческими культами изобилия (змея, дикий боров и свинья, ибис и определенная рыба). В некоторых случаях никакая ясная причина не может быть замечена. В других случаях, люди которые едят нечистых животных, возможно, рискуют здоровьем. Кажется, в большинстве случаев слово «отвращение» указывает на связь с идолопоклонническим культом. Чистый был тем, что было подходящим для жертвы (обычно травоядные домашние животные), скверный был тем, что было неподходящим. Вол, который, как рассматривали, был лучшим жертвенным животным, отображает в символической форме Израиль, в то время как бык символизирует Ханаан.

Мир животных отражал человеческий мир. Деяния 10 связывает проповедование Петра язычникам с едой нечистых животных. Животное, является заменой для поклонника (это подтверждено в ритуале Хетта, который заявляет это весьма ясно). Израильянин, член чистой нации, выбирает чистое животное, чтобы принести его в жертву. Поклонник возлагает свою руку на голову животного - действие, которое весьма ясно показывает, что животное занимает его место. Это подтверждено в Новом Завете.

Согласно Левит 5:11–13 жертва хлеба может заменить жертвы животных. Таким образом, если в жертву за грех животное представляет поклонника, из этого следует, что зерно, которое заменяло животное, также представляет поклонника: 12 батонов посвященного хлеба ясно представляли 12 племен Израиля, таким образом пшеницу рассматривали чистой жертвой. Подобно ритуал, в котором наливают вино у подножья алтаря, кажется, приравнивает вино, которое зачастую красного цвета, с кровью; и вино — библейская метафора для крови (Быт. 49:11; Откр. 14:20). Кроме того, Израиль часто описывается как виноградная лоза. Таким образом материал, выбранный для возлияния, как и животные, выбранные для жертвы, предполагает идентификацию между оферентом и его жертвой. Винное возлияние, как излияние крови животных, изображает поклонника, умирающего для его греха и дающего себя полностью Богу. Послание ритуала всеожожения является достаточно мощным само по себе.

а) **Различные типы жертвоприношений.** Существовало пять основных видов жертв:

- 1) *жертва всеожожения*: (евр. *ола*) жертвенное животное полностью сжигалось, символизируя полную отдачу себя Богу и полноту примирения. Именно о такой жертве говорил Павел в Послании к римлянам 12;
- 2) *мирная жертва*: (евр. *зевах шеламим*) выражение благодарности Богу. Мирные жертвы были трёх родов: жертва особой благодарности (за благословение), жертва обета и жертва усердия (то есть общей благодарности). Часть жертвенного животного сжигалась; остальное приносящий жертву съедал с друзьями перед лицом Бога. Эта жертва символизировала связь между Богом и человеком и людей между собой;

- 3) *хлебная жертва* (евр. *минха*), символизирующая посвящение Богу лучших плодов своего труда;
- 4) *жертва повинности*: (евр. *ашам*) плата за проступок. В особых случаях жертва должна была сопровождаться денежным возмещением ущерба. Такая жертва — символ примирения с Богом.
- 5) *жертва за грех*: (евр. *хаттат*) приносится во искупление грехов человека или всего народа. Её еврейское название также переводится как «грех». Таким образом, Христос стал «грехом» (то есть жертвой за грех), не зная греха (2 Кор. 5:21). Именно такую жертву принёс Иисус на кресте; её и знаменует Тайная вечеря.

Римо-католики неправильно распределяют массу (обедню) по 5 жертвенной категории (жертва за грех), тогда как в действительности она подпадает под категорию 2 (мирная жертва).

Раз в год, в День Искупления (Йом-Кипур), жертвоприношение имело особую форму. Первосвященник входил в Святое Святых. Сначала он приносил жертву за собственные грехи, чтобы Бог не поразил его в Своем святом присутствии. Затем он совершал жертвоприношение от всего народа. Для этого первосвященник брал двух козлов, одного из которых закалывали и приносили в жертву за грех, а второго отпускали в пустыню. Первый козёл символизировал само очищение, а второй — результат очищения: удаление грехов.

- б) **Значение крови.** Жертвы предполагали кровопролитие: либо в самом процессе жертвоприношения (если это жертва за грех), либо в предварительном ритуале, — поскольку приносящий жертву являлся перед лицом Бога. Святость Бога напоминала человеку о его собственной греховности, от которой можно очиститься только кровью.

Пролитие жертвенной крови включало в себя:

- 1) *умилостивление Бога*, т.е. отвращение от себя Его гнева (между грешником и Святым Богом существовала вражда, которая неотвратимо влекла за собой наказание);
- 2) *искупление грехов* (вместе с умилостивлением означало очищение);
- 3) *принцип замещения*. Принося жертву за грех, грешник возлагал руку на голову жертвенного животного, как бы отождествляя себя с ним и в то же время признаваясь в своих грехах;
- 4) *спасение предполагалось на Божих условиях*: осознание того факта, что Бог Сам повелел человеку приносить Ему искупительную жертву. Человеку оставалось только принять Его условия примирения (ср. Левит 17:11).

в) **Польза от системы жертвоприношений**

- 1) Жертвоприношение было очень важным событием: грешник осознавал, что его грех стоил жизни невинному животному.
- 2) Становилось понятно, что грех — не умозрительное понятие. Возможно, человек даже не понимал, что согрешил, но другие могли указать ему на его грех. Жертвоприношение помогало осознать глубинный смысл греха.
- 3) Человек приходил к Богу на Его условиях.
- 4) Жертвоприношение показывало, что Бог не желает смерти грешника, что Он хочет примирения со Своим народом.

г) **Ограниченность системы жертвоприношений**

- 1) *Подобно Закону, система жертвоприношений* была временным установлением, которое действовало только до прихода Мессии; после же оно утратило действенность, что видно из разрушения Храма и священства. Сама по себе кровь животных не имела искупительной ценности — эта ценность была придана ей Богом на ограниченный срок.
- 2) *Жертвоприношение не искувало намеренных, сознательных восстаний* против Бога, таких, как прелюбодеяние, идолопоклонничество, убийство и богохульство (то, что мы сегодня называем преднамеренными преступлениями). Совершивший такое преступление отвергался сообществом Завета и предавался смерти.
- 3) *Система жертвоприношений* давала грешнику возможность избежать временного наказания (физической смерти) — но только до совершения следующего греха. Иными словами, люди не могли обрести вечного спасения, и потому жертвоприношения постоянно повторялись.

Жертвоприношение Иисуса было совсем иным; оно искупило все грехи и не должно было повторяться, потому что Иисус — Бог.

5) Указание на служение Мессии в Ветхом Завете

Ветхозаветная концепция искупления выражена в двух аспектах:

- а) **Узаконенное замещение на основе семейных отношений.** В Книге Исаии 40–66 Господь зовётся «искупителем» (евр. *гоель*) Своего народа. Это понятие используется и в контексте выкупа (евр. *гаал*) членов семьи. Искупитель мог выкупить родственника из рабства (Левит 25:47–49), или его имущество, проданное за долги (Левит 25:25); имел право жениться на бездетной вдове (Руфь 3:13) и был обязан отомстить за убийство близкого родственника (в этом случае он назывался искупителем крови (Числа 35)). В каждом из этих случаев искупитель выполнял то, что другой человек сделать не мог: это и есть узаконенное замещение на основе семейных отношений.
- б) **Плата за избавление от смертной казни.** В еврейском языке этот процесс обозначался глаголом «*пада*» — «заплатить выкуп». В Ветхом Завете мы читаем об обязательном выкупе за перворожденных (Исход 13:12; Числа 3:40; 18:15–17) и об избавлении, которое даёт Господь (Пс. 129:7). Причина в том, что все первенцы принадлежат Богу и по закону должны приноситься Ему в жертву. Однако Богу противны человеческие жертвоприношения, и потому Он велит выкупать первенцев, но при этом они по-прежнему принадлежат Господу и должны посвятить себя Ему. Выкуп во спасение жизни означал также священный подушный налог, который израильтяне должны были платить при исчислении населения (Исход 30:12–16), поскольку оно проводилось лишь тогда, когда люди проявляли маловерие. Возможно, Иисус иносказательно говорил о том, что теперь сыны царства свободны именно от этого налога (Мт. 17:24–27).
- в) **Пророчества, относящиеся к Страждущему рабу.** В свете Нового Завета эти пророчества могут рассматриваться как относящиеся к Мессии. Песни раба встречаются в главах 42, 49, 50, 52 и 53 Книги пророка Исаии. Чем дальше, тем явственней звучит мотив страданий; этот мотив доминирует в четвёртой песне, где используется язык иносказаний — термины, относящиеся к жертвоприношению животного, применяются к человеку.

В) УЧЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

1) Учение Христа о значении Его смерти

- а) По учению Христа, Его смерть была необходима. Но, кроме темы неизбежности, звучит и тема сознательного выбора (Ин. 10:17–18). Всё это позволяет предположить, что всё время Своего служения Он знал и думал о кресте (Мр. 2:20). После признания Петра в Кесарии Филипповой Иисус начинает систематически говорить ученикам о смысле и значении Его смерти; Он знает, что земные дни Его сочтены.
- б) Его грядущая жертвенная смерть (которая включала в себя прекращение общения с Отцом) была воистину ужасна — крещение, чаша, которую Ему предстояло испить до дна (Мр. 10:38–39; Ин. 12:27; Пс. 41:8). Таким образом, в Его смерти соединились божественное предопределение и человеческая ответственность.
- в) В Своем учении Иисус ясно дал понять, что умрёт за других. В Евангелии от Марка 10:45 содержится явное указание на искупительную жертву. Далее это подтверждается использованием в связи с Его смертью таких слов, как «кровь» и «завет». Цель Его жертвенной смерти состояла в том, чтобы восстановить отношения между Богом и человеком; но, чтобы каждый отдельный человек понял это, необходима вера (личная преданность Иисусу, порождённая осознанием значения Его смерти — конец всякой самодостаточности и принятие искупления).

2) Раннехристианское учение и проповеди

Раннее апостольское учение должно рассматриваться в контексте Ветхого Завета. Ранняя церковь приняла подход к значению смерти Иисуса, усвоенный от Него Самого. Это особенно ярко отражено в проповедях Петра и двух его посланиях, где мы находим основы учения о Страждущем рабе и Его Воскресении. Текст из 1 Пет. 2:21–25 есть по существу размышление о Песнях раба из Книги пророка Исаии

в свете более поздних событий (т.е. исполнения пророчеств). Страдания Иисуса рассматриваются как страдания Мессии во искупление грехов Его народа. Это представляется особенно важным, если учесть, что именно против этой части учения Иисуса Пётр прежде возражал.

- а) Воскресению уделено особое внимание как божественному подтверждению дел Иисуса.
- б) Распятие рассматривается как божественное деяние и в то же время как преступление, за которое в ответе всё человечество. Наша природа и природа людей, приказавших распять Иисуса, одинакова. На их месте мы поступили бы так же.

3) Учение апостола Павла

Учение Павла как новообращённого учителя закона глубоко и разносторонне. Для него распятие (т.е. искупление Христово) было самым сердцем Благой Вести.

- а) По Павлу, распятие было предсказано.
- б) Распятие было совершено во искупление и служило тому, чтобы отвратить гнев Божий, направленный против греха.
- в) Распятие было предусмотрено божественным провидением.
- г) Распятие было заместительным. Павел говорит о нём в терминах жертвоприношения — Иисус погиб как искупительная жертва.
- д) Распятие было оправдательным деянием (т.е. служило тому, чтобы оправдать нас перед Богом). Павел часто использует слово «оправдать», которое означает «вынести оправдательный приговор» или «объявить праведным» (т.е. правым перед лицом закона) и, таким образом, принадлежит к юридической терминологии, указывая на изменение юридического статуса. Во 2 Кор. 5:21 показан ряд важных факторов, относящихся к смерти Христа: Он (Бог) сделал Его (Иисуса) жертвой за грех (или — жертвоприношением, искупительной жертвой) ради нас (замещение). В Нём мы «сделались праведными пред Богом» (т.е. мы оправданы, мы получили оправдание перед Богом).
- е) Распятие — искупительное деяние, означающее освобождение от рабства — рабства греха. Здесь имеется в виду скорее *сила* (власть) греха, нежели понятие вины. Распятие — искупление греха с нынешнего греховного времени и далее. Цена искупления тоже ясно видна из посланий Павла (1 Тим. 2:6). Цена нашего искупления — кровь Христа (т.е. Его жертвенная смерть).
- ж) Распятие — деяние примирения. Крест примиряет нас с Богом, полагая конец вражде между Богом и человеком, поскольку вмешивается в эти отношения как третья сторона, и, таким образом, приносит мир. Примирение есть нечто достигнутое, свершённое и затем данное человеку за его покаяние и веру.
- з) Распятие — деяние откровения. Оно открывает человеку всю омерзительность людского греха (именно грех привел Иисуса на Крест) и всю беспредельность Божьей благодати. Оно открывает любовь и милость Бога человеку, заблудшему и пожинаящему плоды своего восстания.
- и) Распятие есть Божья праведность (т.е. Его способ установления мира между Ним и человеком): цена за грех бесконечно высока, и нет иного пути заплатить её. Бог не может не замечать греха; Он не мог примирить людей с Собой, не принеся в жертву Своего единственного Сына. Бесконечный человек (Иисус, Сын Божий) должен был заплатить бесконечную цену (пролить кровь, ценность которой бесконечна) за бесконечные последствия греха человека (созданного по образу Божию). Распятие показывает, что Мессия — единственный, чью жертву за нас Бог может принять.

4) Учение Послания к евреям

Хотя, по мнению большинства современных толкователей, авторство Послания принадлежит не Павлу, нельзя легкомысленно отнестись к свидетельству Климента Александрийского (155–220). Он считал, что это послание было написано Павлом и адресовано специально евреям, а затем было прекрасно переведено Лукой на греческий язык, когда стало ясно, что оно может быть полезно более широкой аудитории. Это объясняет, почему по стилю это письмо значительно отличается от прочих посланий Павла. Порядок расположения посланий в Синодальной Библии — еще один аргумент в пользу авторства Павла.

Это послание полностью посвящено теме значения распятия: жертвоприношение Христа рассматривается в нём в рамках ветхозаветной системы жертвоприношений. Христос сочетает в Себе множество различных образов. Ветхого Завета: Он и Страждущий раб из Книги пророка Исаии, 53; Он — Искупи-

тель (9:15); Его жертвоприношение утверждает Новый Завет (9:15–22). Он рассматривается как Пророк, Священник и Царь.

- а) *Священническое служение.* Особое внимание в Послании уделяется священническому служению Христа; автор показывает нам, что Иисус — Священник, посланный Самим Богом (Евр. 5:1, 6). Как истинный Священник, Он близок к тем, ради кого свершает Свои дела (2:17; 5:2). Его воплощение вело к священству и к последующему примирению с Богом. Иудей немедленно возразил бы против этого: всякому священнику необходимо отождествлять себя с человеком, чтобы сочувствовать и сострадать. Основопологающим в ветхозаветном священнике было происхождение из рода Аарона колена левитов. Но евангелист указывает, что это условие не является обязательным: в Ветхом Завете упоминается не только священство Аарона, но и священство Мелхиседека. Об этом священническом служении известно, что оно стояло особняком от священства Аарона, которое являлось лишь временной системой, соответствовавшей Закону. Священство Мелхиседека не только отличалось от священства Аарона, но и превосходило его.
- б) *Священническое служение Христа.* Оно предполагает жертвоприношение — принесение Им Себя в жертву, поскольку Он — единственная жертва, угодная Богу. Иисус был данной Богом жертвой (10:5–7). Это жертвоприношение было совершенным. Сам Иисус был совершенен (т.е. непорочен, безукоризнен) в моральном и духовном смысле (9:14). Жертва же Его была кровавой, то есть имела отношение к греху (1:3; 2:17; 7:27; 9:26). Он (Священник) принёс жертву (Себя). Необычность этого жертвоприношения ещё и в том, что оно было совершено единожды и на все времена, во искупление всех грехов (7:27; 8:3; 9:12–14, 25–28; 10:10). Это было добровольное жертвоприношение (10:1–10; 9:11–14). Это было идеально действенное жертвоприношение — не временное и условное, но абсолютное и окончательное, позволившее нам сразу и навечно восстановить отношения с Богом. Иисус ради нас вступил на небеса (2:10; 4:14; 6:20) в залог того, что и мы отправимся туда же. Он сел на небесный престол (священник никогда не садился после жертвоприношения), чтобы подчеркнуть, что это была единственная жертва за грехи, принесенная однажды и на все времена. Его жертвоприношение также является частью Его нынешнего служения — заступничества за нас перед Богом (2:18; 5:7–10; 7:25; 9:24). Он сел на престол, дабы царствовать.

5) Писания апостола Иоанна

- а) **Умилостивление.** Смерть Мессии рассматривается как умилоствление (др.-евр. *киппур*, греч. *ἱλασμός*) за наши грехи. Этим объясняется множество упоминаний о крови Христовой, т.е. о Его насильственной смерти во благо других (1 Ин. 1:6–8; Отк. 1:5). Слово, используемое им, очень близко к древнееврейскому *копер* и греческому *ἱλαστήριον* — очистилище, место на крышке Ковчега Завета, которое окроплялось кровью искупительной жертвы за грехи всего народа, место, где расставались с грехами. На этом месте Бог смирял Свой праведный гнев и умилостивлялся (1 Ин. 2:2; 4:10).
Излюбленный образ у Иоанна — Агнец Божий. В арамейском слово *таля* могло означать «ягнёнок (агнец)» или «раб». Этот образ имеет глубокие ветхозаветные корни: Быт. 22 (агнец, принесённый в жертву вместо Исаака, — один агнец взамен одного человека); Исх. 12 (пасхальный агнец — один агнец на одну семью); Исх. 29 (агнец утренней и вечерней жертвы — подразумевается весь народ); Исаия 53 (Страждущий раб приведён «как агнец на заклание» — подразумевается весь мир). В книге Откровения Иоанн использовал выражение «агнец», подчеркивая удивительнейший парадокс: Тот, Кто умер, есть теперь Властитель Мира и Исполнитель воли Бога Отца во всём, что касается земной истории и конца царства сатаны. Агнец изображён как умерший, но вернувшийся к жизни; живой, Он сохраняет в Себе ценность Своей смерти.
- б) **Освобождение.** Смерть Мессии рассматривается также как акт освобождения. Единственное место в писаниях Иоанна, где используется это выражение, — Отк. 5:9; но сама идея видна также и в Отк. 1:5 — стих, который, вероятно, можно трактовать так: «освободившему нас от грехов наших» (т.е. от уз наших грехов). Нередко в писаниях Иоанна встречаются выражения, из которых очевидна победа над дьяволом (1 Ин. 3:8; Отк. 12:11).
- в) **Откровение Божьей любви.** Смерть Мессии рассматривается и как откровение Божьей любви (Ин. 11:50–52; 1 Ин. 2:2; 4:8–11; Отк. 13:8). Последнее свидетельство содержит загадочную фразу: «Агнца, закланного от создания мира». Это означает, что Крест (искупительная смерть Христа) принадлежит к извечным целям Бога. В то же время это выражение в сочетании с «книгой жизни Агнца» может относиться и к Божьим избранным.

Упоминания о том, что Бог Своей любовью послал Иисуса на смерть ради нас, встречаются в Ин. 3:16 и Отк. 1:5, где употребление настоящего времени, скорее всего, оправданно (Он любит нас): смерть Христа рассматривается как высшее выражение великой и вечной Божьей любви.

Г) РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕЛА ХРИСТОВА

Разнообразие библейской терминологии, используемой для описания дела Христова, поистине огромно. Однако многие исторические теории не принимают во внимание один из основных принципов толкования Библии, а именно: различие между ветхозаветной и новозаветной терминологиями. Зачастую комментаторы пытались объяснить искупление, исходя из понятий современной философии.

1) Отцы церкви. Греческая философия существенно повлияла на их учение об искуплении. Хотя на словах они поддерживали концепцию искупительной жертвы Христа, основное ударение в своём учении они делали на иной предмет (воплощение). Сосредоточившись на прочих аспектах спасения, они упустили из виду искупление. Причина этого заключалась в их поглощённости гностической дилеммой побега от тела. Единственным счастливым исключением является Послание к Диогнету.

- а) **Христианский гностицизм.** Апологеты (Юстин) и александрийские богословы (Климент и Ориген) видят в Иисусе Христе Логос, пришедший, чтобы дать нам истинное знание (гносис), которое покажет нам, как слиться с Богом. Крест становится аскетическим, моральным и мистическим символом.

Для христианского гностика главная проблема человека заключается не в том, что он — грешник, а в том, что его душа заперта в тюрьме тела. Следовательно, цель спасения рассматривается как освобождение души, которая таким образом становится божественной (сливается с Богом).

- б) **Учение о рекапитуляции и дивинизации** (обоожествлении). Это учение тоже основано на гностическом подходе к человеку. Ириней — умеренный гностик. Он рассматривает искупление грехов Христом не столько как прощение, сколько как дивинизацию нашей человеческой природы посредством контакта с Его божественной природой. Таким образом предполагается, что главная проблема человека — не в том, что он грешник, а в том, что у него есть тело. Ириней считает, что путём воплощения Иисус восстановил всё то, что утратил Адам: Бог стал человеком для того, чтобы мы могли стать богами. Послушание Иисуса перевесило бунт Адама. Верой в Христа мы можем достичь этого. Таким образом, Крест становится всего лишь одним из аспектов искупления.

Греческих отцов церкви, таких, как Афанасий, дивинизация интересовала больше, нежели искупление. По их мнению, она достигается скорее воплощением, чем искуплением. Мы станем божественными, как стало божественным земное тело Иисуса.

- в) **Идея космической драмы.** Эта идея была очень сильна во времена отцов церкви, когда существовала живая уверенность в дьяволе и злых духах. Неудивительно, что дело Христово толковалось преимущественно в контексте борьбы с сатаной, который, казалось бы, побеждает, но в результате потерпит сокрушительное поражение.

Те времена характерны и большим интересом к терминологии выкупа. Ориген даже утверждал, что жертвоприношение Христа было выкупом, уплаченным дьяволу! Эта идея оказала серьёзное влияние на Григория Нисского и Григория Богослова: они говорят о Христе как о приманке, которую использовал Бог, чтобы обмануть дьявола. Сатана наказал Христа, приняв Его за обычного человека.

Григорий Нисский утверждал, что дьявол воспользовался правом рабовладельца, но при этом настаивал на том, что Бог обманул дьявола. Августин подчёркивал, что дьявол вышел за пределы своих прав, поскольку не имел прав на Христа, ибо Христос был безгрешен. Таким образом, воздаяние за смерть Христа может быть распространено на других. Эту же теорию исповедовал и Бернар из Клерво. Такая же идея появляется в трудах Лютера, делавшего упор на космической борьбе между Христом и сатаной. Современный шведский писатель Олин (Аулин) также подчёркивает этот аспект, рассматривая победу Христа над сатаной как классическое понимание Креста.

Однако данная идея допускает определённую степень независимости сатаны, которой он на самом деле не обладает. Он — не законодатель и не судья, а всего лишь полицейский, к тому же бесчестный. На самом деле, только Бог разрешает дилемму, приняв смерть Христа как искупительную жертву. Всякая мысль о том, что Бог дурачит дьявола, не является библейской. Идея Августина о перенесении заслуг тоже далека от Библии.

- г) **Богословие заслуженной награды.** Эта точка зрения появилась в Карфагене, где многие из ранних латинских теологов были юристами. Тертуллиан, говоря о покаянии, к тому времени уже провозгласил, что Бог доволен теми жертвами, которые Ему приятны, и что можно заслужить награду, подчиняясь Закону и даже продвигаясь несколько дальше, чем требует Закон (сверхдолжные добрые дела). Эти идеи показались весьма привлекательными Киприану, который впоследствии развил их. Позднее они оказали серьёзное влияние и на Августина. Обе идеи возникли у евреев в междузаветный период, и обе они противоречат Священному Писанию. Киприан говорил, что Иисус заслужил восхваление благодаря Своей безгрешной и смиренной жизни. Григорий Богослов сделал следующий шаг, сказав, что Иисус заслужил не только восхваление, но и спасение. Но Он не нуждался в спасении (поскольку Он совершенен), и, следовательно, Его «заслуги» могут быть переданы нам и распределены между нами — разумеется, посредством церкви. Более позднее дополнение к данному учению гласило, что заслуги святых, добавленные к Его заслугам, составляют главную сокровищницу, хранительницей которой является церковь. Соответственно, и Крест в этом контексте рассматривается скорее как средство заслужить награду, нежели как заместительное искупление.

2) Средние века. Средневековые учёные теологи стремились получить синтез всех предшествующих учений об искуплении.

- а) **Ансельм (1033–1109)** написал книгу, значение которой трудно переоценить — *Sig Deus homo?* («Почему Бог стал человеком?»). Фундаментом эпохи был уже не гностицизм и не еврейское законничество, а феодальная система с её идеями чести и рыцарства. Ансельм рассматривает грех как оскорбление, нанесённое Богу. Из-за величия Того, Кто был обижен (Бога), сама обида становится бесконечно тяжёлой. Следовательно, Бог либо назначает за неё бесконечное наказание — ад, либо требует, чтобы человек принёс Ему за оскорбление грехом искупление бесконечной ценности. Но человек не может сделать этого, ибо сам он конечен. Таким образом, Богу пришлось Самому стать человеком, чтобы принести за него это искупление, прожив совершенную жизнь. Крест рассматривается здесь не как заместительное искупление, но как колоссальное сверхдолжное доброе дело! Христос взойшёл на Крест ради того, чтобы получить для нас бесконечное число добрых дел. Следовательно, Его заслуги передаются нам (конечно же, посредством церкви). Эта концепция представляет собой вариацию идеи Киприана.
- б) **Теория морального влияния.** Впервые эту теорию выдвинул Пьер Абеляр (1079–1142). Он отверг и концепцию Ансельма, и идею космической драмы. Абеляр рассматривает Крест как пример, которому все мы должны следовать. В соответствии с его учением, наше искупление — в высшей любви, которую пробуждают в нас страдания Христа; именно эта любовь позволяет нам заслужить прощение и спасение (Лк. 7:47). Иными словами, Абеляр говорит нам: «Любите Христа — и будете спасены!» Но как человеку узнать, достаточно ли сильна его любовь к Христу для того, чтобы заслужить спасение? Всё это очень субъективно. По Абеляру, цель Креста не в том, чтобы сделать что-то для нас (искупить наши грехи и примирить нас с Богом), а в том, чтобы произвести определённое действие внутри нас: Крест отвращает нас от нынешней грешной жизни. Это — субъективная точка зрения, которая подчёркивает скорее силу греха, чем вину за грех. Эта теория тихо ушла в прошлое и не вспоминалась до девятнадцатого века, когда её возродил Гораций Бушнелл (1802–76).
- в) **Жертвоприношение человечества.** Фома Аквинский (1225–1274) гениально синтезировал учения Средних веков. Его идеи очень близки к идеям Ансельма, но Фома Аквинский отрицает, что Христу пришлось по необходимости стать человеком. По его мнению, Христос сделал это по доброй воле, потому что Он любил Своего Отца. Более того, Христос действовал как Глава всего человечества, и потому Его заслуги могут быть переданы нам. Ансельм не способен был убедительно объяснить этот момент. Таким образом, Фома Аквинский вписал Крест в круг неоплатонического спасения: жертвоприношение (посвящение Богу) Главы человечества открывает путь для нашего возвращения к Богу, но мы должны пройти этот путь, повторяя посвящение Христа. Из учения Фомы Аквинского следует: подражайте Христу (в особенности в Его страданиях) — и будете спасены.
- г) **Позднее Средневековье.** Дунс Скот (1266–1308), будучи номиналистом (что сродни современному экзистенциализму), полагал, что жертвоприношение Христа имело конечную ценность, однако Бог принял его как бесконечное. Разумеется, эта идея фактически представляла собой отрицание божественности Христа. «Мы не можем полностью понять, что произошло на Кресте». Новый мистицизм XIV–XV вв. превратил Крест в символ и пример уничижения и самоотрицания.

3) Деятели эпохи Реформации осуществили поворот назад, к Библии, отвергнув греческие идеи.

- а) **Идея замены наказания.** Лютер вполне ясно излагает её в своём комментарии Послания к галатам. Но нам следует помнить, что Лютер всё-таки испытывал на себе мощное влияние средневековой мысли. У Кальвина разрыв со средневековым мышлением проявился гораздо решительней. Однако если Лютер, формулируя свою доктрину, и допустил в ней какие-либо несовершенства, позднейшее лютеранское богословие исправило их. В учении Кальвина мы находим доктрину замены наказания в её классической форме. Дальнейшие дискуссии среди последователей идей Реформации были сосредоточены на применении искупления. Реформаторы верили в ограниченное искупление, которым они имели в виду, что смерть Христа была доступна только для избранных. Выражение «ограниченное искупление» — неудачная формулировка. Лучший способ сказать это был бы: хотя жертва Христа достаточна, чтобы покрыть грехи целого мира, в смерти на кресте Он имел в виду прежде всего избранных (пример еврейской гиперболы). Поскольку Христос — Бог, Его жертва должна иметь неограниченный потенциал. «И Он сам — искупительная жертва за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин 2:2). Ограничение находится в сфере применения искупления.
- б) **Идея относительно оценочной заслуги или праведности.** Вопрос, который интересовал реформаторов, был вопросом послушания Христа; мы спасены Его пассивным послушанием (Его смерть) или Его активным послушанием (Его безгрешная жизнь)? Кальвин думал, что были оба варианта. Реформаторы приняли мнение Августина, согласно которому достоинства Христа и Его прекрасная жизнь являются оценочными к нам. Это понятие в свою очередь было основано на раввинской идее, что достоинства еврейских отцов могли быть аккредитованы каждому еврею (Римская церковь была под влиянием раввинского иудаизма). Стихи, которые, кажется, поддерживают это мнение, не убедительны (Рим. 10:4; 2 Кор. 5:23; Фил. 3:9). Все зависит от того, как мы переводим слово «справедливость/праведность». Это слово означает право Бога и оно не есть показателем в хранении целого Закона совершенно (который Христос выполнил). Библия говорит, что это — жертва Христа, которая является оценочной к нам, посредством чего мы приобретаем праведность, которая является правильным постоянным (отношения) с Богом. «В Послании к римлянам 4 ап. Павел говорит о оправдание по вере, но может ли он доказать это из Ветхого Завета? Да, Павел может доказать это. Используя раввинский сопоставительный принцип толкования, он определяет Бытия 15:6 в контексте Псалма 32:1: признание за праведность = непризнание за грех. Вера оправдывает, но не обрезание. Установив, что игнорирование греха в прощении является тем же самым как оценка кого-то, как «справедливый», Павел может теперь применить благословение Псалма 32 человеку, которого Бог расценивает как «справедливый» (Л.Ч. Аллен «Комментарий на Послание римлянам»). Во всем этом нет никакой идеи относительно переданной заслуги.

4) Модернистская теология. Модернистами мы называем тех богословов, которые под влиянием гуманизма уклонились от прямого библейского учения.

- а) **Социниане** подвергли нападкам взгляды богословов Реформации на искупление. Согласно их учению, Бог требует от человека только одного — покаяния, и за это дарует ему прощение. Крест по сути своей — откровение Божьей любви; идея замены наказания полностью отсутствует. Многие либералы подхватили эти взгляды, утверждая, что Бог реформаторов был безнравственным, жестоким и кровожадным.
- б) **Гроций** (1583–1645) пытался найти золотую середину между гуманизмом и Библией. В его теории Крест рассматривается как пример наказания или как символ искупления. Гроций, будучи юристом, видел в Боге прежде всего Законодателя, Которого интересует закон и порядок в Его Вселенной. Законодатель может и отменить назначенное наказание, если можно добиться соблюдения закона другими средствами. С точки зрения Гроция, Бог легко прощает раскаявшихся грешников (почему — Гроций не уточняет); опасность же состоит в том, что они принимают прощение слишком легкомысленно и пренебрегают Божьей милостью. Крест рассматривается как пример того, что случается с грешниками (хотя Христос был безгрешен). Крест есть угроза для всех, кто упорствует в грехах. Отсюда следует, что Христос не принял на Себя наше наказание, но Сам является символом наказания.

Ещё один пример подобного образа мысли, не допускающего идеи заместительного искупления, мы видим в теории, которая была выдвинута в 1856 г. Маклеодом Кэмпбеллом (McCleod Campbell)

и позднее развита Р.С. Моберли (P.C. Moberly) (1901). Бог требует от нас, чтобы мы полностью раскаялись и прекратили грешить (Ему незачем наказывать нас). Иисус, который един с нами (благодаря Своему воплощению), совершил идеальное покаяние. Именно такое искупление нужно Богу и удовлетворяет Его справедливость. Эта мысль содержится также в трудах П.Т. Форсайта (P.T. Forsythe) и Винсента Тейлора (Vincent Taylor).

Условия спасения (раскаяние и вера) часто путают с основанием для спасения (искуплением). О вере здесь речь не идёт. Кроме того, человек должен сам покаяться в своих грехах; Иисус не может сделать этого за него, ибо Он безгрешен. Раскаяние означает не просто признание собственных грехов, но и отвращение от греха.

5) Неоортодоксальные взгляды. После Первой мировой войны лидеры движения против либерализма XIX в. формально еще пользовались библейской терминологией, но по сути выражали свои идеи в рамках философии экзистенциализма. Эмиль Брюннер, несмотря на используемую им библейскую лексику, в душе был либералом и последователем Гроция. Он не верил в заместительное искупление. Карл Барт шагнул ещё дальше. В его работах не встречается идея об удовлетворении законных требований Бога. Частично он поддерживал теорию Маклеода Кэмпбелла. Как экзистенциалист, Барт не делает различия между личностью и деяниями Христа. С его точки зрения, воплощение означает, что всё человечество едино с Христом и, следовательно, спасено (универсализм).

6) Либеральные взгляды. В трудах других либеральных богословов нет объективных утверждений о Кресте. По словам Тиллиха (Tillich), «человек согласен быть принятым, в то время как никто и ничто не приемлет его». Бултманн (Bultmann) отвергает терминологию жертвоприношения, называя её «мифологией». Его работы, как и работы Тиллиха, представляют собой безнадёжно запутанный экзистенциалистский коктейль. Молтманн (Moltmann) под сильным влиянием Гегеля развил диалектическую точку зрения, являющуюся разновидностью неогностицизма.

СОТЕРИОЛОГИЯ II

ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ДУХА

* * * *

Бог по природе Своей милостив, но эта милость должна быть на чём-то основана, иначе она противоречила бы нормам морали. Основана же она ни на чём ином, как на деле Христовом. В результате, Бог милостив только к тем, кто принимает Христа как своего Господа и верит, что Его жертвоприношение способно навсегда примирить нас с Богом. Но мы верим в Иисуса, чтобы вступить в личные отношения с Богом и чтобы Святой Дух возродил нас. Та внутренняя работа, которая происходит в жизни верующего, есть и работа милосердного Бога, который действует через Свой Дух. Но как именно происходит эта перемена, этот духовный переворот?

А) ОБРАЩЕНИЕ

Это слово означает: отвращение от греха и обращение к Богу. Обращение включает в себя и раскаяние, и веру. Первейшая проблема человека заключается в том, что Адам отвернулся от Бога и впал в грех, то есть перешёл на сторону дьявола. Цель искупительной гибели Мессии состояла в том, чтобы изменить такое положение дел на противоположное. Обращение, чтобы быть истинным, должно включать в себя некоторые необходимые элементы:

1) Убеждённость: Дух Божий проявляет Себя в совести человека, чтобы пробудить его к духовной жизни. Это необходимо, поскольку человек духовно мёртв, то есть нечувствителен к духовной реальности: его дух словно пребывает в летаргическом сне. Дух Божий побуждает человека увидеть духовную реальность такой, какой видит её Бог. Святой Дух показывает нам наше истинное состояние (мы погибли, мы обречены), чтобы мы смогли принять спасение и Спасителя, в котором нуждаемся. Таким образом, духовная убеждённость приходит к нам через Слово Божье, порождённое Духом Божиим.

2) Раскаяние: означает перемены в мыслях, намерениях и действиях. И если угрызения совести — это забота о том, какие последствия мой грех будет иметь для меня лично, то раскаяние есть забота о моих отношениях с Богом. Истинное раскаяние влечёт за собой отказ от греха.

3) Вера: не только в Личность, но и в Его Слово. По сути своей, вера есть ответ человека на Божье Откровение. В Ветхом Завете истинным объектом веры был Сам Бог; в Новом Завете вера в Бога и вера в Иисуса неразрывно связаны.

Ещё один аспект веры — посвящение себя Богу. Верить в Бога — значит полностью предать себя Ему. Первым известным исповеданием веры при крещении были слова: «Иисус есть Господь» — то есть не только Бог, но и Господь моей жизни. В библейской терминологии антонимом веры является непослушание. Отказ принять Благую Весть означает не только неверие, но и неповиновение, которое будет наказано. Получается, что основной преградой на пути веры является воля (сердце), а не рассудок.

Б) ОПРАВДАНИЕ

С точки зрения Библии Бог не только Законодатель, но и Судья. Следовательно, Он вправе оправдать человека, то есть признать его невиновным. По Ветхому Завету это должно произойти на основании искупительного жертвоприношения. Слово «праведный» зачастую означает «находящийся в правильных взаимоотношениях с Богом» или «правый перед Богом», потому что Бог объявил его свободным от греха (невиновным). Бог праведен не только с точки зрения морали и закона (Он справедлив), но и потому, что хочет, чтобы люди вступили с Ним в правильные отношения — иными словами, Он хочет их спасти. Под праведностью часто подразумевают «правоту перед Законом» или «способ, каким Бог наставляет людей, обращая их к Себе» — то есть, Его путь спасения. Бог считает праведными только тех, кто верит в Иисуса, искупившего Собой людские грехи. Таким образом, праведниками являются не те, кто самодовольно любит собственную добродетель, а те, кто вступил в правильные отношения с Богом благодаря жертвоприношению Мессии, в которого они поверили. Добрые дела (праведные поступки) — это именно те дела, которые свидетельствуют о таких отношениях с Богом, о правоте перед лицом Его Закона.

Согласно ветхозаветной терминологии, если человек объявлен невиновным, все его грехи считаются покрытыми. Если выразить это языком современных страховых компаний, праведник — это тот, кто имеет солидную страховку: его страховой полис рассчитан на любые случайности и непредвиденные обстоятельства. Гнев Божий (то есть состояние враждебности между Богом и человеком и, как следствие, отсроченный смертный приговор = ад) отвращается от меня, поскольку уничтожена причина этого гнева, и смертный приговор переносится на другого — на моего Представителя. А поскольку искупление совершилось один раз за нас всех, мы, приняв Божье помилование, можем получить вечное спасение (быть оправданными раз и навсегда). Мы спасены на веки вечные через кровь Мессии, пролитую однажды и навечно, за всех нас, в полном соответствии с установлениями ветхозаветной системы законов и жертвоприношений. Таким образом мы, как сказано в Послании к евреям, через Его жертвоприношение достигаем «совершенства» в наших заветных отношениях с Богом.

Наше спасение не имеет ничего общего с добрыми делами (достойными похвалы). Ведь мы были приговорены к смерти, и никакое хорошее поведение не может снять с человека смертный приговор. Единственный выход — принять Божье помилование. Но это помилование должно быть на чём-то основано, иначе оно не будет иметь силы закона. Поскольку Бог праведен, смертный приговор должен быть перенесён на нашего Представителя, человека бесконечной ценности (то есть Бога), который, будучи невиновен, был приговорён к смерти на кресте. Только благодаря вере, то есть отождествляя себя лично с Иисусом, взявшим на Себя наши грехи, мы можем принять помилование. Мессия — это «наша праведность», именно через Него устанавливаются наши вечные отношения с Богом. Когда апостол Павел говорит об отказе от праведности по Закону, он имеет в виду, что он отказался от попыток примириться с Богом через соблюдение Закона (то есть от попыток достичь морального совершенства собственными силами).

В) ЕДИНЕНИЕ С ХРИСТОМ

Мы «во Христе» благодаря Святому Духу, который нисходит на нас, когда мы уверовали в Иисуса и предали Ему наши жизни. Прежде мы принадлежали восставшему против Бога миру, главой которого является Адам, а правителем — дьявол. Теперь же мы принадлежим обновлённому человечеству; возглавляет его Мессия (Христос), а правит им Бог (Он правит всем миром, включая и ангелов). По закону мы принадлежим Мессии и едины с Ним в глазах Бога. Через Святой Дух Бог предлагает сделать реальным в сфере морали то, что уже стало реальностью в сфере закона. Именно так Бог добивается праведности, которая должна прийти через Закон. Ведь помилование не служит благим целям, если помилованный по-прежнему остаётся мятежником. Нисхождение Святого Духа — вот ответ Бога на это условие.

Г) ОСВЯЩЕНИЕ

1) Позиционное освящение. По библейскому учению, те, кто принадлежит Мессии, «святы», т.е. Бог поставил их особняком для служения Себе. Таково одно из значений слова «освящение»; оно близко к оправданию и относится к нашему положению с точки зрения Закона Божьего. Данное значение принадлежит к священнической терминологии, которая, в свою очередь, связана с ветхозаветной системой жертвоприношений.

2) Практическое освящение. Но освящение может также означать непрерывный процесс подчинения характеру и воле Бога. Бог Дух Святой Сам ведёт нас к такому послушанию, но Он рассчитывает на наше сотрудничество, на нашу добрую волю. Дух Святой, входя в нас, воздействует на нашу волю и делает наше освящение реальным.

Д) СЫНОВСТВО

Благодаря действию Святого Духа мы становимся сыновьями Божьими, тогда как прежде мы были детьми дьявола. Согласно Библии, мы являемся отражениями того, кому принадлежим духовно. Прежде наша природа отражала нашу истинную принадлежность дьяволу, нашему прежнему духовному отцу, как бы мы ни пытались это замаскировать. Новая наша принадлежность должна сопровождаться изменением нашей природы.

1) Перерождение — сверхъестественное воздействие Святого Духа, которое происходит, когда Бог дарует нам новую жизнь.

- а) Значение: перерождение — это действие Бога внутри нас. Оправдание относится к нашему новому статусу; перерождение — к нашей новой природе. Когда мы предаём себя Богу, Он изменяет и то, и другое. Рождаясь заново в Божьей семье и проникаясь её духом (Святым Духом), мы получаем новую природу и в то же время — новый статус. Существует множество терминов, описывающих факт перерождения: новое рождение, вечная жизнь, духовное возрождение, новый человек, новое творение.
- б) Необходимость нового рождения: возрождение необходимо нам, поскольку после грехопадения мы имели падшую природу и были духовно мертвы. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог вдохнул в нас духовную жизнь так же, как Он когда-то вдохнул физическую жизнь в первого человека — Адама.
- в) Божественная природа перерождения: это сверхъестественное действие Бога, в котором участвуют все три Лица Троицы.

2) Реализация перерождения: перерождение и раскаяние суть два аспекта одной и той же божественной работы, происходящей внутри человека. Покаяние — аспект, рассматриваемый с человеческой точки зрения; перерождение — то же самое, но с точки зрения Бога. Перерождение достигается совместной работой Святого Духа и Слова Божьего. Крещение есть открытое провозглашение внутреннего факта духовного возрождения; через крещение верующий приобщается к церкви — мессианскому сообществу, становясь частью Тела Христова.

3) Результаты перерождения: перерождение знаменует собой начало новой жизни, жизни по новым законам. Прежде мы находились в рабстве греха; теперь мы освободились, чтобы вместе со Святым Духом участвовать в собственном духовном росте. Верующий приобретает новые движущие силы, каких не имел прежде, но теперь ему необходимо научиться *пользоваться* ими. Вот почему в проповедях апостолов столько внимания уделено воле Божьей. Новые движущие силы выражают себя определённым образом. Праведность (послушание воле и характеру Бога) есть знак (или, иным словом, свидетельство) новой жизни. С этого момента и впредь Святой Дух поселяется в верующем и освобождает его для исполнения Божьей воли.

Е) УСЫНОВЛЕНИЕ

1) Смысл: усыновление, подобно оправданию, относится к нашему статусу. Но если слово «оправдание» предполагает терминологию судебного процесса, то «усыновление» говорит скорее о семейных отношениях.

Усыновление практиковалось во времена патриархов: по законам того времени ребёнок мог быть принят в новую семью и стать наследником всего, что принадлежало отцу-усыновителю. В греческом обществе усыновлённый ребёнок, в отличие от родного, не мог быть лишён наследства.

2) В ветхозаветные времена вопрос сыновства был в первую очередь вопросом о наследстве — усыновлённый ребёнок становился наследником. Отец мог предпринять столь ответственный шаг, как усыновление, если у него не было родных детей. После смерти отца первенец становился главой семьи, наследовал всё недвижимое имущество и двойную часть движимого. Иногда отец мог изменить эту процедуру (как Иаков на смертном одре), но такое случалось редко.

3) Сыновство Израиля: обетование, данное Аврааму, выражалось в терминах наследования. Иаков должен был унаследовать обещанное, а следом за ним — его потомки — народ Израиля. Их наследием была Земля Обетованная, и Иисус Навин разделил её между семьями. Вот почему Навуфей отказался продать царю Ахаву свой виноградник — это было его наследие (земля, данная Богом). Ветхозаветный период был преддверием идеи духовного наследия: одно из колен, сыновья Левия (т.е. священники), не получило наследства (т.е. они не владели землёй) в Израиле: Бог сказал, что Он и есть их наследство. Это означало, что их жизнь не зависела от возделывания земли; Сам Бог (через других израильтян) обеспечивал их.

4) Сыновство Христа было уникальным. Как Единородный (что означает «Единственный») Сын Отца, Он один имеет абсолютное право разделить с Отцом всё, что принадлежит Отцу.

5) Сыновство верующих. Верующие, будучи приняты в Божью семью, становятся наследниками Бога вместе с их Старшим Братом — Иисусом. В человеческих семьях дочери не имели права становиться наследницами; теперь же наследство не зависит от пола. Прежде только евреи (дети Авраама) могли наследовать — теперь же наследство не зависит от национальностей и рас. Оно зависит только от наших отношений с Наследником (Единственным Единородным Сыном). Верующие уже получили первую часть своего наследства — Святой Дух, и это является гарантией того, что они получают и остальное.

Ж) БЛАГОДАТЬ

- 1) **Благодать прежде всего означает незаслуженную Божью милость.** Она исключает самую идею заслуги. Более того, благодать является противоположностью заслуги. Нельзя иметь 50% благодати и 50% заслуг — то и другое несовместимо. (Еф. 2:8–10).
- 2) **Благодать показывает отношение Бога к грешнику:** хотя человек и восстал против Бога, Бог всё же желает спасти его. Это желание Бога выражается в Его делах (Ин. 3:16).
- 3) **Благодать всеобъемлюща;** она связана с Божьей целью избрания.

З) ИЗБРАННОСТЬ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- 1) **Бог по определению Владыка.** Он правит миром и вершит историю согласно Своим замыслам, которые скрыты от наших глаз. Его замысел также включает в себя спасение каждого человека.
- 2) **Избранность связана с выбором конкретных людей.** Избрание предполагает вопрос: «Кого Он избрал?», а предназначение — «С какой целью Он избрал их?»
- 3) **Избранность в библейской истории.** Бог избрал Авраама, патриархов и, наконец, народ Израиля, для Своих целей и безо всякой связи с их заслугами, поскольку никаких заслуг у них не было. В новозаветный период Бог по тому же принципу избрал церковь и предназначил ей измениться по образу Его Сына, Иисуса. Человек, восставший против Бога, заслуживает духовной смерти, но Бог в Своей милости решил спасти тех, кто уверовал в Иисуса, пожертвовавшего Собой во искупление людских грехов. Бог заранее избрал тех, кто будет спасён и кто погибнет (Рим. 8:28–30; Еф. 2:8–10).
- 4) **Избранность и предведение.** 1 Послание Петра 1:2 гласит, что мы избраны «по предведению Бога». По утверждению арминиян, ключ к пониманию предназначения в том, что Бог избирает не людей, но метод спасения. Но древнееврейское слово «знать» по существу означает «иметь с кем-то личные отношения». Слово «предведение» по отношению к людям, о котором идёт речь в Священном Писании, означает, таким образом, предопределённые дружеские отношения между Богом и теми, кого Он выбрал для спасения. Отсюда видно, что Бог сначала выбирает, а затем уже вступает в такие отношения. Предведение по сути означает предварительное намерение Бога вступить в особые отношения с Его народом и с отдельными людьми (Быт. 18:19; Иер. 1:5; Исх. 33:12). Таким образом, предведение фактически является синонимом избранности.
- 5) **Двойное предопределение** (позиция Кальвина) выходит за пределы того, что говорит Священное Писание и что мудро избегается и лютеранской, и англиканской церквями в их доктринальных утверждениях, которые препятствуют бесполезной спекуляции (типа инфра- и супралапсарианизма). Если мы заканчиваем с утверждением как: Бог преднамеренно проектировал грехопадение так, чтобы Он мог «сэкономить» избрание, это полное извращение библейской точки зрения. Это показывает, что Беза и даже Кальвин отступили от библейских стандартов. Меланхтон утверждал, что ключевым фактором в спасении не было предопределение, но комбинация доброй воли, Слова и Духа.
- 6) **Препятствия для избрания.** Хочет ли Бог спасти всех? (2 Пет. 3:9). Спасти человека — это изначальная и радостная воля Бога, проистекающая от Него Самого. Но впоследствии воля Божья была наказана человека за его бунт, и корни этой воли — в нас. Человек злоупотребил своей свободой, и Бог вынужден дать ему на это ответ, далекий от Его вечной цели — благодати. Наказание грешника — это, по сути, расстройство изначальной воли и цели Бога — всеобщего спасения. Сатана, стоящий на страже последующей воли Бога, становится врагом Его истинной цели — благодати, поскольку трактует вторичное, относящееся к человеческому греху, как абсолютную волю Бога. Крест и избрание — единственное решение этой дилеммы. Избрание необходимо, потому что человек находится во власти зла. В конечном счёте, только посредством избрания Бог может оставаться Богом.

И) ЗОВ БОЖИЙ

- 1) **Внешний зов** — всякий раз, когда провозглашается Благая Весть, звучит общий призыв к покаянию и вере (Мт. 22:14), а человек либо откликается на этот призыв, либо отвергает его, но в день Последнего Суда ему придётся ответить за своё решение (Отк. 20:11–15).

2) Внутренний зов — нечто иное, поскольку это действенный зов (Бог достигает Своей цели, не считаясь с волей человека). В этом значении слово «звать» по сути означает «приводить к вере», а «призванные» — «те, кого Бог привёл к вере во Христа», «обращённые» (Рим. 1:6, 8:28–30; 9:24; 1 Кор. 1:24–26; 7:18–21; Гал. 1:15; Еф. 4:1–4; 2 Фес. 2:14). Внутренним зовом Бог призывает к Себе всех, кого Он замыслил спасти. Этот призыв к спасению непобедим, потому что в конечном итоге благодать Божья всегда торжествует. Потому внутренний зов неразрывно связан с решением Бога спасти избранных (Ин. 6:37; 12:32; 17:6, 9, 20, 24; Деян. 2:39; 1 Кор. 1:24).

Й) ТВЕРДАЯ ВЕРА В СПАСЕНИЕ

1) Твёрдость веры. Твёрдая вера означает убеждённость в правильных отношениях с Богом навсегда. Такую убеждённость даёт нам не разум, но Святой Дух. Твёрдость веры коренится в обетованиях Бога, который не может лгать. Для верующего источник твёрдости веры — Святой Дух, который живёт в нём и открывает Себя, изменяя его жизнь.

В ветхозаветный период твёрдость веры давалась тем, кто узнал Бога (Пс.22), то есть немногим, спасённым благодатью Божьей.

В новозаветный период мы находим идею твёрдой веры в вечное спасение. Здесь необходимо учитывать следующее:

- а) **Окончателность перерождения и оправдания.** И то, и другое — не процессы, а мгновенные действия. Это — деяния Бога, и потому они окончательны. Нигде в Новом Завете нет и намёка на то, что это может произойти во второй раз. Более того, когда речь идёт об оправдании или возрождении, обычно употребляются совершенные временные формы, а это означает, что событие уже произошло, и последствия его постоянны и неизменны (Ин. 5:24; 1 Ин. 3:14; Еф. 2:8–9; 1 Ин. 5:13, 18).
- б) **Избранность — категория вечная.** Это особо подчёркивается в Священном Писании. Бог избирает людей для спасения не временно, но навсегда (2 Фес. 2:13–14; 2 Тим. 1:9–10).
- в) **Святой Дух в верующем** не только приводит к нынешнему спасению, но и является гарантией спасения вечного (Еф. 4:30).
- г) **Постоянство божественной цели** — ещё один решающий фактор в данной дискуссии (Фил. 1:6; Рим. 8:31–39).
- д) **Иисус, наш Мессия и Первосвященник,** — наш заступник. Он следит за тем, чтобы мы попали на небеса. Отец ради исполнения Своей цели доверил нас Его заботам (Ин. 17:9–10, 12, 22, 31–32).
Следовательно, мы можем сказать, что хотя теоретически возможно как спастись, так и пропасть, на практике это невозможно, потому что мы имеем дело не с законами вероятности, а с решающими целями Всемогущего Бога, Владыки Вселенной.

2) Предостережения о вероотступничестве. Эти предостережения должны быть восприняты чрезвычайно серьёзно; мы не имеем права недооценивать их. Вот важнейшие из предупреждений:

- а) **Иисус и Лоза** (Ин. 15:5–6). Здесь Иисус говорит как Мессия Израиля. В Ветхом Завете Израиль описывается как виноградная лоза. Иисус называет Себя Истинным Израилем (Истинной Лозой) и говорит, что те ветви лозы, которые отвергают Его, будут извергнуты из избранного народа и брошены в огонь. Эта речь терминологически очень близка к словам Иоанна Крестителя, говорившего о разделении, которое вызвал Иисус в народе Израиля. Эта же идея встречается и у апостола Павла, только он говорит о масличном дереве (Рим. 11:16–24). В его системе образов масличное дерево — это Мессия, отсечённые ветви — неверующие израильтяне, привитые ветви — язычники. Если такая интерпретация верна, то предостережение Павла обращено только к евреям времён Христа.
- б) **Павел и бегущие на ристалище** (1 Кор. 9:26). Павел рассматривает себя не только как бегущего на ристалище, но и как того, кто набирает бегунов. Говоря о возможности лишиться права на участие в состязаниях, он ведёт речь о награде, а не о вечном спасении. Человек, лишённый права участвовать в бегах, не получает награду.
- в) **Галаты и возвращение к Закону** (Гал. 5:2–5). Послание Павла адресовано группе людей, в истинности веры которых он не убеждён. Если бы некоторые из членов этой церкви приняли обрезание, этим они только доказали бы своё неверие. Отрицание веры в первую очередь указывает на неизбранность.

- г) **Еврей-христиане и отступничество** (Евр. 6:4–8). Существует несколько толкований этого эпизода. Но наиболее достоверными кажутся нам следующие:
- 1) Автор говорит о народе Израиля, евреях, как о людях, среди которых совершалось служение Мессии, но при этом большинство из них не приняло Его (Ин. 1:12). Апостол предупреждает своих читателей-христиан, что, если они отступятся от веры, то разделят участь всего неверующего народа (Деян. 2:40). В этом случае они проявят себя как не настоящие, лжехристиане.
 - 2) Автор использует язык видимых явлений. Есть люди, которые, казалось бы, обратились в христианство, они даже говорят иными языками, когда при крещении на них налагают руки, и т.д. и т.п., но они бесплодны... и в конце концов они отступают от веры. Кажется, что автор Послания к евреям имеет в виду тех, кто ясно видит, где истина, на какое-то время соглашаются с ней, а потом, по разным причинам, отказываются от неё. Они скорее энтузиасты, чем истинные ученики Христа. Их невозможно привести к покаянию, поскольку они согрешили против Святого Духа. Они никогда не были истинными христианами. Их «отступничество» есть доказательство их неизбранности. По словам апостола Иоанна, тот факт, что гностики покинули церковь, доказывает, что они никогда не были истинно верующими (1 Ин. 2:19). Апостол Павел говорит, что только Господь знает Своих (2 Тим. 2:19); поэтому автор Послания к евреям не мог знать наверняка — он мог только судить по видимым явлениям. Притча о сеятеле есть отражение того же хода мысли: некоторые во всеуслышание заявляют о своей вере, но впоследствии их заверения оказываются лживыми — решающим фактором является то, приносит ли посев плоды. Лука в связи с этим употребляет слово «упорство». В двух промежуточных случаях имело место взаимодействие между Словом и слушателями, но в результате не было истинного обращения, которое дало бы плоды.
- д) **Иаков и грех, ведущий к смерти** (Иак. 5:19–20). Апостол Иаков говорит о возможной смерти верующего из-за уклонения от веры. В крайних случаях Бог карает вероломного смертью — в первую очередь потому, что его поступок компрометирует всю его церковь (ср. случаи с Ананией и Сапфирой).
- е) **Иоанн и смертный грех** (Ин. 5:16–17). Здесь, вероятно, апостол говорит о гностиках, еретиках, которые «вышли от нас, но не были наши; ибо, если бы они были наши, то остались бы с нами; но *они вышли*, и чрез то открылось, что не все наши» (1 Ин. 2:19). Молиться за них бессмысленно, поскольку они уже решительно отвергли Благую Весть — они пошли по пути, откуда нет возврата. Их извращённая цель была грешить как можно больше, «чтобы милость изобиловала», и тем самым доказать, что душу не затрагивают деяния тела.

3) Упорство в вере и сохранение. С одной стороны, Священное Писание недвусмысленно говорит нам о вечной природе спасения, но с другой стороны строго предостерегает против отступничества. Библия учит, что все мы хранимы, но Бог хранит нас через наше упорство в вере. Для достижения этого Бог даёт нам Свою благодать. Когда мы падаем духом, Он воодушевляет нас посредством обетований, данных в Библии, но когда мы высокомерны и беспечны, Он приводит нас в чувство библейскими предостережениями. Таким образом, обетования и предостережения есть проявления благодати в разных случаях. В Библии действие истины рассматривается на двух уровнях:

- а) Уровень личной ответственности: Библия призывает нас покаяться и не сходить с пути.
- б) Бог делает всё, чтобы удержать меня, но я должен полагаться на Его спасительную силу.

К) ЕРЕСИ

Основная ересь, связанная с доктриной очищения от грехов, — антиномианизм в различных его формах, а именно:

1) Дуалистический антиномианизм, характерный для учения гностиков. Он утверждает, что спасение касается только души, а поведение плоти рассматривается как не имеющее отношения ни к Богу, ни к душевному здоровью, так что человек может восставать против Бога, и это не будет иметь никакого значения. Именно против этого предостерегает 1 Послание Иоанна.

2) Антиномианизм Духа, который до такой степени сосредоточен на внутреннем голосе Святого Духа, что отрицает всяческую необходимость жить по Закону. Апостол Павел противопоставлял этому ту идею, что если человек воистину духовен, то он признает Слово Божье таким, каким его проповедуют ученики Христа (1 Кор. 14:37).

3) Антиномианизм Христа, утверждающий, что Бог не видит греха в верующих, поэтому совершенно неважно, какие поступки они совершают, — лишь бы были тверды в вере. В противовес этому в 1 Послании Иоанна сказано, что нельзя быть во Христе и в то же время пребывать в объятиях греха.

4) Антиномианизм Божьего промысла, настаивающий на том, что христианину вовсе незачем соблюдать Закон, поскольку он живёт под благодатью. Но в Рим. 3:31 и 1 Кор. 6:9–11 апостол Павел отмечает, что все мы подчиняемся Закону Христа, что означает Божий моральный Закон, ставший для нас внутренним Законом благодаря Святому Духу.

5) Диалектический антиномианизм (приверженцами которого были Барт и Брюннер) утверждает, что Святой Дух, руководящий нами, есть свободная сила, не подчиняющаяся Священному Писанию.

6) Ситуационный антиномианизм гласит, что правильность мотивов и намерений — это всё, чего требует от нас Бог. Закон — не более чем проводник. В Рим. 13:8–10 сказано, что главным мотивом должна являться любовь — «любящий другого исполнил закон».

ПНЕВМАТОЛОГИЯ

(Учение о Святом Духе)

* * * *

ВВЕДЕНИЕ

Произнося слово «дух», мы автоматически воспринимаем его как нечто меньшее, чем личность. Однако следует помнить, что Сам Бог по Своей сущности есть Существо духовное. Выражение «Святой Дух» есть синоним выражения «Дух Божий».

Слово «дух» изначально употребляется для описания действий невидимой, могущественной и загадочной Силы, Которая тем не менее является личностной. Святой Дух действует при Творении вместе с Богом Отцом и Его Словом. Святой Дух проявляется и в действии ветра (посланного Богом), и во вдохновенных речах пророков. Однако при поздних пророках выясняется, что действие Святого Духа проявится в основном во времена конца света. Раввины говорят об Аггее, Захарии и Малахии как о последних пророках, после которых Дух Божий удался. Только в кумранской общине в каком-то смысле ожидалось Его возвращение. Поэтому неудивительна бурная реакция на заявление Иоанна Крестителя о том, что его вдохновляет Дух пророчества и пришествие Духа близится. Ещё больший переполох начался, когда Иисус возвестил, что с Его служением начинается новый век — царство Божие: Дух конца света уже действовал с Ним. Иисус не просто беспредельно обладал Духом, но и обещал Его тем, кто уверует в Него. Это обещание было исполнено в день Пятидесятницы, который стал днём рождения церкви. В этот день начался Новый Век, но подготовкой к нему было всё служение Иисуса (Его учение, смерть, Воскресение, Вознесение и последующий дар Духа). Евреи жили по Закону (Торе), который был плодом откровения Духа в прошлом. Это вело к буквализму и казуистике. Но Дух дал человеку личные отношения с Богом и сделал поклонение и послушание Ему более свободным, живым и непосредственным. Более того, верующий теперь не только отвечает голосу Духа (в сочетании со Словом Божьим), но и получил возможность — силой Духа — жить так, как того хочет Бог. И, наконец, присутствие Духа — это начало и гарантия окончательного спасения, воскресения и вечной славы. Присутствие Духа означает, что «Христос в нас — надежда на славу вечную», а это есть не что иное, как гарантия окончательного спасения.

А) СУЩНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА

1) Его личность: к каким бы заключениям не привело нас чтение Ветхого Завета, Новый Завет ясно даёт понять, что Святой Дух — это личность. Это очевидно из следующего:

- а) Хотя греческое слово *πνεῦμα* — «дух» — среднего рода, о Духе всегда говорится «Он», а не «оно» (Ин. 16:13), что верно теологически, хотя и неверно грамматически.
- б) Его титул — *Параклет* (Заступник) — личностен. Иисус говорит о Нём как о подобном Себе. Павел говорит об огорчениях, доставляемых Святому Духу: силе можно оказать сопротивление, но огорчить можно только личность.

2) Его Божественность:

- а) о Нём говорится как о Духе Господнем — Ветхозаветный Дух Божий.
- б) Иисус говорит о грехе против Святого Духа как о более серьёзном, чем грех против Сына человеческого (т.е. Иисуса в Его воплощении).
- в) Его Божественность очевидна из упоминаний о Нём в контексте Троицы.

Б) ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА

1) В Ветхом Завете:

Его основная задача — *открыть* Слово Божие Его пророкам и *дать возможность* Его слугам (посланникам) исполнить Его волю.

- а) *В Ветхом Завете Дух* — это Божья сила в действии. Дух Божий есть Сам Бог, который присутствует и действует прямо сейчас. Это проявление Божьей энергии. Вот как Он действует:
- б) *Он творит, вдыхает душу в животных и людей*, направляет природу и историю (Быт. 1:2; 2:7; Иов 33:4; Пс. 32:6; 103:29–30; Ис. 34:16).
- в) *Он открывает послания Бога* Его проповедникам и пророкам (Числ. 24:2; 2 Цар. 23:2; 2 Пар. 12:18; 15:1; Неем. 9:30; Иов 32:8; Ис. 61:1–4; Иез. 2:2; 11:24, 37:1; Мих. 3:8; Зах. 7:12).
- г) *Этими откровениями* Он учит быть верными и полезными (Неем. 9:20; Пс. 142:10; Ис. 48:16; 63:10–14).
- д) *Он будит в людях веру, покаяние*, послушание, праведность, усердие, хвалу и молитву (Пс. 50:10–12; Ис. 11:2; 44:3; Иез. 11:19; 36:25–27; 37:14; 39:29; Иоил. 2:28–29; Зах. 12:10).
- е) *Он делает из них сильных и мудрых правителей* (Втор. 34:9; Суд. 3:10; 6:34; 11:29; 13:25, 14:19; 15:14; 1 Цар. 10:10; 11:6; 16:13; 4 Цар. 2:9–15; Ис. 11:1–5; 42:1–4).
- ж) *Он даёт способности к созидательному труду* и находит им применение (Исх. 31:1–11; Агг. 2:5; Зах. 4:6).

2) Пророчества о будущих делах Духа:

- а) **Дух был личным даром Мессии.** Это означает, что Он мог быть дарован только после искупительной жертвы Слуги, только после того, как будут прощены грехи.
В первой своей проповеди Пётр утверждает: излияние Духа доказывает, что Иисус — Мессия (Деян. 2:32–36). В Иоанна 7:38 сказано, что от Мессии потекут реки воды живой (ср. Зах. 13:1; 14:8; Ис. 44:3; 55:1), а это означает, что Он даёт нам Дух. Иоанн Креститель ясно говорит о том, что Мессия будет крестить Духом — т.е. в мессианском сообществе люди будут крещены Духом.
- б) **Дары будут даны всем людям** (а не только избранным, как прежде). Каждый член мессианского сообщества получит духовный дар (Иоил. 2:28–32). Эти дары, принадлежащие (как и царство) к концу времен, будут даны ради церкви.
- в) **В Ветхом Завете** действие Духа сводилось большей частью к духовным дарам. Однако многие пророчества указывают на то, что произойдёт новое излияние Духа, связанное с Новым Заветом, и при этом станет возможным новый тип отношений, неведомый в ветхозаветные времена. Иоанн говорит о том, что до дня Пятидесятницы Святой Дух дан не был. Это, конечно, преувеличение, имеется в виду, что прежде Дух не давался *так*. Раньше Дух был сочетанием дара и личности; теперь Он будет жить в людях и давать в них Свои плоды. Вот как это отличие отражено в Евангелии от Иоанна: «Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:17). Ср. тж. у Иер. 31:33: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его.» Поскольку это — пророчество, ясно, что в ветхозаветные времена такой тип отношений между Богом и верующим в Него ещё не существовал.

3) В Новом Завете:

а) Он отождествляется с ветхозаветным Духом Божиим. Но теперь Он выступает как Личность, иная, нежели Отец и Сын, у Которой Своё, особое служение.

Помимо Своих прежних, ветхозаветных деяний, теперь Он даёт церкви как Второй Параклет, то есть Тот, Кто делает дело Иисуса, являясь Советником, Помощником, Поддержкой, Заступником и Союзником.

Подобно Отцу и Сыну, Он действует так, как может действовать только Личность — Он слушает, говорит, убеждает, свидетельствует, показывает, возглавляет, ведёт, учит, подсказывает, приказывает, запрягает, требует, помогает, вступается (Ин. 14:26; 15:26; 16:7–15; Деян. 2:4; 8:29; 13; 16:6–7; 21:11; Рим. 8:14, 26–27; Гал. 4:6; 5:17–18; Евр. 3:7; 10:15; 1 Пет. 1:11; Отк. 2:7).

Опять же Ему, как и Отцу, и Сыну, возможно лгать (Деян. 5:3), сопротивляться (Деян. 7:51); Его можно огорчить грехом (Еф. 4:30), оскорблять и хулить (Мт. 12:31–32).

Имя (означающее «откровение Сущего») Единого Бога теперь принимает форму имени Трёх Божественных Личностей совместно — Отца, Сына и Святого Духа (Мт. 28:19). Это особенно отчётливо видно, когда речь идёт о деяниях Бога в контексте Троицы (Ин. 14:16 — 16:15; Рим. 8:1; 1 Кор. 12:4–6; 2 Кор. 13:14; Еф. 1:3–14; 2:18; 3:14–19; 4:4–6; 2 Фес. 2:13–14; 1 Пет. 1:2; Отк. 1:4–5).

Вторая задача Духа как Параклета — давать знание о Спасителе, который удалился физически, вознёсся и обрёл славу, и вести к союзу с Ним. Отсюда вытекает, что этот аспект служения Духа начинается лишь после возвращения Иисуса к вечной славе (Ин. 7:37–39; Ин. 20:22 — пророчество, ясно указывающее

на то, что Дух — личный дар Мессии). Следовательно, Святой Дух — часть вечного Божества, дающего Божьему народу плоды победы, которую одержал Христос Своей жизнью, смертью и Воскресением. Это служение включает в себя следующее:

б) Он несёт истину об Иисусе (Ин. 14:26; 16:13; Еф. 3:2–6; 1 Тим. 4:2):

- 1) *напоминая о Нём апостолам* и давая им дальнейшие наставления;
- 2) *просвещая других людей*, чтобы они через веру приняли и поняли свидетельства апостолов, признали божественное Господство Христа и испытали на себе Его силу, изменяющую жизни (Ин. 16:8–11; Деян. 10:44–48; 1 Кор. 2:14–16; 12:3; 2 Кор. 3:4 — 4:6; Еф. 1:17–20; 3:14–19; 1 Ин. 2:20, 27; 4:1–3; 5:6–12).
- 3) *Он объединяет верующих во Христе в возрождающем*, животворном воскресении, чтобы они смогли разделить Его царство и стать частицей Его Тела (церкви), у которого Он — Глава (Ин. 3:5–8; Рим. 6:3–11; 7:4–6; 8:9–11; 1 Кор. 6:17–19; 12:12–13; Гал. 3:14, 26–29; Еф. 2:1–10; 4:3–6; Тит. 3:4–7).
- 4) *Он убеждает верующих в том, что они — дети и наследники Бога* (Рим. 8:12–17; 2 Кор. 1:22; Гал. 4:6; Еф. 1:13; 1 Ин. 3:24; 4:13; 5:7).
- 5) *Он устанавливает отношения верующих с Отцом и Сыном* — отношения, которые уже являются началом небесной жизни и в то же время залогом того, что небесная жизнь настанет во всей её полноте (Рим. 5:5; 8:23; 2 Кор. 5:5; Еф. 1:14; 2:18; 4:20; 1 Ин. 1:3; 3:1 — 10:24).
- 6) *Он изменяет верующих к лучшему*, отвращает от греха и через молитву приводит к тому, что они стремятся стать моральным и духовным подобием Христа. Он воссоздаёт в верующем самую сущность Христа. Действие Духа поверяется уподоблением жизни и характеру Христа: сделал бы это Христос? Сказал бы Он это? (2 Кор. 3:18; Гал. 5:16–25; Иуд. 20–21).
- 7) *Он даёт дар* — способность свидетельствовать и служить, — для того, чтобы отразить Христа в сообществе верующих и, тем самым, укрепить это сообщество (Рим. 12:3–13; 1 Кор. 12; Еф. 4:7–16; 1 Пет. 4:10–11), провозгласить Благою Весть миру, увеличивая церковь (Деян. 4:8–31; 9:31; Еф. 6:18–20).
- 8) *Он совершает молитвы за тех христиан*, которые чувствуют, что не в состоянии правильно молиться сами (Рим. 8:26–27).
- 9) *Он вдохновляет миссионерскую деятельность* (Деян. 8:29; 13:2, 16:6–10) и укрепляет Христову церковь (Деян. 15:28). Экстатические излишества (речь на иных языках и пророчества) могут быть обузданы ради укрепления Тела Христова; таким образом, «религиозные» побуждения, которые представляют Христа в ложном свете или бесчестят Его (или же унижают апостолов и власть, полученную ими от Него), идут не от Духа (1 Кор. 12:3; 1 Ин. 4:1–6).
- 10) *Он указывает на отдельных людей и снаряжает их для особого служения*. Он делает так, что каждая частичка Тела Христова способствует всеобщему уподоблению Христу.

Поскольку Дух есть Посланец Христа, исполняющий Его волю, можно сказать, что Сам Христос совершает то, что творит в христианах Дух (Кол. 1:27; 3:4; Еф. 5:26 и т.д.). Признаком служения Духа — прославление Христа (т. е. провозглашение Его сути и воспевание Ему хвалы).

4) Грех против Святого Духа:

- а) Об этом говорит Иисус (Мт. 12:31–32), об этом упоминается и в Послании к евреям (Евр. 6:4–6; 10:26–29). Чтобы понять значение этого выражения, мы должны рассмотреть контекст, в котором оно появляется.
- б) Иисус разделяет грех против Духа и грех против Сына человеческого (Мт. 12:32). Важно понять, что Он делает это ещё до Своей смерти и прославления. Не узнать Иисуса во время Его земного служения (а ведь это произошло и с Его семьёй — см. Мр. 3:21) — менее серьёзный грех, чем намеренно приписать всю Его миссию (и в особенности Его добрые дела) дьяволу, как это делали фарисеи. После Пятидесятницы такое разделение уже неприменимо, поскольку благодаря Воскресению и возвещению Благой Вести силой Духа становится ясно, что Иисус — Сын Божий.
- в) Отрицание Благой Вести и Личности, о Которой в ней идёт речь, ведёт к отрицанию Духа, свидетельствующего об истинности этой вести (Евр. 10:29). Следовательно, человек, упорствующий в отрицании Благой Вести, не будет прощён.

5) Термины, употребляемые в связи с действием Духа

а) Крещение в Духе и Духом

В Священном Писании существует тесная связь между водным крещением и крещением Духом. Этот термин употребляется в следующих контекстах:

- 1) *Начало христианской жизни.* Слово «крещение» обычно используется в связи с водой. Следовательно, его можно соотнести с ветхозаветными пророчествами о будущем излиянии Святого Духа (что также связано с водой). Водное крещение — обряд посвящения, который ассоциируется с началом христианской жизни. То, что в Новом Завете зовётся крещением в Духе, в Ветхом Завете названо излиянием; два этих выражения объединены в Деян. 2. В Послании к Титу 3:4–7 Дух, возрождение и оправдание связаны воедино.
- 2) *Вступление в церковь* (сообщество спасённых). Крещение и церковь: водное крещение было также обрядом присоединения к церкви. Крещение в Духе является духовной стороной водного крещения. Когда человек обращается и принимает крещение, Святой Дух крестит его в Тело Христово, а водное крещение есть внешний знак этого.
- 3) *Исторические соображения.* Причина, по которой христианский опыт апостолов разделён на две части, заключается в том, что они уверовали прежде, чем началось полное новозаветное служение Духа в этом мире. И, поскольку они ожидали, что другие возрадуются этому служению с момента обращения (Деян. 2:38, 5:32), было бы нелогично сделать этот двухэтапный опыт всеобщей нормой.

В Деян. 2, 8, 10 и 19 крещение в Духе соотнесено с водным крещением: люди получают дар Святого Духа одновременно с крещением. Это стало частью богослужения ранней церкви, где считалось, что при церемонии крещения на человека нисходит Святой Дух в тот миг, когда священник возлагает на него руки. Ранняя церковь, какой бы литургической ни стала она впоследствии, никогда не считала этот процесс вторичным посвящением.

В Книге Деяний все примеры принятия Духа связаны с началом христианской жизни. Лука изображает все примеры крещения Святым Духом (и сопутствующие им явления) как события особой исторической значимости, разрушающие все преграды. Присоединение к церкви самаритян (гл. 8), язычников (гл. 10) и учеников Иоанна (гл. 19) в каждом случае означало победу Духа Божьего. Более того, такие группы не были прежде связаны с церковью в Иерусалиме. Следовательно, когда Дух охватывал очередную большую область (этническую или религиозную), должны были повториться некоторые явления, связанные с первой Пятидесятницей. Конечно, при этом не поднимался сильный ветер, но происходили явления речи на иностранных языках, которые в Деян. 2 связывались с возвещением Благой Вести язычникам. В случае с самаритянами это было особенно важно. Бог вполне мог не обнаруживать Дух до появления апостолов, чтобы именно они стали Его провозвестниками, дабы еврейско-самаритянская ересь не передалась церкви. Самаритяне и евреи получали одни и те же духовные привилегии и должны были признать установленные свыше власть и авторитет еврейских апостолов Христа.

Харизматические проявления, помимо прочего, служили подтверждением истинности апостольских свидетельств (Евр. 2:4). Лука, приводя в Деяниях примеры особого духовного опыта, рассматривает их как верстовые столбы на пути Благой Вести из Иерусалима в Рим, а не как образцы обычных деяний Бога и, соответственно, не как примеры подражания для будущих поколений христиан. После первых побед Духа уже не было необходимости для повторения этих явлений, и дар речи на иных языках, предположительно, занял своё место среди даров, предназначенных для укрепления церкви. Это означало, что не все говорили на незнакомых языках, поскольку каждый человек получил свой, особый дар.

- 4) *Вывод:* Выражение «крещение в Духе» уместно не для всех событий, следующих за обращением. Существенно, что в Библии нет призыва к крещению в Духе. В 1 Кор. 12:13 Павел воспринимает крещение в Духе как нечто относящееся к прошлому, к моменту, когда верующие стали частью Тела Христова. В той же главе Павел говорит, что не все (из крестившихся) стали говорить на иных языках. Это противоречит харизматическому утверждению о том, что речь на иных языках есть знак духовного крещения. Таким образом, следует заключить, что использование этого термина в харизматических кругах для обозначения вторичного посвящения не соответствует его использованию в Писании. Для получения исчерпывающей информации по этому вопросу нам следует обратиться к Посланиям.

б) Исполненность Святым Духом

Это выражение имеет тройкий смысл:

Термин имеет еврейские корни и означает, что Дух оказывает господствующее влияние на наше поведение. Исполненность Духом характеризует нашу жизнь. Разумеется, это не предполагает пассивного заполнения пустого хранилища. Это означает:

- 1) Признак зрелого христианина: выражение относится к человеку, в котором видны плоды действия Духа. Это было очень важно для диаконов.
- 2) Умение справиться со сложными ситуациями: особая смелость для свидетельства или проповедования в тяжёлых обстоятельствах.
- 3) Постоянный процесс, включающий исповедь и покаяние: Павел говорит об исполнении Христа Святым Духом.

В свете вышесказанного, данное выражение не может относиться к единовременному опыту. Следовательно, сущность его не в духовных дарах или особом опыте, но в духовных плодах.

в) Дары Духа

1) Определение

Дары Духа — это способности к служению и свидетельствованию, данные для того, чтобы отразить Христа в сообществе верующих и тем самым укрепить это сообщество, а также для того, чтобы возвестить миру Благоую Весть и тем самым расширить церковь.

2) Список даров

а) Дары, связанные с речью

- 1) **Апостолы:** это слово в действительности означает полномочных представителей Самого Христа. Строго говоря, оно относится только к двенадцати, избранным Иисусом, и к Павлу; но можно понимать его и в применении к некоторым людям, помогавшим Павлу в его труде: Варнаве, Андронику, Юнию, Иакову и Иуде (Деян. 14:4–14; 1 Кор. 9:5–6; 2 Кор. 8:23; Гал. 1:19). В Книге Откровения 2:2 говорится о разоблачении Ефесской церковью мнимых апостолов. Никто из них не мог быть назван «одним из двенадцати». Может быть, к апостолам можно причислить и тех 500 человек, которым явил Себя Иисус, поскольку Он повелел им проповедовать Евангелие (1 Кор. 15:6; Мт. 28:16–20) — иначе зачем бы Он являлся им? Иисус велел одиннадцати ученикам идти в Галилею, дабы принять участие в гораздо большем служении. У апостолов в узком смысле слова были совершенно особые отличия:

- а) Они получили свои полномочия непосредственно от Бога или от Иисуса Христа.
- б) Они были свидетелями жизни Христа и, что особенно важно, Его Воскресения.
- в) Они осознавали, что их проповеди вдохновлены Святым Духом: Он говорит их устами и водит их рукой.
- г) Они были наделены властью творить чудеса и в нескольких случаях пользовались ею для подтверждения своих слов. Это, по словам Павла, «признаки Апостола» (2 Кор. 12:12).
- д) Они получили щедрое благословение в знак божественного одобрения своих трудов.

Павел ни слова не сказал о том, что следует стремиться обрести этот дар. Апостолы были личными представителями Христа и действовали по Его прямому повелению. Это можно отнести только к первому поколению христиан, поскольку в дальнейшем представительство осуществляли церкви.

- 2) **Пророки:** они упомянуты в Деян. 11:28; 13:1–2, 15:32; 1 Кор. 12:10; 13:2; 14:3; Еф. 2:20; 3:5; 4:11; 1 Тим. 1:18; 4:14; Отк. 11:6. Они передавали непосредственные послания Господа, обычно от первого лица (см. Книгу Откровения). В посланиях обычно содержались особые указания о том, как следует действовать в той или иной ситуации. Кроме того, в этих посланиях были поддержка, призыв, утешение. В контексте Евангелий они предполагали и умение отличить ненастоящих христиан (1 Кор. 14:24–25). Если этот дар не был применён кем-либо из апостолов, то, вероятно, он не являлся источником откровения и не мог быть включён в канон Священного Писания.

- 3) **Евангелисты:** упомянуты в Деян. 21:8; Еф. 4:11; 2 Тим. 4:5. Филипп, Марк, Тимофей и Тит были евангелистами. Каждый из них, по всей видимости, действовал как правая рука Павла. Их труд заключался в том, чтобы проповедовать и крестить, но также назначать пресвитеров (Тит. 1:5; 1 Тим. 5:22) и вразумлять (Тит. 3:10). Их можно условно поставить между апостолами и пресвитерами.
- 4) **Мудрость:** этот дар позволял распознать, исходит ли послание (пророчество либо иной язык) от Бога или из другого источника (демонического или земного).
- 5) **Знание:** учитель подробно излагал и применял установившуюся христианскую доктрину, а не какие-то новые откровения.
- 6) **Языки:** была способность хвалить Бога на незнакомом языке. Когда он был переведен, это позволяло другим верующим послушать и таким образом поучаться.

В случае языков человек говорит Богу, тогда как в пророчестве Бог говорит человеку. Это означает, что языки плюс интерпретация не эквивалент пророчества, и поэтому не так важны. Это — фактически наименее важный дар вдохновенного произнесения.

Молитвы в языках, которые сопровождали начальный опыт и также, кажется, аутентификация (приема Духа), особенно нужны были для еврейских апостолов, но это было исключительно и произошло, когда новое основание было сломано — это было свидетельство, что Бог соединял в Его церковь самарян, язычников и учеников Иоанна (люди, которые в еврейских глазах были вне искупления). Факт, что Павел утверждает, что не все говорят на языках, показывает, что ранняя церковь не требовала это как признак того, чтобы быть крестившимся Духом. Павел запрещал молитву на языках без интерпретации в течение церковной службы. Он не запрещал использование дара, но убеждал, что те, кто имел этот дар, должны были искать дара интерпретации, чтобы это могло иметь выгоду для церкви в целом. Также ясно, что не каждый имел тот дар — это был только один среди многих.

Павел также утверждает, что использование дара языков является несоответствующим в евангелизаторском богослужении: это — пророчество, который необходим, как доказательство присутствия Бога (см. Ив. 4:19 — «Вижу, что Ты пророк!»)

Как мы должны перевести трудный обзац в 1 Кор. 14:22–25? Мы вынуждены заключить, что неверующие в стихе 22 являются те, которые услышали Евангелие и отклонили его (для них языки являются признаком Божьего суда на них), тогда как люди в стихе 24, это те, которые никогда не слышали Евангелие: для них языки являются не более чем маркером безумия, но пророчество приводит их к Богу.

б) Дары для практического служения

Дары для практического служения могут быть разделены на: дары силы (вера, способность исцелять и творить чудеса), дары сочувствия (помощь, великодушие, милосердие, служение) и дары управления (управление и руководство).

- 1) **Вера:** особый дар, дающий возможность совершать особые поступки.
- 2) **Способность исцелять:** чудесное возвращение здоровья.
Способность творить чудеса — дар, исполненный особого смысла (Деян. 9:36; 13:11; 20:9–13; Гал. 3:5; Евр. 6:5).
- 3) **Помощь:** особая забота о больных и нуждающихся.
Великодушие: дар, явно предполагающий безграничное упование на Бога.
- 4) **Милосердие:** забота о больных, посещение узников в тюрьмах с тем, чтобы дать им веру.
- 5) **Служение:** вероятно, означает работу диакона или диакониссы.
Правители: дар управлять местной церковью (например, труд пресвитера).
- 6) **Руководство:** вероятно, предполагает пастора, заботящегося о духовных нуждах паствы.

3) Использование даров

Павел даёт нам систематическое учение о духовных дарах и их использовании. Он выдвигает следующие принципы:

- а) Дары распределяет Святой Дух.
- б) Разным людям Он даёт разные дары. Не все получают одинаковый дар, и никто не получает всех даров сразу. Дар влечёт за собой круг обязанностей или служение. Дары даются для использова-

ния на благо Тела Христова, личное благо — не главное в них.

- в) Самые яркие дары — не обязательно самые важные.
- г) Дары должны использоваться под руководством Господа. За их использованием должны присматривать те, кто руководит паствой или обладает даром духовной проницательности.

4) *Определяющее значение Священного Писания*

- а) Умение говорить на иных языках не может считаться всеобщим, неизменным и исключительным признаком того, что человек обрёл Святой Дух. В Деяниях есть примеры тому, как излияние Духа подтверждалось такими духовными феноменами, как говорение на иных языках или пророчество, но нигде нет указания на то, что эти дары постоянны.
- б) Помимо 1 Кор. 12, в Писании приводятся и другие перечисления даров. Тот факт, что эти списки различны, показывает, что они вряд ли являются исчерпывающими. Не существует всеобщего соглашения по вопросу о том, к чему на самом деле относятся некоторые из даров. Порой христиане ставят во главу угла личный опыт и лишь затем пытаются соотнести его с Писанием или даже трактовать Писание в свете этого опыта. Такой подход никак нельзя назвать разумным.
- в) Если собрать воедино все списки даров, некоторые из них кажутся врождёнными или приобретёнными способностями или склонностями, которые были освящены или, возможно, усилены Святым Духом; другие же очевидно являются сверхъестественными.
- г) Необходимо также отметить спорность утверждения пятидесятников о возрождении всех чудесных даров, которые были характерны для личного служения апостолов (Евр. 2:3–4).

5) *Практические аспекты духовной жизни*

- а) **Факторы, препятствующие равновесию:** ясно, что для христианина весьма желательно вести жизнь, в которой уравновешены прогресс и стабильность. Однако многим это не удаётся по двум причинам:
 - 1) Они либо *не знают* воли Божьей, либо *не исполняют* её.
 - 2) Неуравновешенность знаний, полученных ими и содержащих ложное представление о человеке.
- б) **Элементы в равновесии:** равновесие предполагает постоянное удерживание в напряжении двух кажущихся противоречий. Они кажутся нам противоречиями из-за того, что наше понимание ограничено и конечно. Мы должны принять их, а не пытаться придумать собственную маленькую удобную модель объяснения мира.
 - 1) *Равновесие и прогресс.* Мы стоим перед Богом, и это неизменно, но наше состояние может изменяться. На первом основана стабильность, на втором — прогресс: мы (к нашей радости — см. 2 Пет. 1:10) стремимся укрепить свою уверенность в том, что мы призваны и избраны.
 - 2) *Указание и приказание.* Вера, ведущая к послушанию — это библейское учение. Если люди не понимают его, им будет сложно понять и приказания, основанные на этом учении. Указания обращены к нашей вере, приказания — к послушанию. В посланиях указания являются основой для приказаний.
 - 3) *Пассивность и активность.* Иногда христианская жизнь изображается как безмятежность и покой, иногда — как борьба. Учения, которые сосредоточены только на одном аспекте и исключают другой, — бесполезны. Мы пребываем с Христом в покое, в небесах (выше дьявола); и всё же мы должны двигаться.
 - 4) *Сила и слабость.* Мы можем обрести истинную силу, только осознав свою слабость и Его всемогущество.
 - 5) *Свобода и служение.* Бог сделал нас свободными, чтобы мы служили Ему. Послание галатам предостерегает нас против опасностей как излишней приверженности букве закона, так и вседозволенности. Христианская свобода ведёт к христианскому служению через христианскую благодарность.
 - 6) *Сохранение и настойчивость.* Бог правит нами Своей силой, но Он хранит нас через нашу настойчивость. Мы растём лишь тогда, когда сотрудничаем с Духом. В этом суть Послания к евреям.
 - 7) *Кризис и процесс.* Христианская жизнь начинается с кризиса обращения. Есть ли необхо-

димось в ещё одном подобном кризисе (вторичном благословении)? Некоторые утверждают, что есть. Безусловно, есть люди, пережившие такой опыт, но мы не должны считать его всеобщей нормой.

Ясно, что при обращении мы отдаём себя во власть Иисуса — нашего Господа и Спасителя. Если мы серьёзно отнесемся к этому факту, то процесс нашего роста будет постоянным и устойчивым; если же нет, то рано или поздно произойдёт кризис — это особенно верно в случаях обращения детей. Второе обращение может быть необходимым, если мы отвергнем Христа, но это не есть новозаветная норма. Мы должны считать нормой Новый Завет, а не опыт других людей, каким бы интересным и драматичным он ни был.

- в) **Библейские приоритеты.** Мы говорим сейчас о том, что является особенно важным, хотя и не исключительным. Мы должны отдавать приоритет:
- 1) *Священному Писанию над опытом.* Писание выше опыта: оно руководит им, направляет и развивает его.
 - 2) *Разуму и воле — над эмоциями.* Разум постигает истину, воля действует в соответствии с истиной. Эмоции участвуют в этом, но не являются решающим фактором.
 - 3) *Внутреннему над внешним.* Вопрос «кто мы?» важнее вопроса «что мы делаем?». Главное — характер, а поведение вытекает из него. Истинная вера (т. е. непосредственные, живые отношения с Богом) порождает поступки. Однако поведение является важным показателем характера (ср. Иакова и Иоанна).
 - 4) *Возможности служения — над духовной гордостью.* Мы должны пребывать во власти Духа, а не владеть Им.
 - 5) *Христу над Духом, отдельно взятым.* Дух всегда отдаёт должное Христу и не требует особого поклонения Себе, хотя это и верно в контексте Троицы.
 - 6) *Богу над человеком.* Бога никогда нельзя воспринимать как средство достижения цели (это — признак язычества). Мы должны быть в Его распоряжении, чтобы служить Ему.

В) ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ О ЛИЧНОСТИ СВЯТОГО ДУХА

- 1) **Отцов церкви:** Среди Отцов церкви не было серьёзных дискуссий о Личности Святого Духа. Арий полагал, что Дух — Первое, что было сотворено Сыном. Это мнение вполне согласуется с точкой зрения Оригена. Афанасий утверждал, что сущность Святого Духа та же, что и сущность Отца, однако Никейский символ веры содержит только неопределённое утверждение: «И я Верую в Святого Духа». Каппадокийские Отцы вслед за Афанасием считали, что Дух — той же природы (ὁμοουσις), что и Отец. Иларий из Пуатье говорил, что Дух должен быть божественным, поскольку Он ищет то, что скрыто в Боге.
- 2) **Ереси:** Двумя основными ересями раннего периода были монтанизм и македонианизм.
 - а) *Монтанизм.* Монтан считал, что (каноническое) Откровение не прекращается с окончанием новозаветного периода. Он утверждал, что сам является источником нового важного откровения. Если Иисус — Воплощение Второго Лица Троицы, то Монтан полагал себя воплощением Святого Духа!
 - б) *Македонианизм.* Македоний, епископ Константинопольский, принимал полную божественность Сына, но считал, что Дух — Существо сотворённое, такое же, как ангелы. Это была попытка компромисса с позицией Ария. Кроме того, он хотел избежать вывода о том, что человек, в котором обитает Святой Дух, тем самым обожествляется. Македоний испытывал влияние Антиохийской (Аристотелевской) школы.
- 3) **Последующие дискуссии** были сосредоточены на уточнении отношения Духа к Отцу и Сыну. Восточная и Западная церкви разошлись во взглядах на этот вопрос. Константинопольский собор 381 г. подтвердил формулировку Никейского символа веры. Под руководством Григория Богослова было сказано: «И верую в Духа Святого, Господа, животворящего, от Отца исходящего, который прославлен с Отцом и Сыном и говорит через пророков». Однако против этой формулировки были два возражения:
 - а) Слово ὁμοουσις (той же природы) не было употреблено по отношению к Духу.
 - б) Не было определено отношение Святого Духа к двум остальным Лицам Троицы.

- 4) **На Толедском Синоде** в 589 г. Западная церковь добавила слова: «и от Сына» (лат. *Filioque*). Восточная церковь осудила это как неоправданное добавление к неизменному решению Вселенского собора. Окончательная формулировка была дана Иоанном Дамаскином, заявившим, что Троица объединяет три Лица в одной божественной Сущности. Отца характеризует «непорождение», Сына «порождение», а Духа — «исхождение (Он происходит)». В этой формулировке слышатся отголоски греческого субординационизма. Запад отверг её, настаивая на *Filioque*. Это был один из факторов, приведших к расколу между Востоком и Западом. Так или иначе, расширенному толкованию был подвергнут стих Иоанна 15:26, который в действительности говорит о том, что Дух исходит от Отца, чтобы заменить Христа на земле во время Его физического отсутствия, а не о Его вечных отношениях с Отцом.

Однако западную формулировку можно рассматривать как обоснованную. Хотя в Писании не сказано о том, что Дух произошёл от Сына, всё же Святой Дух рассматривается в нём как Дух Христов (Рим. 9:9; 1 Пет. 1:11; Деян. 16:7; Фил. 1:19). Сам Иисус крестил Святым Духом (Мт. 3:11; Мар. 1:8; Лк. 3:16; Ин. 1:33) и изливал Дух (Ин. 20:22; Деян. 2:33). В Еф. 4:9–10 подразумевается, что в день Пятидесятницы Иисус вернулся в Лице Святого Духа. Более того, Святой Дух входит в людей только в результате деяний Христа.

Западная концепция Троицы достигла завершения в великом труде Блаженного Августина «*De Trinitate*», где говорится, что каждое из Лиц Троицы есть целиком и полностью Бог, но при этом все Они взаимозависимы. Однако Августин не развил это рассуждение из-за своей богословской концепции таинств, в которой благодать, полученная в результате таинства, является заменой действия Духа.

- 5) Гораздо позднее **реформаты** выступили против как незыблемости католической доктрины, так и харизматического экстремизма **анабаптистов**. В целях сохранения доктрины они настаивали на том, что деяния Духа никогда не противоречат Слову Писания. Однако Кальвин много говорил о внутренней работе Духа.

Уэсли впервые выдвинул идею Вторичного Благословения, которая на самом деле являлась не вполне удачной попыткой истолкования собственного опыта через Новый Завет.

- 6) Преимущество догмата Филиокве в том, что он помещает Святой Дух в третье место в иерархии Троицы. Это также связывает его не только с Отцом, но также и с служением Сына. Он — фактически замена Сына на земле. В Деяния 16 его фактически называют Духом Иисуса.

«Они обошли всю Фригию и земли Галатии. Но *Святой Дух* не допустил, чтобы они возвестили Слово в провинции Азия. Когда они подошли к границам Мисии, они намеревались отправиться в Вифинию, но *Дух Иисуса* воспрепятствовал им» (Деян. 16:6–7).

- 7) Некоторые элементы современного **харизматического движения** придерживаются доктрины, которая предполагает, что могло бы быть возможно пойти к Отцу в Духе независимо от Сына, но та доктрина должна быть отклонена как небиблейская.

ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ

(Учение о церкви)

* * * *

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Основная идея, заключённая в слове «церковь», — это идея сообщества людей, избранного Богом для Его целей. Это относится не только к судьбам современной церкви, но и к будущему, когда церковь образует Его правительство в тысячелетнем царствии. Таким образом, церковь — это особое сообщество людей с особой судьбой. В контексте сообщества отчётливо видна цель Бога — спасение. Бог избрал Своей целью спасение церкви, но дело не только в этом: освящение верующего тоже не может произойти изолированно. Сама динамика освящения предполагает группу, семью, церковь (Ин. 11:52; Еф. 2:14–17; Мт. 16:18)

В древнееврейском языке существуют два слова для обозначения церкви:

- 1) **Первое слово** — *кахал* (греч. ἐκκλησία) означает «сообщество людей, собравшихся вместе для поклонения». Именно это слово употреблено по отношению к мужчинам — избранным представителям народа, которые собрались у подножия горы Синай, чтобы услышать Закон Божий. Они собирались и на церемонии обновления Завета (Втор. 29:1; Ис. Нав. 8:35; Неем. 5:13). Это же слово используется и для обозначения «дня собрания» (*хаяом хакахал*) — дня, когда люди собирались для поклонения, молитвы или совместного покаяния (Пс. 21:23; 3 Цар. 8:14–22). Важно отметить: Иисус сказал, что Он построит Свою церковь (*кахал*), состоящую из тех, кто вместе с Петром признал Его Мессией. Это указывает на божественность Иисуса.
- 2) **Второе слово** — *еда* (греч. συναγωγή) относилось к религиозному сообществу (Израилю), к которому принадлежали *по рождению*. Важно, что это слово *не использовалось* для обозначения церкви в Новом Завете.

В Деяниях и посланиях часто встречается слово ἐκκλησία. И всякий раз (кроме Деян. 19) после него подразумевается слово Θεου (Божья) или Χριστου (Христов). Таким образом, слово ἐκκλησία предполагает Божье собрание или собрание Мессии, так же, как слово «царство» (βασιλεία) предполагает царство Божье. Следовательно, сущность церкви определяется Главой, а не членами.

Суть идеи церкви — это живое сообщество тех, кто откликнулся на призыв Бога. Следовательно, но, ошибочно считать её в первую очередь структурой или учреждением священников.

А) ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К БОГУ

1) Отношение церкви к Богу Отцу

Церковь — это сфера, в которой признаётся Закон Бога на земле, т. е. Его царство. Церковь — это граждане грядущего царства Божия, первые плоды Его нового творения.

Церковь — это и народ Божий, в том смысле, в котором Божьим был народ Израиля (Рим. 9:25–26; Еф. 2:11 и далее, 1 Пет. 2:9–10; Отк. 21:3).

Церковь — это также город Божий, будущие жители Нового Иерусалима (Гал. 4:24–27; Евр. 12:22; Отк. 21:2, 9, 10, 22:19).

Церковь — это семья Божья. Этот термин — особенный и сокровенный, поскольку основан на словах Самого Христа (Мт. 12:46–50; Еф. 2:19).

2) Отношение церкви к Богу Сыну

Церковь — Невеста Христова. Это выражение включает в себе целый ряд смыслов: Он окружил нас Своей любовью (пожелал, чтобы мы принадлежали Ему, были едины с Ним), Он пожертвовал Собой ради нас, Он любит нас. Новый Иерусалим описывается как невеста, которая надела прекрасный наряд для своего мужа.

Церковь также является Телом Христовым. Этот образ вытекает из идеи брака. Как муж и жена являются единым целым перед Законом, так и церковь — одно целое с Христом, потому что Святой Дух

обитает в каждом из нас и во всей церкви. Следовательно, Мессия составляет единое целое со Своим народом — мессианским сообществом.

Христос — это и Верховный Глава церкви (Еф. 5:23 и далее), церковь подчинена Ему. Каждый человек занимает своё место в Теле Христовом потому, что так определено Главой (Деян. 5:14, 11:24). В Деян. 2:42, 47 сказано, что «Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви» — ведь Он сказал ранее: «Я построю Мою церковь».

Христос — это также Краеугольный Камень церкви и её Основатель. На Нём держится всё здание, без Него оно немыслимо.

Христос — еще и Фундамент, на Котором находятся все остальные камни, составляющие здание. Первым камнем, положенным на Фундамент, был, конечно же, Пётр, но он был первым по времени (первым христианином), а не по значимости (Еф. 1:22–23). Это означает, что церковь напрямую связана с Христом, восседающим на престоле высшей власти. Без этой власти задача церкви — спасти людей от царства сатаны — была бы невыполнима. Христос также является Главой каждого христианина.

Христос — Тот, Кто выбирает людей для служения в церкви. Так, Он выбрал Савла для особого служения (Деян. 15:7–8), именно Он принимал решение. Рост церкви зависит от Христа (1 Кор. 3:7). Грех Диотрефа в 3 Ин. 9 и далее состоял в том, что он пытался узурпировать власть, принадлежавшую только Христу.

3) Отношение церкви к Святому Духу

Церковь — храм Святого Духа (как тело каждого христианина (1 Кор. 6:19–20), так и тела всех вместе (1 Кор. 3:16–17)). Храм — это и здание, и место поклонения Богу. Церковь является «храмом Божиим» в обоих смыслах.

Члены церкви черпают радость в общении со Святым Духом (2 Кор. 13:14), именно через Дух Христос управляет церковью (Отк. 2:3). Когда церковь верна своему призванию, она и Дух говорят единым голосом (Отк. 22:17; Деян. 15:28).

Б) ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ К МИРУ

1) Церковь — это божественно учреждённое общество в обществе.

Церковь — зародыш (набросок) нового теократического общества, общества призванных. Это отдельное и отделённое от других сообщество (1 Пет. 2:11 и далее; Фил. 3:20). Это общество, которым правит Бог. Оно существует во враждебном окружении (Ин. 15:18–21; Мт. 11:39; 17:17; Деян. 2:14; Гал. 1:4). Церковь состоит из всех слоёв общества (Рим. 16) — из рабов и господ (1 Кор. 1:26). Этому учат нас послания (Еф. 6:5). Церковь разделяет общество (Мт. 10:21, 34–39; Мар. 10:29–30).

2) Церковь и мир, Христос и граждане.

Церковь уважает систему власти в человеческом обществе. Она признаёт государство (Мт. 22:15 и далее; Рим. 13; 1 Пет. 2:13). Она уважает семью и не отгораживается от законных обязанностей человека перед обществом. Ежедневный труд церковь рассматривает как божественное призвание. Она помещает земные блага в их истинную перспективу, утверждая, что богатство может не пустить человека в царство Божие (Лк. 14:15–24; 1 Кор. 7:31; Иак. 2:5). Богатство и материальное благополучие сами по себе не являются злом, но христианин должен использовать их для процветания царства Божьего. Писание особо указывает нам на ответственность христиан перед церковью.

3) Церковь отделена от мира.

Церковь — священное сообщество, в котором обитает Святой Дух (Еф. 5:25 и далее; Отк. 19:7–8; Иак. 1:27). Она свята (обособлена). Бог избрал её для Своих целей, как когда-то Он избрал народ Израиля и вступил с ним в Завет. Сам Крест, омытый кровью Христовой, отделил церковь от мира. Церковь избавлена «от настоящего лукавого века» (Гал. 1:4), её искупила кровь Христа. Следовательно, преданность Христу должна быть для церкви превыше всего (Мт. 10:37–38; Мр. 3:33–36; Лк. 14:26–29; Деян. 4:19–20), в случае конфликта с государством — превыше государства. Христиане в своих поступках и взаимоотношениях не должны вести себя по-мирски (Тит. 2:12; 2 Кор. 1:12; 1 Пет. 4:3 и далее; Еф. 4:17 — 5:20). Христианин обязан обращать внимание на то, как влияет его жизнь на образ жизни и мыслей нехристиан (Фил. 2:14; Тит. 2:8). Суетность несовместима с христианским поведением (2 Кор. 5:16; 1 Ин. 2:15–17). Христиане

не должны находиться под одним ярмом с неверующими (2 Кор. 6:14 — 7:1). Христианину официально запрещено вступать в брак с нехристианкой (и наоборот). Церковь должна поддерживать чистоту своих рядов, и для этого ей необходима дисциплина (1 Кор. 5:1–13).

4) Парадокс положения церкви.

Церковь находится в мире и в то же время не принадлежит ему (Ин. 17:14–15). Церковь — соль мира и его свет, поскольку она несёт в себе очищающий Дух Божий и Его Откровение. Оба эти качества одновременно зависят от того, что несовместимо: с одной стороны, солью и светом можно быть, только находясь в тесной связи с Богом благодаря Святому Духу, и в то же время необходимо присутствие противоположных элементов — распада и тьмы (Мт. 5:13; Фил. 2:15).

5) Миссия церкви в мире.

Эта миссия определяется природой отношения церкви к миру. Церковь может дать миру послание от Бога и жизнь от Бога, указав на Того, в Ком находится и то, и другое — Иисуса-Мессию. В этом контексте благовествование является задачей всей церкви. Именно вся церковь послана Христом проповедовать и наставлять (Рим. 10:9–10). Церковь — свидетель Бога во Христе, в том смысле, что она живой и реальный свидетель не только любви Бога к миру, но и Его преобразующей силы. Она также свидетельствует словом (1 Пет. 3:15; Деян. 8:1–4), поскольку ей точно известен путь спасения, и самой жизнью — ибо, пока мир не увидит преображённую жизнь, христианство остаётся всего лишь философией (1 Пет. 1:15–18; 2:12; 3:1–2, 16; Ин. 13:35; 17:17–23). Церковь должна свидетельствовать, побуждаемая силой Святого Духа (Ин. 15:26–27; Деян. 1:8; 1 Кор. 2:1; 1 Фес. 1:5). Результат её свидетельств — это спасение людей, мужчин и женщин, следовательно, церковь сама умножает себя (Мт. 13:8, 23; Деян. 2:47, 5:13; 2 Тим. 2:2). Отвергать посланников — значит, отвергать и послание, и Того, Кто дал его (Бога), вот почему церковь не только занимает особое положение, но и несёт огромную ответственность (1 Тим. 3:15; 1 Кор. 6:2).

В) ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРКВИ

1) Церковь: идеальная и реальная.

Следует различать церковь идеальную, существующую в замысле Божьем (совершенную и славную), и церковь в том виде, в котором она существует сейчас (несовершенную). Церковь — не статическая, а динамическая реальность, поскольку она существует во времени, а значит, подвержена изменениям. По Никейскому символу веры, церковь — «единая, святая, соборная и апостольская».

- а) **Церковь** — «единая», так как она имеет единого Главу (Христа — Еф. 4:4 и далее). Церковь едина, но на практике это единство нуждается в поддержании. Библейское единство основано на преданности истинам апостольского христианства, полученным в результате откровения. Это не унылое однообразие, но единство в самых существенных вопросах. Церковь по-разному выражает себя, но основное кредо её неизменно.

Не все церкви выражали себя одинаково даже в новозаветные времена. Если Коринфская церковь определённо относилась к тому типу церквей, который мы назвали бы теперь харизматическим, то церкви в Палестине, гораздо теснее связанные со своими еврейскими предшественницами, были гораздо строже и официальной. Типичный пример — церковь (Сирийская), описанная в «Поучении»: она была достаточно официальной, но в ней могли участвовать и харизматы.

Что мы должны ответить на заявление римских католиков о том, что их церковь — едина, и потому только она является истинной, в противовес раздробленности протестантских церквей?

- 1) Римская церковь сама откололась от православной в 1054 г. Никогда за всю историю церкви её не считали единой истинной церковью.
- 2) Единство само по себе не имеет значения, если оно не основывается на верности апостольской Благой Вести.
- 3) Именно неверность Рима Евангелию привела к расколу. Реформаторы откололись от церкви из-за её отклонения от библейской доктрины.

Павел был несокрушим в вопросах чистоты доктрины, когда видел, что под угрозой сама суть Евангелия (Гал. 1:6–12). Иисус спорил с фарисеями («устранявшими слово Божие» в угоду своим

традициям) по вопросам доктрины (Мар. 7:1–12). Иуда чувствовал, что он должен сражаться за веру с гностиками, объявлявшими себя христианами. Иисус молился о единстве, чтобы жизнь тех, кто проповедовал апостольскую Благую Весть, соответствовала их целям.

- б) **Церковь «свята», но ещё не идеальна.** Стоит вспомнить о том, что и у ранней церкви были свои трудности: ошибки, разброд, моральное несовершенство, нестабильность. Апостолы стремились справиться с трудностями, но у них получалось не всё и не сразу (так, церковь в Коринфе в конце II в. изгнала всех своих старейшин!). Но церковь «свята» уже в том смысле, что принадлежит Иисусу Христу: она предназначена для осуществления Его целей. Но она сможет идеально отразить все качества Личности, Которой она принадлежит (именно это и значит «прославить») только тогда, когда станет совершенной — когда Христос вернётся к Своей церкви. Пока же церковь, как и каждый из её членов, стремится к святости на деле, и любое уклонение от этого должно быть наказано. В Отк. 2:3 Иисус сурово осуждает церкви, проявляющие терпимость к отклонениям от библейской святости.
- в) **Церковь «соборная» в том смысле, что она вселенская.** Она включает в себя евреев и неевреев, да и вообще представителей всех рас. Позднее этот термин стал означать церковь, исповедовавшую апостольскую веру, в отличие от еретиков. Единственным основанием для присоединения к церкви была личная вера в Иисуса Христа как Спасителя и Господа, а крещение свидетельствовало об этом присоединении. В истинной церкви нет места для расовой, социальной или моральной дискриминации (при условии истинного покаяния).
- г) **Церковь является «апостольской»** в том смысле, что она исторически связана с церковью Нового Завета. Связь эта в первую очередь выражается в общей апостольской доктрине, хотя, конечно же, и в человеческой преемственности. Апостолы по-прежнему руководят и управляют церковью, а церковь, в свою очередь, постоянно поверяет свою жизнь, учение и проповедь доктриной Священного Писания, которое и есть апостольская истина.

Церковь НЕ является апостольской в следующих смыслах:

- 1) Когда она рассматривает возможность появления современных апостолов: это серьёзный вызов божественному откровению Нового Завета. Апостольская миссия неповторима, и в наши дни её роль выполняют писания апостолов — Новый Завет.
- 2) Когда она предполагает апостольскую преемственность епископов: божественный дар передаётся через рукоположение. Церкви, в которых это происходит, известны своими трудностями и ошибками.
- д) **Церковь исполняет миссию.** Можно сказать, что миссия является признаком истинной церкви. Иисус повелел церкви нести Благую Весть во все концы земли. Как и ранняя церковь, церковь в наши дни озабочена тем, чтобы нести людям Благую Весть. Общественная работа совсем необязательно является признаком истинной церкви. Например, в новозаветные времена забота о бедных была заботой о бедных *христианах*, а не о бедных вообще.

2) Церковь местная и вселенская.

Церковь состоит из любой группы людей в данной местности, принадлежащих Иисусу Христу, и в то же время является частью всемирной церкви и даже частью церкви Небесной. Послания Павла была обращены к отдельным церквям, у которых были свои проблемы, но эти церкви осознавали свою общность с другими церквями. Павел часто просит, чтобы его письма читались и в других церквях. В Книге Откровения Христос появляется среди семи светильников; это говорит о том, что Он присутствует среди нас через Дух Свой. Церкви связаны друг с другом, потому что они связаны с Ним.

3) Церковь видимая и невидимая.

Есть люди, принадлежащие к внешней церкви, и есть истинно верующие (возрождённые). Многие возражают против термина «видимая» на том основании, что невозрождённые «члены» вообще не являются истинными членами церкви. Однако Павел обращается к группам людей, исповедующих христианство, как к «церкви в Ефесе», «церкви Галатийской» и т. д. Тон Послания к евреям свидетельствует о том, что Павел обращается к смешанной группе людей, иначе в его предостережениях не было бы смысла. На самом деле, только Господь знает, кто воистину принадлежит Ему (Деян. 20:30; 1 Ин. 2:19; 2 Тим. 2:19). Зёрна и плевелы растут вместе до конца (Мт. 13:24–30, 36–43).

4) Церковь воинствующая и торжествующая.

Это выражение относится к церкви земной и к церкви Небесной соответственно. Мы едины с церковью Небесной (1 Фес. 4:13–17).

Г) ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЦЕРКВИ

Цели церкви выходят за её пределы, что определяется её возникновением и предназначением. Церковь существует «ради славы Божией» (т. е. для того, чтобы провозглашать Его сущность), потому что Бог создал её как Свою церковь (Еф. 1:5–6).

Можно выделить четыре функции церкви:

1) Служение (евр. *авода*, греч. *латρεία*). Это слово означает «служение» или «работу» (рабов или наёмных слуг). Чтобы предложить своё служение Богу, Его слуги должны простереться перед Ним (евр. *хисштахава*, греч. *προσκυνην*), тем самым демонстрируя благоговейный страх и почтение.

Церковь состоит из людей, чьи жизни обращены к Богу (Деян. 13:2; Фил. 3:3; Еф. 2:18). Служение начинается на небесах (Отк. 4:8–11, 5:11–14, 7). Мы служим Богу, поклоняясь Ему. Бог достоин поклонения и здесь, на Земле. Если мы не будем поклоняться Ему, то кто же будет? Служение есть существенная функция Его творения. Мы по определению являемся группой священников, приносящих жертву хвалы (Евр. 13:12). Служение — это восхваление Бога и благодарение Ему. Это означает, что мы провозглашаем Бога и Его атрибуты и в нашей повседневной жизни (Рим. 12:1–2). Христианское служение неразрывно связано с Троицей: вдохновлённые Святым Духом, благодаря деянию Сына мы являемся перед Отцом. Объектом служения и поклонения может быть только Бог (Ис. 42:8; Мт. 4:10; Евр. 1:6; Отк. 5:8). Отсюда следует, что церковь должна правильно относиться к служению (Ин. 4:19–24; Фил. 3:3).

Признаки истинного служения:

- а) **Присутствие Христа** живого (мы видим его в Духе через Слово Его) и ангелов (1 Кор. 11:10).
- б) **Святой Дух делает служение возможным** (Ин. 4:24; Фил. 3:3). Он указывает на реальность (1 Кор. 12:3), контролирует недостойные инстинкты (1 Кор. 14:32–40), вдохновляет молитву (Рим. 8:26), побуждает к восхвалению Бога (Еф. 5:18), ведёт к истине (1 Кор. 2:10–13), наделяет Своими дарами (Рим. 12:4–8) и обличает неверующих (Ин. 16:8; 1 Кор. 14:24).
- в) **Сообщество верующих пронизано духом любви**. Раннехристианское служение отличалось глубоким взаимным сочувствием и истинной взаимопомощью (Деян. 2:42–47; 4:32–35). Это особенно выражалось во взаимном воодушевлении и поддержке во Христе.

Служение — совершенно особый образ жизни, состоящий из благодарения Богу за все и совершения всякого дела во имя Его (Кол. 3:17).

2) Свидетельствование (евр. *ана* — отвечать; *еда/едут* — свидетельство; греч. *μαρτυρία*). Это слово означает «защищать», «устно свидетельствовать». Речь идет о свидетельствовании об объективных деяниях Бога через Христа, а не о каких-то субъективных ощущениях. Это — продолжение задачи, которая была дана Израилю и которую он, в основном, не смог выполнить (Быт. 12:1–3; 18:18; Ис. 49:6).

Свидетельствовать о Боге должен не только каждый христианин, но и церковь в целом. Поэтому свидетельствование также означает поддержку церкви в этой её миссии через участие в церковной евангелизационной программе (включая миссионерскую работу в дальних регионах, которая представляет собой расширение этой же деятельности) — прямо или посредством молитв. Церковь должна проповедовать Евангелие (Деян. 1:8; 8:4; 1 Пет. 2:9) и быть живым свидетельством нового творения во Христе.

3) Общность. Греческое слово *κοινωνία* буквально означает «иметь много общего, выполнять общую задачу». Мы участвуем в жизни Самого Бога и, следовательно, в жизни всех, кто общается с Ним. Эта общность порождена Духом (2 Кор. 13:14). Общность проявляется и в заботе о материальном благополучии членов церкви (2 Кор. 13:13; 1 Ин. 1:3–7; Фил. 1:5; 2 Кор. 8:4).

Однако общность должна быть нарушена в случаях чрезвычайно плохого поведения (1 Кор. 5:4; 2 Фес. 3:14) и не должна распространяться на тех, кто отверг апостольскую доктрину (Деян. 2:42; Гал. 1:8).

4) Основным выражением общности была *ἀγάπη* — жертвенная, неземная любовь к братьям и сёстрам во Христе, являющаяся плодом Духа (1 Кор. 13; 1 Ин. 3:16). Иисус даже сказал, что

любовь есть отличительная черта нового сообщества (Ин. 13:34) и средство приведения мира к вере (Ин. 17:23).

Выражением общности в ранней церкви был сбор (денежных пожертвований) для нуждающихся церквей, например, сбор среди языческих церквей для церкви в Иерусалиме, страдавшей от голода. Такая поддержка не только выражала общность между двумя течениями в раннем христианстве, но также укрепляла и углубляла эту общность.

5) Учение. Это — внутренняя функция церкви, но элемент учения есть в любой проповеди. В Новом Завете особое внимание уделяется учению апостолов (Деян. 2:42; 2 Тим. 2:2). Мы все должны стремиться к укреплению церкви. Все люди обязаны поддерживать и укреплять друг друга, но у некоторых в этом отношении — особая миссия (1 Фес. 5:11; Деян. 20:28; 2 Тим. 4:1). Церковь обязана являться столпом (т. е. оплотом) истины. Мы должны знать ответы на вопросы, которые задают люди.

6) Церковная дисциплина. Иисус не только основал церковь, но и наделил её силой и властью. В Матфея 16:18 Иисус даёт Петру ключи как представителю апостолов. Ключи являются символом могущества (Ис. 22:15–22). Пётр, таким образом, властен связывать и развязывать, т. е. определять, что запрещено и что разрешено в церкви. Иисус даёт апостолам не только ключи от входа в царство, но также право и власть управлять поведением тех, кто уже вошёл туда. Это ясно из слов Иисуса о том, что церковь является последней инстанцией в приведении человека к дисциплине (Мт. 18:17). До определённой степени эта власть перенесена и на сегодняшнюю церковь, которая имеет право отложить крещение или отлучить нераскаявшегося грешника. Мы видим примеры проявления этой власти в Деян. 15:23–29, 16:4; 1 Кор. 5:7–13; 6:2–4; 12:28. Из слов Павла ясно, что старейшины церкви имеют право применить власть. Эта власть, однако, исходит от Христа и подчинена Его верховной власти над церковью (Мт. 28:18). Она должна применяться в гармонии со Словом Божиим и по велению Святого Духа — ведь именно через Слово и Дух Христос правит церковью (Рим. 10:14–15; Еф. 5:23; 1 Кор. 5:4). Необычное использование грамматических времён глаголов в Матфея 16:18 и 18:18 указывает на то, что церковная дисциплина наверняка является началом дисциплины небесной. Стих Иоанна 20:23, в котором использована та же конструкция, предполагает, что под влиянием Святого Духа решения земные и небесные будут соответствовать друг другу.

- а) **Необходимость дисциплины.** Церковь — Тело Христово, состоящее из мужчин и женщин, которых Он отметил Своей печатью (рискуя т.о. Своей репутацией). Слава Божья (Его имя) находится под угрозой. Израиль был осуждён Богом за то, что из-за них Его имя было подвергнуто хуле (Рим. 2:24).
- б) **Цель дисциплины.** Дисциплина существует ради Господа и ради церкви (1 Кор. 5:6–7). Цель дисциплины — исправить, морально улучшить того, кто оступился (1 Тим. 1:20; 2 Фес. 3:14; 1 Кор. 5:5). Отлучение предназначено не для наказания, а для исправления, для отвращения других от греха (1 Тим. 5:20) и во избежание Христова суда над церковью в целом (Отк. 2:14–25).
- в) **Основания для применения дисциплинарных мер.** В Новом Завете дисциплинарные меры применялись в случае аморальных поступков и ереси. Если в церкви есть лживый проповедник, к нему следует применить такие меры. Однако «охота на ведьм» также не приветствуется (2 Кор. 2:5).
- г) **Типы дисциплины.** Следует различать частный и общественный грех. Общественные грехи причиняют большее зло, и совету церкви незачем ждать, пока к такому греху привлекут его внимание. Степени дисциплинарных взысканий: предупреждение (Мт. 18:15–28; 1 Тим. 5:20), временное отлучение от причастия (1 Кор. 11:27; 2 Фес. 3:6–15), отлучение (Мт. 18:17; Тит. 3:10; 1 Кор. 5:5–11; Гал. 1:9). Если виновны руководители церкви, они должны быть подвергнуты публичному осуждению (1 Тим. 5:19–21), но лишь после того, как проведено тщательное расследование.

Д) СЛУЖЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ЦЕРКОВЬЮ

1) В Писании церковь изображена как служащее Тело Христово, поэтому служение Христа должно быть образцом служения для церкви. Христос есть образец всяческого служения (Ин. 20:21). Он назван Посланником (Евр. 3:1), Пастырем и Блюстителем душ (1 Пет. 2:25), Служителем (Мр. 10:45). Во время Его земного служения Христос был уподоблен смиренному рабу, послушно испол-

няющему волю Отца (Фил. 2:1–11). Вся церковь призвана служить Богу тем или иным способом (Мк. 10:45), следовательно, это же касается каждого её члена. В 1 Кор. 12 Павел подчёркивает разнообразие служения церкви и пользу этого разнообразия для укрепления Тела Христова. Не может быть одной части Тела без других (1 Кор. 12:12), а это значит, что ни один христианин не может считаться ненужным (1 Пет. 4:7–11; 1 Фес. 5:14; Евр. 12:12–13). Все мы должны побуждать друг друга к любви и добрым делам. Существуют особые виды служения и особые задачи, к выполнению которых Бог призывает конкретных людей (Деян. 13:1; 20:28), и эти служения — Божьи дары церкви (Еф. 4:8). Таким образом, служение должно рассматриваться как служение всей церковью.

2) Общие принципы служения

- а) **Новозаветное служение** является преимущественно духовным (Мт. 23:1–12; Мр. 9:33–37; 10:35–45; 1 Тим. 3; Тит. 1:5 и далее).
- б) **Служение каждого члена Тела Христова** должно поощряться, как и использование в служении даров каждого. Все дары не могут быть даны одному человеку или группе людей; однако некоторые люди могут быть выделены для более или менее продолжительного, каждодневного служения. Новый Завет выдвигает принцип финансовой поддержки таких людей.
- в) **Церковь должна заботиться о духовном и материальном благополучии своих членов** (Деян. 6).
- г) **Духовный опыт необходим даже для тех, кто выполняет «чёрную» работу.**

3) Служители новозаветной церкви. В Еф. 4:11 и 1 Кор. 12:28 Павел приводит списки служителей.

- а) **Апостолы.** Важно различать 12 апостолов и Павла (чьё служение не могло, по причине его уникальной природы, быть поручено другим людям), с одной стороны, и «апостолов» в более широком смысле слова (например, представителей местных церквей: посланников, часто — миссионеров) — с другой. Двенадцать апостолов и Павел были движущей силой утверждения откровения Нового Завета.
- б) **Пророки.** Пророк — это тот, кто воодушевляет церковь вдохновенными речами; но пророчества поверялись Писанием и теми, кому был дан дар мудрости. Этот дар предполагает также сверхъестественное откровение (ср. 1 Кор. 14:24–25), поэтому он и использовался в проповеди Благой Вести. Пророки, названные вместе с апостолами основой церкви (Еф. 2:20; 3:5) — это, вероятно, те авторы Книг Нового Завета, которые не были апостолами. Но и апостолы имели дар пророчества, позволивший им стать авторами Священного Писания.
- в) **Евангелисты.** Возможно, этот термин относится к основателям церкви, которые не были апостолами. Он не использовался в широком смысле по отношению ко всякому проповеднику. Такие люди, как, например, Филипп, имели особый дар приводить людей к Христу и основывать церкви (Деян. 21:8; 1 Тим. 4:5).
- г) **Пастыри и учителя.** Многие пастыри были учителями, но отсюда не следует, что каждый учитель был пастырем.
- д) **Старейшины и епископы.** Некоторые считают, что оба слова относятся к одному и тому же служению. Но более вероятно, что епископ был председателем старейшин — т. е., старейшиной, наделённым особой ответственностью. Было бы ошибкой путать его с титулом *ἐπίσκοπος* (днеевр. *Рош ха-еда*). С другой стороны, *πρεσβυτερος* — это перевод древнееврейского слова *закен*, а *ἐπίσκοπος* — греческого, значит, возможно, это еврейский и языческий способ выражения одной и той же идеи. В посланиях слово *πρεσβυτερος* часто появляется во множественном числе, в то время как *ἐπίσκοπος* — только в единственном, поэтому можно предположить, что уже в те времена один человек занимал особое положение и в служении, и в благотворительной деятельности.

«Верно говорится: если кто стремится к руководству, то желание его похвально. Итак, руководителем церкви должен стоять человек безупречной жизни, женатый не больше одного раза (т.е. не разведённые), трезвомыслящий, рассудительный, серьёзный, гостеприимный, способный учить; не пьяница, не драчун, умеющий владеть собой, мягкий, не задиристый, не падкий до денег; человек, способный хорошо управлять своим домом, отец послушных и достойных детей. Ведь если кто не может управиться с собственными домочадцами, сумеет ли он позаботиться о Церкви Бога? (т.е. должен быть женат) Он не должен быть из новообращённых, не то раздуется

от важности и навлечет на себя ту же кару, что и дьявол. Нужно, чтобы и вне церкви у него была добрая слава, не то пойдут пересуды и он угодит дьяволу в сети» (1 Тим. 3:1–7).

- е) **Диаконы.** Греческое *διακονοι* (двеевр. *Мешарт, Шамаш*) буквально означает «слуги». *Διακονία* — служение любого вида. Служение в синагоги было под руководством раввинов, регентов и дьяконов (шамаш). Они — эквивалент лидера в синагоге, кто был ответственен за практические дела хранения синагоги, идущей регулярно. Обычно это слово относилось к каким-то видам материального служения. Рукоположение семи диаконов в Деян. 6 подало пример большинству других церквей. Женщины могли исполнять и исполняли это служение. И только на этот вид служения женщины получали постоянное рукоположение (1 Тим. 3:8–11; Рим. 12:7; 16:1; Лк. 8:2).

О диаконах: «Его помощники тоже должны быть люди достойные, не двуличные, не слишком пристрастные к вину, не падкие до наживы; они должны иметь чистую совесть и быть привержены к сокровенным истинам веры. Их тоже надо предварительно испытать, и, если ничего за ними не обнаружится, пусть служат. Женщины (вероятно дьякониссы) тоже должны быть достойные, не сплетницы, не пьяницы, во всем заслуживать доверия. И служители должны быть женаты не больше одного раза (т.е. не разведённые) и уметь управляться с детьми и домочадцами. Ведь те, которые хорошо служили, достигают достойного положения и высокого дерзания веры в Христа Иисуса» (1 Тим 3:8–13)

4) Образец служения в новозаветной церкви. Первые служители церкви, имеющие определённое название, — это старейшины (пресвитеры) Иерусалима, принимавшие дары (Деян. 11:30) и участвовавшие в Совете Иерусалима (Деян. 15:6). Служение пресвитера, вероятно, во многом повторяло служение старейшин в еврейских синагогах: сама церковь названа синагогой в Иак. 2:2. Еврейские старейшины несли ответственность за поддержание Закона Божьего и были властны отлучать нарушителей. Но христианские старейшины, осуществляя служение Благой Вести, имели дополнительные обязанности: пасторские (Иак. 5:14; 1 Пет. 5:1–3) и проповеднические (1 Тим. 5:17). Павел и Варнава рукоположили старейшин во всех церквях Малой Азии (Деян. 14:23), а Тит должен был сделать то же на Крите (Тит. 1:5). Общий образец управления церковью в эпоху апостолов представлял собой, вероятно, следующее: старейшины, управлявшие местной паствой; пророки и учителя; диаконы; и, наконец, общее руководство церковью в целом, осуществлявшееся апостолами и евангелистами. Епископы (*ἐπίσκοποι*) были не епископами в современном смысле слова, а председателями старейшин, власть которых ограничивалась одной церковью. Постепенно эта должность стала постоянной, в особенности, когда один человек должен был представлять церковь (или группу церквей в одном городе) на синодах и церковных соборах.

Тимофея и Тита следует рассмотреть отдельно, поскольку они действовали как посланники (заместители) Павла в контексте его миссионерской деятельности.

Следовательно, управление церковью осуществлялось иерархическим способом, но в условиях коллегиальности.

5) Служение женщин. В ранней церкви оно ограничивалось служением дьяконисс (1 Тим. 3:11; Рим. 16:1). Кроме того, женщин зачислялись в группы, чтобы посвятить себя домашней молитве домой — прототип монахинь (1 Тим. 5:9–10). Однако мы узнаём и о женщинах-пророках (1 Кор. 11:5), и о возможности моления публично. Но ап. Павел категорически отвергает возможность занятия женщинами сколь-нибудь значительной руководящей роли в церкви (1 Тим. 2:11–14). В поддержку этой точки зрения он ссылается на Ветхий Завет: Адам был сотворён первым, а Ева — второй (следовательно, она подчинена ему); именно Ева подверглась искушению, поскольку сделала попытку вступить в переговоры с дьяволом от лица мужа — и стала жертвой искушения из-за своей легковёрности. Павел подразумевает, что женщины, по божественному закону и по своей конституции, не подходят для руководства церковью. В Ветхом Завете существовал последовательный образец верховенства мужчин в Божьем народе. Важно и то, что в ранней церкви среди апостолов и старейшин не было ни одной женщины. Поскольку муж — глава в семье, а Христос — Глава церкви, то отсюда следует, что церковью должны руководить мужчины. Некоторые возражают на это, что, хотя в Новом Завете рабство формально не осуждается, Павел посеял семена его постепенного разрушения; то же якобы относится к вопросу о женщинах и руководстве церковью. Однако Павел никогда не утверждал, что рабство было изначальным (т.е. существовавшим до грехопадения) признаком творения. Рабство возникло вследствие людского греха.

Е) РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СЛУЖЕНИЯ

1) Римско-католическая концепция

- а) Католическая церковь также уникальна в ее представлении духовенства, как тело, принесенное в жертву. Важно понять, что Католическая церковь, строго говоря, не полагает, что месса — повторение Голгофы, но повторение Вечери Господней, которая считается бескровной жертвой.

Однако, так как утверждается, что жертва мессы должна искупить грехи живого так же, как мертвого, это показывает, что их доктрина составляет ту же самую вещь. Послание к евреям утверждает, что без пролития крови нет прощения грехов. В католической интерпретации жертва Голгофы охватывает только первородный грех: жертвы мессы охватывает все другие.

В Новом Завете термин «священство» применяется ко всем верующим, оно одухотворенное и универсальное (Откр. 5:10, 1 Пет. 2:4–10) — жертва хвалы и благодарения. Некоторые считают, что Рим. 15:16 поддерживает католическое мнение, но это откровенно смешно: нельзя «перетасовать» язычников в алтарь и пожертвовать их. Фил 2:17 и Евр. 13:10 должны толковаться образно.

- б) Теория апостольского преемства возникла в ранней церкви в противовес позиции гностиков. Иринею и Тертуллиану пришлось столкнуться с извращенным использованием Писания наряду с претензией к тайным апостольским традициям. Чтобы противостоять этому, был обращен призыв к непрерывной линии епископов апостольской веры, уходящие к апостолам.

Киприан даже утверждал, что епископы имели апостольскую власть, которая была подана как духовный подарок через рукоположение. Другими словами, рост доктрины был вопросом целесообразности. Очевидно, 2 Тим. 2 могло цитироваться в поддержку этого, но это относится к обучению, а не к сакраментальной благодати. Ссылки на возложение рук (1Тим. 4:14 и 2 Тим. 1:6) относятся к старейшинам, которые не были ни епископами, ни апостолами.

- в) Теория превосходства Петра. Она утверждает, что Петр имел особое превосходство над другими апостолами (Мт. 16:16–18), которое было передано епископам Рима. Здесь участвуют три проблемы:

- 1) **Исторический аргумент.** Первенство Петра среди апостолов было не больше, чем лидерством в самой ранней христианской миссии. Он возглавлял церковь, перемещенную из Иерусалима. Павел был уполномочен провести миссию вне Израиля, а Иоани из всех сил пытался уберечь церкви от разрушительных действий лжеучителей. На Иерусалимском соборе главой был не Петр, но Иаков (Деяния 15) и инцидент в Гал. 2 показывает Павла, упрекающего Петра публично.

Каким было отношение Петра к церкви в Риме? Христианство, должно быть, прежде всего пустило корни среди большого еврейского сообщества, которое мы знаем, существовало в Риме. Однако в 49 г. все евреи были изгнаны Клавдием, вероятно потому что проповедь Евангелия среди них привела к возрождению. Это означало, что церковь, большинство членов которых были евреями, фактически прекратила свое существование. Когда Нерон пришел к власти в 54 г., был отменен указ его предшественника и евреям было разрешено вернуться в Рим. Поэтому Петр пришел в Рим, чтобы восстановить церковь. Он мог также прийти в сопровождении Марка.

Католическая церковь утверждает (на тексте «Истории Церкви» Евсевия), что Петр был епископом Рима 25 лет (45–67 гг.), но вероятно это искаженная версия другой традиции, которую Лактанций воспроизводит в своей работе: «Апостолы были рассеяны по всему миру проповедовать Евангелие, и 25 лет до начала правления Нерона они заложили фундамент церкви во всех провинциях и городах. Нерон был уже император, когда Петр пришел в Рим» (*«Относительно смерти преследователей»*).

Главная область миссионерской деятельности Петра, кажется, то, что сегодня северо-западная Турция, где он, вероятно, основал много церквей. В течение последующего пребывания в Риме он написал его первое письмо (1 Петр.) этим церквям в приблизительно 63 г. и возможно в 64 г. (2 Петр.), предупреждая их, что то, что уже случилось в Риме, будет скоро и с ними. В 64 г. он был, вероятно, казнен после большого пожара в Риме.

Петра можно было бы назвать патроном католической церкви, которую он, возможно, повторно основал, но после он, кажется, использует Рим как основу для его миссионерской работы в северо-западной Турции. Он возвращался к Риму только время от времени. Нет никакого достоверного свидетельства, что он был когда-либо епископом Рима или что он назначил его преемника. Он действительно говорит, что он был «старейшиной», но

точно не известно, что это может означать. Историческое свидетельство, кажется, указывает, что не было никакого монархического епископа в Риме до середины II в. В «Пастухе Ерма» Климент упомянут не как епископ, но как церковный секретарь иностранных дел; он был, очевидно, одним из команды старейшин.

- 2) **Экзегетический аргумент.** Как мы понимаем Матфея 16:18–19? Власть ключей была сложить законодательство для церквей, позволяя людям стать членами церкви и отлучая других. Эта власть была уделена всем апостолам, как ясно показывает Мт. 18:17–18. Эта власть также была уделена тем, которым апостолы назначили быть старейшинами. Мы видим это в 1 Кор. 5:3–5, где старейшины как команда обладают этой властью. Что сказать относительно слова «скала»? Интерпретации протестантов утверждают, что «скала» или же относится к исповеданию Петру, или же непосредственно ко Христу. Это утверждение имеет большую поддержку среди Отцов церкви: 17 из них называют Петра скалой, 8 думают, что это относится ко всем апостолам, 44 уверены, что это утверждение касается вероисповедания Петра и 16 относит это непосредственно ко Христу. Таким образом, среди ранних Отцов церкви не было единодушного согласия в этом вопросе. В любом случае, греческое слово, используемое в тексте, не позволяет Петру быть скалой. Текст говорит: «Ты — Петр ('петрос' — камень), и на этой скале ('Петра' является утесом), я буду строить Мою церковь». Эти два слова связаны, но это не одно и то же слово. Если бы, как некоторое требуют, слово было бы тем же самым на арамейском языке ('кефа'), почему же используется два различных слова? В самом деле слово «Кефа» может быть мужского (имеющий то же значение Петрос) или женского рода (с тем же значением Петра) — это прилагательное. В любом случае сам Петр довольно ясно говорит, каково правильное толкование. В 1 Пет. 2 апостол говорит, что он является одним из живых камней, который был заложен на фундамент, которым является Сам Христос. Павел указывает на то же значение и в 1 Кор. 3:11.

Как мы должны понять Иоанна 21:17, где Петр повторно уполномочен после его отречения от Христа? Повеление «кормить овец» Христа — часть процесса восстановления. Фактически все апостолы должны были кормить овец Христа. Эта задача также давалась старейшинам каждой церкви, поскольку Петр разъясняет это в 1 Петра 5, где Пастыреначальник — Христос непосредственно, но не Петр.

Теологически доктрина превосходства Петра не находит никакой поддержки в Священных Писаниях. Сказать, что Петр «берет» место Христа, — произвольное утверждение и нет абсолютно никакого подтверждения этой интерпретации в тексте. Это — Святой Дух, который занял его место. Главный Пастыреначальник, как указывает Петр, — непосредственно Христос.

Мы должны поэтому заключить, что слова Иисуса — пророчество: Петр — первый камень дома, который Иисус собирается строить. Его вероисповеданием Петр занимает место на Скале, которая является непосредственно Иисусом. Историческая роль Петра — открыть царство Бога для евреев, самарян и язычников (Деяния 2:8, 10).

2) Харизматические концепции служения

Это зависит от утверждения, что все дары были возрождены, включая дар апостолства. Апостолы и пророки, как говорят, являются мундштуками непосредственно Христа. Поэтому то, что они говорят, авторитетно. Это имеет тенденцию обходить власть Священных Писаний. Дальнейшее развитие этой идеи — 'движение пастыря', которое утверждает, что каждый верующий — часть авторитарной структуры (названный 'пирамидой') с апостолом наверху. Каждый верующий должен быть 'охвачен' верующим, который установлен над ним; то есть, он должен подчиниться его духовному советнику во всех делах.

Возражения против этой точки зрения являются следующие:

- 1) Служение апостолов было уникальным и неповторимым. Апостол был свидетелем земной жизни Иисуса и свидетелем Его воскресения (Деяния 1:21–22). Хотя Павел не был свидетелем земной жизни Иисуса, он был свидетелем воскресения и был признан как апостол из других апостолов (Деян. 26:16–18; Гал. 2:8–9). Он также говорит, что он был ПОСЛЕДНИМ из апостолов (1 Кор. 15:8).
- 2) Поскольку апостольская власть уникальна, так и Новый Завет, который является регистрацией того, что написали апостолы. Поэтому любая последующая власть должна поклониться и быть проверенной в соответствии с Новым Заветом, который является Словом Бога.

Ж)РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЦЕРКВИ

Концепции церкви можно разделить на три группы: католические, протестантские, независимые.

1) Католические

а) Римско-католическая церковь. Эта церковь полагает себя продолжающимся воплощением Христа в церкви, на основании чего считается, что Христос=церковь. Следовательно, Христос более не является Главой церкви — Он ЕСТЬ церковь или, скорей, Душа церкви. Эта идея в её различных проявлениях восходит к Оригену, который верил, что Слово (Христос) является Душой церкви. Другие связывают это мнение с манихейством Блаженного Августина. Божественная жизнь мистически связана с церковью. Христос рассматривается как живая Святыня (или Символ) примирения всего человечества (идея Оригена, граничащая с универсализмом). Церковь также рассматривается как место пребывания Святого Духа (Он ограничивается церковью) — эту идею мы находим у Иринея. Такой же точки зрения придерживался Киприан, так как для него крещение, совершаемое еретиком, было недействительным, ибо церковь — страж Святого Духа. Из всего этого следует, что именно в церкви мы обретаем спасение. Киприан утверждал: «Вне церкви нет спасения». Однако католики в интересах экуменизма обходят стороной этот вопрос. Они утверждают, что поскольку Мария — мать Тела Христова, то Она — Мать всех верующих. Христос есть Второй Адам, Она же — Вторая Ева. Сходные идеи мы находим также в трудах Иринея. Согласно ему, Мария — изначальный источник благодати для церкви. Она является мостом между Христом и церковью. Однако с 1950 г. Её место в доктрине уменьшилось, что связано с подъёмом экуменического движения.

В 1854 г. папа издал буллу о придании доктрине непорочного зачатия статуса догмата. И Августин, и Фома Аквинат отрицали эту доктрину. Первым её выдвинул Дунс Скот (францисканец). Полемика на эту тему развивалась между францисканцами и доминиканцами; Ватикан же отказывался принять как одну, так и другую точку зрения. В результате доктрина даже не обсуждалась на Тридентском соборе. Однако в XIX в. дискуссия была возобновлена — с целью поддержания идеи папской непогрешимости. Важно отметить, что эту догму распространяли на основании не Писания или традиции, но по человеческому согласию: за её принятие проголосовало большинство. В 1950 г. папа Пий XII, без поддержки совета, дал точное определение доктрине успения и провёл её в жизнь. Эта доктрина гласит, что тело Марии было взято на небо и не подверглось тлению. Впервые доктрина стала известна в IX в.; позднее её поддержал Иоанн Дамаскин. Важно, что личность Марии даже не обсуждалась на Втором Ватиканском соборе, как будто католическая церковь решила, что дело и так уже зашло слишком далеко.

Обе доктрины возникли из-за неверного взгляда на человечность Христа. В этом, безусловно, сыграл важную роль монофизитизм. Поскольку Иисус воспринимался не вполне человеком, вакуум был заполнен Марией. Отрицание человечности Христа ведёт к культу Девы Марии, в то время как отрицание Его божественности — к доктрине мессы (повторение жертвы Христа).

Как мы видим, большинство этих идей восходит к Отцам церкви, труды которых католическая церковь воспринимает почти наравне со Священным Писанием. Потом эти идеи развивались и дополнялись церковными мыслителями. За последние два столетия стали очевидными две тенденции:

- 1) обожествление человеческого (Папы римского, Девы Марии);
- 2) со Второго Ватиканского собора католицизм превратился в своеобразную разновидность индуизма с Папой римским на вершине пирамиды.

По сути своей это система, выдуманная людьми, которая пренебрегает Священным Писанием и обожествляет человека за счёт Бога, лишая Бога Его славы.

Католическая тенденция обожествления человеческого свойственна монофизитизму. Будучи не в состоянии воспринять идею о том, что божественный элемент обитает среди людей, они предпочитают обожествлять человека. Отсюда и обожествление Марии на том основании, что она родила Христа, который обладает лишь одной — божественной — природой. Церковь является божественной, поскольку в ней обитает Святой Дух. Ещё одна тенденция заключается в отрицании раз и навсегда принятого аспекта Креста и в перенесении его в метафизическую сферу. Именно поэтому католики принижают роль Воскресения и Вознесения. Вознесение показывает, что земная миссия Христа окончена, и Он более не присутствует на земле физически. Но католики утверждают, что Христос продолжает жить в Его апостолах и их преемниках. На это мы должны ответить, что у апостолов нет преемников. Их служение было служением Слова (Деян. 6:2) — они были посланниками Христа, поскольку Христос говорил их устами. Они продолжают служение Христа только через пророчество. Наместником (представителем) Христа является Святой Дух,

именно Он направляет апостолов и их последователей, а не наоборот. Читая Новый Завет, мы видим, что существуют две миссии: миссия Сына (закончившаяся при Вознесении) и миссия Святого Духа (начавшаяся в Пятидесятницу). Они непрерывны благодаря апостолам. Заявляя, будто церковь — это воплощение Христа, католическая церковь тем самым полностью игнорирует два Лица Троицы: Отца и Святой Дух.

б) Православная церковь. Эта церковь отделилась от Римо-католической в 1054 г. Православие не считается римской церковью ересью: его епископство и его таинства по-прежнему признаются Римом. Основными причинами разделения церквей стали претензии папства на исключительность и непогрешимость и та идея, что Святой Дух исходит также и от Сына. В общем можно сказать, что сейчас православная церковь находится там, где в 749 г. была католическая, потому что она не претерпела никаких богословских изменений со времён Иоанна Дамаскина. Ключевым словом в православном образе жизни является слово «таинство». Отправной точкой православия является богословие воплощения, в котором они зашли даже дальше, чем римская церковь. Церковь — это мистическое тело Христа. В православии не было ни Блаженного Августина, ни Реформации, поэтому они не очень придерживаются библейского языка. Они полностью дематериализовали веру. Человек не слишком участвует в собственном спасении: его преображает божественная энергия (почти гностическая или теософская концепция). Церковь — место, где сходятся земля и небо, и откуда человек попадает на небо. Церковные службы по сути своей мистичны — зачастую служение далеко от Слова Божьего. Евхаристия — не столько пресуществление, сколько «явление Христа». Икона является проводником божественной благодати. Доктрина православия не сильно отличается от католической, но на практике выглядит гораздо более туманной и мистической. Православие заражено платонизмом даже в большей степени, чем Рим. Конкретное и материальное вызывает у него ужас. Оно смешивает прославление (осознание нашего полного потенциала как созданий Божьих) с обожествлением (превращением в богов). В этом мы усматриваем влияние платонизма и восточной философии. Слабым местом православия является доктрина греха и искупления. Грех воспринимается как следствие смерти и конечности, а не как их причина. Следовательно, спасение рассматривается преимущественно в контексте освобождения от смерти, а не от греха.

2) Протестантская концепция

Протестантство характеризуется двумя «открытиями» Реформации:

- а) оправдание верой, и только верой;
- б) невидимая церковь, состоящая из истинно верующих.

а) Лютеранская церковь

Опыт Лютера был преимущественно субъективным: Слово Божье вызывает веру в Бога, а также дает желание и возможность общаться с Ним. Поначалу лютеранство было вольным содружеством людей (в рамках католической церкви), имевший одинаковый опыт обращения. Лютер предусмотрительно избегал слова «церковь» по отношению к ним. Для него они были частью невидимой церкви истинно верующих — в противовес католической церкви как организации, устремлённой наружу.

Как же лютеранская церковь стала тем, чем она является сейчас? Лютер боролся с анабаптистами и другими мистиками. Кроме того, сам он, по сути, был консервативен. Лютер быстро возродил некоторые аспекты, характерные для церкви, из которой он сам вышел, при этом не слишком задумываясь над тем, что говорит по этому поводу Библия. Процесс создания лютеранской церкви завершил Меланхтон, который способствовал формированию государственной церкви (Landeskirche).

б) Реформатская церковь

Это выражение относится к реформатским церквям на континенте и пресвитерианским церквям англоговорящего мира. Цвингли приступил к созданию государственной церкви без сомнений и колебаний. Его идея была основана на ветхозаветной теократии. Ту же идею поддерживал и Кальвин, хотя с его точки зрения церковь должна была меньше зависеть от государства.

Реформаты основывали свою идею церкви на богословии завета. Они полагали, что Новый Завет — той же природы, что и Ветхий, т. е. дети верующих автоматически будут включены в Завет.

в) Англиканская церковь

Эта церковь, по сути представляет собой компромисс между лютеранской и кальвинистской теологией. Лютеранство проявляется в литургии, в то время как англиканство — в доктрине (особенно в «Тридцати девяти статьях» — своде догматов англиканской веры). Многие склонны рассматривать современную англиканскую церковь как то, что они видят в высшей её части. На самом же деле церковь состоит из трёх частей: высшей, евангелистов и среднего направления. Интересно, что к высшей церкви относят

как католиков, так и либералов. Евангелистами являются те, кто верен «Тридцати девяти статьям». Среднее направление имеет склонность как к либерализму, так и к универсальности.

3) Концепция свободной церкви

Эта концепция характеризуется отрицанием государственной церкви в любой её форме. С этим тесно связана идея отрицания крещения в младенчестве. Именно в этих двух ключевых вопросах сторонники свободной церкви отличаются от реформаторов. В соответствии с концепцией свободной церкви, только те, кто возрождён, являются членами местной церкви — в противовес идее невидимой церкви.

- а) **Признаются только два значения слова «церковь»: всеобщая**, невидимая церковь и отдельные, местные церкви. Идея региональной или национальной церкви отвергается.
- б) **Местная церковь не подлежит контролю со стороны** и не должна вовлекаться в организации, на которые хоть как-то влияет государство. На практике же независимые церкви вынуждены вступать в различные формы ассоциаций: например, Союз баптистов и т. д.
- в) **Большинством независимых церквей управляют сами их члены (собрание церкви)**. Однако многие на практике передают власть выборному органу управления.

3) СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1) Епископальное управление. Это церковное управление, осуществляемое епископами (ἐπίσκοποι), оно существует в англиканской и лютеранской церквях. Эти церкви признают три вида служения: епископы, священники (пасторы) и дьяконы/дьякониссы. На практике дьякон является в некотором роде пастором. Рукополагать других пасторов и осуществлять конфирмацию верующих могут только епископы. Эта практика основана на идее апостольской преемственности.

Римско-католическая церковь имеет две уникальные черты:

- а) Приоритет епископа одного конкретного города (епископ Рима), который решает все вопросы, связанные с верой и нормами поведения.
- б) Концепция божественной власти духовенства (которое образует особую «касту жрецов»).

2) Пресвитерианство. Это церковное управление, осуществляемое старейшинами (πρεσβύτεροι), характерное для реформатской и пресвитерианской церквей с некоторыми епископальными модификациями. В таких церквях есть только пресвитеры и дьяконы. Пастор является старейшиной-учителем, теоретически равным другим старейшинам. На высших по отношению к местной церкви ступенях иерархии находится система координирующих учреждений (пресвитерий) или советов с верховным советом во главе. Служители избираются конгрегацией. Постоянного института дьяконов нет. Все служители имеют равное положение.

Методисты относятся к пресвитерианам, но в американских методистских церквях есть епископы.

3) Конгрегационализм. Две отличительные черты этого типа церковного управления — независимость местной церкви и осуществление управления собранием всех местных прихожан — *конгрегацией*. Этот тип характерен для баптистов, конгрегационалистов, пятидесятников и независимых церквей. Любые вопросы решаются всей конгрегацией, в которой руководитель, дьяконы и старейшины (если они есть) занимают такое же положение, как и рядовые прихожане. Однако в большинстве баптистских церквей пастор считается единственным старейшиной, а все остальные — диаконами, что является по сути незаметным переходом к епископальному управлению. К этой категории относятся и плимутские братья, хотя у них пасторское служение несут все старейшины без исключения (т. е. у них нет пастора). Надзор осуществляется собранием. У обеих ветвей плимутских братьев есть и странствующие проповедники.

И) ЦЕРКОВНЫЕ ОБРЯДЫ И ТАИНСТВА

Сейчас слово «таинство» означает религиозный ритуал, считающийся каналом, или признаком, получения благодати. Однако так было не всегда. Изначально латинское слово «сацраментум» означало торжественную клятву римского новобранца. Именно это значение и является определяющим: поначалу таинством называлось служение, на котором давался (крещение) или обновлялся (причастие) обет. Пер-

вым использовал этот термин Тертуллиан, но со временем слово приобрело священнический оттенок. Реформаторы сохранили этот термин. Сначала он казался им несколько подозрительным, но они согласились сохранить его, поскольку их устраивало его изначальное значение.

1) Число таинств. Реформаты отказывались применять слово «таинство» ко всему, что не удовлетворяло трём следующим условиям:

- а) Это должно быть впервые сделано Самим Христом.
- б) Он должен был повелеть Своим последователям делать это.
- в) Это должно быть признаком Завета. Признаками Ветхого Завета были: обрезание (раз и навсегда) и Пасха (повторяемая как напоминание).

Реформаты считали, что этим критериям соответствуют только крещение и причастие.

Однако католическая церковь придерживается семи таинств: миропомазание, покаяние, священство, брак, соборование, крещение и причастие. Протестанты признают первые пять из этих семи, но не в качестве таинств. Превращение этих обрядов в таинства произошло в Средние века и завершилось в 1439 г. на Флорентинском соборе, где число таинств было признано равным семи.

2) Крещение. Значение слова βαπτίζω было предметом долгих дискуссий. Одни не без оснований полагают, что изначальное слово означало «погружать, окунать», другие считают, что в новозаветные времена оно приобрело и другие смыслы, такие, как «красить» или «омывать». Христианское крещение имеет следующие корни: в ветхозаветные времена существовали различные ритуальные омовения, связанные с деятельностью священников. Кроме того, были ритуалы очищения прокажённых и очищения после соприкосновения с покойником. В кумранской общине ритуальным омовениям придавалось большое значение, однако кумраниты осознавали, что этими средствами им не достичь нравственной чистоты (в отличие от ритуальной). Весьма вероятно, что до падения Иерусалима в 70 г. н.э. практиковалось крещение прозелитов. Оно указывало на стремление прозелита очиститься от язычества. Идея Иоанна Крестителя о крещении, связанном с покаянием, была нова для евреев. Особо отталкивала их мысль о том, что они должны отказаться от идеи избранности и предстать перед Богом язычниками, которым необходимо креститься (символ покаяния), чтобы вступить в новое мессианское сообщество, которому принадлежит будущее. Христианское крещение стало следующим шагом, так как оно было связано со спасением и принятием Святого Духа. Крест, находящийся между первым и вторым, был средством спасения (жертвенная смерть Мессии за грехи Его народа, «и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино» — Ин. 11:52).

Для христианина крещение связано с началом христианской жизни: с прощением (Деян. 2:37; 9:17–18, 22:16), возрождением (Тит. 3:5), союзом со Христом (1 Кор. 10:2). Крещение — публичное отождествление со смертью Христа и Его Воскресением (Рим. 6:3–4; Кол. 2:12). Кроме того, оно является внешним символом спасения верующего. В 1 Пет. 3:21 сказано: «Крещение... не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Слово «крещение» предполагает признание в вере и истинную веру, стоящую за этим признанием. Если в глубочайшем сотериологическом смысле можно сказать, что крещение «спасает нас», то это происходит именно благодаря истинной вере. О христианах никогда не говорят просто «крещёные». Крещение — нормальный обряд вступления в христианское сообщество. Новый Завет ничего не говорит о некрещённых христианах.

а) Аргументы в пользу крещения верующего. Благая Весть Христа предполагает, что креститься должны только верующие. По самой своей сути крещение бессмысленно, если ему не предшествует покаяние и уверование, чего, разумеется, нельзя ожидать от младенца. В Новом Завете нет явных примеров крещения младенцев. По природе своей Новый Завет предполагает *только* верующих. Этим он радикально отличается от Ветхого Завета, предполагавшего весь народ Израиля. Следует также помнить, что Новый Завет предназначался для Израиля (пророчества о Новом Завете в Ветхом имели в виду прежде всего Израиль). Иисус заповедал единственный путь, ведущий в мессианскую общину — возрождение (Ин. 3:3). Не существует и явных свидетельств практики крещения младенцев в ранней церкви вплоть до последней четверти II в., когда оно было связано с теологией таинств Киприана. Он насаждал эту теологию, чтобы поддержать собственные аргументы в спорах по церковным вопросам.

б) Аргументы в пользу крещения младенцев. Этот тип крещения применяется к детям верующих родителей, и предполагает дальнейшую конфирмацию (такое крещение, в сущности, основано на вере родителей, которые предают своего ребёнка Богу на основании Завета, заключённого с ними). Католичество идёт в этом вопросе ещё дальше и провозглашает, что крещение необходимо для спасения ребёнка, ибо

оно автоматически ведёт к возрождению. Подтверждается ли эта точка зрения Священным Писанием? В соответствии с вышеизложенными рассуждениями, «весьма вероятно», что в некоторых новозаветных домах, принявших крещение, были дети (см. Деян. 16:33). Против этого можно возразить следующее: нигде в Новом Завете нет указаний на то, что кто-то в этих домах был крещён без веры или по вере кого-то другого. Верно, что Павел сравнивает крещение с обрезанием (Кол. 2:11–13), но обрезание, которое он имеет в виду, — это обрезание сердца (т. е. возрождение), о котором пророчествовал Иезекииль, говоря о грядущем Новом Завете. Дети родителей-христиан занимают важное место среди паствы (Деян. 2:29; 1 Кор. 7:14). Это верно, но в Новом Завете нигде не сказано, что по этой причине дети автоматически становятся участниками Нового Завета, даже после крещения. В Писании сказано только, что дети стали святы ради родителей, а в контексте аргументов Павла это, безусловно, означает, что отныне Бог бережно заботится о них (ради родителей), и это есть следствие Завета (ср. Деян. 27:24). Дети обратившихся из язычества в иудаизм часто крестились вместе со своими родителями. Но и этот аргумент нельзя считать убедительным из-за радикального отличия Ветхого и Нового Завета.

3) Вечера Господня. В церквях её называют по-разному: преломление хлеба, причастие, евхаристия, месса (от латинской фразы «Ите, мисса ест!», относящейся к удалению не допущенных к евхаристии перед её началом). Впервые преломление хлебов было осуществлено Христом в Пасху. После Пятидесятницы ученики Христа соблюдают эту трапезу, хотя в Деян. 2:46 она ещё не стала особым служением. В Деян. 20 ученики собираются в день Господень для преломления хлебов. В 1 Кор. 11 мы видим начало движения за отделения Вечери Господней от основного приёма пищи (вечера любви, или агапы). Каково же значение вечера в Новом Завете? За ответом на этот вопрос закономерно будет обратиться к Ин. 6. Эта глава не посвящена непосредственно Вечере Господней, но скорее смерти Иисуса и тому, что она даст верующим. Связь в том, что и то, и другое ведёт к искуплению. Слова Иисуса подразумевают плоть, подвергающуюся мучениям, и пролитую кровь.

В римо-католической церкви слова «сие есть Тело Моё» (Мт. 26:26) используются в поддержку доктрины пресуществления (о том, что во время литургии хлеб и вино буквально превращаются в плоть и кровь Христову). Однако такая интерпретация более чем спорна. Глагол «быть (есть)» выполняет здесь ту же функцию, что и в Мт. 13:38: «поле есть мир», что очевидно означает: «поле символизирует мир». Кроме того, в еврейской Пасхе, образцу которой следует Вечера Господня, глава семейства, взяв в руки пресные хлебы, говорил: «это — хлеб скорби, который ели наши отцы в Египте», что тоже, по всей очевидности, означает: этот хлеб *символизирует* хлеб скорби. Когда Иисус произносил эти слова, Он ещё не умер на Кресте, и потому кровь Его ещё не была пролита, а плоть не была истерзана. В действительности, в Тайной Вечере Он говорит о будущем. В Ин. 6:63 Иисус предостерегает слушателей против материалистической интерпретации Своих слов на эту тему.

Пасхальная еда имеет заветный характер. Заключение Завета на Синае сопровождалось пиром, на котором люди ели и пили (Исх. 24:11). Тем же образом Иисус утвердил Новый Завет (Иер. 31:1–34) между Господом и Его народом. Следовательно, церковная служба Вечери Господней включает в себя элементы церемонии обновления Завета, при которой верующие вспоминают, как был заключён Завет, и снова кланяются в верности Богу и друг другу.

Кальвин не менее, чем лютеране и католики, настаивал на том, что при этом таинстве действительно дают и получают Христа. Кальвин отличался от них только в вопросе о том, *как именно* это происходит. По его мнению, молящиеся верой возносятся на небо, где и пребывает Тело Христово.

Лютер поддерживал литургию мессы, но не молитву освящения, потому что она предполагает жертвоприношение. Он сохранил облачения священнослужителя и вознесение даров.

Цвингли рассматривал Вечерю Господню как семейный ужин вокруг стола. Священнослужитель не надевал пышного облачения, основное внимание было сосредоточено на молитве и Слове Божьем.

Некоторые экзегеты полагают, что слова «это Плоть Моя» и «это Кровь Моя» в действительности означают «это символизирует Меня», и что Иисус при этом подразумевал: разделение хлеба и вина воссоздаст единение с Ним за столом. Этим, возможно, объясняется, почему Иоанн придавал такое значение явлению Воскресшего Христа двум апостолам по дороге в Еммаус и последующему преломлению хлебов. Всякий раз, когда мы причащаемся, Иисус как бы незримо присутствует рядом с нами.

4) А суббота? У нас есть очень ранние свидетельства (за исключением Деяния 20:7; ср. 1 Коринфянам 16:2), что христиане встречались в воскресенье для поклонения. Это практика не была обязана закону, но установилась как воспоминание Воскресения. Это апостольский обычай, не передача значения субботы на воскресенье.

В начале II в. Барнабас (15:9) пишет: «Мы держим восьмой день для радости, в который Иисус воскрес из мертвых и восшел на небеса». Он также говорит о восьмом дне как «начале другого века».

Игнатий в начале II в. говорит, что верующие больше не соблюдали субботы. Юстин Мученик (ок. 150) описывает христианские встречи на «день называем воскресенье» для соблюдения дня Господа.

«Так пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, и не спрашивает, соблюдаете ли вы праздничные дни, новолуния и шабаши (субботы). Это лишь тень того, что должно было прийти, реальность же — во Христе!» (Кол 2:16–17).

Й) БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ

Судьба церкви — вечно быть с Христом, служить Ему, а при Тысячелетнем царстве — вместе с Ним царствовать над остальным миром.

Однако прежде, чем это случится, церковь сама предстанет перед судом Христа. Жизнь каждого её члена будет оценена, и каждый либо получит награду за верную службу, либо будет этой награды лишен.

ЭСХАТОЛОГИЯ

(Учение о последних днях)

* * * *

ВВЕДЕНИЕ

Эсхатология изучает *ἐσχατον* — заключительный период истории Земли и венеч Божьих замыслов. Однако она занимается не только «последними событиями», но и «последними вопросами» — о последнем предназначении спасённых и погибших. Гармоничная эсхатология требует серьёзного отношения как к Новому, так и к Ветхому Завету; нельзя превозносить один в ущерб другому. Греческая философия не лучшим образом повлияла на библейскую эсхатологию, поэтому важно всегда исходить из того, что говорит по тому или иному вопросу Библия. Важно и то, что эсхатология имеет практическое значение для наших жизней. Писание учит нас воодушевлять упавшего духом верующего и поощрять его к праведной жизни и служению Богу.

Новый Завет содержит эсхатологию двух видов: сбывшуюся и несбывшуюся. Сбывшаяся эсхатология — то, что исполнилось с первым пришествием Христа; несбывшаяся эсхатология — то, чему ещё предстоит исполниться.

И в Ветхом, и в Новом Заветах исполнение Божьих замыслов, конец царства сатаны и установление царства Божьего зависят от появления особой личности — Мессии. Мессия осуществляет связь между бывшей и несбывшейся эсхатологией.

В иудаизме время было поделено на «век нынешний» (век правления сатаны) и «век грядущий» (век царства Мессии). Водораздел между ними — явление Мессии. Следовательно, противопоставлялись не «земля» и «небо», а нынешний век и грядущий век, оба — земные. С первым пришествием Христа верующие оказались в необычном положении — они живут в веке нынешнем, но при этом уже принадлежат к веку грядущему. Духовно они живут в веке грядущем, поскольку Святым Духом им дарована вечная жизнь. Именно в этом смысле христиане «достигли последних веков» (1 Кор. 10:11). Они живут в постоянном напряжении между «уже» и «ещё». Они живут в конце веков, в последние времена (Евр. 9:26; 1 Пет. 1:20). В Ветхом Завете эти определения относятся к периоду, предшествующему приходу Мессии и установлению Его царства. Следовательно, термин «сбывшаяся эсхатология» относится к христианам, а не к миру в целом.

А) ТЕРМИНЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭСХАТОЛОГИИ

1) *Вечная жизнь*

Этот термин означает жизнь, которая принадлежит будущему веку, когда верующий будет жить вне греха и смерти. Это влечёт за собой жизнь в славе, которая становится возможной только через воскресение умерших или мгновенное преображение живущих. В этом также заключён главный смысл слова «бессмертие» (2 Тим. 1:10).

Для тех, кто верит в Иисуса Христа, вечная жизнь начинается уже сейчас, благодаря Святому Духу (поручителю будущего прославления), который живёт в верующих, но в полной мере наступит только после воскресения, в новом мире. Следовательно этот термин относится не столько к продолжительности, сколько к качеству жизни: жизнь от Бога, дарованная нам уже сейчас Святым Духом.

В Евангелии от Матфея термин «вечная жизнь» синонимичен термину «быть в царстве Божьем».

В настоящий момент термин «вечная жизнь» означает обретение нового качества жизни через Святого Духа; жизнь, в которой доступно новое измерение — Божье измерение. «А жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога, и Кого Ты послал: Иисуса Христа» (Ин. 17:3).

Это означает личное общение с Богом, недостижимое без воскресения к новой жизни — жизни во славе.

2) *Царство Божье*

Этот термин главным образом означает сообщество людей, живущих в непосредственной власти Бога; сферу, где исполнилась Божья воля. Люди эти — Его слуги.

В нынешнем веке те, кто через Христа посвятил свою жизнь Его власти, принадлежат к Его царству. В более широком смысле слова Царство Божье — самая суть Его замыслов. Например, в Евангелии от Матфея сказано, что царство отобрано у Израиля и отдано остальным. Это означает, что Израиль лишился привилегии служить Богу и быть в самом центре Его замыслов.

Во время Тысячелетнего царства люди будут жить в Новом Иерусалиме в новом, прославленном воплощении. Но Христос Сам будет править и возрождённым Израилем, и в этом смысле «обетованное теократическое царство» будет Израилю возвращено. Христос будет править и всем миром, даже если многие ещё не возродятся.

В Мт. 25:31–46 выражение «войти в царство Божье» также синонимично и выражениям «обрести вечную жизнь» или «получить спасение». Смысл его не ограничивается жизнью на земле во время Тысячелетнего царства. Поэтому, употребляемое в будущем времени, это выражение обретает особый смысл для обращения Израиля. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от основания мира... Пойдут праведные же в жизнь вечную».

В окончательном смысле, жизнь в царстве Божьем означает жизнь с Богом в совершенной Вселенной.

3) Воскрешение

Этот термин в изначальном смысле относится к воскрешению тела, которое, естественно, есть существенная и неотъемлемая часть личности в целом. Возрождённое тело — необходимая прелюдия к новому бытию в грядущем мире. Воскрешение связано и с Судным днём. Люди возрождаются, чтобы держать ответ перед Богом и затем получить Божественный приговор. Если нет воскрешения, говорит апостол Павел (и, следовательно, нет ни Божьего суда, ни ответственности перед Богом), то станем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрём.

Первое воскрешение произойдёт по возвращении Христа — до установления Тысячелетнего царства. Это, безусловно, касается церкви и ветхозаветных святых. Это будет возрождение к бытию во славе. Верующие получают духовные тела, то есть тела, которые станут идеальным инструментом духа, которые смогут материализоваться и дематериализоваться и, следовательно, существовать в нескольких измерениях (1 Кор. 15:50–53; Отк. 20:4–6).

В Библии, по всей очевидности, говорится и о воскрешении неверующих (для того, чтобы они предстали перед судом); но тут речь идёт скорее об оживлении прежних смертных тел. Неверующие будут брошены в озеро огненное во плоти, ибо во плоти они совершали те поступки, за которые будут преданы наказанию (Отк. 20:12–15).

С еврейским народом это, очевидно, произойдёт в начале Тысячелетнего царства, а с остальным человечеством — в конце (Дан. 12:2; Мт. 25:31–45).

4) Прославление

Этот термин относится к преобразению (а не обожествлению* — *θεωσις*), которое позволит человеку в полном смысле стать отражением той цели, ради которой Бог создал его. Человек был создан по образу Божьему, и вероятно, достиг бы бытия во славе, если бы прошёл испытание и отверг искушение сатаны, то есть не восстал бы вместе с ним против Бога. Согласно Посланию к евреям, только во Христе мы сможем заново обрести то, что утратил Адам, и стать тем, кем он мог бы стать.

Бог создал человека, чтобы отразить в нём Свою славу (то есть Свою сущность, Своё подобие). Вот что мы читаем в Послании к римлянам: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Это утверждение, по всей вероятности, означает, что образ Божьей славы в человеке гораздо тусклее, чем ему следует быть. И образ Божий может быть восстановлен только верой в Иисуса Спасителя и, следовательно, Святым Духом, который войдёт в человека и преобразит его. Таким образом, наши воскрешённые и преобразённые тела полностью отразят образ Божий.

*Правда, что у 2 Пет 1:4 читаем: «...благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными Божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира», а Петр упоминает о начале христианской жизни (т.е. возрождения), а не о прославлении.

Б) ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Божий суд: общие принципы

Как и другие древнееврейские слова в Священном Писании, слово, переведённое как «суд» (др.евр. *шафат*) в зависимости от контекста может иметь широкий спектр значений. Оно может означать «оценивать», «признавать виновным (осуждать, приговаривать)» или «приводить приговор в исполнение (например, наказывать)». К сожалению, старые переводы не передают всех оттенков значений, вследствие чего у читателей сформировалось неверное представление о Божьем суде.

В Ветхом Завете Божье наказание осуществлялось немедленно и в физическом смысле. Когда Давид молил Бога покарать его врагов, он хотел, чтобы Бог обрушил на них всяческие беды или уничтожил их физически. Он вовсе не имел в виду Судный день. В целом, в Ветхом Завете мало говорится о Судном дне и вечном возмездии.

Концепция Божьего суда зиждется на ответственности человека перед Богом. Поскольку человек создан по образу Божьему, он помещён во властную структуру и, следовательно, наделён ответственностью. Это значит, что он должен держать ответ перед Богом за свои поступки. Таким образом, логично заключить, что рано или поздно человеку предстоит предстать перед судом. Вот основные характеристики этого суда:

- 1) *Суд будет всеобщим.* Люди будут судимы в разное время и разными способами, но суда не избежит никто. Более того, Библия утверждает, что судимы будут не только люди, но и сверхъестественные силы, поскольку они тоже изначально были помещены сотворившим их Богом во властную структуру.
- 2) *Каждый будет судим по делам его.* Библия говорит не только о том, что *все* будут судимы, но и о том, что перед судом предстанет *каждый*.
- 3) *Судить всех будет Сын Божий.* Бог наделил Его этим правом. Христос — Лучший Судия, поскольку Он — Сын Божий и Сын человеческий. Он — Сын Божий, то есть Господь над всем сущим, Законодатель, Всеведущий; но Он и Сын человеческий, то есть Он знает по Себе, что значит быть человеком. Более того, Он страдал сильнее, чем кто бы то ни было. Никто не сможет сказать: «Бог не знает, что я пережил, и потому не смеет судить меня!» Христос представляет Закон, но и человечество.

2) Суд над неверующими

а) Этот суд — не только процесс, но и событие. В некоторых строках Священного Писания (ср. Рим. 1:18) суд Божий рассматривается как процесс, который протекает в мире даже сейчас. Человек ещё при жизни пожинает то, что посеял. В других строках говорится о том, как Бог наказывает весь мир посредством катастроф. Самым убедительным примером тому стал Всемирный Потоп. Кроме того, Библия учит нас, что настанет день, когда Бог будет судить мир огнём. Но это никак не отменяет того факта, что каждый человек в определённый день лично предстанет перед Богом и будет судим по делам своим, иными словами, будет отвечать за все свои поступки.

б) Суд будет происходить на основе Закона Божьего. Поскольку человек сотворён по образу Божьему, все мы в ответе за то, как именно проявляется в нас Его образ, насколько мы ему соответствуем. Бог свят, и Он повелел человеку тоже быть святым, поскольку человек играет важную роль в Его замыслах. Сущность Бога проявляется в Его Законе, а ещё полнее — во Христе. Бог будет судить всё, даже невысказанные помыслы.

Важно понять, что человек попадает в ад не столько потому, что отверг Евангелие — Благую Весть (хотя это усугубляет его вину), но в первую очередь потому, что он грешник — он нарушил Божий Закон. Евангелие — средство, каким люди, уже осуждённые, могут оправдаться!

И здесь возникает сложный вопрос о тех, кто никогда не слышал Евангелия. Ясно, что каждый человек получает своего рода озарение — кто через Закон (Божье откровение, запечатлённое в Писании); кто — через собственную совесть; но ни того, ни другого недостаточно. Апостол Павел, размышляя об этом, приходит в Послании к римлянам 3:23 к следующему выводу: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Следовательно, все грешны, все гибнут, а спасение невозможно без Евангелия. Таким образом, Благая Весть необходима всем. Если бы это было не так, аргумент апостола Павла лишился бы всякого смысла. В Послании к ефесянам 2:12 Павел говорит, что всякий, кто вне Христа (и, следовательно, вне Евангелия), не имеет ни Бога, ни надежды. Так на каком же основании могли люди Ветхого Завета

получить Божье спасение? Ответ таков: на основании Божьего избрания, позже выразившегося в вере, в соответствии с чем Он и вменил им жертвоприношение Мессии.

По некоторым утверждениям, справедливость требует, чтобы Благая Весть была передана всем людям; но Библия говорит, что по справедливости все мы осуждены. Если мы хотим Божьей справедливости, — значит, мы требуем суда. Мы можем получить спасение только милостью (искупительной жертвой Христа) посредством веры. Однако пристальный взгляд поможет понять, что Божье избрание всё ещё действует.

Разве не все религии ведут к Богу? Нет, не все. Только в одной из них состоялось жертвоприношение, достаточное для искупления грехов человечества перед лицом Бога Святого. В 1 Послании коринфянам 10:20 апостол Павел говорит, что поклонение другим богам по сути есть поклонение бесам. В наш век, век экуменизма и плюрализма, эти слова многим не по душе. Кое-кто возразит, что эта доктрина не согласуется с милостью Божьей. Но милость Божья должна быть на чём-то основана, и основана она на искупительной жертве Христа. Только на таком основании Бог может проявлять Свою милость, оставаясь при этом справедливым.

в) Израилю (возрождённому и неворождённому) суд предстоит в начале Тысячелетнего царства, остальной части человечества — в конце.

3) Суд над верующими

- а) **Новый Завет** ясно и недвусмысленно говорит нам о том, что верующим тоже предстоит суд. В некоторых стихах говорится о престоле, на котором Бог будет вершить суд. Древнееврейское слово *бема* — престол — относится к возвышению в синагоге, а также к подиуму, с которого судьи оценивали состязания атлетов.
- б) **Верующие будут судимы по делам своим**, по тому, как они распорядились тем, что дал им Бог. Но Бог будет судить не только наши поступки, но и их мотивы, потому что нельзя оценить дела человека, не оценив его истинных намерений.
- в) **Суд не означает, что верующие будут осуждены**, поскольку Христос снял с них осуждение. Кто-то может возразить: «Разве не сказано в некоторых строках Евангелия, что даже «слуги» будут повержены в ад?» Но если вчитаться в эти строки, станет ясно, что этот слуга не заслужил спасения. Он не знал Христа и не понимал Его. Своим действием (или бездействием) он подтвердил свою истинную духовную сущность. Следовательно, мы приходим к заключению, что эти строки относятся либо к суду над Израилем (возрождённым и неворождённым), либо к суду над всей церковью.
- г) **Бог оценит жизнь верующего и наградит его** — либо лишит награды. Из Писания становится ясно, что награды будут даны в контексте дальнейшей ответственности, то есть высшего служения. Эти награды есть оценка использования нами данных нам Богом духовных возможностей.
- д) **Суд над верующими** состоится по возвращении Христа на землю перед самым началом тысячелетнего царства.

4) Промежуточное и окончательное состояние

Промежуточное состояние — это состояние людей между смертью и воскресением. Окончательное состояние — то, которое наступает после воскресения и суда. Первое — несовершенное и бестелесное; второе предполагает тело.

а) Природа смерти

Слово «смерть» употреблено в Священном Писании в трёх значениях: физическом, духовном и вечном. Все три так или иначе предполагают разделение, разлуку. Физическая смерть — результат греха, часть Божьего наказания за грех. Она приводит к временному отделению души от тела. Все мы подвержены физической смерти, и это есть подтверждение тому, что все мы грешны. Однако для верующих природа физической смерти изменилась. Смерть утратила своё «жало», то есть перестала быть наказанием. Духовная смерть означает разлуку с Богом. Это состояние можно изменить во время земной жизни; после физической смерти сделать это будет уже слишком поздно. Вечная же смерть означает безвозвратное отлучение от Бога, то есть ад.

б) Ветхозаветная доктрина промежуточного состояния

Древнееврейское слово *шюл* переводится как «яма» или «могила». Оно эквивалентно новозаветному *αἶδος*, которое часто ошибочно переводят как «ад». На самом же деле это слово означает мир мёртвых,

место, где обитают разлучённые с телами души. Жизнь их лишена физического элемента. Поэтому обитатели шёла названы *рефаим* — тени (почти что копии тех, кем они прежде были). Однако нигде не говорится, что это место — вне Божественной власти. Действительно, ветхозаветные верующие ожидали не бестелесной жизни в шёле, но, скорее, воскрешения тела. Неверующие же, по всей вероятности, в ужасе ожидали того момента, когда тела их, воскрешённые перед Судным днём, будут отправлены в ад. В ветхозаветные времена шёол был участью всех людей, как добрых, так и злых. Так, Самуил ждал Саула в шёле. Когда волшебница из Аэндора вывела Самуила к Саулу, стало ясно, что он был вовсе не «в раю» (1 Цар. 28:19). Случаи с Илией и Енохом явно исключительные, и их никак нельзя приводить в подтверждение того, что все ветхозаветные верующие после смерти немедленно попадали к Богу либо возносились в рай во плоти.

В связи с душами, разлучёнными с телом, в Писании упоминаются ещё два места — *абаддон* и *бор*. Эти места предназначались для падших ангелов. Но неизвестно, являлись ли они частями шёла.

в) Межзаветная и новозаветная доктрина промежуточного состояния

Согласно фарисейской школе Шамая на Судном дне будут три группы людей:

- 1) праведные, которые возрождены к вечному счастью,
- 2) грешники, которые отбывают в вечное мучение,
- 3) промежуточные грешники или вероотступники, которые спускаются к аду, чтобы опалиться и очиститься его огнем перед вознесением, чтобы присоединиться к праведным.

Это, вероятно, как начатки доктрины чистилища, поскольку католическая церковь наиболее близко была под влиянием еврейского раввинского учения. Однако существуют доказательства того, что некоторые верили даже в четыре подразделения шёла:

- 1) для мучеников;
- 2) для праведников;
- 3) для умеренных грешников;
- 4) для злостных грешников.

Однако большинство евреев в период между двумя Заветами верили в то, что шёол имеет два подразделения. Ближе к временам Христа усилилась тенденция называть шёолом место, куда попадают после смерти грешники; место же, куда попадают праведники, всё чаще называли раем. Раввины употребляли слово «рай» в трёх значениях:

- 1) сад Едемский (прошлое);
- 2) царство Мессии (будущее);
- 3) потаённое место, где счастливые праведники и сейчас общаются с Богом (настоящее). В 4-й книге Маккавейской говорится о ком-то, кто «приник к груди Авраама — потому что верил, что патриархи были там». В Луки 16:23 Иисус, рассказывая притчу о богаче, говорит, что тот после смерти мучился в царстве мертвых. В этой притче Христос, возможно, подтверждает раввинскую концепцию о двух подразделениях царства мертвых — одно для умерших праведников, другое для умерших грешников; но не исключено, что эта притча ничего не подтверждала и была совсем новой и чуждой для того времени.

По здравому размышлению можно предположить, что Христос после смерти спустился в шёол, где освободил ветхозаветных святых и взял их с Собой в рай. Ясно, что смерть Христа полностью изменила положение умерших праведников, и мы даже возьмём на себя смелость сказать (в отличие от раввинистических умозаключений), что до смерти Христа рай был закрыт для всех.

Позиция Нового Завета заключается в том, что после смерти верующий оказывается с Христом, но это не последнее, что с ним происходит, поскольку он ещё находится в бестелесном состоянии. Он ожидает воскрешения. Неверующий, уже испытывая муки, также ждёт воскрешения и отправления в ад.

Нам также сказано, что Христос возвестил Свою победу непокорным ангелам, упомянутым в шестой главе Книги Бытия (ср. 1 Пет. 3:20), чем и сделал её полной. Слова 1 Пет. 4:6, вероятно, относятся к умершим ветхозаветным праведникам. Хотя они и умерли физической смертью, как и все люди, теперь их ждала награда. Петр, по всей видимости, полемизировал с насмешниками, говорившими: «Чем же лучше участь верующих, если они умирают, как и все остальные?»

г) Окончательное состояние спасённых

Библия говорит не столько о рае в обыденном смысле, сколько о Боге, живущем среди Его народа в полностью обновлённом мире.

- 1) *Бога можно будет узреть и служить Ему.* Мы будем вместе с Богом и Христом.
- 2) *Произойдёт воссоединение с умершими святыми.* В Новом Завете говорится о целом сообществе искуплённых. Воссоединяясь с Христом, мы автоматически воссоединяемся и друг с другом. Однако брачных и семейных отношений больше не будет, потому что жизнь станет совершенно иной.
- 3) *Последствия первородного греха будут удалены.* Бог преобразит и обновит всё. После Тысячелетнего царства наступит абсолютное совершенство, и даже прежде этого (во время Тысячелетнего царства) в Новом Иерусалиме, откуда Христос со всеми святыми будет править землёй, всё будет совершенным.
- 4) *В окончательном состоянии будет как отдых,* так и служение. Небеса будут местом отдыха для земных верующих, но при этом будет и работа.
- 5) *Жизнь станет полной и совершенной.*

д) Окончательное состояние неспасённых

Это состояние называется «адам» или «озером огненным». Слово «геенна» (ад) употребляется в Священном Писании как обозначение последнего места, где исполнится наказание. Едва ли не единственное упоминание об этом месте исходит из уст Самого Христа. «Гехенна» — сокращение слов *Ге-Хинном* (долина Хинном). Это долина, расположенная близ Иерусалима. Именно там когда-то евреи-отступники приносили своих детей в жертву Молоху. И, поскольку долина прежде использовалась в столь грязных целях, было решено, что она более не пригодна ни на что, кроме как быть мусорной свалкой. В ней жгли мусор, и потому там постоянно горели костры. У всех евреев это место вызывало ужас. В межзаветный период Геенна стала символом места грядущего наказания. Термины Священного Писания предполагают бесконечное умирание личности в муках совести («червь»), мучительное осознание неугодности Богу («огонь»), понимание утраты не только Бога, но и всего, что есть благо и что придаёт жизни смысл («тьма»), самоосуждение и ненависть к самому себе («скрежет зубов»). И над всем этим — осознание безнадёжного опоздания: дверь в вечность закрыта.

- 1) *Это означает удаление от Бога навсегда.* Апостол Павел говорит о вечном разрушении вне присутствия Господа. Те, кто осуждён Иисусом, будут гореть вдали от Него в вечном огне, разожжённом дьяволом и его слугами.
- 2) *Это означает место вечного наказания.* Ужас его постоянно подчёркивается в Священном Писании.
- 3) *Это означает вечно испытывать на себе гнев Божий.*
- 4) *Это означает физическое состояние,* следующее за воскресением тела и судом. Никто не попадёт в ад в бестелесном состоянии (см. Мт. 5:29–30).

е) Ереси

1) Чистилище

Доктрина чистилища принадлежит католической церкви. В соответствии с ней, чистилище — это место, где очищаются и готовятся к отправлению в рай души тех, кто умер в благодати. Канонизированные святые попадают прямо на небеса, а те, у кого на душе смертный грех, — прямо в ад. Большинство же верующих отправляются в чистилище.

Эта доктрина зиждется на разделении грехов на смертные и простительные. Смертные грехи — это те, что совершены «в полном сознании и в полном ведении». Они отлучают человека от рая, если он умер без покаяния. Ели же он покался и получил у священника отпущение грехов, но ещё не ничего не сделал во их искупление (во исполнение епитимьи, наложенной на него священником), — тогда он отправляется в чистилище. Чистилище, таким образом, есть место удаления меньших (простительных) грехов. Однако те, кто обитает в чистилище, в конце концов непременно оказываются в раю. Последствия этого учения заключаются в том, что оно притупляет чувства людей, мешает им ответить на призыв Евангелия, убавляет их сознание, внушая идеи универсализма. Поскольку те, кто находится в чистилище, не могут больше совершать дел, достойных награды, им помогают те, кто на земле, заказывая за них заупокойные мессы и молясь за умерших. В Средние века для того, чтобы уменьшить срок пребывания в чистилище, людям продавались индульгенции. Второй Ватиканский собор отменил практику продажи индульгенций, но папа недавно возродил её.

Доктрина чистилища существует приблизительно с 200 г. благодаря Оригену и Клименту Александрийскому; сильное влияние на них обоих оказало учение Платона. Эту доктрину развивал и Блаженный Августин, а также Григорий I Великий, который значительно обогатил её подробностями. Фома Аквинский утверждал, что муки чистилища гораздо тяжелее любых мучений этого мира.

Своей популярностью эта доктрина обязана трём основным влияниям:

- 1) *учению Платона*;
- 2) *средневековой приверженности идее об очищающих свойствах огня*; идея эта, вероятно, уходит корнями в зороастризм (через манихейство и учение Августина?);
- 3) *Экстраполяция на небесное царство церковной дисциплины*, требующей исполнения епитимьи в той или иной форме даже после покаяния.
- 4) *Реформаты с негодованием отвергали доктрину чистилища*, считая её оскорблением завершённого делу Христа.

В поддержку этой доктрины католическая церковь цитирует 2 Мак. 12:39–45. Приводятся также строки из 1 Петра 3:18, и 1 Коринфянам 3:11–15.

Как нам на это отвечать?

- 1) Строки, о которых идёт речь, вовсе не несут в себе указанного смысла. Во 2 Маккавейской 12:45 сказано: «Вот почему они приносили искупительную жертву за погибших, чтобы избавить их от греха». Грех, совершённый ими, заключался в идолопоклонничестве; из-за него они проиграли битву и погибли. В ветхозаветные времена это был смертный грех, который невозможно было искупить никакой жертвой. Иными словами, люди молились о том, чтобы их погибшие товарищи переместились из ада в рай. Католическая церковь исключает такую возможность. Кроме того, молитвы за мёртвых не встречаются нигде в канонических книгах; это — извращение, которое заразило иудаизм во времена изгнания. Не удивительно, что эта книга (2 книга Маккавейская) не включена в канон! Кроме того, она полна исторических неточностей.

1 Коринфянам 3:13 гласит: «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Речь здесь идёт вовсе не об огне, очищающем людские грехи, но об огне, показывающем качество человеческих дел. Кроме того, эти слова относятся к гонениям (во время великой скорби?), а к тому времени будет уже слишком поздно.

- 2) Библия говорит о завершении дела Христова. Слово «очищение» в Ветхом Завете использовалось для обозначения прощения. Если мы чисты, или очищены, Бог доступен нам. 1 Иоанна 1:7 гласит: кровь Христа, Сына Его, очищает нас от всех грехов. Католическая церковь объясняет это слово в терминах платонической философии. В Евреям 1:3 говорится: «Совершив Собою очищение грехов наших, воссел». Поскольку Христос совершил очищение наших грехов, никакое очищение в будущем уже невозможно.
- 3) Библия указывает на то, что всякий грех отвратителен Богу. Расплата за грех — смерть; смерть (удаление от Бога) есть вечное следствие любого греха. Писание, как известно, говорит о том, что есть грех, не ведущий к смерти (1 Ин. 5:17), но в контексте противостояния Иоанна еретикам-гностикам эту фразу следует понимать, вероятно, как «есть грех, который может быть прощен». Гностики совершили вечный грех, отвергая до конца Божью милость, чем доказывается, по свидетельству Иоанна, что они «вышли от нас, но не были наши; ибо, если бы они были наши, то остались бы с нами» (1 Ин. 2:19). Как следствие, говорит Иоанн, нет смысла молиться за гностиков, ибо они отвергли Божью благодать и пошли своим путем, путём распутства и беззакония. Но, продолжает Иоанн, непременно нужно молиться за брата, который впал в грех (то есть за отступника), для того, чтобы он одумался, покался и был снова приобщён к братству.

В связи с этим очень важен стих Римлянам 8:1: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Слово «осуждение» (*катакрѣца*) — юридический термин, относящийся к приговору, который получает преступник, и к следующему за этим наказанию (каторжным работам). Апостол Павел, вероятно, имеет в виду вторую часть этого значения, поскольку ранее он уже рассматривал проблему осуждения с юридической точки зрения (Рим. 5). В восьмой же главе Послания к римлянам он говорит о том, что Дух Святой даёт возможность вести святую жизнь. Следовательно, верующий освобождается от власти закона и от наказания, к которому он мог бы быть приговорён. Епитимья и чистилище рассматриваются как «наказание за грех», но этот текст гласит, что верующий свободен от всего этого и может жить дальше, пребывая во власти Духа Святого.

Единственное спасение от греха — не огонь чистилища, а Крест. Доктрина чистилища берёт начало в язычестве (особенно учении Платона) и, вероятно, в ересь иудаизма, которые ничего не знают о завершённом деле Христа, полном прощении и вечном спасении.

2) Универсализм

Доктрины универсализма и аннигиляционизма сформировались в ответ на ортодоксальную доктрину ада (вечного наказания), которую кое-кому оказалось слишком трудно принять. Универсализм представляет собой точку зрения, согласно которой все люди в конце концов будут спасены. Эта концепция проявлялась в различных формах. В её поддержку приводились следующие аргументы:

- 1) *Всеобщность искупления*. Безусловно, жертвоприношение Христа потенциально относится ко всем людям, но его *реальное воздействие* зависит от покаяния и веры. В самом деле, Библия недвусмысленно даёт понять, что спасены будут не все. Из Иоанна 3:16 следует, что Христос умер за этот мир, но те, кто не верует в Него, погибнут.
- 2) *Вселенский характер примирения*. Та же книга (Послание к колоссянам), в которой сказано, что примирение состоялось для всех, говорит и о гневе Божьем, который приближается именно потому, что люди отвергли Божий призыв к примирению. Колоссянам 1:15–20 подразумевает только, что Тот, Кто сотворил вселенную, Сам удалит всё зло, которое вошло в неё (*та павта*). — «все вещи», «всё сущее»). Павел рассматривает вселенную как целое, которое будет возрождено (после того, как мятежники понесут наказание — см. Исаии 66:24).
- 3) *Завершённость победы Христа*. В Новом Завете говорится, что Христос в конце концов одержит полную победу (1 Кор. 15:24–28; Фил. 2:10–11). Покорность, о которой здесь идёт речь, не обязательно добровольная; люди покорятся Христу независимо от того, желают они того или нет.
- 4) *Употребление термина «вековой» (αἰώνιος)*. Буквально это слово означает «вечный». Универсалисты заявляют, что это значит «в пределах одного века», что предполагает окончание века наказания и существование после него иного века. Но в Новом Завете это слово употребляется в смысле «вечный». Оно не может означать «в пределах одного века», как бы этого ни хотелось универсалистам, поскольку то же слово (αἰώνιος) употребляется в следующих контекстах: по отношению к Богу (Рим. 16:26), к Сыну Божьему (Евр. 9:14) и к славе, к которой призываются христиане (2 Тим. 2:10; 1 Пет. 5:10).
- 5) *Некоторые строки 1 Петра (3:18; 4:6)*. Здесь были предложены три возможных толкования:

Историческое: отражает ту точку зрения, что эти стихи относятся к Духу Христа, проповедовавшему через Ноя тем, кто ныне — духи, томящиеся в темнице за то, что отвергли призыв к покаянию. Основное возражение здесь заключается в том, что эта интерпретация нарушает видимый хронологический порядок: от смерти Христа до Его Воскресения;

Толкование «второго шанса». Согласно ему, Христос явился и проповедовал (между Своей смертью и Воскресением) бестелесным духам непокорных, давая им таким образом второй шанс быть спасёнными. Но почему в таком случае упоминается только одна обособленная группа грешников? Почему упомянуты только грешники времён Ноя и никакие другие? Возможно ли поверить, что во второй раз они прислушаются, учитывая то, что сказано в Евангелии от Луки, 16:27–31? Кроме того, греческое слово κηρύσσω «проповедовать» может означать не более чем «провозглашать», и вовсе не обязательно подразумевает проповедь Евангелия; толкование о падших ангелах. Согласно ему, духи, упомянутые здесь, — духи не людей, но падших ангелов, упомянутых в главе 6 Книги Бытия и в Послании Иуды. Таким образом, получается, что Иисус объявляет им о низвержении сатаны, их предводителя, и о том, что теперь Он призывает Свой народ (ветхозаветных верующих) и забирает их на небеса.

Самое неправдоподобное из этих трёх толкований — теория «второго шанса», поскольку она противоречит остальному тексту Священного Писания.

3) Аннигиляционизм (учение об уничтожении)

Это учение также известно как доктрина «условного бессмертия». Согласно ему, грешники не подвергнутся вечному наказанию, а будут уничтожены в Судный день. Следовательно, их страдания будут длиться от смерти до Судного дня.

Приверженцы этой теории выдвигают следующие аргументы:

- 1) они утверждают, что условное бессмертие в целом признавалось ранней церковью до тех пор, пока её мыслители не попытались совместить учение Платона о бессмертии души с учением Библии. Этот «мезальянс», говорят они, породил двух незаконнорождённых отпрысков: универсализм (учение Климента и Оригена) и теорию бесконечных мучений (учение Тертуллиана и Блаженного Августина). Они также возражают против учения вечных адских мук, считая его небиблейским. Они говорят, что вечное наказание вечно по своим последствиям (как наказанием вечным огнём,

разрушившим Содом и Гоморру — Иуд. 7), а не по мукам. Это — наказание с вечно длящимися последствиями, а не вечно длящееся наказание.

- 2) Они также утверждают, что бессмертие — это дар Божьей благодати, потому что 1 Тимофею 6:15–16 утверждает, что бессмертен один лишь Бог. Но таким образом они интерпретируют древнееврейское выражение с позиций учения Платона. Библейское употребление этого слова далеко не в первую очередь относится к жизни, которая длится вечно. На самом деле, это синоним вечной жизни — жизни вне греха и смерти.

«Господь Бог сделал для Адама и его жены одежду из шкур животных и надел на них, сказав: «Люди теперь подобны Нам: они знают о добре и зле. Как бы они не сорвали плоды с дерева жизни и не стали жить вечно» (Бытие 3:21–22).

- 3) Они заявляют, что смерть означает уничтожение. Но в Библии смерть означает в первую очередь разделение, а не уничтожение, и всегда подразумевает неразрывную связь с грехом. Умереть во грехе означает быть отлучённым от Бога.

«Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее Того, кто может и душу, и тело сгубить в геенне!» (Мт. 10:28)

- 4) Они уверяют, что слово «разрушение» употребляется в Библии в смысле «уничтожение». На самом деле, оно в первую очередь означает именно разрушение, крах. Греческое слово *ἀπολλύμι* (Ин. 3:16; 2 Фес. 2:10; 1 Пет. 3:9) означает «заблудшие и проклятые». Оно употребляется и в других контекстах, где никак не может означать уничтожение (Мт. 8:25; Лк. 11:51). Существительное *ὄλεθρος* (гибель, проклятие) употребляется также в смысле «будущее наказание» во 2 Фес. 1:9 и в 1 Тим. 6:9 и не может означать уничтожение. Ещё одно слово — *καταρῶω* (разрушать, губить) во 2 Фес. 2:8 также не может означать уничтожение, поскольку оно употребляется и в Евр. 2:14 (погубить дьявола — значит, лишить его силы). Позднее следует описание и дьявола, и антихриста в вечных муках ада (Отк. 20:10).

- 5) Они считают огонь по существу разрушительной силой. Но из Мр. 9:48, Отк. 14:10 и 20:10 становится понятным, что огонь — сила наказующая.

«И еще один, третий ангел следовал за ними, восклицая громким голосом:

— Если кто поклоняется зверю и его изображению и носит на лбу или на руке его клеймо, тот будет пить из чаши Божьей ярости вино Его гнева, вино чистое, неразбавленное; и будут истязать его в огне и сере перед святыми ангелами и перед Ягненком. Дым от их истязаний поднимается вверх во веки веков, и ни днем ни ночью нет покоя тем, кто поклоняется зверю и его изображению и заклеен именем» (Отк. 14:9–11).

«Дьявол, обманывавший их, был брошен в озеро с горящей серой, где уже находится зверь с лежепороком. И будут их мучить днем и ночью во веки веков» (Отк. 20:10).

Приговором им будет вечная гибель: они будут удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы (2 Фес. 1:9)

В) ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

1) Отношения между Израилем и церковью

Это, несомненно, определяющий фактор любой эсхатологической дискуссии. Здесь, однако, необходимо старательно избегать крайностей, чтобы не оказаться в нелепом положении. С точки зрения неспасаемого диспенсационалиста, церковь — уникальное объединение верующих: её не было при Ветхом Завете и не будет (на Земле) на протяжении последних семи лет истории мира (главным образом в период великой скорби). Церковь имеет божественное предназначение и, следовательно, во время Тысячелетнего царства будет не на земле, но на небесах. Подтверждает ли эту точку зрения Священное Писание? Очевидно, что нет.

В ветхозаветный период среди народа Израиля были (возрождённые) люди, спасённые благодатью Божьей (Втор. 10:16; Иер. 9:24–25; 4:4; Мих. 2:12; 5:7; 7:18; Ис. 65:8–16; Иер. 3:14–17; Соф. 2:7–9). Следовательно, церковь можно рассматривать как расширение этой группы людей, включение в неё тех язычников, которых избрал Бог, чтобы спасти (Ис. 19:24–25; Амос. 9:7–12; Соф. 3:9–10). Иисус говорит об одном стаде и одном пастыре. Павел говорит об одной маслине — не о двух! — ветви которой отсекаются, либо, напротив, к ней прививаются новые ветви. Евреям 11:40 учит нас, что ветхозаветные верующие должны дождаться совершенства новозаветной церкви, чтобы они смогли воскреснуть вместе с нами. Новый Иерусалим состоит из новозаветных и ветхозаветных верующих.

Диспенсационалисты заявляют, что во время последних семи лет (из-за отсутствия церкви) восстановятся отношения Завета между Богом и Израилем. Верно ли это? Не вполне.

Заветные отношения между Богом и Израилем никогда и не прекращались, вот почему вся история Израиля стала историей божественного недовольства. Проклятия (перечисленные во Втор. 28:15–50), вызванные непослушанием, были участью еврейского народа в век церкви. Эти проклятия возобновляются с новой силой в течение последних трёх с половиной лет, потому что народ открыто поклонится зверю в возрождённом храме, но все эти события в конце концов послужат обращению народа.

2) *Восхищение церкви*

Факт восхищения церкви несомненен. О нём совершенно ясно сказано в Писании. Разногласия между теми, кто признаёт непреложность этого факта, возникают по поводу времени, когда он должен состояться относительно периода Великой скорби.

Цели восхищения церкви, по всей видимости, таковы:

- 1) *отделение истинной церкви от номинальной;*
- 2) *воссоединение живых и умерших членов церкви* — посредством либо воскрешения, либо мгновенного перерождения. При этом члены церкви получают воскрешённые, прославленные тела и смогут царствовать над народами земли с Иисусом;
- 3) *диспенсационалисты считают*, что восхищение церкви позволит ей избежать гнева Господня (или Дня Господня), а Израилью — стать единой, отдельной от церкви сущностью (во исполнение пророчества).

Но, надо подчёркивать, что Велика скорбь (или Великое испытание) и День Господня не равносильные. Великая скорбь длится 3,5 лет, но День Господень происходит в самом конце Великой скорби (церковь избавлена от 7 печати, 7 трубы и 7 шара). Мы думаем, что Церковь избежать гнева Господня, а не Великую скорбь. Мы не знаем сколько длится День Господень: возможно 24 часа, или несколько дней.

«И тотчас, *после скорби тех дней* «солнце померкнет, луна не даст света, звезды падут с небес и сотрясуются небесные силы»*. Тогда появится на небе знак Сына человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что *Сын человеческий идет на облаках небесных* с великой силою и славою. Он пошлет Своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света — от края небес и до края небес — собрать Своих избранных... А о дне том и часе не знает никто: ни ангелы на небесах, ни Сын — знает один Отец. Как было в дни Ноя, так будет в это время, когда возвратится Сын человеческий. В это время, до потопа, люди ели и пили, женились и выходили замуж — и так до самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын человеческий. Тогда двое будут в поле — и один будет взят, а другого оставят; две женщины будут молотить на одной мельнице — одну возьмут, а другую оставят» (Мт 24:29–31, 36–41).

«Как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына человеческого: люди ели, пили, женились и выходили замуж, и так вплоть до самого дня, пока Ной не вошел в ковчег, а потом пришел потоп — и все погибли. То же было и в дни Лота: ели, пили, продавали, покупали, сеяли, строили, но в день, когда Лот покинул Содом, пролились на землю сера и огонь — и все погибли. Так будет и в день, когда явит себя Сын человеческий!... Помните о жене Лота! Кто стремится сохранить свою жизнь, тот погубит ее; кто погубит — тот сохранит ее. Я (Мессия) вам говорю, в ту ночь двое будут в одной постели — и один будет взят, а другого оставят; две женщины будут молотить на одной мельнице — одну возьмут, а другую оставят. Тогда ученики Его спросили» (Лк 17:26–30).

«Как западня будет он для всех, кто живет на земле. Бодрствуйте все время, молитесь, чтобы хватило сил *избежать всего того*, что грядет, и предстать перед Сыном человеческим» (Лк 21:34–35).

«А День Господа придет внезапно, словно вор. В тот день исчезнут с громовым раскатом небеса, разрушатся и сгорят небесные тела и земля с ее делами будет признана виновной. И если все будет так разрушено, какими же должны быть вы, какой святой и преданной Богу должна быть ваша жизнь, раз вы с нетерпением и жадностью дожидаетесь Дня пришествия Бога, когда небеса, охваченные пламенем, разрушатся и небесные тела расплавятся в огне! Мы ждем, как Он нам обещал, новых небес и новой земли (т.е. тысячелетнее царство. Смр. Откр 21:9–22:5), где будет обитать праведность (2 Пет. 3:10–13).

«Народы будут ходить в его свете, и цари земли понесут в него свои сокровища. Ворота его будут открыты весь день и не будут запираются, ведь ночи там не будет. И принесут в него блеск и богатство народов. (Откр 21:24–26) срав. Некоторые из тех, кто пришёл сражаться против Иерусалима, выживут, и каждый год будут приходить на поклонение царю, Господу Всемогущему. Они придут на празднование праздника

кушей. И если люди из какого-нибудь рода на земле не пойдут в Иерусалим на поклонение царю, Господу Всемогущему, тогда Господь не пошлёт им дождя» (Зах 14:16–17).

«Я сотворю новую землю и новое небо, ничего из прошлого люди не будут помнить. Народ Мой будет счастлив и возрадуется вовеки тому, что Я сотворю. Так говорит Господь: Иерусалим Я наполню весельем и народ его — радостью. И буду Я счастлив радостью Иерусалима, счастлив счастьем Моего народа — никогда больше там не будет слез и печали. Никогда больше не родятся в том городе дети, жизнь которых оборвётся, едва начавшись, никто в этом городе не умрёт, не достигнув полноты своей жизни: и младенец, и старец будут жить долго. Живущий сто лет будет молод, но тот, кто живёт во грехе, будет несчастен, даже если и проживёт сто лет. Кто строит дом, тот и будет в нём жить, кто сажает виноградник, тот и вкусит его плоды. Никогда больше никто не построит дом, чтобы в нём жили чужие, никогда больше не будет, чтобы один сажал виноградник, а другой ел его плоды. Народ Мой будет жить долго, как живут деревья, и избранные Мои наслаждаются плодами своих трудов. Больше не будут они зря трудиться, не будут рождать детей, которые умрут в юности. Все они будут Господом благословенны. Я буду знать, что им нужно, прежде чем они попросят об этом, Я помогу им прежде чем они станут просить. Волки и ягнята будут есть вместе, львы будут есть рядом с быками, змеи больше никому не будут причинять зла на Моей святой горе». Так сказал Господь» (Ис 65:17–25).

А теперь о возвращении Господа нашего Иисуса Христа и о том, как мы соберемся встречать Его. «Мы просим вас, братья, не терять головы и не впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что День Господа уже наступил. Никому не дайте себя обмануть — никаким способом. Потому что *сначала должно быть* великое восстание против Бога (или апостасия: отсупничество), когда явится воплощение зла — человек, обреченный на гибель, противник (антихрист), который возомнит себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем Храме и объявит себя Богом» (2 Фес 2:1–4).

а) Восхищение церкви: до Великой скорби или после?

В Библии есть эпизоды, которые можно привести в доказательство восхищения церкви до периода Великой скорби (то есть последних семи лет перед тем, как Христос вернётся сокрушить силы язычников, восставших против Израиля). Но эти эпизоды можно толковать таким образом только на основании априорной точки зрения диспенсационалистов, которая не допускает пересечения Израиля и Церкви. Такая точка зрения вытекает, вероятно, из неспособности примирить эсхатологическое учение посланий Павла с эсхатологическим учением Евангелий. Отождествление святых Евангелия от Матфея с евреями не выдерживает критики, поскольку мы знаем, что евреи в целом будут обмануты антихристом (2 Фес. 2:9–12). Только избранные (то есть истинно верующие) не будут обольщены. С точки зрения диспенсационалистов, всё пророческое учение Христа соответствует божественной перспективе, показанной в пророчестве Даниила о семидесяти неделях: оно пропускает промежуток между шестьдесят девятой и семидесятой неделями — век церкви.

- 1) Эта концепция делает из пророчества Даниила вывод (на наш вывод, неверный), что на протяжении последних семи лет земной истории церкви на земле не будет. Ошибочная априорная логика диспенсационалистов в особенности проявляется в том, как они интерпретируют Книгу Откровения. Произвольно предположив, что в главах 6–19 Книги Откровения не идёт речь о церкви, они тем не менее вынуждены признать существование верующих, не принадлежащих к народу Израиля, но при этом они ошибочно объединяют их термином «спасённые времён Великой скорби» (то есть ни Израиль, ни церковь). Гораздо логичнее рассматривать таких людей как последнее поколение церкви, которое, как сказано достаточно ясно, пройдёт через Великую скорбь (Отк. 7:10).
- 2) Апостол Павел в 1 Кор. 3:13 говорит об огне, которым будут проверяться дела каждого человека. Католики, конечно же, относят эти слова к чистилищу; но более вероятным кажется следующее толкование: христианские церкви пройдут через огненный суд непосредственно перед возвращением Мессии. Таким образом Павел даёт понять: он верит, что Мессия вернётся ещё на его веку (ср. тж. Фил. 3:11, где, по всей видимости, отражена надежда Павла дожить до чудесного перерождения).
- 3) Связь между воскрешением и восхищением. В 1 Фес. 4:13–18 апостол Павел, повидимому, убеждает фессалоникийцев в том, что верующие, которые умерли, не будут забыты при Втором Пришествии. Ясно, что умершим нет особого смысла возвращаться с Христом с небес на землю только для того, чтобы со своими воскрешенными телами снова вернуться на небо. В конце концов, воскрешённое тело приспособлено и для жизни на земле, а не только на небесах.

- 4) Во 1 Фес. 2 апостол Павел корит своих читателей за то, что они предположили, будто *День Господень* уже настал. Он говорит, что этот День настанет только после того, как явится лже-мессия и не произойдёт отступление народа Израиля, что, как мы знаем, произойдёт в середине последних семи лет истории земли. Фессалоникийцы думали, что, подвергаясь гонениям, они уже переживают День Господень. Если бы Павел верил, что церковь будет восхищена до Судного дня, он бы так и сказал в опровержение доводов фессалоникийцев. Но он говорит совсем не это. В этой (второй) главе нет ничего, что позволило бы сделать предположение о двух разных предстоящих пришествиях Христа. Речь идёт просто о двух аспектах одного и того же события. Мы склонны повторять ошибку евреев — толкователей Ветхого Завета, которые выдвигали постулат о пришествии нескольких мессий (в том время как на самом деле Мессия только один — Иисус). В разных книгах Нового Завета рассматриваются различные аспекты Второго Пришествия, но все они относятся к одному и тому же событию. Почти невозможно втиснуть их в рамки одной замкнутой системы. Причина этого заключается в том, что авторов Нового Завета интересовало не «расписание событий», а описание моральных и духовных последствий возвращения Иисуса.
- 5) Типология Книги Откровения берёт начало в Книге Исход, где, обрушив на Египет казни, Бог в то же время сохранил Свой народ. Диспенсационалисты признают, что еврейские верующие вовлечены в этот огненный план; так почему же исключать из него других верующих? Упоминания в различных книгах Священного Писания о том, что кто-то «избежит Великой скорби» могут с равным успехом быть переведены фразой «пройдёт невредимым через Великую скорбь» (например, не утратив веры). В Отк. 3:10 мы видим игру слов: «сохранил... сохраняю». Смысл её в том, что второе «сохраню» означает «сохраню невредимым» — при Суде. В Луки 21:36 слово «избежать» означает «пройти невредимым», то есть не утратив веры. Кроме того еврейски текст от Отк. (вероятно оригинал) говорит: не «Я сохрю тебя от скорби от години искушения», а «Я сохрю тебя в час (евр. *баиом маса*, бук. в дни испытания) испытания» (ср. Кузнецова «*Радостная Весть*»).
- 6) Некоторые стихи, по утверждению тех, кто верит в восхищение церкви до Великой скорби, вообще не относятся ко Второму Пришествию. Строки Иоанна 14:1–4 иногда воспринимаются как имеющие отношение к восхищению церкви, но более естественное прочтение позволяет предположить, что после смерти апостолов Иисус придёт ввести их во славу, как Он сделал со Стефаном. Эти слова вряд ли относятся к восхищению церкви, поскольку апостолов (к которым в тот момент обращался Иисус) в то время уже не было бы в живых. Они уже были бы на небесах. В Библии есть и другие высказывания на эту тему (Лк. 12:45; Ин. 21:22). В Луки 12:45 говорится, что если раб злоупотребляет своими привилегиями, то «придёт господин раба того в день, в который он не ожидает... и рассечёт его, и подвергнет его одной участи с неверными». Это явно относится не ко Второму Пришествию как таковому, а к Христу, который будет судить каждого человека отдельно.
В конце Иоанна 21:22 мы видим ещё один случай, который не может быть отнесён ко Второму Пришествию: «Если Я хочу, чтобы он (Иоанн) пребыл, пока прииду, что тебе (Петру) до того?» Из этих слов мы должны понять, что некоторые люди неправильно поняли слова Иисуса в том смысле, что Иоанн доживёт до Второго Пришествия. Этот загадочный стих, возможно, следует понимать так: Иисус вернётся, чтобы судить Иерусалим в 70 г., ибо, как нам известно, Иоанн был единственным апостолом, который дожил до этой даты, но умер он, конечно же, не в этом году, а позже. Ещё вероятнее, что этот стих попросту означает, что Иоанну было суждено пережить всех апостолов. Иисус придёт за Иоанном (ср. Ин. 14:1–4), но гораздо позже, чем за остальными.
- 7) Время «последней трубы». Апостол Павел в пятнадцатой главе 1 Коринфянам говорит, что воскресение (и восхищение церкви) произойдёт при «последней трубе». Многие ищут упоминания об этой трубе в Книге Откровения; но в Евангелии от Матфея говорится о громогласной трубе после Великой скорби (Мф. 24:29–31 и 1 Кор. 15:51). В действительности, это — та самая труба, которая призовет Израиль к Суду (Мт. 24:31). Это предполагает, что когда придёт Судия, церковь выйдет Ему навстречу. Эта идея подтверждается и притчей о мудрых и неразумных девах, которые выходят навстречу жениху. Слово «парусия» (Второе пришествие) обычно означало прибытие важного римского чиновника, которого выходили встречать и провожать горожане. Более того, Иисус сказал, что Он воскресит верующих «в последний день» (Ин. 6:39–54; 11:24). Это должно означать последний день века нынешнего, что никак не согласуется с восхищением церкви до Великой скорби.
- 8) Единственное упоминание о воскресении (кроме второго воскресения, которое произойдёт после Тысячелетнего царства) в Книге Откровения встречается в двадцатой главе, где сказано, что это — первое воскресение. Если воскресение церкви — событие моментальное, то очень странно, что в

других главах нет упоминаний о нём. Диспенсационалисты возразили бы, что это — первая часть первого воскрешения (отделённая от него семью годами), но в Библии такого разделения нет.

- 9) Если, как свидетельствует Писание, весь Израиль не будет спасён до тех пор, пока в него не войдут все язычники (Рим. 11:25–27); и если, как опять же свидетельствует Писание, Израиль не будет спасён до самого последнего дня, то нет никакой причины для того, чтобы церковь была восхищена на семь лет раньше этого события. Логика диспенсационалистов ясна, но бездоказательна. Она остаётся всего лишь умозрительной гипотезой.
- 10) Никто из ранних Отцов церкви, веривших в то, что Христос возвратится на землю до наступления Его тысячелетнего царства, не говорит о восхищении до Великой скорби.

б) Восхищение во время Великой скорби?

Эта точка зрения выражается в следующем: в середине семилетнего периода Мессия вернётся за Своей церковью. Церковь к тому времени уже пройдёт через гонения, но Бог в Своей милости возьмёт её на небеса до того, как Он будет судить землю огнём в период (составляющий последние три с половиной года земной истории), который известен как День Господень — День Божьего гнева. Заступничество Бога за Его церковь — захватывающее событие, которое увидят все. О нём говорится в Мт. 24 и 1 Фес. 4:13–18; оно соответствует событиям, описанным в Книге Откровения 6:12–17. В главе 7 Книги Откровения церковь оказывается на небесах. При этом Бог запечатлевает (избирает для жизни) 144 000 человек из народа Израиля, которым предстоит стать Его земными свидетелями во время последнего периода суда, во время которого огромная часть населения Земли будет уничтожена. В главах 7–20 внимание в основном сосредоточено на этой группе людей, которые останутся верны Богу среди всеобщего отступничества и страшных гонений, которым подвергнут слуги сатаны в человеческом облике. Это значит, что в 20 главе имеется в виду воскрешение прежде всего Израиля. Этим также объясняется отсутствие упоминания о восхищении, касающемся в первую очередь церкви.

Однако, маловероятно, чтобы волнующие сцены Второго Пришествия, описанные в Матфея 24:29–31 относились к событию, которое произойдет за три с половиной года до конца света. Избрание 144 000 человек на самом деле происходит в период, непосредственно предшествующий событиям главы 6. Если же слова Откровения 6–20 и относятся прежде всего к верующим евреям, это не исключает ни присутствия церкви, ни ее участия в первом воскрешении, описанном в главе 20. Описание конкретного события в конкретный период времени не дает полной картины.

в) Возможное решение

Однако мы можем преодолеть проблему восхищения, если мы поставим вознесение церкви прямо в конце периода скорби, но непосредственно перед тем, как весь Израиль спасен. Может быть церковь избавлена от 7 печати, 7 трубы и 7 шара. Некоторые христиане видели в празднике шатров проект Второго Пришествия.

- 1) праздник труб (день 1) сигнализирует начало праздника шатров. Это было бы параллельно акцептированию церкви в небеса.
- 2) Йом Киппур (день 10) объявляет о раскаянии еврейской нации. Это было бы параллельно национальному раскаянию Израиля (сравни. Зах. 12:10–13:5).
- 3) Праздник шатров самостоятельно (день 15) был бы параллелен возвращению Христа с его церковью.
- 4) Симхат Тора (день 23) служит прототипом брачного ужина Агнца.

Если бы это взято по номиналу, это означало бы, что церковь была бы или выше земли, или на небесах в течение только 15 дней перед возвращением, в то время как окончательное наказание (см. 2 Петра 3:10), падает вниз на землю. В это время будет спасен весь Израиль. В это время обязательно, чтобы Израиль (избранный, представленной 144 000) выжил физически, чтобы быть в состоянии войти в тысячелетие как восстанавливание, но еще непрославленные люди. Это объяснило бы, почему, если бы несчастье не было сокращено, еврейская нация была бы уничтоженной.

г) Кто же 144 000?

Есть мнение, что 144 000 (12x12x1000 — число состоящее от двенадцати — символ полноты — возведенное в квадрат и умноженное на тысячу: это не конкретное число, а символ совершенной полноты) и «великое множество людей, которого никто не мог перечесать» — это одна и та же группа людей, символически описанная церковь. Другие считают, что 144 000 — это Израиль, а множество — это не церковь (которая к тому времени уже восхищена), а спасенные в период скорби. Картина заимствована из Иез. 9:4–6, где праведные помечены перед поражением. В этом же случае они запечатлены (защищены от

Божьего суда), по всей видимости, с тем, чтобы они смогли исполнить свое поручение благовествовать евреям, как в Израиле, так и в рассеянии, но они не спасены от мученичества. Мы можем сказать, что Откровение уделяет особое внимание мученикам, в частности из иудеев, которых постигнут самые большие гонения в конце времени. Герои книги — это они, и это имело особое значение для ранней церкви, подвергавшейся преследованиям. В раннем христианском гимне «Te Deum» («Тебя славим»), говорится о «благородном воинстве мучеников». Их воскресение (гл. 20) не исключает других христиан (см. напр. 1 Кор. 15). Они изображены на небесах по-видимому потому, что умерли мученической смертью. Кажущееся исключение объясняется использованием др. евр. идиомы: «это, а не то» означает «не только это, но и то». Воскрешение и правление не только еврейских мучеников, но и всей церкви будет подтверждением Божьего выбора (тема уже была затронута в Даниила).

3) Пророчество о семидесяти седминах

Важно понять, что ветхозаветное пророчество в первую очередь всегда касается народа Израиля. Так, во времена, когда в Израиле не существовало теократического государства и храма, мы не можем ожидать исполнения пророчества в его изначальном смысле: например, в эпоху церкви Израиль был отвержен. Однако после восстановления храма многие пророчества исполнятся, и быстро приведут к концу света: истинный Мессия вернется, поразит Своих врагов и возведет Свое царство.

Чтобы оценить этот принцип, нам достаточно рассмотреть пророчество о семидесяти седминах, содержащееся в Даниила. Приведем анализ этого текста:

Во время Вавилонского пленения евреев Даниил спросил у Бога, сколько времени осталось до установления мессианского царства (царства Божия). Бог послал ангела Гавриила дать Даниилу ответ: «Семьдесят седмин (70 раз по семь лет) определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыты были преступления (то есть произошло бы обращение народа Израиля), запечатаны были грехи (то есть полностью лишены свободы — ср. Отк. 20:1–3) и заглажены беззакония (по возвращении Мессии только Крест будет определять судьбу народа Израиля — ср. Зах. 12:10; Отк. 1:7), и чтобы приведена была правда вечная (внутреннее моральное перерождение — ср. Иер. 31:33–34) и запечатаны были видения и пророк (когда люди перестанут грешить, в страхе пророчества не будет необходимости), и помазан был Святой Святых (новое освящение храма вслед за исполнением пяти предыдущих обетований, ср. тж. Иез. 40:1–4; Ис. 4:2–6). Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима (указ Артаксеркса Длиннорукого 445/444 гг. до р. Х.), до Христа Владыки (вход Мессии в Иерусалим в Вербное воскресенье) семь седмин и шестьдесят две седмины (49 лет на восстановление Иерусалима и его стен + 434 года — всего 483 еврейских года (в еврейском году триста шестьдесят дней) = 476 наших лет); и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены (то есть целый город), но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин (то есть в конце шестидесяти девятой седмины) предан будет смерти Мессия, и не будет (не оставит потомства — ср. Ис. 53:8 — трагедия для еврея); а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет (Тит разрушил Иерусалим в 70 г.), и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения (это относится к периоду римской оккупации между падением Иерусалима и началом седьмой седмины — ср. Мт. 24:6). И утвердит (например, диктатор Европы, наследник Тита — продолжение Римской империи в другой форме) завет для многих (например, для большинства евреев под предводительством антихриста — лжемессии) одна седмина (например, семь лет), а в половине седмины (три с половиной года) прекратится жертва и приношение (будет прекращено служение в храме и введен идолопоклоннический культ императора), и на крыле святилища будет мерзость запустения (статуя идола), и окончательная предопределённая гибель (например, Божий суд и Великая скорбь) постигнет опустошителя (антихрист, которого убьёт Иисус, когда Он явится — ср. 2 Фес. 2:8)».

4) Великая скорбь

Пришествию Мессии предшествует семилетний период. Это совпадает с союзом, заключённым между Европейским сообществом, ведомым зверем, и Израилем под предводительством лжемессии (антихриста).

Семилетний союз будет разорван через три с половиной года, возможно, по наущению дьявола, который в это время будет низвергнут с небес. Зверь внезапно прекратит возрождённые ритуалы и служения Моисея и введёт идолопоклонство среди евреев и в Римской империи. Для этого диктатор Европы должен завоевать Израиль, что приведёт к тяжёлым потерям (Отк. 12:4; 13:7). Лжепророк вступит в храм, объявит себя богом и потребует божественных почестей для себя и зверя, и образ зверя (картина омерзительной опустошенности) будет установлен в храме. По этому знаку праведники будут искать убежища в горах, как предсказано Самим Господом. В течение последующих трех с половиной лет во всей Римской империи

и Палестине все люди (в особенности евреи) будут принуждены под страхом смерти поклоняться зверю и носить его знак на правой руке или на лбу; всякая торговля будет разрешена только тем, кто имеет этот знак, или имя зверя, или число его имени. Во время Великой скорби произойдёт Суд Божий над виновными иудеями и сбудутся предсказания глав 6–16 Откровения, что приведёт к всеобщему хаосу и полному разрушению гражданского и политического общества. Но даже в этот период Бог сохранит Своих свидетелей, и многие будут обращены (Отк. 11; Отк. 7 и 14).

Эти три с половиной года и называются «временем Великой скорби». Важно понять, что гонения этого времени коснутся в первую очередь народа Израиля (это время названо также «бедственным временем для Иакова» — Иеремии 30:7). Оно называется «половина седмины» (Дан. 9:27), «тысяча двести шестьдесят дней» (Отк. 12:6), «время, времена и полувремя (= год, два года и полгода)» (Отк. 12:14) и «сорок два месяца» (Отк. 13:5). Вершиной этого станут страшные битвы, которые зальют кровью землю Израиля. Именно тогда Мессия спасёт Израиль и установит Свое царство.

Сто сорок четыре тысячи: кто это? Тут существуют три возможности: 1) остатки Израиля; 2) церковь; 3) мученики.

Вряд ли это мученики, поскольку об их мученичестве нет особого упоминания, как, например, в главе 6:11 («которые будут убиты, как и они»). Кровь, в которой они омыли свои одежды, — не их кровь, а кровь Агнца. Возможно, они представляют церковь. В этом случае Иоанн услышал число запечатленных, но, взглянув, увидел великое множество людей «из всех племен и колен, и народов и языков» (например, церковь, или, как сказали бы диспенсационалисты, «спасенные времен Великой скорби»), переживших Великую скорбь. Это — те же люди. В главе 9 сказано, что только запечатленные переживут бедствие, а в главе 14 говорится, что только 144 000 человек будут искуплены от земли. Если 144 000 человек не представляют собой церковь, почему же именно они, а не церковь, сохранены и избавлены от бедствий?

Если эти 144 000 — остатки народа Израиля, тогда понятно, почему они описаны в таких подробностях (с перечислением всех колен) в главе 7. Верно, что в Откровения основной акцент сделан на Израиле и еврейском народе. Время от времени в ней упоминаются и другие верующие, но только между прочим.

Необходимо понять, что мы должны воспринимать слово «земля» в узком смысле — как «Земля Израиля». В главе 9 сказано, что только этих людей не тронут беды. Это должно означать, что только этих людей на Земле Израиля не коснутся беды; автор Откровения не говорит о том, что произойдёт в других местах.

В главе 14 сказано, что только эти 144 000 человек будут искуплены от земли. Это должно означать, что только они будут искуплены от Земли Израиля.

Они также описываются как первые плоды Земли, как авангард тех израильтян, которые будут спасены в конце; та треть евреев, которая переживёт Великую скорбь в то время, как большинство израильтян погибнет.

Но самое главное указание на то, кем являются эти люди, мы находим в 14 главе Откровения, где цитируются строки из Софонии: «В тот день ты (Иерусалим) не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, *не станут говорить лжи, и не найдётся в устах их языка коварного*, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их».

Этот ветхозаветный отрывок, процитированный в главе 14 Откровения, явно указывает, что эти люди — остаток Израиля, если, конечно, мы не должны воспринимать этот образ аллегорически и относить его к церкви, Новому Израилю, частью которого — но всего лишь частью — являются и еврейские верующие.

Вот список главных действующих лиц в драме последних семи лет. Как мы увидим, в настоящее время они уже вышли на сцену, а это означает, что спектакль вот-вот начнётся. Когда поднимется занавес, всем станет ясно, кто исполняет главные роли, и события, предсказанные в пророчествах, начнут сбываться одно за другим.

а) Израиль: частично вернувшийся на свою землю в неверии, пребывает во власти лжемессии, которого также называют антихристом, лжепророком, человеком греха, мятежником, лукавым. Эта личность постепенно способствует поклонению первому зверю (глава Западной конфедерации) в Иерусалимском храме, который будет восстановлен. В самом деле, только он будет достаточно смел и силен для того, чтобы восстановить храм. Согласно различным описаниям, он будет в союзе с демоническими силами. Этот лжемессия имеет два рога, как агнец, но при этом издаёт звуки, свойственные дракону.

б) Западная конфедерация: состоит из десяти царств и управляется диктатором, именуемым (первым) зверем. Эта конфедерация будет обновлённым вариантом Римской империи и, в соответствии с Даниила 9:27 вступит в союз с Израилем на семь лет. Из сна Навуходоносора об истукане, состоящем из различных металлов, стало ясно, что на сцену выйдут четыре мировых империи, а следом за этим настанет теократическое царство на земле (Дан. 2). Этот период четырёх империй, представленный истуканом, которого видел Даниил, растягивается на 70 периодов по 7 лет (несмотря на пояснения эпохи церкви), во время которых Израиль, будучи теократическим государством, в центре которого — храм, всё же пребывает во власти язычников (то есть без царя из дома Давида). Хотя Израиль не имел царя со времени изгнания в 587 г. до н.э., период, состоящий из 70 х 7 лет, начался в 444 г. до н.э., когда персидский царь Артаксеркс дал разрешение закончить строительство храма (то есть восстановить теократическое государство Израиля). Империями в видении Навуходоносора были:

- 1) Вавилонская;
- 2) Мидийско-Персидская;
- 3) Греческая и
- 4) Римская (не названная, но подразумеваемая).

Во сне и последующем видении Даниила (Дан. 7) приведены подробности о четвёртой империи, не наблюдавшиеся в истории. Со времени падения Римской империи возникало и исчезало много империй, но они не упоминаются, потому что не были связаны с Израилем как теократическим государством. Между частичным и полным исполнением пророчества — многовековой промежуток времени (эпоха церкви). Последние дни четвёртой империи описаны во сне Навуходоносора как десять пальцев, частью из железа, а частью из глины (Дан. 2:42). В истории нет ничего, что соответствовало бы этому описанию, то есть имеется в виду, что это ещё будущее четвёртой империи.

Ясно, что многие в империи зверя погибнут мученической смертью за веру. Но часто не учитывается, что его империя, вероятно, сводится к Европе, несмотря на гиперболический язык, говорящий о «всех народах, племенах и языках» (ср. Дан. 3:4; 4:1, где речь идёт о Вавилонской империи). Это подтверждается описаниями финальных битв времён Великой скорби, в которых участвуют и другие силы (царь севера, царь юга, цари востока и др.).

Карл Великий, Наполеон и Гитлер пытались восстановить старую Римскую империю, но ни один из них не соответствовал условиям пророчества. Только в наши дни существование возрожденной Римской империи (ЕС) совпадает с существованием Израиля как независимого государства, а в недалеком будущем — теократического государства (Дан. 7:8).

Несомненно, также важно то, что впервые в истории в мире достаточно ядерных бомб и крылатых ракет для того, чтобы в мгновение ока претворить в реальность картины Откровения. Все, что нужно, — всего лишь нажать несколько кнопок. Еще один фактор — финансовый мир; поскольку финансово мы взаимозависимы, крах очень скоро повлечёт за собой катастрофические последствия.

С Западной конфедерацией тесно связана и ложная религиозная система, известная как Вавилон. Это — обновлённый вариант язычества в его окончательной и наиболее могущественной форме, способное эффективно вводить людей в заблуждение с помощью оккультизма. Несомненно, номинальное христианство будет связано с этой синкретической системой. В то время как церковь описана как Невеста Агнца, ложная религиозная система описана как великая блудница (Отк. 17:1), «сидящая на водах многих»; это означает, что ею одурманены многие народы. Ясно, что она будет тесно связана с обновлённой Римской империей и зверем, но в конце они обратятся против неё и разрушат её.

в) Царь севера и царь юга: враждебные силы к северу и югу от Израиля. О них упоминается в Даниила 11. Стихи 1–35 этой главы относятся к борьбе между царствами Сирии и Египта (остатки империи Александра Македонского ко дням Антиоха Епифана — царя Сирии — и маккавейских войн). Однако начиная со стиха 36 описываются события, которые, как особо уточняется, относятся ко времени конца. Как и в главах 2 и 7, здесь подразумевается многовековой промежуток времени между стихами 35 и 36. В стихе 36 говорится вероятно не об антихристе, но о втором Антиохе Епифане. Под югом, видимо, подразумевается Египет + афро-арабский альянс (в стихе 43 упоминаются Египет, а также Ливия и Эфиопия — народы, живущие к западу и югу от Египта). Северные силы — это Сирия и, вероятно, с помощью антисемитской России и азиатских (исламских) республик бывшего Советского Союза. Важно отметить, что сегодня к северу и к югу от Израиля находятся страны, стремящиеся сокрушить его. Дан. 11:40–45; Иез. 39.

г) Цари востока: (Отк. 9:13–15; 6:12). Такие стихи позволяют предположить, что огромные орды восточных племён и народов волеются в битву, которая разыграется на Ближнем Востоке.

Ясно, что Ближнему Востоку суждено стать точкой, где пересекутся интересы всего мира, куда стекутся войска с разных сторон — с юга, севера и востока, — и где кровь будет литься реками (Отк. 14:20). Нашествие с севера обязательно потребует выполнения договора Израиля с силами Западной Европы, и ясно, что на помощь Израилю потекут и силы запада. Но их усилия окажутся тщетными, и Израиль будет страдать, как не страдал никогда прежде.

5) Порядок событий, согласно Евангелию от Матфея

Непосредственно перед последним семилетним периодом состоятся два события:

- 1) подписание договора между диктатором Европы и Израилем;
- 2) строительство храма.

Кроме того, мы должны помнить, что Иисус рассматривал события:

- 1) с точки зрения пророчества Даниила о семидесяти седмицах;
- 2) с точки зрения человека, живущего в Палестине.

Значение придаётся не столько еврейскому народу как таковому, сколько конкретному географическому региону (Израилю), где, в строгом смысле, будет расположено царство Божье (царство, восстановленное Израилю — см. Деян. 1:6).

Важно отметить, что именно с этой точки зрения написана и Книга Откровения.

Согласно 24 главе Матфея, конец времён будет характеризоваться следующими признаками:

а) Первую половину периода Великой скорби (ср. Отк. 6 и Зах. 6) характеризуют:

- 1) восстание самозванцев в Израиле;
- 2) нарастание национальных и международных конфликтов за его пределами;
- 3) учащение и усиление повсюду голода, землетрясений, стихийных бедствий;
- 4) гонения на народ Божий. Ясно, что в центре бури окажутся евреи-христиане.

б) Вторую половину периода Великой скорби (стихи 9–14) характеризуют:

- 1) Последняя проповедь Евангелия перед возвращением Христа, особенно ради еврейской диаспоры.
- 2) Вершиной периода Великой скорби станет битва за Иерусалим, в пик которой Мессия вернётся самым зримым и явным для всех образом.
- 3) Его возвращение последует за поразительными явлениями в космосе.
- 4) Евреи Палестины (народы, живущие на Земле Израиля) обратятся в христианство. Как отмечает г-н Райри, по логике, восхищение церкви должно произойти до обращения Израиля (в противном случае Израиль автоматически стал бы частью церкви). Однако, поскольку и восхищение церкви, и Армагеддон, и обращение Израиля (при виде Мессии в небесах), скорее всего, произойдёт в течение 24 или 48 часов, это слишком шаткое основание для построения доктрины о восхищении церкви до периода Великой скорби. Всё произойдёт слишком быстро, и не удивительно, что люди будут захвачены врасплох.
- 5) Раздастся звук последней трубы. Скорее всего, он будет сзывать еврейскую диаспору на суд; но апостол Павел указывает, что звук трубы станет также знаком восхищения церкви. Церковь выйдет навстречу Мессии (ср. тж. притчу о десяти девах) и останется с Ним до тех пор, пока не будут уничтожены войска, окружившие Иерусалим.

в) Далее Иисус говорит:

Верным признаком Его пришествия станут особые явления в космосе. Перед тем, как Сын человеческий подаст Свой знак с небесах, всё вокруг окутается тьмой.

Нынешнее поколение увидит падение Иерусалима (это изображено в стихах 15–22 в терминах ещё грядущей осады Иерусалима).

Сравнение с временами Ноя показывает, что:

- 1) Возвращение Христа будет внезапным и многих захватит врасплох.
- 2) Результатом его станет Суд (отделение праведных от грешных в церкви).
- 3) Это относится к тому, что произойдёт, когда Господь ступит на Землю Израиля (конкретный географический регион). Ср. Мт. 13 (притча о пшенице и плевелах).

Это означает, что эсхатологическое учение дано с точки зрения пророчества Даниила о семидесяти седмицах.

- 4) Главное разделение (один будет взят, другой останется) разделит тех, чьё положение ничем больше не отличается (то есть евреев — или церкви? — на Земле Израиля). Именно евреи Израиля (и церковь?) будут разделены в первую очередь.
- 5) Затем диаспора (которой уже будет проповедовано Евангелие) будет возвращена в Израиль, но только тем, кто принял Благую Весть, будет позволено войти в Землю Израиля (синоним вечной жизни, поскольку с этого времени только возрождённым людям будет позволено жить в Израиле). Остальные же отправятся в ад (Мт. 25:31–44).

6) Возвращение Мессии

Непосредственно перед тем, как Мессия появится в небесах над землёю, в Солнечной системе произойдёт чрезвычайно могучее потрясение, которое, вероятно, будет указывать на поражение сил космоса, правящих нынешним миром. Вскоре после этого выявится причина потрясения — в небесах покажется Мессия.

Если предположить, что в этот момент произойдёт восхищение церкви, то живущая ныне церковь первой выйдет навстречу Христу, когда Он появится над землей, ведя за Собой тех верующих, которые уже умерли.

Это шествие будет видно со всей земли на протяжении 24 часов и закончится, как сказано во многих пророчествах, на Масличной горе.

Иисус вернётся освободить Израиль. Когда Он снизойдёт, перед Ним будут войска Западной империи, выстроившиеся против тех, кто осадил Иерусалим. Но западного правителя и его союзника, правителя Израиля, уже не будет при этом: они будут брошены в озеро огненное, а их армии уничтожены (Отк. 19:18–21). Огромные войска востока одновременно встретят свою смерть в Мегиддо (Отк. 16:12–21). Северные войска, намеревавшиеся покончить с южным царством, услышат о приходе Избавителя и повернут назад, чтобы сразиться с ним, но тоже будут полностью уничтожены (Дан. 11).

7) Тысячелетнее царство

Затем наступит Тысячелетнее царство Христа. В Израиле будет утверждено царство Мессии, управляющее возрожденным еврейским народом и сверхъестественным образом преображенной церковью (обитателями Нового Иерусалима). Кроме того, будут и народы, которые переживут Великую скорбь. Хотя царство Мессии (в строгом смысле слова) будет ограничено пределами земли Израиля (называемой «Моя Святая Гора»), Его власть распространится на весь мир. При этом количество блага, ниспосылаемого каждому народу, будет зависеть от его отношения к Мессии (Зах. 14:17–20). Хотя сатана будет пленен, смерть, а значит, и грех, еще не исчезнут, хотя любые проявления мятежа будут немедленно осуждены. Несомненно, что в течение Тысячелетнего царства многие будут обращены, но в конце этого периода, по наущению сатаны, народы поднимут мятеж против Божьего царства, доказав тем самым, что человеческое сердце осталось таким же грешным, как и прежде (Иез. 38; Отк. 20:7–9).

Служение возрождённого Израиля в это время будет заключаться в том, чтобы вести другие народы в поклонении Мессии и Богу Отцу, учить их Его путям и Его воле. Это будет достаточно просто, потому что тысячелетний храм будет расположен в Израиле. В центре правления Мессии будет небесный Иерусалим, который спустится с небес на землю. В то время как возрождённый народ Израиля будет исполнять священнические функции, жители небесного Иерусалима (церковь и святые ветхозаветного периода) будут исполнять функции управления. Они будут управлять царством Мессии, спускаясь из своей «резиденции» (небесного Иерусалима). Таким образом, обитатели этого небесного города придут на смену нынешней порочной администрации сатаны и его ангелов. Последние — это «начальства и власти поднебесные», которые сейчас правят невозрождённым человечеством из-за его греховности (Еф. 6:12; Гал. 4:9). Но, поскольку святые также способны материализоваться и дематериализоваться, они будут также вершить правосудие и улаживать раздоры (ср. 1 Кор. 6:2).

За пределами Нового Иерусалима будет расположен храм, служить в котором будут израильтяне. Он станет местом встречи Бога Святого и невозрождённых мирян. Во времена Ветхого Завета, когда Бог заключил союз с Израилем, большая часть народа была невозрождённой, поэтому нужен был храм, где Бог принимал бы поклонение Своего народа. Такие же отношения с миром будут у Бога и при Тысячелетнем царстве. Представители всех народов будут приходить в храм поклоняться Богу. Если же народ не захочет послать своих представителей, он будет наказан. Более того, из Иезекииля 45:16–18 становится ясно, что Мессия изберёт представителя, именуемого князем, которому Он передаст определённые полномочия в управлении Израилем.

Тысячелетнее царство закончится последним мятежом человечества, который приведёт к гибели мятежников (Иез. 38; Отк. 20:7–9). Великий обманщик, сатана, будет ввергнут в озеро огненное навечно (Отк. 20:10). Затем земля и небеса бесследно исчезнут. История старого мира будет завершена.

8) Последний суд и окончательное состояние

Затем настанет Суд, вершить который будет Сам Бог в лице Бога Сына. Он призовет к Себе всех мертвых, великих и малых, и будет судить по делам их. Все, чьи имена не будут найдены в книге жизни у Агнца, будут брошены навеки в озеро огненное. В этот момент вся история человечества придёт к концу, и не останется ничего несовершенного.

Наконец, Бог сотворит новое небо и новую землю, совершенные, в которых не будет и тени греха. Затем Христос передаст царство Отцу, чтобы Троиный Бог мог непосредственно править Своим новым творением (1 Кор. 15:24–28).

9) Историческая дискуссия и различные мнения

а) Различные мнения

Дискуссия главным образом строится на моменте возвращения Мессии относительно Тысячелетнего царства. Соответственно, существуют два взгляда — премилленарный (возвращение Мессии до Тысячелетнего царства) и постмилленарный (возвращение Мессии после Тысячелетнего царства). Амилленарный взгляд представляет собой, в сущности, упрощённый вариант эсхатологии, где нет места для буквального земного Тысячелетнего царства.

- 1) *Премилленарный взгляд* предполагает ряд вариантов относительно периода Великой скорби: Христос вернётся за Своей церковью ДО периода Великой скорби; Христос вернётся за церковью ПОСЛЕ Великой скорби и едва ли не сразу же установит Своё царство). Крайним выражением премилленарного взгляда является диспенсационализм, который проводит резкое различие между Израилем и церковью (во время Тысячелетнего царства церковь будет на небесах, а Израиль на земле, и судьбы их будут совершенно различны).

Премилленаризм возник сравнительно недавно. Начало ему дало пророчество, сделанное во время одного из собраний под эгидой Ирвинга (1792–1834). Дж. Н. Дарби, основатель движения Плимутских братьев, посещал пророческие собрания под эгидой Ирвинга, где и познакомился с премилленарными взглядами. Благодаря примечаниям «Справочной Библии Скофильда» премилленарный взгляд начал стремительно распространяться.

- 2) В *постмилленарной точке зрения* различают два основных типа: более ранняя форма предполагает, что Тысячелетнее царство настанет в конце мира, но до пришествия Христа — шествие Благой Вести возвестит век богатых духовных даров для церкви, золотой век, в котором евреи тоже, как и церковь, получают благословение. Этот взгляд получил распространение и в некоторых харизматических кругах, особенно в тех, где изучалась «теология царства». В более поздней форме постмилленаризм вообще перестал быть христианским учением: человек сам возвестит новый век, приняв конструктивную политику улучшения мира (разновидность эволюционной теории).
- 3) *Амилленаризм* тоже включает в себя несколько вариантов. Некоторые из них предполагают, что обращение евреев произойдёт до возвращения Христа; некоторые — нет. Тысячелетнее царство грубо приравнивается к веку церкви. По возвращении Христа немедленно произойдёт общее воскресение как праведных, так и неправедных, и Страшный Суд, вслед за которым наступит последнее (идеальное) состояние. Это — упрощённая версия эсхатологии, не делающая различия между Израилем и церковью и не предполагающая особого места для Израиля в Божьем замысле (т. е., в терминах иудаизма, исполнения ветхозаветных пророчеств).

б) Историческая дискуссия: в общем и целом, можно утверждать, что большая часть ранних Отцов церкви, писавших в II в., придерживалась премилленарной точки зрения (но не диспенсационалистской) в своих взглядах на эсхатологию. В трудах некоторых из них вообще нет такого учения. Существовало два фактора, под влиянием которых тема Тысячелетнего царства становилась всё менее популярной в теологических кругах:

- 1) во-первых, влияние гностицизма,
- 2) во-вторых, что более важно, влияние греческой философии с начала III в. В частности, аллегорическое толкование Священного Писания, привнесённое александрийской школой и в особенности поддержанное Оригеном, плохо повлияло на толкования учения о Тысячелетнем царстве.

1) *Александрийская школа* вообще не принимала всерьёз Ветхий Завет, рассматривая его только как вспомогательное средство для подтверждения христианства.

2) *Премилленарная точка зрения* сошла на нет прежде всего на Востоке, а со временем, благодаря влиянию Августина, придерживавшегося амилленарной позиции, — и на Западе. Поскольку большинство деятелей Реформации были верными сторонниками Августина, не удивительно, что они унаследовали от него амилленарную точку зрения. По мнению Августина, Тысячелетнее царство — это период царствования Христа на земле, начиная с Его Воскресения и до Его Второго пришествия и Страшного Суда. Другие богословы эпохи Августина полагали, что Тысячелетнее царство началось с конца эпохи римских гонений на христиан (т. е. со времён упадка Римской империи). По Августину, первое Воскресение символизировало крещение (Рим. 6:1–10; Ин. 5:25–26).

3) *Реформаторы* главным образом приняли непоследовательное отношение к доктрине эсхатологии: тогда как они отклонили аллегорический метод интерпретации, проведенной Оригеном, который состоялся в одухотворении пророчеств Ветхого Завета относительно Израиля, чтобы заставить их обратиться к Церкви (новые люди Бога), единственная область, в которой они использовали метод, было в их интерпретации пророчества.

Таким образом доктрина эсхатологии действительно никогда не преобразовывалась, по причинам, которые трудно понять. Причины, приведенные в это время были те, что реформаторы хотели защитить их концепцию Церкви как истинный Израиль Бога в Новом Завете (в противоположность католической церкви, которая была замечена как отступническое тело), и что они хотели устранить веру в миллениум (которая, по-видимому, была в их теологических конкурентов, анабаптистов, которых они считали сектантами). Кажется, что Лютер отказался принять подлинность книги Откровения Иоанна в значительной степени из-за определенных предвзятых мнений.

В течение периода Реформации, амиллениализм продолжил быть популярным взглядом реформаторов. Лютераны формально отклонили миллениаризма (хилиазм) в Аугсбургской вероисповедании XVII в., которое осуждает анабаптистов и других, «которые теперь рассеивают еврейские мнения, что, перед воскресением мертвых, благочестивые должны занять королевство мира, грешники, повсюду подавляемые».

«Аналогично, швейцарский реформатор Генрих Буллингер (преемник Цвингли) написал Второе Хелветическое Вероисповедание, которое гласит: «Мы также отклоняем еврейскую мечту о миллениуме, или Золотом Веке на земле, перед последним судом». Кроме того, Джон Кальвин написал в его «Институциях», что миллениаризм — «беллетристика», которая является «слишком ребяческой или чтобы нуждаться или стоить опровержения».

Англиканская церковь первоначально формализовала утверждение против миллениаризма в Англиканских статьях. Это соблюдено в 41 из Англиканских статей, составленных Томасом Кранмером (1553), описывая миллениум как «басня еврейской слепой любви», но это было опущено позднее в пересмотре при Елизавете I (1563), когда только 39 статей были сохранены.

АНГЕЛОЛОГИЯ

(Учение об ангелах)

* * * *

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на тот факт, что мы живём в так называемый век материализма, люди до сих пор восхищаются паранормальными и парапсихологическими явлениями. Учитывая тот факт, что в этой области мы постоянно сталкиваемся с обманом, будет очень разумно обратиться к Библии, неизблемому Слову Божьему, чтобы выяснить истину о подобных явлениях и посмотреть на них так, как того требует Бог.

В первую очередь выяснится, что мы — не единственные личностные обитатели вселенной. Существует видимый мир, но есть и мир невидимый, который так же реален, как наш, и населён добрыми и злыми существами — ангелами и демонами. Сам Господь по природе Своей невидим. Он есть Создатель. Он сотворил не только видимую вселенную, но и невидимую. Наука показала нам, что это вовсе не так абсурдно, как может показаться на первый взгляд. Мы знаем о материи и антиматерии, мы знаем о чёрных дырах во вселенной, которые ведут (вероятно) в другое измерение. Теории Альберта Эйнштейна и другие, из них вытекающие, научили нас серьёзно относиться к подобным вещам. Давайте же посмотрим на существ (кроме Самого Бога), которые населяют эту невидимую вселенную.

«Потому что через Него было создано все — и небесное, и земное, и видимое, и невидимое: Престолы, Господства, Начала и Власти. Все было создано через Него и для Него» (Кол 1:16).

А) АНГЕЛЫ

Это по сути своей сотворенные духовные существа. Они упоминаются как «сыны Божии» — вероятно, потому, что сыновство предполагает подобие: будучи духовными существами, они подобны Богу (Быт. 6; Иов. 1:6; 2:1; 38:7; Евр. 1:4). Нам они известны как «ангелы» (дословно — «посланники»), поскольку они часто упоминаются в контексте передачи посланий от Бога к людям. Практически везде в Библии понятно, идёт ли речь об ангелах или о людях, хотя ссылки в письмах к церквям в Откровения могут подразумевать как тех, так и других. Погречески это — *ἄγγελοι* (откуда и происходит слово «ангел»); на древнееврейском — *малах* (ср. *Малахи* = мой посланник).

Из Священного Писания ясно, что ангелы весьма многочисленны (Пс. 68:17; Мт. 26:53), и что они мудрее и могущественнее, чем человек в его нынешнем состоянии (2 Цар. 14:20), но они не всеведущи (Мт. 24:36). В некотором отношении они кажутся подобными человеческим существам (например, они личностны), в некотором — отличаются от них (например, они бестелесны). Это — духовные личности, которые не нуждаются в телесной форме (Евр. 1:14; Еф. 6:12), но они способны материализоваться (отсюда и тот факт, что их иногда путают с людьми). Они не умирают и не имеют пола (Лк. 20:36; Мт. 22:30), хотя о них говорится как о существах мужского пола. Однако не существует рода ангелов, который бы размножался, как род человеческих. Важно, что Иисус принял облик человека, а не ангела, чтобы быть родственным нам (Евр. 2:16).

1) Видимо, ангелы были сотворены прежде материального мира (Иов. 38:7).

Некоторые из них впоследствии пали с небес с сатаной, когда его восстание было подавлено, преимущественно из-за своей гордости и из-за того, что они желали, как и сатана, захватить себе больше власти и возвыситься (Иез. 28:11–19; Ис. 14:13–14). Несмотря на то, что такие ангелы стали демонами и приобрели способность свободно бродить по миру, помогая сатане препятствовать осуществлению Божьих замыслов (Отк. 12:7–9; Дан. 10:12; 13:20–21), другие ангелы покинули свои обиталища и вступили в сексуальные отношения с земными женщинами (Быт. 6). Этот союз породил род людей-демонов, которые сыграли важную роль в решении Бога прекратить жизнь на Земле, послав Всемирный Потоп. За это упомянутые ангелы были ввергнуты в преисподнюю в ожидании Страшного суда. Им нет прощения, Бог не имеет намерения искупить их. Их падение от ангелов до демонов было полным, демоны же — существа невероятно и абсолютно порочные.

2) Их положение по отношению к Богу. Они не могут быть сравнимы с Богом, потому что Бог несравнен (Пс. 88:6–8). Они сотворены Богом (Пс. 147:2–5; Кол. 1:16) и подчинены Ему (Отк. 22:9). Они также подчинены Христу (Евр. 1:4 и далее) и служат святым (например, христианам). Христос — их глава, ведь Он — глава всякого начальства и всякой власти, а значит, и иерархии ангелов (Кол. 1:16). Он — намного выше любого ангела (Еф. 1:20–21; Фил. 2:9–10; Кол. 2:10), и поклонение даже доброму ангелу является отступничеством (Отк. 19:10; 22:8–9). Поклонение силам небесным в Ветхом Завете может предполагать и поклонение павшим ангелам, поскольку они были тесно связаны с небесными телами.

3) Их взаимоотношения друг с другом. Средневековые схоласты классифицировали их по трем категориям: 1. Серафимы, херувимы, престолы. 2. Господства, силы, власти. 3. Начальства, архангелы, ангелы. Независимо от того, точно ли в этом порядке их следует располагать, факт остаётся фактом: все эти выражения относятся к ангелам.

- а) **Серафим** (букв. «пылающие») упомянуты лишь однажды — в Исаии 6:2–6. Они сопутствуют служению Богу и святости. Они отражают Божью славу и поддерживают Его святость.
- б) **Херувим** (древнеевр. *керувим*) упоминаются в нескольких местах (Быт. 3:24; 4 Цар. 19:15; Иез. 10:1–20; 28:14–16). Возможно, именно они подразумеваются в Откровения под названием «живые существа». Они поддерживают Божий трон и являются поборниками Его святости. Вероятно, к ним до падения принадлежал сатана (Иез. 28:14–16). Свидетельства о херувимах, окружающих Бога, часто находят на Ближнем Востоке. Они охраняют священные врата, закрывая извне доступ к божественному, будь то древо жизни или бог/царь. Они представляют собой границу между человеческим и божественным. Их послание звучит так: мы представляем человеческое время и пространство: мы охраняем вечное время и пространство, таинственную трансцендентную реальность за вратами. В раннехристианском искусстве четверо евангелистов иногда изображались в виде херувимов, охраняющих доступ к божественному Мессии.
В народном христианском искусстве херувимы часто изображались в виде пухлых ребятишек с крылышками, поскольку считалось, что умершие дети неизменно превращаются в ангелов.
- в) **Престолы** (τρονοι) — это ангелы, чьё место непосредственно рядом с Богом. Вероятно, престолы — то же, что двадцать четыре «старца» — члены небесного суда (Отк. 5:8), которые, по описанию, восседают на небесных престолах.
- г) **Начальства** (ἀρχαι) — это, судя по всему, ангелы, правящие отдельными народами. Так, сказано, что Михаил — князь Израиля (Дан. 10:21; 12:1), и ещё мы читаем о князе Персии и Греции (Дан. 10:20).
- д) **Власти** (ἐξουσίαι) — это, возможно, подчинённые им ангелы. Термин «архангел» встречается в Священном Писании всего дважды (1 Фес. 4:16; Иуд. 9). Михаил — это также и архангел, которому подчиняются ангелы (Отк. 12:7). Вероятно, что Гавриил — тоже архангел, имеющий особенное отношение к Откровению.

4) Взаимоотношения ангелов и людей. Во 2 главе Послания к евреям сказано, что Бог «не много унизил» людей перед ангелами. Это означает, что, по замыслу Божьему, мы, будучи искуплёнными и во славе, будем править ангелами. Сейчас ангелы служат «тем, кто унаследует спасение», то есть христианам. В 1 Кор. 6:3 сказано, что мы будем «судить» ангелов; это, вероятно, означает, что мы будем править ими. Поскольку Иисус правит ангелами, то и мы будем править ими вместе с Ним.

5) Служение ангелов. Они стоят перед Богом и поклоняются Ему (Мт. 18:10; Отк. 5:11). Они охраняют и спасают Божий народ (Быт. 19:11; 3 Цар. 19:5; Пс. 90:11; Дан. 9:38; 6:22; Деян. 5:19; 12:11; Евр. 1:14; Дан. 10:13; 21). По-видимому, у каждого верующего есть свой ангел-хранитель, который и докладывает о нём Богу (Мт. 18:6; Евр. 1:14; Пс. 90:11; Деян. 12:15). Ангелы указывают путь Божьим слугам и воодушевляют их (Мт. 28:5–7; Деян. 8:26; 27:23, 24). Они передают людям волю Божью (Иов 33:23; Дан. 7:16; 10:5, 11; Зах. 1:9; 13:14 и т. д.) Они приводят в исполнение Божий приговор отдельным людям и целым народам (Деян. 12:23; Быт. 9:12–13; 2 Цар. 24:16; Иез. 9:1; 5:7; Отк. 16).

Необходимо также сказать, что во время земного служения Иисуса деятельность ангелов значительно усилилась (Лк. 1:26–38; Мт. 1:20; Лк. 2:8–15; Мт. 4:11; Ин. 1:51; Лк. 22:43; Мт. 26:53; Мт. 28:2–7; Деян. 1:11).

Что же касается будущего, то, когда Иисус вернётся, чтобы установить Своё царство, Его будет сопровождать множество ангелов (Мт. 16:27; 25:31). Именно ангелы соберут Его народ из всех уголков

земли. Именно ангелы отделят пшеницу от плевел в Судный день (Мт. 13:39, 49, 50; 24:31). Во время Тысячелетнего царства ангелы будут стоять у врат Нового Иерусалима, чтобы туда не могло войти ничто нечистое (Отк. 21:12). У нас есть все основания верить, что хорошие ангелы будут служить Богу вечно.

Б) ДЕМОНЫ И ЗЛЫЕ АНГЕЛЫ

Строго говоря, в Священном Писании упоминаются две группы злых духов: падшие ангелы, содержащиеся в цепях в преисподней (2 Пет. 2:4; Иуд. 6), и ангелы зла, действующие в этом мире под предводительством сатаны (Мт. 25:41; Отк. 12:7–9). Главное их дело — поддерживать сатану, их вожда, в его войне против добрых ангелов, Божьего народа и Божьего дела. Далее следуют демоны, которые в Писании называются по-разному: «бесы», «нечистые духи» (Втор. 32:17; Пс. 105:37). Демоны названы нечистыми духами, поскольку они недостойны появиться перед Богом. Существовали определённые разногласия по поводу того, что в действительности представляют из себя демоны; резоннее всего предположить, что демоны — это падшие ангелы, не закованные в цепи в преисподней (Дан. 10:13; Отк. 12:7, 9). Однако были и другие точки зрения. Филон и многие раннехристианские авторы полагали, что демоны — это души умерших грешников. Однако, согласно Священному Писанию, души неспасённых томятся в аду в ожидании Судного дня (Лк. 16:23; Отк. 20:13), а не гуляют на воле. Иные рассматривали демонов как бестелесных духов народа, бывшего до Адама; однако в Библии ничего не сказано о том, что такой народ существовал. Эта идея была выдумана в поддержку теории разрывов (толкования первой главы Книги Бытия, утверждающего, что между первым и вторым стихом этой главы существует разрыв, во время которого сатана, восстав, опустошил землю, и что Бытия на самом деле описывает вновь созданный мир после вселенской катастрофы).

1) Происхождение демонов и духов зла. Всё это — падшие духовные существа (ангелы), которые пали, поскольку присоединились к бунту сатаны.

2) Их нынешняя деятельность. Если предположить, что ангелы зла и демоны — это одно и то же, то их деятельность выглядит следующим образом:

- а) **Демоны осуществляют «оккультную деятельность»**, то есть тайную практику, которая запрещена Богом и названа в Библии «мерзостью», поскольку она связана с идолопоклонством. Такая практика обманывает людей и заманивает их в союз с сатаной, который с радостью извращает всё, что создал или повелел Бог. Изогнутые кресты, имена, буквы в которых написаны в обратном порядке, и прочие подобные вещи — всё это порождения извращенного ума сатаны. Сюда же относится и спиритизм, тоже запрещённый Богом, — общение с духами зла, которое зачастую происходит под маской общения с духами умерших. Те, кто занимается подобными делами, — неважно, сознательно или нет, — открывают себя для вмешательства демонов, попадают под их влияние, а в крайних случаях оказываются полностью в их власти (то есть такими людьми безраздельно правят демонические силы). Чем дольше человек осуществляет подобную практику, тем хуже, и тем труднее потом освободиться. Оккультизм включает в себя гороскопы, предсказания судьбы, астрологию; всё это заманивает людей во власть сатаны. Под его же руководством проходят и «сеансы» некромантии (общения живых с мёртвыми) с участием так называемых «медиумов». На самом же деле, во время таких «сеансов» демоны изображают голоса умерших людей. Оккультизм в своих крайних проявлениях включает в себя колдовство, то есть чёрную магию (исполнение сатанинских обрядов и ритуалов) и настоящее поклонение сатане. Все эти вещи настрого запрещены Богом (Исх. 7:11–12; 22:19; Лев. 19:26, 31; 20:6, 27; Втор. 18:10–14; 1 Цар. 28; 4 Цар. 17:8, 17–18; 21:1–6; 23:24–25; 1 Пар. 10:13–14; Ис. 2:6; 8:19–20; 47:9–15; Иер. 27:9–10; 29:8–14, 21–23; Иез. 13:17–23; Зах. 10:2; Мал. 3:5).

У тех, кто активно сотрудничает с сатаной (например, у ведьм) есть определённые привилегии — они могут становиться невидимыми или совершать астральные путешествия; но за всё это неизбежно придётся платить (Бог не оставит их безнаказанными). Даже те, кто исцелён сатаной от физического недуга, получают взамен недуг душевный.

Так называемые «летающие тарелки» и круги, которые таинственным образом возникают на полях, тоже связаны с оккультизмом. Они часто появляются в местах, где прежде проходили языческие ритуалы поклонения, и представляют собой языческие символы.

Необходимо знать, что в основе всех этих случаев лежит обман. Но Бог дал нам противоядие — веру (верить — значит уповать на Слово Божье и поступать по нему) и раскаяние, за которым следует прощение (тьма боится света и теряет при нём свою силу). Но одного раскаяния

недостаточно; человек должен постоянно жить в общении с Ним и постоянно каяться, иначе он снова впадёт в прежний грех и сойдётся с Божьего пути. Для нехристианина, вовлечённого в оккультную практику, единственный способ спастись — это обратиться в христианство и вести жизнь, о которой было сказано выше.

- б) **Идолопоклонство по сути означает поклонение демонам** (1 Кор. 10:20; Втор. 32:17; Пс. 105:37). Во время Великой скорби демоны станут действовать активно, как никогда прежде, что приведёт к открытому поклонению сатане, скрытому под маской дракона (Отк. 16:13, 14; 13:4). Сатана всегда стремится отвратить человека от истинного служения Богу и заставить поклоняться себе.
- в) **Демоны также названы «духами лживыми» и «обольстителями»**, распространяющими ложное учение (3 Цар. 22:21–23; 2 Фес. 2:2; 1 Тим. 4:1). Именно демоны стоят за всеми видами теологического либерализма и за ложными идеями о Боге.
- г) **Демоны служат тому, чтобы пропагандировать образ мыслей сатаны**, его мировоззрение, что выражается преимущественно в явно оккультных системах, учреждённых как раз перед возвращением Христа.
- д) **Демоны способны навлекать на людей болезни и умственные расстройства**, делать их рабами порока; но это обычно происходит лишь потому, что люди из любопытства стремятся делать то, что запрещено Богом. Мы всё-таки не можем утверждать, что все болезни, физические и душевные, являются результатом влияния демонов. В случае душевной болезни обычно наступает улучшение или успокоение, когда за больного молятся или читают ему Слово Божье; если же источник болезни — демоны, то больной реагирует очень бурно (Мр. 5:6; 9:20). Однако термин «одержимость демонами» в Библии, по всей видимости, представляет собой термин общий, обозначающий и то, что мы назвали бы психическим расстройством, и одержимость демонами как таковую. С подобным расширением значения мы сталкиваемся в случае слова «проказа», или «лепра», которое может означать как кожную болезнь, так и, к примеру, плесень на стене. В обоих этих случаях задействован язык явлений.
- е) **Демоны препятствуют духовному развитию детей Божьих** (Еф. 6:12). Сатана отчаянно сопротивляется любой попытке христианина начать новую жизнь и приблизиться к Богу.
- ж) **Бог иногда использует демонов для осуществления Своих целей и замыслов**, в особенности для того, чтобы возмущать людей в их восстании против Него (Иуд. 9, 23; 1 Цар. 16:14). Стремясь помешать христианам нести свидетельство о Христе, демоны пользуются соблазнами, сомнениями, виной, смущением, болезнями, завистью, гордыней, клеветой и прочими средствами.
- з) **Духовная битва**. В Библии со всей определённостью говорится о духовной битве, к которой мы должны относиться очень серьёзно (Еф. 6:12). Конечно же, Священное Писание не поощряет христиан к общению с демонами; но когда те пытаются помешать нам нести миру Благою весть, мы обязаны противостоять им, усмирить их и приказать покинуть нас. Мы видим образец такого поведения в служении Иисуса (Мар. 1:21–28) и апостола Павла (Деян. 16:16–18).

Однако за пределами подобных случаев Писание не велит нам вступать в нездоровое общение с демонами. Нигде в Библии не сказано, что мы должны:

- 1) сзывать духов, вступая в какую-то местность для проповеди Евангелия;
 - 2) требовать у демонов информации об их местной иерархии;
 - 3) утверждать, будто мы должны верить информации, полученной от демонов, или преподавать её другим;
 - 4) учить, что оплот демонов в том или ином городе должен рухнуть до того, как там будет действительно проповедовано Евангелие.
- и) **Одержимость демонами**. В крайней форме она означает, что человек полностью находится во власти злого духа и не может больше поступать по своей собственной воле. Однако нужно помнить, что всякий грех, даже грех верующего человека, есть шаг по неверному пути, который может в той или иной мере ввергнуть нас во власть демонов. Если же грех становится постоянным, возможно, это означает участие демонов. Демоны могут атаковать верующего; в такие минуты соблазн кажется невыносимым. Если мы подозреваем, что в том, что с нами происходит, замешан демон, мы должны усмирить его и изгнать. Но в том случае, если жертва демонов не покается, ничего не выйдет. Стать жертвой демонов верующий может из-за непослушания (в этом-то случае он и должен покаяться) либо потому, что он проповедует Евангелие.

- й) **Очень важно осознать, что царство злых духов подвластно Богу, хотя и действует не по Его указаниям.** Бог позволяет злым духам действовать, точно так же, как Он позволяет злым людям процветать — но только до определённого момента, до того, как придёт время осуществиться Его окончательным замыслом о человечестве. Бог — всевластен, он властвует даже над миром злых духов (3 Цар. 22:18–23). Из этих стихов становится ясно, что Бог правит миром злых духов и позволяет им делать их дело, когда это согласуется с Его верховной волей и целями. История, описанная в 28 главе Первой Книги царств — единственный в Писании случай, когда Бог позволил духу умершего человека вернуться на землю. Волшебница вскрикнула в страхе, увидев Самуила; очевидно, прежде она общалась только со злыми духами.
- к) **Участь злых духов:** сатане и демонам его уготовано озеро огненное (вторая гибель), то есть ад. Вечные муки — их последняя участь (Мт. 25:41; Отк. 20:10).

В) САТАНА

1) Сатана по природе своей — падший ангел; ныне это предводитель злых духов, препятствующий осуществлению Божьих целей, но при этом подвластный Богу. Без позволения Бога сатана не может сделать ничего. Бог разрешил ему существовать, как и всякому злу, чтобы испытать людскую преданность.

2) Имена сатаны соответствуют его сущности

- а) **Сатана.** Слово «сатана», которое встречается в Новом Завете 35 раз, означает «противник, враг». Он — враг рода человеческого и, несомненно, враг Бога. Его враждебность человеку выражается в том, что он, как прокурор, всегда требует высшей меры наказания; а враждебность Богу — в том, что он всегда противостоит Божьей цели — спасению человека. А это означает, что сатана всегда будет отчаянно сопротивляться проповеди Евангелия и исполнению великого поручения Христа.
- б) **Дьявол.** Ещё одно имя сатаны — «дьявол», что означает «клеветник, обвинитель» (это слово 37 раз встречается в Новом Завете). Это — термин для обозначения противной стороны в судебной тяжбе. Сатана — злонамеренный противник. Он обвиняет человека во всём, в чём только возможно (Отк. 12:10; ср. 1 Ин. 2:1). Он стремится представить человеку Бога в извращённом виде (Быт. 3:4–5). Его задача — лишить достоинства, уничтожить доброе имя.
- в) Его ещё называют «**лукавым**» или «**нечистым**» (ὁ πονηρός). Ветхозаветный эквивалент этого имени — *Белиал* (ничтожный, низкий — см. Мт. 5:37; 13:19, 38; Ин. 17:15; Еф. 6:16; 1 Ин. 5:18–19; Втор. 13:13; 1 Цар. 1:6; 2 Кор. 3:15). Его называют ещё «искуситель» и «змей»; он всегда озабочен тем, чтобы воспроизвести в людях своё подобие (Мт. 4:3; 1 Фес. 3:5).
- г) Он — **князь и правитель этого мира**, то есть «человечества, организованного вопреки Богу» (греч. *κοσμος* — система мироустройства, порядок вещей). Он — князь воздуха; это значит, что он действует из атмосферы — сферы, которая выше людей, но ниже Бога. Он — бог века сего, в противоположность веку грядущего.
- д) Он также носит имя «**Вельзевул**». Изначально это слово означало «язычник», но затем стало применяться по отношению к сатане. Это имя означает «повелитель мух» или «господин навозной кучи» и подчёркивает тот факт, что сатана правит массой демонов. Он — подстрекатель всех языческих религий (1 Кор. 10:20).

3) Его происхождение. Как и другие ангелы, он — существо сотворённое, которое восстало против Бога прежде, чем были созданы материальные существа. В Иезекииля 28:15–17 и Исаии 14:12 можно усмотреть намёки на его бывшее состояние и последующее падение. Мотивом к падению, повидимому, стало его продиктованное гордыней желание занять место Бога. По некой таинственной причине существо, сотворённое совершенным, поддавалось злу и пало. Бог никогда никому не навязывает Своё господство силой; Он всегда оставляет элемент свободного выбора. Вероятно, сатана некогда был одним из херувимов (поборников Божьей святости) — судя по тому, как рьяно он впоследствии стал обвинять и клеймить; его можно было бы сравнить с коррумпированным полицейским. Его падение предшествовало падению человека (1 Тим. 3:6; Ис. 14:12; Иез. 28:11). Строки из 28 главы Иезекииля преимущественно относятся к царю Вавилона и царю Тира, но из-за дьявольской гордости этих царей они уподобляются сатане и наводят на мысль о нём.

4) Его нынешняя деятельность. У сатаны есть чёткая цель: противостоять Богу и всячески пытаться нарушить Его волю. Иисус осознавал его план: всячески препятствовать Божьему намерению спасти человечество. Сатана пытался уничтожить Иисуса, когда Он был ещё Младенцем, и в дальнейшем тоже покушался на Его жизнь; но Бог хранил Иисуса, заботясь о том, чтобы ни один волосок не упал с Его головы, «пока не придёт Его час», — час, который Сам Иисус назвал «часом сил тьмы». Иисус говорил и о том, что сатана действует через посредничество человека. Он использует самые разные способы для осуществления своей цели. Поскольку Сам Бог для него неуязвим, он разрушает Его творение.

Библия говорит о следующих методах, какими пользуется сатана:

- а) **ложь**; его ложь — источник всяческой лжи, побуждающий ко лжи других (Ин. 8:44; Деян. 5:3);
- б) **искушение**; посредством искушения он делает определённый объект чрезвычайно желанным (Мт. 4:1);
- в) **похищение** (Мт. 13:19) — в особенности страстное желание красть; удручение (2 Кор. 12:7) — в особенности тех, кто проповедует Евангелие;
- г) **препятствование** (Зах. 3:1; 1 Фес. 2:18; Еф. 6:12);
- д) **отбор** (Лк. 22:31);
- е) **подражание** (2 Кор. 11:14–15; Мт. 13:25);
- ж) **обвинение** (Отк. 12:9–10);
- з) **насылание болезней** (Лк. 13:16; 1 Кор. 5:5);
- и) **убийство и мучения** (Ин. 8:44; 1 Кор. 5:5);
- й) **одержимость** (Ин. 13:27).

Если говорить о нас, христианах, то сатана жаждет увести нас в сторону от исполнения воли Божьей (Мт. 4:10; 16:23; 1 Кор. 7:5). Если же говорить о мире в целом, — он мечтает держать всё человечество в рабстве у зла. В Библии особо говорится о хитростях и кознях, посредством которых он стремится осуществить эту мечту (Еф. 6:11; 1 Тим. 3:7; 2 Тим. 2:26).

5) Власть сатаны и её ограничения. Он — личность, которую нельзя не принимать в расчёт. Он властвует над другими падшими духами (Мт. 25:41; Еф. 6:11–16; Отк. 12:7). Кроме того, в его власти и мир невозрождённого человечества (Мт. 13:38–39; Деян. 13:10; 26:18; 1 Ин. 3:8–9). Он до некоторой степени властен над людьми, но по сути он — узурпатор, поскольку законный наследник всех царств мира — Христос (Лк. 4:6). Сатана искушал Христа поклониться ему в обмен на все царства вселенной; но всё это было уже обещано Иисусу как Мессии Богом Отцом.

Сказано, что сатана действует в определённых сферах: смерть и болезни (Лк. 13:16; Ин. 8:44; 2 Кор. 12:7; Евр. 2:14). Но, с другой стороны, реализация смерти иногда приписывается добрым ангелам, а иногда и Самому Богу. Следовательно, сатана связан со смертью и болезнями в том смысле, что он ответственен за то и другое. Если говорить о смерти, то все христиане — в руке Божьей. Так и Иов, испытывая страдания и болезни, знал, что он — в руке Божьей. Без Божьего соизволения с христианином ничего не может случиться.

6) Судьба сатаны. Великий Враг сатаны — это Сам Бог. Бог позволил сатане находиться во вселенной, но Бог же и запустил в действие процесс, посредством которого сатана будет полностью и окончательно низвергнут. На Голгофе Христос одержал победу над сатаной. Так сбылось сказанное в Бытия 3:15 (1 Ин. 3:8). Во время Своей земной жизни Иисус победил сатану и много раз демонстрировал Своё абсолютное превосходство над ним: Он изгонял бесов, лечил болезни, прощал грехи. Голгофа означала победу и над союзниками сатаны (Кол. 2:14 и далее; 2 Кор. 2:14). В обоих случаях образная система связана с римским обычаем, когда одержавший победу военачальник посылал в Рим гонцов с просьбой подготовить публичное чествование («триумф»). Если просьбу удовлетворяли, он со своими людьми торжественно въезжал в Рим, причём к его колесницы были прикованы цепями самые знатные пленники, которые после предавались казни. Так же и Христос одержал великую победу, за что Отец наградил Его «триумфом». Сатана терпит поражение и от христиан, потому что Христос дал Своему народу силу для такой победы (Лк. 10:19; Отк. 12:11; Рим. 16:20; Еф. 6:12; 1 Ин. 5:18 и далее).

Сатане уже давно уготована окончательная участь — ад (Мт. 25:41; Отк. 20:10). Сейчас сатана присутствует «в воздухе», имея доступ как на небо, так и на землю (Иов. 1:6, 7; 2:1; Еф. 2:2; 6:12). Воздух — это его «резиденция» с момента грехопадения человека. Нам сказано, что во времена Великой скорби он будет низвергнут на землю, где станет сеять смуту среди жителей мира. Во время же Тысячелетнего царства он

будет заключён в преисподней. В конце этого периода он будет ненадолго освобождён, чтобы поддержать людей в их восстании (Отк. 20:3). Когда же его последнее восстание будет подавлено, он будет навеки брошен в озеро огненное (Отк. 20:7–10; Мт. 25:41). Те, кто сотрудничал с сатаной, отправятся туда же вместе с ним. И даже после сотворения новых небес и новой земли, по-видимому, навсегда останется уголок вселенной (нечто вроде чёрной дыры), где во веки вечные будет пребывать сатана и те, кто вместе с ним восстал против Бога.

БИБЛИОЛОГИЯ

(Учение о Священном Писании)

* * * *

Поскольку все другие учения основаны на Священном Писании, нам очень важно убедиться в том, что Библия заслуживает доверия.

А) ОТКРОВЕНИЕ

1) Необходимость откровения. Чтобы люди знали Бога, Он должен открыть Себя. На то есть две главных причины:

Человек смертен, Бог — бесконечен. Бог живёт в ином измерении, нежели люди.

Человек по натуре своей готов восстать против Бога и, следовательно, склонен представлять Бога по своему образу (пример — идолопоклонство) в случае, если он верует; если же он атеист, он вообще не желает признавать существование Бога, поскольку вера неизбежно влечёт за собой вопрос о вине человека.

Откровение бывает двух видов:

- а) **Общее откровение.** Кое-что о сущности Бога можно понять, взирая на Его творение и на совесть человека — то, что делает его существом моральным. Но естественное откровение не вполне точно передаёт Божью весть. Чтобы узнать её, нам необходимо высказанное откровение. Следовательно, общее откровение лишь указывает нам на Бога; осознав Его, мы нуждаемся в более конкретном откровении.
- б) **Особое откровение.** Откровение в этой форме было дано отдельным избранным людям, обладавшим пророческим даром, в контексте Божьего Завета с Его народом. Бог различными способами (Священное Писание сообщает нам, какими именно) передал им истины о Своих целях, Своей сущности и путях, которыми должен ходить Его народ.

2) Характеристика особого откровения

- а) **Оно обусловлено.** Бог открывает Себя только тем, кто готов верить и покоряться Ему. Именно с такими людьми Он и связал Себя Заветом.
- б) **Оно выражено речевыми структурами.** Поскольку высшей формой человеческого общения является общение словесное, не удивительно, что Бог избрал именно эту форму для особого обращения. Иногда люди действительно слышали Его голос, но чаще Он общался с народом посредством сознания пророков.
- в) **Оно лично.** Бог обращается к человеку как личность к личности. Уникальность человека в том, что он сотворён личностью; он не действует автоматически и не подчиняется инстинктам, но имеет свободную волю. Следовательно, Бог ожидает от нас ответственности. Он взывает к нашей воле и разуму.
- г) **Особое откровение в истории.** Особое откровение дано нам исключительно на страницах Библии, причём с точки зрения истории спасения.

Способ, каким история зафиксирована в Библии, даёт нам возможность понять, как именно Бог действует в истории. Это в особенности становится ясным по тому, как Он относится к Израилю.

Особое откровение показывает нам, как Бог на протяжении истории мира реализует Свой замысел о спасении.

Высшая точка особого откровения — явление Мессии, который есть Ключ ко всей истории и Исполнитель Божьих замыслов.

Особое откровение даёт нам ключ к истинному пониманию истории. Это — история с точки зрения Бога. История Ветхого Завета — это преимущественно история отношений между Богом и Израилем; история Нового Завета — между Богом и другими народами; цель этих отношений — спасение отдельного человека. Отношения Бога с Израилем сохранились, но это уже отношения суда (см. последние главы Второзакония).

д) **Особое откровение в устной речи.**

Речь, язык. Главная характеристика, отличающая человека от других созданий. В особом откровении Бог общается с людьми посредством речи. В этом контексте Бог использует различные средства для привлечения внимания человека: явления природы (Исх. 3:2; 13:21–22; 3 Цар. 19:11–13), чудеса (Деян. 2:22), ангелов (Дан. 8:16; Отк. 1:1; Лк. 1:11–20), сны и видения (Дан. 2:4, 7–8, 10), ангела Господня (Быт. 31:11–13), *урим* и *тумим* (Исх. 28:30), пророков и, наконец, Своего Сына и Его апостолов. Бог не делает ничего подобного в общем откровении. Он общается с человеком таким образом, чтобы у того не было пути к отступлению.

Слышимый голос Бога. Такое случалось только в важнейшие периоды истории спасения, какими были Исход, период отступничества во время Илии и служение Второго Моисея — Иисуса-Мессии.

Высказанные пророчества в Ветхом Завете. Пророчества — главный способ откровения в Ветхом Завете. Пророк был, по сути, средством передачи Божьего откровения, и только изредка — человеком с даром предвидения. Для общения с пророками Бог часто использовал сны и видения; при этом Он комментировал их во избежание непонимания.

Учение Господа Иисуса. Иисус прямо обращался к людям как непосредственный представитель Отца. Голос, говоривший с миром через ветхо-заветных пророков, внезапно стал голосом человека и обратился к людям напрямую. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что Его слова полностью соответствовали ветхозаветному откровению. Люди часто не понимали его, и Он исправлял их. Всё откровение Ветхого Завета было ожиданием Его явления — и Он явился. Откровение воплотилось.

Учение апостолов. Апостолов можно сравнить с пророками Ветхого Завета. Но при этом апостолы — это больше, чем пророки, поскольку они общались непосредственно со СЛОВОМ во время Его земного служения и действовали, как Его представители способами, неизвестными ветхозаветным пророкам. Они занимали уникальное положение, которое нельзя было передать другим. Пророки могли пророчествовать ещё и потом (как Агав), но дело апостолов не могло быть ни повторено, ни расширено.

е) **Особое откровение в письменном Слове.**

Это письменное Слово заключает в себе все способы, какими Бог являл Себя, и потому оно полное и окончательное. Слово записано пророками и апостолами, поэтому к нему нельзя ничего добавлять и от него нельзя ничего отнять.

Это письменное Слово боговдохновенно, поскольку записано оно пророками — людьми Духа. Следовательно, Библия — это не просто запись откровения; это откровение как таковое. Библия не просто содержит в себе Слово Божье; она сама — Слово Божье; для осуществления Своих замыслов Бог зарядил её Своей энергией. И, в результате, это письменное Слово стало самым надёжным источником. Судьба человека в вечности зависит от его реакции на это Слово, потому Бог позаботился о том, чтобы оно было записано самым ясным образом и сохранено навек.

ж) **Особое откровение в Слове Живом.**

Иисус есть наиболее полное Божье Откровение. Иисус-Слово вошёл в мир во плоти, чтобы мы могли не только внимать Ему, но и видеть Его дела и то, каков Он Сам. Очень важно то, что чем теснее общались апостолы с Иисусом, тем больше они убеждались в Его божественности.

Иисус — последнее Слово Бога, обращённое к человечеству. Он есть исполнение Нового Завета. Он наделён полной властью Бога Отца. Откровения высшего, чем Он, уже дано не будет.

з) **Наш ответ на особое откровение.**

Единственно верный ответ на особое откровение — это вера, то есть признание Слова и подчинение ему, а, следовательно, Богу. По библейской терминологии, непослушание — антоним веры. Это относится не только к первоначальному принятию Благой Вести, но и к нашему последующему общению с Богом. Принимая Слово Божье, мы признаём Его власть над нашими жизнями. Между послушанием Богу и послушанием Его Слову нет никакого разделения. По сути, отрицание Его Слова есть отрицание Его; Бог и Его Слово так же неразделимы, как человек и его слово — одно есть выражение другого. Следовательно, Слово Божье выражает и Его сущность, и Его повеления. Только продолжая повиноваться Его Слову, мы сможем достигнуть полноценного общения с Ним.

Б) БОГОВДОХНОВЕННОСТЬ

1) Определение боговдохновенности. Мы должны понять, что это слово означает вовсе не то же, что мирское слово «вдохновение». Оно не означает, что Священное Писание вдохновляет нас, как, к примеру, фортепьянный концерт. Боговдохновенность — это, скорее, процесс, при котором то, что Бог вложил в сознание пророков, было преобразовано в письменную форму. Бог в такой степени руководил этим процессом, что можно смело сказать: всё Писание богодухновенно; оно проникнуто дыханием Божиим. Это такой же процесс, как любой другой, в котором действует Дух Божий. Посредством Своего Духа Бог творит, хранит, открывает (являет), возрождает и судит. При откровении, как и при любом другом из означенных процессов, Он полностью управляет самим процессом и его конечным результатом. Мы принимаем как данность тот факт, что когда Бог творит, Он может Своим Духом создать именно то, что задумал. Он способен строить в соответствии со Своим замыслом. Эта способность в библейской терминологии называется мудростью Божьей.

2) Откровение и боговдохновенность. Откровение — это процесс, при котором Бог вкладывает Свои слова и замыслы в сознание человека; боговдохновенность — процесс, при котором эти слова и замыслы обретают окончательную и непреложную письменную форму. В Откровении участвует Бог Сын, в Боговдохновенности — Бог Дух Святой.

3) Боговдохновенность Ветхого Завета

а) Феномен ветхозаветной боговдохновенности

Ветхозаветные авторы осознавали свою боговдохновенность и/или боговдохновенность других; хотя Слово шло разными путями, важно то, что оно оставалось неизменным (ср. Моисей и Аарон);

пророки чётко различали собственные мысли и добрые советы, с одной стороны, и Слово Господа — с другой;

можно было чётко различить истинные и ложные пророчества. Для этого к каждому пророчеству применялись следующие два способа проверки:

б) **Исполнилась** или нет предсказательная часть пророчества? Книгу Иеремии включили в Святое Писание тогда, когда сбылись по крайней мере некоторые из его пророчеств. Это позволяет нам понять, почему пророки не всегда говорили об отдалённом будущем и почему некоторые пророчества должны были сбыться дважды — в ближайшем будущем и в отдалённом будущем (часто мы узнаём о том, что они сбылись, от авторов Нового Завета).

в) **Не противоречило ли учение данного пророка Священному Писанию**, в особенности Закону? Например, если пророк говорил: «Так пойдёмте же и поклонимся этому идолу!», сразу было ясно, что это лжепророк.

г) Свидетельство Мессии о боговдохновенности Ветхого Завета:

Ветхий Завет написан людьми; Иисус признавал это и указывал на это, но в то же время рассматривал авторов Ветхого Завета как орудия Божьего Духа;

Истинный автор Ветхого Завета — Бог; сказано, что Слово шло через пророков; тем самым подразумевается, что существует Некто, передавший через пророков истину.

Иисус повиновался Слову Божьему.

1) Он также толковал Слово Божье с божественной точки зрения, поскольку люди часто неправильно истолковывали его, приспособлявая к собственным потребностям;

2) кроме того, Он толковал Слово Божье с точки зрения новых заповедей, пришедших на смену прежним. Следовательно, Он рассматривал Ветхий Завет отчасти как временный, рассчитанный на срок до прихода Мессии.

Иисус проводил очень чёткое разграничение между Словом Божиим и людскими традициями. Первое — непреложно, и ему необходимо повиноваться, второе же соблюдать не обязательно.

д) Свидетельство авторов Нового Завета:

их позиция совпадала с позицией Иисуса;

они признавали человеческое авторство;

они также особо подчёркивали авторство божественное: они то и дело ссылались на Ветхий Завет как на Божье пророчество, то есть сверхъестественное Божье откровение (Рим. 3:2;

Деян. 7:38; Евр. 5:12). Ветхий Завет цитируется для того, чтобы подчеркнуть какой-то принцип либо указать на сбывшееся пророчество. Эти цитаты часто предваряются такими словами, как: «сказал Бог» (Деян. 4:25; 1 Кор. 6:16) или «сказал Дух Святой» (Деян. 28:25; Евр. 3:7). При этом не делается никакого различия между тем, что сказал Бог, и тем, что сказал по этому поводу автор той или иной ветхозаветной книги, будучи вдохновлён Духом Святым (Мт. 19:5).

4) *Боговдохновенность Нового Завета*

Вопрос о боговдохновенности Нового Завета тесно связан с вопросом об авторстве Нового Завета.

Апостолы и пророки были людьми, исполненными Святого Духа.

Апостол Павел говорит о церкви, построенной на апостолах и пророках. Это, вероятно, означает авторов Нового Завета, — все они обладали даром пророчества (который позволял им получать откровение и фиксировать его на письме), но не все были апостолами, хотя и были близки к ним. Дух Святой дополнил и завершил наставления, данные Самим Христом Его Двенадцати ученикам. Апостолы получили от Христа особую власть (власть ключей), благодаря которой и были заложены основы новозаветной церкви. Эта особая власть простиралась только на Двенадцать апостолов и ещё на одного или двоих человек, присоединённых к ним после Воскресения; она не распространялась даже на тех других учеников Христа, которые знали Его при земной жизни. Очень важно, что Павел называл себя последним апостолом. Апостолы могли принимать в церковь тех, кого считали возрождёнными (чьи грехи были прощены), и, напротив, исключать тех, кого не считали таковыми (Мт. 16:19; 18:18; Ин. 20:22–23). Они установили правила церковного управления и церковной дисциплины. Именно благодаря своей особой власти некоторые апостолы написали Евангелия и божественные толкования их, тем самым создав Новый Завет. Апостол Павел назначил старейшин в основанных им церквях, но не передал им свою апостольскую власть. Сегодняшняя церковь является апостольской лишь в том смысле, что она верна учению апостолов, которое входит полностью и исключительно в Новый Завет.

Апостолы знали, что облечены этой особой властью. Апостол Павел знает, какую силу будет иметь то, что он пишет. Он также утверждает, что апостольская истина есть один из способов проверить пророческую истину (1 Кор. 14:37). Апостол Пётр относится к текстам апостола Павла как к неотъемлемой части Священного Писания, а апостол Павел цитирует как часть Писания Послание Иакова (1 Тим. 5:18). Апостол Иоанн говорит об апостолах «мы» (1 Ин. 1:1 и далее) и полностью осознаёт тот факт, что всю Книгу Откровения получил в видении непосредственно от Христа. Единственная форма, в которой до нас дошли боговдохновенные высказывания апостолов, — это письменная форма; следовательно, Новый Завет является для нас единственным источником апостольской истины и, следовательно, единственным надёжным указателем во всех вопросах веры и поведения.

5) *Сущность библейской боговдохновенности*

- а) **Библия** — признанный результат божественного вдохновения. Строки из 2 Тимофею 3:16 относятся преимущественно к Ветхому Завету, в то время как строки из 2 Петра 3:15 — к Новому Завету. Непререкаемость апостольских посланий в вопросах веры и поведения и тот факт, что они включены в канон, неоспоримо свидетельствуют об их боговдохновенности.
- б) **Всё Писание богодухновенно.** 2 Тим. 3:16 указывает на безоговорочную боговдохновенность Священного Писания. В той или иной книге Библии Бог может являть Себя больше или меньше, но это не уменьшает боговдохновенности книги.
- в) **Авторами Библии руководил Святой Дух.** Во 2 Пет. 1:21 Писание неявно уподобляется парусному судну, несомому ветром, дующим в верном направлении.
- г) **Дух Святой использовал индивидуальность каждого автора.** Мы не привержены мусульманской идее о том, что священные книги диктуются автоматически. Снисходя на различных авторов, Святой Дух не попирает и не подавляет их личность. Павел, получивший раввинистическое образование, использует сложные предложения и обороты речи, в то время как язык Иоанна прост, хотя и глубок. Лука же говорит, что его Евангелие — плод большого труда и многих исследований.
- д) **Боговдохновенность на уровне слов.** Очевидно, что вдохновение Божье не может не влиять на выбор слов, поскольку передаваемая идея должна быть выражена очень точно. Бог властвует над словами Писания. Многие споры о текстах Нового Завета связаны с тем, какое именно слово было в действительности употреблено изначально. Однако мы должны понимать, что слова передают значение лишь в контексте и сочетании с другими словами. А это означает, что мы не

должны быть приверженцами перевода, который ведёт к бессмыслице. Напротив, если наш перевод уводит читателя от истинного значения слов, то мы предаём самую суть Божьего вдохновения в слове. Таким образом, ясно, что боговдохновенность в слове относится только к языкам, на которых изначально было написано Священное Писание.

- е) **Боговдохновенный труд создания Писания завершён**, поскольку он связан с апостолами, которые умерли (в большинстве своём мученической смертью), и никто из них не назначил себе преемника.
- ж) **Отрицание боговдохновенности Священного Писания обычно вызвано одной из следующих предпосылок:**

В качестве главного судьи рассматривается здравый смысл. Согласно этой точке зрения, Бог не открывает Себя; Библия — труд людей, пытавшихся прийти к знанию о Боге путём наблюдения за явлениями природы или интерпретации собственного опыта.

В качестве главного судьи рассматривается церковь. Это означает отказ принять незыблемость апостольской власти. Эта точка зрения гласит, что откровение Божье до сих пор продолжается через церковь, и, следовательно, Отцы церкви — такой же надёжный источник учения, как и апостолы. Она подразумевает даже, что церковь имеет право изменять текст Священного Писания. Нечто подобное произошло в случае с Византийской церковью, принявшей Тихон Радзевичус.

В качестве главного судьи рассматривается опыт. Некоторые утверждают, что, поскольку мы живём в новый век Святого Духа, нам больше не нужен Новый Завет, или что Новый Завет уже аннулирован последующими «откровениями».

В) АВТОРИТЕТНОСТЬ

1) Определение: авторитетность есть власть или право требовать послушания.

- а) **Отношение авторитетности к боговдохновенности:** тексты Священного Писания боговдохновенны (истинный автор их — Бог), и именно поэтому мы считаем их бесспорным авторитетом во всех вопросах веры и поведения.
- б) **Возможная нейтрализация авторитетности:** авторитетность Писания сводится на нет, если мы пытаемся что-то добавить к текстам или отнять от них. Католическая церковь рассматривает себя как продолжение воплощения Христа и, следовательно, не считает необходимым подчиняться авторитету Священного Писания. Авторитетность сводится на нет и в том случае, если мы берём на себя право судить Писание.

2) Признание авторитетности Ветхого Завета. Божественное происхождение Священного Писания предполагает его авторитетность, ибо Бог по определению Господь.

- а) **В ветхозаветный период.** Ветхий Завет характеризуется незыблемостью Закона. Сначала мы видим это во времена Иисуса Навина (Ис. Нав. 1:7 и далее; 8:30–35; 22:5; 23:6). Далее — в конце царствования царя Давида (3 Цар. 2:3), в начале царствования Амасии (4 Цар. 14:6), при явлении Торы во времена Иоаса (4 Цар. 22:8) и во времена Ездры. В Псалме 118 говорится о верховной власти Закона Божьего. Книги пророков тоже воспринимались как высший авторитет — Бог велел пророкам записать их пророчества для потомства (Ис. 30:8; Иер. 30:1). Даниил ожидал буквального исполнения пророчества Иеремии о 70 годах изгнания (Дан. 9:2).
- б) **В новозаветный период.** Нормой была позиция Иисуса (и Его апостолов). Иисус часто говорил об авторитетности Священного Писания: заповеди Писания нерушимы (Мт. 5:19; Ин. 10:35), но легко могут быть сведены на нет человеческими усилиями (Мт. 15:6). Иисус часто употребляет слова «в Писании сказано». Строки Гал. 6:17 относятся к правилу (или канону), определяющему поведение. Строки же Рим. 6:17 относятся к канону, определяющему веру. Во 2 Тим. 1:13 Писание рассматривается как образец, достойный уважения.

3) Признание авторитетности Нового Завета

Авторитетность Нового Завета тесно связана с природой апостольства. Иисус Сам назначил апостолов Своими представителями. Следовательно, всё, чему они учили, всё, что они писали, — всё это делалось Его властью. Они передавали последующим поколениям то, чему Иисус учил их во время Его земной жизни или то, что Он открыл им впоследствии.

Совершенно ясно, что апостолы полагали своё учение обязательным для всех новообращённых. Это в особенности очевидно из тех строк, в которых они говорят об учениях, проистекающих из других источников (от лжеапостолов или лжепророков). В делах веры и поведения авторитетность апостольского учения незыблема (Деян. 1:1; 1 Кор. 11:23).

4) Природа авторитетности. Что сказано в Писании — то сказано Богом, поскольку Бог — истинный автор Писания.

Власть Писания постоянна, объективна и присуща ему по самой его природе.

Власть Писания верховна и неограничена: для него нет «апелляционного суда».

Власть Писания законна и официальна по определению.

Власть Писания является основополагающей и директивной; в Ветхом Завете она акцентирована прежде всего на морали, в то время как в Новом Завете — на доктрине.

Власть Писания исключительна: она не терпит «конкурентов», таких, как людская традиция.

Г) БЕЗОШИБОЧНОСТЬ

1) Природа безошибочности

Этот термин означает, что в изначальной, рукописной Библии нет ни единой ошибки какого бы ни было рода. Она безошибочна не только в описании событий, но и в их толковании. Хотя Библия написана во времена, когда невозможно было и представить себе научно-технический лексикон XX в., она безошибочна во всём, что касается феноменов науки. Однако необходимо учитывать следующие факторы:

- а) **Эта доктрина не относится к копиям,** переводам или массоретской пунктуации. Поскольку все рукописи, имеющиеся в нашем распоряжении, — копии, мы не вправе провозглашать безошибочность какого бы то ни было манускрипта или текста (таких, как *Textus Receptus*). Точно так же мы не вправе заявлять о безошибочности массоретской расстановки знаков препинания, поскольку она появилась только в Средние века. Очевидно, что ряд ошибок возник при устной передаче гласных звуков. Текстовый анализ позволяет нам восстановить оригинальный текст на 99,9 %. Такая степень точности достигается сравнением разных рукописей и древних переводов (некоторые из них были сделаны с рукописей более древних, чем те, что находятся в нашем распоряжении).
- б) **Авторы Библии писали в соответствии с определёнными критериями своей культуры и эпохи.** Доктрина о безошибочности Писания требует учитывать условия эпох, в которые создавались различные книги Библии. Так, авторы не видели ничего необычного в использовании круглых чисел, расположении определённого материала в нехронологическом порядке или в описании явлений природы с точки зрения земного наблюдателя либо без всякого упоминания о вторичных причинах. Авторы Библии зачастую использовали такие стилистические приёмы, как гиперболы, поэтический язык или краткий пересказ. И у нас нет никакого права навязывать им наши условности.

2) Доказательства в пользу учения о безошибочности Писания

Такие доказательства мы находим в трёх сферах:

- а) **В сфере подразумеваемого:** если есть сомнения в безошибочности текста Писания, кто стал бы требовать послушания ему?
- б) **В сфере конкретных официальных заявлений о безошибочности Писания:** 1 Цар. 3:19; Пс. 18:7–9; 118; Мт. 5:17–19.
- в) **В сфере применения библейских текстов:** Иисус и Его апостолы не только никогда не подвергали сомнению истинность Писания до мельчайших деталей, но и прибегали к ней для улаживания споров: Мт. 12:3 и далее; 22:24; Ин. 10:34 и далее; Гал. 3:16 и далее.

3) Возражения и ответы на них

- а) *«Евангельские христиане судят априори. Они принимают как данность то, что Писание безошибочно, а потом ищут подтверждения этой идее. Гораздо лучше применять индуктивный подход».*

На самом же деле, подход евангельских христиан дедуктивен (от слов самого Иисуса): Придерживаясь доктрины о безошибочности Библии, мы следуем примеру Самого Иисуса. Более того, вера в безошибочность засвидетельствована в Писании самым определённым образом.

- б) «*Безошибочность распространяется только на оригинальные манускрипты. У нас их нет, поэтому доктрина о безошибочности не выдерживает критики*».

Но оригинальный текст можно реконструировать путём сравнения манускриптов и древних переводов.

- в) «*Апостолы цитируют Септуагинту, которая сама содержит ошибки перевода с древнееврейского*». Но это не значит, что апостолы одобряли весь перевод в целом. Их устраивал тот факт, что приводимые ими цитаты переведены точно, а их парафраз передаёт именно тот смысл, который заключался в цитируемом тексте. Порой цитаты из Ветхого Завета приводятся в Новом Завете не с буквальной точностью. Такие вещи, как объединение двух разных текстов или развитие текста путём экзегетического парафраза (под воздействием Духа Святого), зачастую были проявлениями хорошо продуманной политики. Последнее (развитие текста) носило название *мидраш пешер*.
- г) «*Наука «доказала», что в Писании есть ошибки и противоречия*». Наука не есть нечто монолитное, она состоит из разных отраслей. Подобные заявления часто бывают основаны на какой-то одной научной теории (например, биологической или физической), которая впоследствии сменяется другой. А все прочие затруднения являются следствиями нашего несовершенного знания библейских языков и истоков.

Д) БИБЛЕЙСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ

1) Типы ошибок, допущенных переписчиками. Текстуальный анализ сравнивает различные манускрипты и переводы и задаёт вопросы: «Какое прочтение наиболее правдоподобно?» и «Как случилось, что переписчик допустил ошибку?» Точность изначального манускрипта демонстрируется следующим образом: очевидно, что одна из копий манускрипта или перевода даёт нам верный ответ на наш вопрос; так откуда она попала к переписчику? В нашем распоряжении имеется достаточно материала для воссоздания оригинала.

(сокращения: МТ = Массоретский текст, ЛХХ = Септуагинта)

2) Какого рода ошибки допускали писцы?

а) Писали один раз слово, которое должно было быть записано дважды. ЛХХ содержит эту ошибку в Книге Пророка Исаии, 26:3 (*шалом...шалом*)

б) Писали дважды то, что должно было быть написано один раз. МТ содержит эту ошибку в Иезекииля 48:16 (*хамеш хамеш меот* = 55 сотен), но последующие переписчики исправили это на 500.

в) Перестановка букв. МТ, Иезекииля 42:16 (*емот* = локти вместо *меот* — сто); исправлено в ЛХХ.

г) Перепутаны два слова. МТ Амоса 6:12 гласит: «Можно ли распахать её волами?» (*бекари(ы)м*) вместо «Можно ли распахать море?» (*бекари ям*). То же самое происходит в МТ Левит 16:10, где правильное прочтение выглядит как *ез азел* (козёл отпущения), а не *Азazel* (что некоторые воспринимают как имя демона пустыни).

д) Неверная разбивка одного слова на два. Эта ошибка встречается в МТ Исаии 61:1 — там не должно быть дефиса. Аналогичная ошибка допущена в МТ Исаии 2:20.

е) Слова, похоже звучащие, неверно записаны. МТ, Исаии 9:3: «не» (*ло*) вместо «ему» (*л'о*). Аналогичная ошибка имеется в Михея 1:15.

ж) Неправильное прочтение внешне похожих букв: преимущественно это «далет» и «рейш», «йуд» и «вав». Эта проблема осложнена и тем, что до Вавилонского пленения не было квадратного письма, что могло привести к ещё большей путанице. Смешение букв «далет» и «рейш» мы наблюдаем в Паралипоменон: *Доданим* вместо *Роданим*, как в Бытия (более вероятное прочтение). То же произошло и с Захарии 12:10, где в Септуагинте видим: «воззрят на Него, потому что будут танцевать (*ракару*) над Ним, ликуя» вместо «воззрят на Него, Которого пронзили (*дакару*)», как в МТ. Смешение букв «йуд» и «вав» имеет место в следующих случаях: МТ, Псалом 22:6: «и я вернусь» (*вехавти*) вместо «и я пребуду» (*вевяхавти*), как в ЛХХ. Псалом 21:16, МТ: «подобны льву мои руки и ноги мои» (*каари*) вместо «псы

(каеру)... пронзили руки мои и ноги мои» (ЛХХ). Деян. 15:17 подтверждает, что в Амоса 9:11–13 верен перевод ЛХХ «чтобы остатки людей взыскали Господа», а не МТ: «чтоб они овладели остатком Едома» — тут сыграло роль сходство между словами *ат* и *от*, а также *едом* и *адам*.

з) Выпадение группы слов, содержащей то же заключительное слово. Это произошло в МТ с Псалмом 144:13: *Яве бекол/ Яве лекол*, где стих 14 начинается со буквы, обозначающей звук «с», а не со следующей по алфавиту буквы, обозначающей звук «н»: «Верен Господь во всех словах Своих и благ во всех делах Своих». ЛХХ же восполняет утерянный стих.

и) Выпадение группы слов, содержащей то же начальное слово: МТ, 1 Царств 14:41: «И сказал Саул: Господи, Боже Израилев! *(Почему Ты не дал мне ответ сегодня? Господи, Боже Израилев, дай мне ответ святыми камнями. Если Ионафан виновн или я виновн, ответы уримом, но если Твой народ Израил виновный)*, ответы тумимом!». ЛХХ восполняет утерянную часть стиха. Переписчик пропустил 26 слов, увидев в начале предложения *Елохе Израел* (Бог Израиля)...*Израел хава тумим*.

й) Случайный пропуск слов. В 1 Царств 13:1 пропущено слово, и потому неясно, сколько лет было Саулу. Слово потерялось ещё до того, как был сделан перевод ЛХХ, поэтому мы до сих не можем заполнить этот пробел. Однако в некоторых греческих манускриптах содержится слово «тридцать».

к) Ошибки, связанные с пунктуацией и выявленные с помощью других переводов. В Исаии 7:11 МТ гласит «проси глубоко», вместо чего, вероятно, должно быть «проси в глубине, в аду». В МТ Исаии 9:6 сказано «Он наречёт имя» вместо «нарекуют имя Ему». В Михея 5:2, видимо, имеются в виду «воеводства Иудины», как и цитируется в Матфея, а не «тысячи иудеев», как в МТ. В Псалме 2:9 вместо «поразишь их», видимо, должно быть «будешь править ими». Жезл — это царский скипетр (ср. Быт. 49:10); поэтому должно быть *тирем* (будешь править) вместо *тероем* (поразишь). Это подтверждается цитированием данного стиха в Отк. 12:5; 19:15 согласно переводу ЛХХ.

л) Ошибки в числах (статья от Гордона Уенхама).

«В разных местах Ветхого Завета встречаются числа, выглядящие неправдоподобно большими. Часто предполагалось, что эти числа попросту выдуманы; эта гипотеза приводилась в доказательство недостоверности Библии. Но кто станет выдумывать явно абсурдные числа? Станет ли человек в здравом уме рассказывать, к примеру, об автобусной аварии, в которой погибло 16 000 пассажиров? Гораздо более вероятно, что ветхозаветные числа были прилежно переписаны, несмотря на то, что выглядели неправдоподобно. Поэтому такие числа нельзя объяснять чьим-то вымыслом; разгадка явно лежит в иной сфере. Кропотливый труд исследователей Библии позволил значительно продвинуться на пути решения этой сложной проблемы.

м) Искажение чисел. Существуют свидетельства тому, что текст Ветхого Завета очень хорошо сохранён. Кроме того, сравнение параллельных отрывков из книг Царств и Паралипоменон, и (в особенности) главы 2 Ездры и главы 7 Неемии, показало, что очень трудно в точности передать числа. Поскольку десятки в письменном тексте обозначались крохотными штрихами, переписчику проще простого было ошибиться, особенно если он работал при плохом освещении или с повреждённой рукописью.

Обнаружено 18 случаев расхождений в числах в книгах Царств и Паралипоменон. В трети этих случаев числа в книгах Царств больше, поэтому нельзя обвинить автора книг Паралипоменон в идеализации событий прошлого и завышении чисел. Все эти случаи свидетельствуют об ошибках переписчиков: штрихи, обозначающие десятичные числа, были неправильно скопированы из-за повреждения рукописей и других подобных причин (ср. 2 Цар. 10:18 и 1 Пар. 19:18; 2 Цар. 24:8 и 2 Пар. 36:9; 3 Цар. 4:26 и 2 Пар. 9:25; 2 Цар. 23:8 и 1 Пар. 11:11).

Многие из чисел Ветхого Завета, касающиеся переписей, сил армии и жертвам несчастных случаев, кажется, невозможно большие, когда каждый полагает, что большая ассирийская армия, редко превышала 100 000 и что полное количество сил коалиции, оказывающихся перед ассирийцами при сражении Каркара была 70 000 в лучшем случае. Ассирийский генерал оценил вражеские потери в 14 000.

К сожалению мы не имеем ключа, чтобы интерпретировать фигуры, которые даются в Библии. Различные решения предлагались, но все они, это нужно допустить, являются спекулятивными.

- 1) Была ли использована такая вещь как эпический стиль, который автоматически позволял автору умножаться на десять фигуры в переписи или счете сражения? Есть прецедент для этого в письме египетских отчетов. Возможно, что библейские авторы указывали от первоисточников, которые были написаны в эпическом стиле, но не считали необходимым исправлять эти фигуры, просто потому что их читатели совершенно знали о соглашениях, касающихся их.*

- 2) Слово, которое обычно переводилось 1000 (*elef*), фактически означает военную единицу переменной силы (*aluf*). Это то же самое слово могло также быть переведено в определенных контекстах как офицер или племенной лидер».*

Мы просто не знаем. Это — в основном лингвистическая проблема и не одна из попытки урегулировать очевидные несогласованности в пределах Священного Писания. Само собой разумеется, это не затрагивает безошибочность Священного Писания, но только показывает наше невежество литературных соглашений, управляющих письмом военной истории в Древнем Израиле, и мы должны сделать скидку на неумышленные ошибки копировщика».

* В числе левитов, соответственно, образовался лишний ноль. Надо сказать, что, распознав такую же ошибку в цифрах, ученые смогли разгадать тайну платоновской Атлантиды. Платон получил от египетских священников сведения, которые, как оказалось в наши дни, относятся к минойской цивилизации и ее внезапной гибели. Но, поскольку все цифры были умножены на 10, регион, о котором шла речь, казался слишком большим для Средиземноморья, поэтому Платон поместил его в Атлантический океан, а дату событий отнёс к глубокой древности, на тысячи лет назад. То же самое умножение на 10 мы обнаруживаем и в числе левитов в Книге Чисел. Если убрать этот фактор, то число левитов будет соответствовать обычному колену — приблизительно 2 200 мужчин. Эти цифры прекрасно согласуются с другими показателями населения в период завоевания Израиля и судей.

С этим связаны и многие ошибки в более поздней истории. В 3 Царств 20:27–30 израильское войско поразило 10 000 (а не сто тысяч) пеших солдат, а стена, обрушившаяся в городе Афек, поразила ещё 27 человек (а не 27 000). И в эфиопском войске было 100 000 воинов, а не миллион (2 Пар. 14:9); и с вершины скалы были низвергнуты десять старейшин, а не десять тысяч человек (2 Пар. 25:12).

** Годрон Уенхам в статье о проблеме библейских чисел, пишет следующее: «В современной Библии на иврите все числа написаны полностью, но прежде они долго писались без огласовок (гласных звуков). Из-за отсутствия гласных и получилось так, что были спутаны два очень важных слова: *елеф* и *алуф*. (мн. *алафим* и *алуфим*) Без огласовок они выглядели на письме одинаково: *'лф*. *Елеф* — это слово, которое обычно означает тысячу, но может употребляться и в ряде других значений, например, «семья» (Суд. 6:15), или «клан» (Зах. 9:7; 12:5–6), или, возможно, «воинское подразделение». Слово *алуф* обозначает старейшин Едома (Быт. 36:15–43); возможно, начальника воинской «тысячи»; и — почти наверняка — офицер.

- 1) В Книге Исход 18:21 нам определённо сказано, что Моисей поставил над Израилем «тысячачальников, стона начальников, пятидесятиначальников и десятиначальников». Из 1 Паралипоменон 12 может показаться, что к Давиду в Хеврон пришло немыслимое число народу, причём не просто людей, а выдающихся воинов, — около 340 800 человек. В этом случае очень вероятно, что в действительности это были «тысячачальники» и «стона начальники», и что из-за метонимии или сокращения слово «тысяча» было использовано вместо слова «тысячачальник», а слово «сто», соответственно, — вместо слова «стона начальник». Эти слова были восприняты как числительные и суммированы. Если же воспринять их в истинном значении, мы получим приблизительно 2000 военачальников, что гораздо логичнее.

- 2) Подобная проблема возникает в отношении Давидовой переписи. Расхождения между двумя рядами цифр можно объяснить, если постулировать следующие изначальные цифры:

2 Сам. 24:9:

800 000 (Израиль) + 500 000 (Иудея) = 1 300 000

1 Пар. 21:1: 1 100 000 (Израиль + Иудея) из которых 47 000 (Иудея)

т.е. — 1 100 000 + 200 000 (от левитов и от Вениамина) =

1 300 000

(Иудея = 470 000 + 300 000 от Вениамина = 500 000)

- 3) Другие проблемы, связанные с числами: противоречит ли 2 Царств 8:4 (ср. 1 Пар. 19:18) 1 Паралипоменон 18:4? 700 или 7 000? 7 000, потому что еврейские и греческие тексты 1 Паралипоменон согласуются между собой, в отличие от 2 Царств. Проще опустить ноль, чем добавить. Кроме того, 20 000 (а не 40 000) пеших воинов — это более вероятное прочтение. Тот факт, что в пределах двух последовательных глав (18 и 19) сосуществуют две противоречащие друг другу версии, доказывает, что ошибся не автор, а переписчик.

2 Царств 10:18 не согласуется с 1 Паралипоменон 19:18. 700 колесниц или 7 000 солдат? 20 000 всадников или пехотинцев? Наиболее правдоподобный вариант: 7000 человек на колесницах и 20 000 пехотинцев.

- 4) В случае текста Иисуса Навина 8 ясно, что автор дает нам понять стих 3 следующим образом:

3: Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых и послал (5 000 из) них ночью, и стих 12, как следует:

12: Ранее взял он около пяти тысяч человек и посадил их в засаде между Вефилем и Гаем, с западной стороны города.

- 5) в 1 Царств 13:5 говорится о 30 000 колесниц (похоже, что это самое большое объединение воинских колесниц в истории!) — и при этом всего 6 000 конницы. Скорее всего, имела место ошибка переписчика, и колесниц было всего 3 000. Это подтверждается сирийскими и арабскими летописями. Следовательно, было ошибочно прочтено *шелошет алафим* вместо *шелшим елеф*.
- 6) 2 Царств 23:8 противоречит 1 Паралипоменон 11:11. 800 или 300? Какое имя верно? Ясно, что и имя, и цифра — ошибка переписчика (в обоих случаях права 1 Паралипоменон).
- 7) 4 Царств 8:26 не согласуется со 2 Паралипоменон 22:2. Ошибка переписчика. Права 4 Царств 8:26.
- 8) 4 Царств 18:13: «14-й год» — вероятно, ошибка переписчика; верно — «24-й год». Из других упоминаний ясно, что Езекия был коронован как соправитель в 728 г. до н.э. и стал единственным царём в 725 году до н.э. (4 Цар. 15:30; 16:1–2; 17:1).
- 9) 4 Царств 24:8 не согласуется со 2 Паралипоменон 36:9. 8 или 18? 18, потому что эта цифра более правдоподобна. 3 месяца или 3 месяца + 10 дней? Первая цифра приблизительно, но не обязательно неверна.
- 10) 4 Царств 8:26 гласит, что когда Ахазия стал царём, ему было 22 года; 2 Паралипоменон 22:2 утверждает, что ему было 42. Мы можем вычислить, что правильное число — 22 (4 Царств 8:17 сообщает нам, что отцу Ахазии было 22 года, когда он взошёл на трон, и сорок, когда он умер; таким образом, его сыну не могло быть сорок два!)
- 11) 4 Царств 24:8 говорит, что Иехонии было 18 лет, когда он взошёл на трон; согласно 2 Паралипоменон 36:9–10 ему было 8 лет. Поскольку о нём говорится как об ответственном взрослом человеке, число 18 кажется более вероятным.

н) Другие текстуальные сложности

Другие сложные для понимания отрывки касаются принципа избирательности:

- 1) Книга Исход 6:16–20 позволяет предположить, что за 430 лет в Египте (1875–1445) прошло только 3 поколения израильтян; но 1 Паралипоменон сообщает нам, что между Иаковом и Моисеем было 9 или 10 поколений. Если одно поколение составляет 42 года, то это выглядит очень резонно. Выходит, что родословие 6 главы Исход избирательно.
- 2) На первый взгляд, между числом израильтян в Ездры 2 и Неемии 7 существуют статистические разногласия; но это может быть объяснено тем, что в Ездры приведён официальный список тех, кто изъявил желание к переселению, а в Неемии — список тех, кто действительно достиг Палестины (некоторые умерли, и в текст были внесены незначительные изменения).
- 3) Вероятно, 2 Царств 21:19 изначально гласила то же, что и 1 Паралипоменон 20:5. Скорее всего, переписчик имел дело с плохой рукописью и потому неправильно понял текст. В МТ 2 Царств 21:19 говорится: «Убил Елханан, сын ягаре-Оргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина». В 1 Паралипоменон 20:5 сказано: «Елханам, сын Иаира, поразил брата Голиафова, Гефянина». Отсюда следует, что Елханан — не второе имя Давида. Оно относится к человеку, убившему брата Голиафа по имени Лахмий.

а) *ваяяк елханан бен я'ре орегим бет халлахми ет голят хагитти веец ханито кимнор орегим*

б) *ваяяк елханан бен я'ир ет лахми ахи голят хагитти веец ханито кимнор орегим*

Это сравнение показывает нам, как в процесс переписывания текста изменение порядка слов привело к путанице.

- 4) Некоторые псалмы имеют совершенно не соответствующие им названия, но эти названия на самом деле могут быть комментариями к предыдущему псалму (практика, известная на Ближнем Востоке).
- 5) В Иеремии 27:1 упоминается Иоаким, в то время как речь идет о Седекии. Вероятно, переписчик скопировал слова из Иер. 26:1 в начало 27 главы.
- 6) 2 Царств 24:1 и 1 Паралипоменон 21:1 на первый взгляд противоречат друг другу. Бог или сатана был инициатором переписи? То и другое верно: все зависит от того, с какой стороны взглянуть на этот вопрос, потому что Бог может использовать даже дьявола для достижения своей цели. В этом смысле сатана выступает орудием Божиим.

о) Проблемы, вызванные незнанием основ Библии

При анализе других расхождений часто необходимо помнить следующее:

- 1) У царей часто бывает несколько имен. Иногда это — имя династии, например, Авимелех у филистимлян или Дарий у персов. Цари Израиля и Иудеи зачастую имели по два имени: Гедеон/Иероваал, Соломон/Иеида, Авия/Авиям, Иоахаз/Шалум (царь Иудеи), Иоаким/Елиаким, Иехояхин/Иехония, Седекия/Матфания.
- 2) При работе с датами, относящимися к царям Иудеи, важно помнить, что во многих случаях начало правления датировалось моментом, когда сын короновался соправителем отца, а не датой смерти отца (отсюда кажущиеся противоречия между датами 3 и 4 Царств).
В одних случаях начало правления царя датируется годом восшествия на престол, в других — первым годом после воцарения.
- 3) Важно также иметь в виду, что географические названия могут относиться и к региону, и к конкретному месту: так, Кадес-Варни расположен в пустыне Фаран, Синай — пик горного хребта хорив, гора Ор — вершина в Мозере.

п) Лингвистические затруднения

И Ветхий, и Новый Завет изначально были написаны для аудитории, говорящей на иврите или имеющей представление о еврейской мысли (например, язычники, посещавшие синагоги). Их сознание было запрограммировано на восприятие многозначности еврейских фраз. Это значит, что они могли выбрать верное значение в зависимости от требований контекста. Тот же принцип срабатывает в умении евреев понимать текст на иврите без огласовок: мозг устроен таким образом, что человек способен по контексту правильно выбрать гласный звук. К сожалению, не всем неевреям дан этот дар; вот тут-то и возникают проблемы. В переводе еврейского текста или еврейской мысли на другой язык (включая греческий), иврит отчасти теряет свою гибкость. Можно доказать, что непонимание еврейского языка или еврейской мысли привело к некоторым из самых значительных ересей христианской церкви, таким, как савелианство и арианство, оправдание делами, учение о пресуществлении. Все эти ереси включают в себя толкование таких слов и понятий, как «единородный Сын», «праведники» и «праведность», «быть праведным» и «вести себя, как праведник», «быть» и «представлять» и т. д. Непонимание усугубилось и влиянием философских систем, чуждых библейской мысли, в первую очередь — учений Платона и Аристотеля. В иврите часто используются гиперболы; иногда это ведёт к явному отказу от признания вторичных причин. Нам сказано, что Бог сделал то-то и то-то. Но, хотя решение безусловно принято Богом, мы должны учитывать и различать вторичные причины, то есть силы, посредством которых Он претворил своё решение в жизнь. Это могут быть естественные силы, такие, как ветер или огонь, сверхъестественные силы, такие, как ангелы, и людские силы.

р) Значение разумного подхода к текстуальным проблемам Ветхого Завета

Как мы уже видели, даже древнейшие и лучшие манускрипты из тех, что имеются в нашем распоряжении, содержат ошибки, возникшие при переписи. Время от времени мы сталкиваемся с неправильной передачей чисел или с другими ошибками переписчиков: слово, которое должно быть написано дважды, написано единожды, и наоборот; перестановка букв; пропуск строк; слияние слов; ошибки, основанные на омофонии; смешение букв, пишущихся похоже. К этому нужно прибавить и пунктуацию, которая изначально существовала только в устной традиции и появилась на письме лишь в Средние века; а ведь малейшие изменения в пунктуации ведут к изменению смысла.

Во избежание непонимания, из-за которого кто-то может усомниться в безошибочности Священного Писания, необходимо:

- сравнивать различные рукописи и древние переводы;
- сравнивать различные тексты Священного Писания;
- иметь основательные познания в археологии, географии и древних семитских языках.

с) Библейские сложности в Новом Завете

Говоря о синоптических Евангелиях, важно помнить следующее:

- 1) иногда материал расположен в хронологическом порядке, иногда — в логическом;
- 2) очень вероятно, что Иисус говорил одно и то же разными словами и в разных случаях;
- 3) авторы часто отбирают материал таким образом, чтобы лучше донести до читателя свою мысль. Они могут, например, передать два разных отрывка речи Иисуса так, как в наши дни это сделали бы две разные газеты. Это особенно верно, когда речь идёт о событиях Воскресения;
- 4) авторы Библии записывали далеко не всё, что делал Иисус (ср. Ин. 21:25).

Вот некоторые примеры:

- 1) В Евангелии от Матфея идёт речь о двух людях, одержимых бесами, в Евангелии от Марка — только об одном. Возможно, Марк хочет подчеркнуть личную встречу. А возможно, этот человек был ярче, чем второй, и лучше запомнился. Марк сжимает и отбирает материал таким образом, какой в наши дни недопустим, а в те времена был вполне обычным.
- 2) Мы читаем, что Иисус встретил Вартимея по пути в Иерихон, а в а из другого стиха узнаём, что встретил Он его на обратном пути. Один автор явно имеет в виду новый город, а другой — старый, поэтому оба правы; но без географических знаний в этом не разобраться.
- 3) Прежде, чем делать поспешные выводы, следует убедиться в адекватности фактов и событий в разных текстах. Один евангелист пишет о насыщении 5 000 человек, другой — 4 000. Но ясно, что речь идет о разных группах людей: 5 000, вероятно, были еврейскими паломниками (судя по названию короба, куда собрали оставшиеся куски), а 4 000 — язычники, которые использовали намного большие по размеру земледельческие корзины, как, например, корзины для сбора винограда.

т) Ссылки на Ветхий Завет в Новом Завете

Существует ряд расхождений в текстах Нового Завета, когда речь идет о событиях Ветхого Завета:

- 1) В Мт. 1:9 сказано, что Озия — отец Иоафама. Другое имя Озии — Азария.
- 2) Является ли Мт. 2:6 искажением Мих. 5:2? Нет, потому что здесь объединены две разные цитаты (Мих. 5:2 + 2 Цар. 5:2). При объединении двух текстов разных авторов было принято ссылаться на более известного из этих авторов. В Новом Завете есть и другие примеры комбинированных цитат (Мт. 27:9–10 объединяет Зах. 11:12–13 + Иер. 19:2, 11 + 32:6–9; Мр. 1:2–3 объединяет Ис. 40:3 + Мал. 3:1).
- 3) Мт. 23:34–35 говорит о том, что Захария, сын Варахиина, был последним мучеником ветхозаветного периода; но во 2 Пар. 24:20 он назван сыном Иодая, священника; видимо, речь идёт о его знаменитом деде, который незадолго до этого умер в возрасте ста тридцати лет (2 Пар. 24:15).
С другой стороны, потому что этот Захария упоминается в тексте Ветхого Завета как сын Иодая, почему Иисус хочет изменить имя как сын Варахиина? Показательно, что в параллельном тексте, в Луки, родство Захарии не упоминается. Кроме того это странное совпадение, что оба эти Захария имеют отца с тем же именем. Поэтому возможно, что некоторый доброжелательный писец из лучших побуждений ошибочно добавил это слово в текст на каком-то этапе, хотя в рукописе нет доказательств для этого.
- 4) В Мр. 2:26 сказано, что Давид ел хлеба предложения при первосвященнике Авиафаре. Это не значит, что Авиафар действительно был в то время первосвященником; это значит лишь, что он был жив. Кроме того, при дворе Давида он стал гораздо более известной персоной, чем Ахи-Мелех.
- 5) В Деян. 7:4 говорится, что Авраам покинул Харран только после того, как умер его отец, Фарра; но, согласно Быт. 11:32, Фарра умер в возрасте 205 лет. Поскольку в Быт. 11:26 сказано, что Авраам родился, когда Фарре было 70 лет, это противоречит Быт. 12:4, где говорится, что Авраам вышел из Харрана в возрасте 75 лет. Но Быт. 11:26 сообщает о рождении первого сына (Арана) и затем располагает сыновей в порядке значимости — Авраам первый по списку; на самом деле, Аран был старшим (поскольку умер первым — Быт. 11:28).
- 6) Деян. 7:14 сообщает нам, что с Иаковом отправилось в Египет 75 человек; в МТ сказано, что 70. Но одна цифра добавляет 7 внуков и отнимает Иакова и его жену.
- 7) Деян. 7:15–16: так в Хевроне или в Сихеме был похоронен Иаков? Очевидно, что в Хевроне (Быт. 49:24). Это пример объединения двух текстов (Быт. 49:24 и Нав. 24:32).
Деян. 7:16 в действительности означает: оттуда они (т. е. гробы 12 патриархов) были перенесены в Сихем.
- 8) В Деян. 7:16 Стефан говорит, что Авраам купил надел Иакова. Это ещё пример объединения двух текстов (Быт. 23:16 и Нав. 24:23). В мнении Стефана Авраам также купил пещеру в Сихеме через его потомка Иакова.
- 9) В Деян. 7:43 Стефан снова цитирует Септуагинту, говоря о языческом божестве Ремфане. В Септуагинте оно названо Раифаном. Возможно, первоначально был упомянут Каиван, но имела место ошибка переписчика (соответствующие буквы имеют сходное начертание).
- 10) В Гал. 3:17 апостол Павел говорит, что Моисей получил Закон всего 430 лет спустя после обетования, данного Аврааму. Решение этой проблемы, по-видимому, заключается в том, что

обетования были повторно даны Исааку и Иакову. Павел говорит о периоде от конца Книги Бытия до Исхода, т. е. 1876 — 1445 до р. Х.

- 11) В Евр. 11:21 сказано, что Иаков — Израиль поклонился на верх жезла своего, в то время как в Книге Бытия говорится, что он поклонился на возглавие постели. Видимо, в МТ имела место ошибка, связанная с произношением (*маттах* — жезл, *миттах* — постель), и изначально был «жезл». В Септуагинте тоже сказано «жезл».

3) Для чего служат цитаты из Ветхого Завета

- а) **показать, что исполнилось ветхозаветное пророчество.** В частности, Матфей подробно цитирует Ветхий Завет, стремясь показать, как пророчества воплощаются в делах и словах Иисуса; подтвердить верность библейскому принципу. Иаков цитирует Книгу Пророка Амоса, 9:11–12, желая показать, что он поступает так, как велит Писание;
- б) **воззвать к авторитетности Ветхого Завета с тем, чтобы оправдать какие-то действия и поступки.** Иисус показывает фарисеям, что Его доводы основаны непосредственно на Ветхом Завете, то есть на той же Книге, на непогрешимости которой они настаивали (Мт. 22:32; Мр. 10:8);
- в) **подтвердить истину Нового Завета;** точно так же и мы приводим цитаты, чтобы кратко резюмировать свою мысль (Рим. 10:16 и Ис. 53:1);
- г) **применить ветхозаветный принцип к новозаветной ситуации.** Павел раскрывает внутренний смысл того или иного отрывка, чтобы подтвердить правомочность своих требований (1 Кор. 9:11–12; Втор. 25:4);
- д) **выявить типологию** — часто посредством *мидраш пешер*. Иногда Матфей, говоря «сбывается», подразумевает «исполняется высшим смыслом» (ср. Мт. 2:15–23; 13:14, 35; 27:9): когда дело касается Христа, ветхозаветные утверждения наполняются более глубоким и высоким содержанием. Это не простое соответствие, но нечто большее.
- е) **Таким образом,** мы видим, что не все цитаты служили для подтверждения исполнения пророчеств, и что само слово «исполнение» в этом контексте имеет смысл, отличный от нашего. Мы можем сказать: «понятно, почему это произошло именно так, а не иначе, потому что в Ветхом Завете сказано...»

Е) КАНОНИЧНОСТЬ

1) Определение: канон — собрание книг, являющихся нормативными во всех вопросах веры и повседневной жизни. В Священном Писании канон всегда связан с идеей Завета. Текст определяет все термины Завета. В ветхозаветный период идея канона была знакома и понятна каждому.

2) Канон Ветхого Завета: Труды Иосифа Флавия свидетельствуют о том, что к II в. текст Ветхого Завета был уже признан. Об этом свидетельствует и Сам Иисус (Мт. 23:35 говорит о ветхозаветных мучениках от Бытия до 2 Паралипоменон — пределы древнееврейского канона). Совет (90 г.) лишь утвердил эти пределы. Церковь просто унаследовала еврейский канон, но не участвовала в его формировании.

По всей видимости, два грандиозных шага в сборе и накоплении материала, впоследствии признанного каноническим, были сделаны во времена царей Давида и Соломона (период, оставивший нам великое литературное наследство) и во времена Ездры, бывшего тогда главой Синедриона. Однако ясно, что и прежде Тора считалась Словом Божиим, данным народу через Моисея, и в ней искали ответ на все вопросы веры и повседневной жизни (ср. Ис. Нав. 1:8). 4 Царств 23 также говорит о собрании книг, известном как Книга Закона, которое стало основой религиозной реформы в правление Иосии в 621 г. Следующим важным шагом на пути формирования канона стало прибытие в Иерусалим в 458 г. Ездры, взявшего на себя руководство религиозными делами. В основу его реформы тоже легла Тора. Когда несколько лет спустя самаритяне отделились от еврейской общины, единственной книгой, которую они взяли с собой, была Тора.

Согласно Иринею и, позже, Элиасу Левиту (1538), именно Ездра сопоставил Книги Священного Писания и разделил их на три группы: Закон, Пророки и Писания. Около 220 г. до н.э. апокрифическая Книга Екклесиаста упоминает о Законе, Пророках и Остальных Книгах. Можно сказать, что Ездра завершил канон 1 и 2 Паралипоменон, тем самым закончив Ветхий Завет и открыв путь Новому.

Еврейский канон состоит из трёх частей: Закон, Пророки и (прочие) Писания. Закон — это основы учения о вере. Пророки говорят о применении этого учения. Писания же отражают то, как усвоено учения, в форме мудрых высказываний и богочтения. К сожалению, этот порядок (первоначально установленный Ездрой) не был сохранён в наших Библиях. В то время как еврейский порядок книг был преимущественно теологическим, греческий порядок (унаследованный нами) установлен в соответствии с хронологией и литературными жанрами.

Вот как выглядел древнееврейский порядок Книг Ветхого Завета:

ЗАКОН (*Тора*)

Бытие (*Берейшит*)
Исход (*Шмот*)
Левит (*Ваяикра*)
Числа (*Бамидбар*)
Второзаконие (*Дварим*)

ПРОРОКИ (*Невиим*)

- а) «Ранние пророки»: (*Невиим ха ришоним*)
Иисус Навин (*Иехошуа*)
Судьи (*Шофтим*)
1 и 2 Самуила (*Шмуэль алеф/бет*)
1 и 2 Царств (*Млахим алеф/бет*)
- б) «Поздние пророки»: (*Невиим ха ахарим*)
Исаия (*Ишайя*)
Иеремия (*Ирмияху*)
Иезекииль (*Иехезкель*)
Двенадцать «малых пророков» [*Хошея* (Осия), *Иоел*, *Амос*, *Овадия* (Авдий), *Иона*, *Михая* (Михей), *Нахум* (Наум), *Хавакук* (Аввакум), *Цефания* (Софония), *Хаггай* (Аггей), *Захария*, *Малахия*]

ПИСАНИЯ (*Ктувим*)

Псалтирь (*Тхилим*)
Притчи (*Мишле*)
Иов (*Иов*)

СВИТКИ

Песнь Песней (*Шир ха ширим*)
Руфь (*Рут*)
Плачи (*Эйха*)
Екклесиаст (*Кохелет*)
Есфирь (*Эстер*)
Даниил (*Даниэль*)
Ездра-Неемия (*Эзра/Неемия*)
1 и 2 Паралипоменон (*Дивре ха ямим алеф/бет*)

3) Канон Нового Завета

Канон Нового Завета был, по всей вероятности, установлен самими апостолами: Иоанн, переживший остальных апостолов, и его помощники, должно быть, унаследовали Писания после смерти Петра и Павла в Риме. В этом смысле Иоанна можно сравнить с Ездрой: завершил канон писанием Откровения. Это сравнение станет ещё убедительней, если мы обратим внимание на изначальный порядок книг Нового Завета, который был типично еврейским. Именно в таком порядке расположились их Послания после четырёх Евангелий и Деяний Апостолов: послания Иакова, Петра, Иоанна, Иуды, и Павла. Павел же происходил из наименее значительного колена — Вениаминова.

ЧЕТЫРЕ ЕВАНГЕЛИЯ + ДЕЯНИЯ (Новозаветное Пятикнижие):

Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и Деяния Апостолов (2 часть Евангелия от Луки).

СЕМЬ ОБЩИХ ПОСЛАНИЙ

Послание Иакова, 1 Петра, 2 Петра, 1 Иоанна, 2 Иоанна, 3 Иоанна, Послание Иуды.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПОСЛАНИЙ ПАВЛА

Послание римлянам, 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, Послание галатам, Послание ефессянам, Послание филиппийцам, Послание колоссянам, 1 Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 1 Тимофею, 2 Тимофею, Послание Титу, Послание Филимону, Послание евреям.

АПОКАЛИПСИС

Откровение

Христианское Пятикнижие (4 Евангелия + Деяния) сейчас находится в центре между 22 книгами (если следовать еврейскому делению) Ветхого Завета и 22 книгами Нового Завета. Таким образом, получаем 49 Священных Книг (7 x 7).

Разрыв между иудаизмом и христианством в конце I в. привёл к забвению семитских языков и ветхозаветного канонического списка, сохранявшегося в устной традиции. Порядок ветхозаветных книг был изменён в соответствии с принципами, отличавшимися от первоначальных еврейских, и начались сомнения относительно точных пределов ветхозаветного канона. Кроме того, свою роль сыграла популярность Септуагинты в ранней церкви.

Отцы церкви цитировали большую часть книг Нового Завета, признавая их авторитетность и, следовательно, причисляя к канону. Первые списки новозаветных Книг известны со второй половины II в. Они появились как следствие необходимости ясно очертить границы канона вопреки Маркиону (желавшему урезать его), с одной стороны, и Монтану и гностикам, стремящимся расширить его, — с другой. На протяжении следующих двух столетий не прекращалась дискуссия о ряде книг. Кое-кто в церкви не был уверен в том, что эти книги действительно написаны апостолами (Послание евреям, 2 Петра, Откровение). В этом вопросе не было единомыслия: большинство признавало эти книги каноническими, но были и другие мнения. Споры утихли, и книги были признаны каноническими: на Востоке — в 367 г., на Западе — в 397 г. Перевод Блаженного Иеронима (латинская Вульгата), появившаяся в то же время, когда два церковных собора закрыли дискуссию о каноне, является важным свидетельством в его пользу, поскольку содержит то же число книг, что и сегодняшняя Библия.

Однако нельзя сказать, что новозаветный канон возник в результате этой дискуссии (так же, как нельзя сказать, что совет в явне установил ветхозаветный канон), поскольку канон установили апостолы (в первую очередь Иоанн в Ефесе). В обоих случаях споры заслуживают порицания: они не породили истину, а, напротив, показали, до какой степени церковь отделилась от своих еврейских корней.

4) Проверка на принадлежность к канону. К каждой книге предъявлялись три основных требования:

- а) **авторство:** автор должен был быть пророком (человеком, обладавшим даром, позволявшим ему получать Божьи вести и сообщать или записывать их). Этот дар подтверждался исполнением хотя бы одного из его пророчеств.
- б) **содержание:** Книга должна была согласовываться с положениями остальных книг Священного Писания, и, в первую очередь, Торы.
- в) **самоидентификация:** определялась положением, которое тексты книги занимали в храмовой литургии и синагогальных службах. Только Священное Писание могло читаться публично. Этот критерий служил скорее подтверждением каноничности Книги для нас, чем для самих евреев.

В период ранней церкви к книгам Нового Завета предъявлялись следующие требования:

- а) **автор книги должен был быть либо апостолом, либо человеком, близким к кругу апостолов** (ср. Марк и Лука)
- б) **большинство церквей должны были изначально признавать книгу Словом Божиим.**

5) Апокрифы. Это слово означает «потаенные» книги, поскольку они не читались в синагоге публично. Читаться публично могли только канонические книги. Однако апокрифы могли изучаться частными лицами.

- а) **Этот термин включает:** дополнения к каноническим книгам в Септуагинте (греческий перевод Библии).
- б) **книги, объединенные с Септуагинтой:** 1 и 2 Ездры (включены в канон христианами), книги Товита, Юдифи, Варуха, Екклесиаста, премудрости Соломона, 1 и 2 Маккавеев.

Большинство этих книг было переведено в Александрии в тот же период, что и Септуагинта, и увидело свет вместе с ней. Однако это не является доказательством их каноничности. Католическое мнение об

александрійском каноне, включающем апокрифы, не имеет исторических оснований. Единственный известный еврейский канон — палестинский канон, и именно его поддерживал Иисус.

Не найдено ни одной еврейской версии Септуагинты, что не удивительно: этот перевод был отвергнут Советом. Различные (христианские) издания Септуагинты содержат разные апокрифические книги.

Филон Александрийский, живший в Египте в 20 г. до н.э. — 50 г. н.э., не цитирует ни одну апокрифическую книгу, но в то же время часто ссылается на канонические.

Отношение православной церкви к апокрифам было неоднозначным. В 1672 г. Синод в Иерусалиме провозгласил несколько апокрифических книг каноническими, но в XIX в. русские православные богословы приняли решение исключить их из библейского канона.

Важно понять, что термин «апокрифы» относится к Ветхому Завету. Делались попытки присоединить некоторые апокрифы к Новому Завету, но церковь сразу же отвергла эти книги (так называемые «псевдо-эпиграфы») как еретические.

Решая для себя, принять апокрифы или отвергнуть, необходимо иметь в виду следующие соображения:

- а) **Палестинский канон** отразил общее мнение еврейских ортодоксов, — евреи Палестины так и не включили апокрифы в свой канон;
- б) **Иисус не только придерживался границ** Палестинского канона, но и никогда не цитировал апокрифы;
- в) **Ранняя церковь**, если судить по Новому Завету, тоже никогда не ссылалась на апокрифы.
- г) **(Ошибочное) принятие апокрифов** в качестве второго канона: развитие событий.

3 Карфагенский собор поместил Ветхий Завет и апокрифы на одну ступень. Следующий Карфагенский Собор обратился к Папе римскому Бонифацию с просьбой утвердить это решение.

Папа Геласий издал список, в который включил ветхозаветные апокрифы; но в то время ещё существовала граница между каноном Блаженного Иеронима и каноном Блаженного Августина.

Папа Евгений IX на Флорентийском соборе объявил все книги Латинской Библии (к которой церковь добавила и апокрифы) боговдохновенными. Трентский собор подтвердил это решение, предав анафеме всех, кто с ним не согласился. Лютер поместил апокрифы в особый раздел между Ветхим и Новым Заветом. Библия короля Иакова стала первой версией Библии, в которой опущены все апокрифы.

Первый Ватиканский собор подтвердил решение Трентского собора и канонизировал предание.

В миссионерском издании Библии «Британского и иностранного библейского общества» 1825 г. апокрифы были опущены; мотивировалось это тем, что необращённые должны читать только боговдохновенное Писание.

6) Псевдо-эпиграфия. Это слово означает еврейские писания, которые не находятся ни в каноне, ни в апокрифах. Как таковые они неуместны в нашей дискуссии. Большей частью они написаны под псевдонимом. Они пригодятся только для того, чтобы пролить свет на междузаветный период. Можно их разделить на две группы:

- а) **Палестинская группа:** Псалмы Соломона, Псалмы Иисуса Навина, Завет 12 Патриархов, Книга Юбилей, Завет Иова, Мученичество Исаии, Книга Еноха Апокалипсис Недель, Вторая Книга Еноха, Успение Мойсея, Апокалипсис Ездры, Апокалипсис Баруха.
- б) **Еврейско-греческая группа:** Письма Аристеаса, Сибилинские прорицания, III Маккавеев, IV Маккавеев.

Ж) ТЕКСТ

1) ТЕКСТ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

а) Древнееврейский текст Ветхого Завета

Согласно еврейской традиции, Ездра не только осуществил окончательное издание Ветхого Завета и полностью оформил канон, но и установил нормативный еврейский текст Ветхого Завета. Этот текст в наши дни называется Массоретским текстом. Со времен Ездры он был препоручен переписчикам — хранителям текста. Сначала, с V по III вв. до н.э. это были «сфарим» (класс писцов, руководил которым сам Ездра). За ними следовали «зугот» (II — I вв. н.э.). Затем, до III в. до н.э. это были «танаим». (В 200 — 500 гг. до н.э. они же издали Талмуд, включающий в себя предание старейшин и комментарий к

библейскому тексту). Текст, передаваемый со времён первых писцов, не имел огласовок; они передавались только в устной традиции. Массореты (500 — 900 гг. до н.э.) ввели в текст огласовки — систему точек и чёрточек, располагающихся над и под строками и основанных на устной традиции («масора»). Трудились они в Тивериаде и Вавилоне.

Во времена до Иисуса Массоретский текст был не единственным текстом Священного Писания. Существовали и два других древнееврейских текста; текст, на котором был основан перевод Септуагинты, и Самаритянское Пятикнижие. В случаях, когда понимание Массоретского текста затруднено, эти два текста (равно как и древние переводы) помогают найти приемлемое решение. Собор 90 г. н.э. вновь провозгласил Массоретский текст единственным признанным еврейским текстом Священного Писания и объявил все остальные еврейские тексты вне закона.

б) Ветхий Завет в древнееврейских рукописях

Согласно теории, в межзаветный период различные варианты текста развивались в трёх центрах еврейской науки: Палестине, Вавилоне и Египте. Септуагинта рассматривается как свидетельство о египетском варианте.

- 1) **Древнейший фрагмент текста Ветхого Завета** — священническое благословение Числа 6:24–26. Он датирован поздним периодом Иудейского царства, около середины X в. до н.э. Вместе с другими памятниками он был обнаружен в пещере напротив долины Енном, прямо за стенами Иерусалима.
- 2) **Следующий за ним по древности** — Кумранский свиток книг Самуила, датированный III в. до н.э. Наиболее близок к Массоретскому тексту.
- 3) **Далее следует Кумранский свиток Исаии**, датируемый 100–150 гг. н.э. Близок к Массоретскому тексту.
- 4) *Папирус Наш*, датированный II в. до н.э., содержит 10 заповедей и иудейский символ веры («шма...» — «Слушай, Израиль...»). Он немного отличается от Массоретского текста и ближе к тому, на котором основан перевод Септуагинты.
- 5) **Каирская Гениза**. Гениза — помещение в синагоге, где оставляли умирать старые рукописи, потому что человеку не позволялось уничтожать их. Среди этих рукописей были найдены фрагменты Ветхого Завета, датированные X в. н.э.
- 6) **Каирский Кодекс** (пророческие тексты) датирован концом IX в. Кодекс Алеппо (ныне находится в Иерусалиме). Ленинградский Кодекс, датированный 1008 г., наиболее полный из всех и используемый как основа для большинства ветхозаветных текстов. Эти кодексы принадлежали роду Бен-Ашера.
- 7) **Кодекс Ройхлинианус**, ныне хранящийся в Карлсруэ. Относится к рукописям, принадлежавшим роду Бен-Нафтали.
- 8) **Самый древний экземпляр Самаритянского Пятикнижия** датирован всего лишь XIII в. н.э.

в) Переводы древнееврейского текста Ветхого Завета

В иудаизме существовали разные типы перевода: буквальный, идиоматический, перевод-парафраз, перевод-мидраш. Подобные типы перевода использовались и в других языках в работе с еврейскими текстами.

- 1) **Греческие переводы**
 Септуагинта, перевод 250–150 гг. до н.э.
 Перевод Аквилы, 130–140 гг. н.э.
 Симмахус, 170 г. н.э.
 Версия Феодоциана, 200 г. н.э.
 Гексальфа, 240–245 гг. н.э.; подготовлен Оригеном для диспутов с евреями.
- 2) **Арамейские переводы**
 Эти переводы, так называемые «таргум» («таргумим» = переводы), были парафразами чтений в синагоге, — чтобы евреи в Халдее понимали их смысл.
- 3) **Сирийские переводы**
 Сирийский — западный диалект арамейского языка, связанный с христианской церковью в Сирии. Назывался этот перевод «пескита» — «простой», поскольку был не парафразом, а дословным переводом. Вероятно, выполнен для того, чтобы прозелиты в Адиабене I в. н.э. могли читать еврейское Писание.

4) Латинские переводы

Первый из них был основан на Септуагинте.

Вульгата была основана на оригинальном еврейском тексте (завершена Блаженным Иеронимом между 390–405 гг.) Начиная со II в. н.э. признавалась как официальная латинская версия и получила название Вульгата (то есть повсеместно распространённая).

2) ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА

а) Греческий текст Нового Завета

Вероятно, что в течение какого-то времени различные части Нового Завета распространялись независимо друг от друга — для того, чтобы учитывались разнообразные нужды церкви. Затем они были собраны воедино и переписаны в нескольких центрах. Таковыми, вероятно, были Антиохия, Александрия, Кесария и Рим (а позднее — Константинополь). Не исключаются и другие города, но в первую очередь это были, конечно же, города, где развивалось богословие, существовали библейские школы и т. п. На это указывает тот факт, что можно чётко различить отдельные группы текстов. Тексты внутри каждой из них объединены общими признаками. Вот эти группы:

1) Византийский текст датируется 313 г. — годом, когда Константин стал императором в Константинополе. Вероятно, что именно он вдохновил церковь на утверждение стандартного текста Нового Завета, впоследствии ставшего официальным текстом нынешней православной церкви. Важно отметить, что первым Отцом церкви, которого мы вспоминаем в связи с этими событиями, был Иоанн Златоуст (347–407), архиепископ Константинополя. К сожалению, люди, которым Константин доверил этот труд, сочли уместным внести в текст не только изменения, но и добавления — для общего согласования, а порой — и в целях защиты интересов православия. Кроме того, впоследствии в этом тексте накопился ряд ошибок переписчиков. Из Византии этот текст попал на Запад, где он известен как *Textus Receptus*.

Первое издание этого текста, послужившее основой для всех последующих изданий до 1831 г., основано на позднесредневековом источнике низкого качества. Хорт приводит три аргумента против византийского текста:

Византийский текст содержит множество объединённых вместе разных вариантов текста (то есть, составляется из более ранних текстов).

Варианты Византийского текста никогда не встречаются в трудах Отцов церкви, не поддерживавших Никейский собор, — ни на Востоке, ни на Западе.

Сравнение с другими текстами показывает, что эти тексты не являются первоисточником. Благонамеренные составители, работавшие по заданию императора, дополнили их отрывками, которых не хватало для того, чтобы составить нормативный текст. Таким образом, мы должны заключить, что в византийском тексте ранние рукописи были переработаны, а иногда и дополнены. Делать этого церковь (позднее ставшая православной церковью) не имела права.

Современный текст УБС (библейского общества) отличается от *Textus Receptus* в 56 местах (нп, Ин. 1:34; ср. Ис. 42:1). Избранный (т. е. Раб) подходит по смыслу больше, чем Сын Божий. Та же ошибка находится в Деян 3:13, 25 и 4:27, 30, где надо употреблять не Сын, а Раб (см. Синодальный и, к сожалению, перевод «Свет на Востоке»). Возможно, это изменение было внесено в текст православным писцом, предвосхитившим адопцианскую трактовку. Другой пример этого явления: стих Откровения 21:24 в котором *Textus Receptus* добавил слово «спасённые» к слову «народы». Это дополнение, не только нет в цитате из Ис 60:3, но и полностью изменяющее смысл глав 21:9 и 22, несомненно, сделано противником миллениаристской традиции. К тому же оно противоречит пророчествам Ветхого Завета, которые обильно цитируются в этих главах, а в ветхозаветном контексте несомненно имеют миллениаристский смысл.

2) Римский (Западный) текст одно время был официальным текстом римской церкви. Он примечателен арамейскими фразами и имеет тенденцию к пространности. Этот текст представлен следующими рукописями: Д — старые латинские переводы (около 150 г.), и цитаты в трудах североафриканских Отцов церкви (Тертуллиан, Киприан, Августин). К западному тексту близок антиохийский текст, к которому восходит старая сирийская версия, датируемая около 150 г.

3) Александрийский текст менее всех подвергся изменениям и дополнениям. Этот хорошо отредактированный текст основан, скорее всего, на оригинале II в. Возможно, западный и александрийский тексты представляют собой редакцию единого первоисточника I в. Этот текст представлен коптскими переводами Алаф, В, С, и цитатами у александрийских Отцов церкви — Оригена, Афанасия, Кирилла.

К этой версии близок кесарийский текст, представленный старыми греческими рукописями (Щ и Θ переписываны от армянских и грузинских писцов соответственно).

4) Все эти рукописи написаны на греческом койне, но часто они содержат семитские подтексты, что неудивительно, учитывая еврейское происхождение их авторов. Эти тексты трудно читать, потому что в них нет знаков препинания и разделения на стихи. Древнейшие из них написаны заглавными буквами (т. н. унциалами), иные — строчными. Более ранние тексты написаны на папирусе, позднейшие — на пергаменте (бараньих шкурах). В папирусах, большая часть которых датируется III в., обычно содержатся только фрагментарные записи. Известно 75 таких рукописей, они обозначаются как p1, p2 и т. д. Пергаменты, относящиеся преимущественно к IV в., обычно содержат полный текст Нового Завета. 242 рукописи, написанные заглавными буквами (унциалами), обозначаются заглавными буквами. Текстов, написанных мелким шрифтом, насчитывается 2 570, они обозначаются номерами. Хотя такие рукописи относятся к гораздо более позднему времени (не ранее IX в.), их полезно изучать, так как они преимущественно основаны на более старых рукописях, написанных унциалами.

Всего известно более 5 000 рукописей Нового Завета, содержащих весь его текст или отдельные фрагменты. Это означает, что текст Нового Завета является самым достоверным в Средиземноморье. Самые ранние его фрагменты восходят к 50 г. н.э. (фрагмент Марка 6:52–53 найденный в Кумране) и 125 г. н.э. (Иоанна 18:31–33, 37). Полные рукописи Нового Завета датируются IV (Ватиканский и Синайский кодексы), V (Александрийский кодекс) и VI (Кодекс Безы) веками. Для сравнения вспомним, что «Записки о Галльской войне» цезаря написаны в 50 г. до н.э., но самые ранние рукописи этой книги, известные нам, датируются XIII в., а самые ранние рукописи «Анналов» Тацита (55–120 гг. от р. X.) — IX—XI вв.

б) Греческие рукописи Нового Завета

- 1) **Ватиканский кодекс** (обозначается В) — найден в библиотеке Ватикана. Датируется IV в.
- 2) **Синайский кодекс** (обозначается «Алеф») — найден в XIX в. в Синайском монастыре и продан Советским правительством Британскому музею. Датируется IV в.
- 3) **Александрийский кодекс** (обозначается А) вывезен (от Кирилла Лукарского) в Англию из Александрии в XVII в. и хранится в Британском музее. Датируется X в.
- 4) **Ефραίимский Кодекс** (обозначается С). Представляет собой палимпсест — пергамент, с которого был стерт первоначальный текст, а поверх него написан новый. К счастью, стертый текст удалось реконструировать; им оказался Новый Завет. Хранится в Национальной библиотеке в Париже.
- 5) **Вашингтонский кодекс** (обозначается литерой Щ). Эта рукопись содержит текст четырёх Евангелий. Датируется вероятно IV в.
- 6) **Коридетский кодекс** (обозначается литерой Θ): вероятно написан от грузинского писца от рукописи X в.
- 7) **Кодекс Безы принадлежал другу Кальвина Безе**, который пожертвовал его библиотеке Кембриджского университета, где он хранится и по сей день. Эта рукопись содержит параллельный греческий и латинский тексты четырёх Евангелий и Деяний Святых Апостолов.
- 8) **Кларамонтанский Кодекс** — кодекс, который был найден в городе Клермон и получил имя от его латинского названия. Содержит только Послания. Хранится в Национальной библиотеке в Париже. Ранее принадлежал Безе.

в) Переводы греческого текста

Эта группа источников представляет для нас большой интерес, поскольку они основаны на более ранних греческих текстах.

- 1) **Латинские переводы.** Конечно, в первую очередь это — Вульгата, но существуют 44 более ранних латинских перевода. Они носят собирательное название «*Ветус Итала*».
- 2) **Сирийские переводы** важны для нас не только благодаря большой древности, но и потому, что они написаны на языке, очень близком к армейскому — языку, на котором разговаривал Иисус. Среди них наиболее известен перевод «Пескита», датируемый V в., но есть и два более старых текста, известных как *Сыра Синаитица* и *Сыра Цуретон*.
- 3) **Коптские переводы** — многие из них были открыты лишь недавно. На коптском языке разговаривали египетские христиане.

г) Древнееврейские рукописи Нового Завета

- 1) **Евангелие от Матфея** (Crawford и Шем Тов)
- 2) **Послание евреям** — согласно Климента Александрийского Лука переводил Павлов древнееврейский текст на греческий.
- 3) **Откровение**

Греческий текст этих книг, вероятно, основан на этих древнееврейских оригиналах.

3) ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Этот вопрос весьма важен, свидетельство чему мы находим даже на страницах Нового Завета. И Иисус, и Павел вели споры с иудеями о верном толковании Ветхого Завета.

Иисус дал Своим апостолам безошибочное толкование Священного Писания.

1) Власть Святого Духа. Поскольку именно Он — автор Священного Писания, то верно толковать Писание могут только люди, в которых Он обитает. Этому должно предшествовать возрождение человека. Святой Дух помогает верующим не только поодиночке, но и через общее служение в церкви. Так же и в Писании один стих объясняет другой, поскольку всё Писание вдохновлено Святым Духом.

2) Важность послушания верующего. Второй предпосылкой правильного толкования является то, что толкователь должен постоянно быть в общении с Богом. Бог открывает Себя тем, кто покорен Ему.

3) Принципы толкования. Как и в анализе любого текста, в анализе Писания существует ряд принципов.

- а) Должен учитываться литературный жанр.
- б) Должны учитываться фигуры речи. Особенно полезно знание наиболее распространенных в Библии фигур речи: гиперболы, притчи, аллегории, типологии.
- в) Очень важно знание еврейской мысли.
- г) Необходимо доскональное знание Библии. Например, часто высказывание из Нового Завета не может быть правильно понято без знания Ветхого Завета.
- д) Библию необходимо толковать в ее собственных терминах, и не пытаться интерпретировать ее в соответствии с чуждой ей философией.
- е) Мы должны осознать взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов. При толковании следует учитывать оба и не отдавать предпочтение одному за счёт другого. Новозаветные концепции основаны на ветхозаветных, но были боговдохновенно развиты авторами Нового Завета. Между Ветхим и Новым Заветом не может быть противоречия — оба они вдохновлены Святым Духом.

Есть в основном два способа разъяснить текст:

- а) *Что это сообщало оригинальным читателям?*
- б) *Как я могу применить это эффективно?*

- 1) Давать грамматическо-историческую интерпретацию (который пробует определить то, что текст означал для его первых читателей). Текст не может означать то, что это никогда не означало для его авторов или его читателей (1 Кор. 13:10). «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Первым читателям послания «совершенное» означало видеть Христа лицом к лицу на небесах, а не завершении канона Священного Писания.

Это также верно для Евангелий и посланий. То, что сказал Иисус, прежде всего относилось евреям его времени, а то, что сказал Павел, прежде всего относилось или верующим евреям, или тем, которые посещали синагоги.

- 2) Чтобы дать теологическую интерпретацию (что означает текст для нас сегодня). Всякий раз, когда мы дискутируем сопоставимые ситуации жизни с христианами I в., слово Бога к нам — то же самое, поскольку это было к ним (ср. Кол. 3:12). Также необходимо извлечь принципы из текстов, которые точно не соответствуют, но они должны быть применены к искренне сопоставимым ситуациям.

- 3) Мы должны различить по своей природе моральные дела, которые связывают нас, и дела, которые не по своей природе моральны, как мытье ног; обменивая святым поцелуем; пища, которая была принесена в жертву идолам; женщина, имеющая покрытие головы, когда она молится или пророчествует; личное предпочтение Павла безбрачию.
- 4) Сбалансированное толкование будет использовать оба подхода к тексту. Но какой бы подход не использовался в конкретной текстовой ситуации, другой должен также учитываться и уважаться:

а) Есть важность в использовании различных слов, фраз и выражений. Каждое действительное толкование должно быть основанным на анализе текста. Нужно принять во внимание, например, истории слов относительно еврейской мысли. Факт, что Новый Завет написан на греческом языке, не означает, что мысль переслата быть еврейской. Поэтому, чтобы дать действительное толкование Нового Завета, знание Ветхого Завета абсолютно необходимо, и знание еврейского очень полезно. Знание греческого языка менее необходимо, чем знание Ветхого Завета, чтобы перевести Новый Завет, так как формы мысли и намеки — еврейские так или иначе.

б) Фигуративная или буквальная интерпретация? Каковы руководящие принципы? Это — отдельная проблема с библейской поэзией.

- 1) Всегда принимайте текст в его буквальном смысле, если нет серьезного основания для того, чтобы делать иначе.
- 2) Фигуративный смысл вероятно оправдан, если буквальный смысл невозможен (сравни. Иер. 1:18; Откр. 1:16; Пс. 57:1; Мих. 1:2). «Он держал 7 звезд в его правой руке, и острый обоюдоострый меч вышел из его рта».
- 3) Фигуративный смысл вероятно оправдан, если буквальная интерпретация нелепая (Исаии 55:12). «Горы и холмы ворвутся пение, и деревья будут кричать от радости».
- 4) Возьмите фигуративный смысл, если буквальный требует безнравственного действия, как людоедство (Иоанн 6:53–58). «При еде его тела и при питье его крови» (к сожалению католики понимают это буквально!)
- 5) Обратите внимание, сопровождается ли фигуральное выражение объяснительным буквальным утверждением (1 Сол. 4:13–15; Эф 2:1). «Те, кто заснули» (то есть умерли). «Те, кто (духовно) мертвы».
- 6) Иногда число отмечено готовящимся прилагательным (Мт. 6:14; Ин. 6:32). «Что Моисей дал вам, не был хлеб от небес = небесный хлеб (то есть вечная жизнь); именно мой Отец дает вам реальный хлеб от небес».

в) Символический или не символический? Символ — объект (реальный или предполагаемый) или действие, которое он означает.

- 1) Вот — некоторые примеры: Вавилон, Женщина, Невеста, Большая Блудница, Два Животных.
- 2) Есть также символические действия как крещение, причастие, мытье ног.
- 3) Определенные числа являются и буквальными, и символическими (номер 7, 40, 144 000 и т.д.).
- 4) Определенные имена могут также быть символическими (гора Синай, Иерусалим), но Библия четко говорит нам, когда это так.

Определенные цвета являются символическими (например, белый или золотой). В шатре мы находим богатую символику. Святое Святых было украшено золотой, фиолетовой и синей обстановкой, потому что они были марками королевства и божественности: это была комната трона божественного короля Израиля. Кроме того, красный (вино) отобразил в символической форме кровь. Белый цвет символизирует победу и чистоту.

г) Потребность, чтобы принять во внимание контекст. Фактически, значение слов часто определяется их контекстом. Это означает, что значение слов определено другими словами в том же самом предложении и что значение предложения определено другими предложениями прежде и после. В этой области в истории толкования библейского текста было большое злоупотребление. Пример этого находится в Исаии 14, который относится прежде всего к королю Вавилоня (и не сатане), хотя он замечен как «образ» сатаны.

д) Потребность принятия во внимание различных литературных способов

- 1) Библия — божественная книга, что означает, что мы должны признать ее безошибочность, власть, единство и тайну (например, пророчество, чудеса, доктрины, логически трудно понять). Эти предметы комментируются в доктрине вдохновения.

2) Библия также человеческая книга: Мы должны понять, что Библия — одновременно человеческая и божественная книга. Так как это — *человеческая* книга, мы должны принять во внимание следующие важные принципы:

- а) Что слова означали в грамматике оригинальных читателей?
- б) Каково было значением тех слов для оригинальных читателей?
- в) Как культурная ситуация влияла и затрагивала то, что было написано?
- г) Каково значение слов в их контексте?
- д) В какой литературной форме написан материал и как это затрагивает то, что было сказано?
- е) Как принципы логической и нормальной коммуникации затрагивают значение?

1) *Концентрация стиля*: В Бытия 5 и 10 (10 человек прежде и 10 после Потопа) и также в Матфея 1 (14 x 14 x 14) мы находим отборные генеалогии. Проблема состоит в том, что мы являемся неосведомленными о критериях, используемых в компилировании такой генеалогии. Мы должны спросить себя: что автор пробует передать?

Авторы Нового Завета, все из которых были преимущественно евреями, любят библейскую стенографию, которая является основанной на предполагаемом глубоком знании Ветхого Завета. Например, Иоанн 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал (как жертву за грех) Сына Своего Единородного (Сын, который является объектом Его привязанности), дабы...»

Павел именует Христа как «наша справедливость» и он имеет в виду, что Христос — основание наших правильных отношений с Богом.

Фактически большая часть произведения Павла (под влиянием еврейского) — своего рода стенография. До некоторой степени мы можем говорить о сжатом тексте, который был уменьшен, чтобы быть должным образом понятым. В Матфея выражение «справедливость» значит «Божий план спасения» (Мт. 3:15) или «заветные обязательства его людей» (Мт. 5:20; 6:1).

2) *Повторение*: есть большие повторения, особенно в старых книгах, как Бытие. Иногда повторение особым образом подчеркивает важную мысль, но иногда это только отражает стиль древних.

Также полезно знать кое-что об основных правилах еврейской поэзии. Например, обычно вторая линия стиха повторяет или подкрепляет первую линию.

Псалом 18:2: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь».

Если мы находим в нашем переводе, что две строфы того же самого стиха противоречат друг другу, возможно, что это неточный перевод (Амос 6:12). «Бегают ли кони по скале?» (конечно нет). «Можно ли распахать ее волами?» (должно быть: «Ктонибудь пашет море?») — Конечно нет.

3) *Фигуры речи* также должны быть приняты во внимание. Однако, самые современные переводы делают именно это и перефразируют их, иначе они кажутся очень странными и неестественными.

4) *Ирония*: это — метод насмешки, которая состоит из высказывания противоположности (1 Царств 18:27; 22:15; Марка 7:9; 1 Кор. 4:8–10; 2 Кор. 11:19).

Этот прием есть частым в писаниях Луки (Деяния 12:18; 15:2; 19:24; 21:39).

5) *Гипербола*: это — преувеличенное утверждение, не предназначенное, чтобы быть понятым буквально. Еврейский язык очень любит использование этого литературного способа. Мы читаем как Бог «любит Иакова и ненавидит Исава» в Ветхом Завете, а в Новом Завете читаем о «любви к Богу и ненависти к родителям». Нам сказано, что люди «каждого языка и каждого племени» поклонялись золотому изображению. То, что имеется в виду — каждый в его империи, не каждом во всем мире, включая инки и ацтеков. Мы должны прочитать описание в Откровение об империи зверя также в этом свете. Это — ясно европейская империя, а не международная (Иов 19:3; 2 Сам. 1:23; Мт. 13:32; Лк. 14:26). Другие примеры гиперболы: «земля, текущая с молоком и медом» и «город со стенами, которые достигли до небес».

Еще одна форма гиперболы — еврейская тенденция сказать не того, но другое, а на самом деле они имеют в виду не только это, но также и другое. В Иезекииля 18 пророк, кажется, отрицает принцип корпоративной ответственности, которая ясно преподается в другом месте, но его акцент для людей, использующим этот принцип как отговорку от личной ответственности. Как народ Израиль мог быть (по своей природе) непослушным и идолопоклонническим, но как отдельные личности к ним можно обратиться и через их раскаяние они могут быть спасены. Павел говорит в Новом Завете, что он не послан, чтобы крестить, но что он имеет в виду? — то, что он не послан прежде всего, чтобы крестить, или он не послан

только, чтобы крестить. Отрицать крещение ясно было бы неповиновением повелению Бога в Матфея 28, чтобы делать учеников и крестить их во имя Отца, Сына и Святого Духа.

6) *Метонимия*: означает часть (признак), который поддерживает целое. Примеры этого включают: тело... кости: оба могут означать метонимия для человека в целом, то есть 'меня... Я'.

Моя душа или мой дух означают 'меня... Я'.

7) *Сравнение и метафора* означают приложение описательного понятия к объекту или действию, которое не буквально применимо. В еврейском слово *машал* имеет широкое значение:

машал: предлагать или использовать пословицу, притча — чтобы быть сопоставимым как с подобным, говорить иносказательно. хифел., чтобы сравниться, чтобы уподобить. (хитпаел), чтобы стать как.

машал: сравнение, сходство, притча, пословица, сатира, поговорка.

Это относится в основном к *аллегориям и притчам*. В таких случаях нужно решить то, чем пункт сравнения является и не настаивать излишне на фигуре речи. Часто ключ дается в контексте, в котором рассказана притча. Можно только использовать сравнение в пределах, наложенных Библией непосредственно. Нельзя, например, предположить, что все притчи — обязательно аллегории. Это — классическая ошибка трактовки Августина притчи доброго самаритянина: «Адам — человек, который понизился от Иерусалима до Иерихона, Самаритянин — Христос, гостиница — Церковь, владелец гостиницы — Павел, и т.д. и т.д.». В притче мы должны спросить нас, какова центральная точка сравнения. Какова цель автора для его аудитории? Сущность притчи — то, что я должен быть в состоянии идентифицировать себя с одним из характеров или образов, и потом действовать согласно изученной правде.

Это однако не означает, что никакая притча не аллегория. Притчи о сеятеля, Добром Пастыре, и Виноградной лозе есть примерами использования аллегии; они были разъяснены непосредственно Иисусом. Но мы не имеем права выйти за пределы интерпретации Иисуса.

Так, что мы должны сделать из Песнь песней? Несколько общих замечаний: Песнь песней также показывает, как все, которые знают Бога, могут радоваться творением Бога. Что создал Бог (в этом случае брак) хорошо и часть Его плана. То становится неудовлетворяющим, если это сделано целью само по себе. Раввины увидели брак как иллюстрацию отношений Бога к Израилю, и христиане позже увидели это как иллюстрацию отношений Христа и церкви. Важно понять, что это иллюстрация (аналогия) этих отношений, но не аллегория, где параллель должна быть извлечена из каждой детали! Это — параллель, не текст, который будет расшифрован. Хотя раввины во время совета Иамнии одобрили аллегорическую интерпретацию, это было реакцией на способ, которым использовалась эта книга в то время. Мы не знаем то, что раввины думали перед этим. Это проясняет, что использование книги в литургии Храма во время Пасхи говорит нам, что лидеры того времени увидели это как иллюстрацию отношений Бога с Израилем, но это не означает, что мы должны отнестись к этой книге как к аллегории. Это не упомянуто в Новом Завете, где Павел говорит много об отношениях церкви и Христа. Факт, что это используется аллегорически в ранней церкви, не означает, что это было правильной интерпретацией, а скорее отражает общую тенденцию одобрить Александрийскую школу аллегоризации.

Мы должны бояться налагать абсолютные правила как стандартную систему толкования. Очень часто Виноградная лоза показывает Израиль, но это не всегда так (Бытие 40:9–10; Судьи 9:12). Очень часто закваска означает зло, но в Матфея 13:33 это может едва иметь место, потому что в Даниила 2:35b то же самое выражение используется в том же самом контексте, чтобы указать рост Царства Божия, чтобы заполнить целую землю. Масло не всегда означает Святой Дух.

8) Необходимо принять во внимание *различные литературные жанры*. Например, текст написан в прозе или в поэзии? Нет никакого признака, что Бытия 1 и 2 является поэзией. В Книге Исход есть два описания пересечения Красного моря: первый в поэзии (глава 15), и другой в прозе (глава 14). Мы должны прочитать поэтическую версию в свете версии прозы, чтобы узнать то, что действительно случилось.

9) *Библейская ситуация* должна быть принята во внимание. 1 Сам. 12 и Екл. 11:4 предполагает определенное знание топографии Палестины, и Иаков 5:7 предполагает знание ее климата. В Деяния 23:23 знание местной традиции неопределимо. В Мт. 11:30 и 9:5 есть намеки на жизнь у деревни. Однако мы должны бояться затенять духовное послание озабоченностью деталями. Мы должны быть в состоянии объяснить Библию человеку с улицы, потому что откровение Бога относится к каждому.

10) *Лингвистическое обоснование*: И Ветхий и Новый Завет были первоначально написаны для аудитории, которая была или говорила по-еврейски или которая была знакома с понятиями еврейского (то есть, язычники, которые посещали синагогу). Их умы были запрограммированы, чтобы принять во внимание широкое значения еврейских фраз. Это означало, что они имели способность перевести (по-

лучить правильные значения) согласно требованиям контекста. Тот же самый принцип замечен, когда евреи в состоянии прочитать еврейский текст без гласных звуков. Евреи могут определить и использовать правильный гласный согласно требованиям контекста. К сожалению, мы не находимся в том положении, и это вызывало проблемы толкования. Всякий раз, когда еврейский язык или смысл переведен на другом языке (включая греческий язык), это теряет кое-что из их значения. Фактически, могло утверждаться, что неправильное понимание еврейского языка и мысли привели к самой большой ереси христианской церкви: савеллианизм, арианство, оправдание делами, транссубстанциация. Все эти ереси включают неправильную интерпретацию таких слов как «единственный Сын», «справедливый» и «справедливость», «быть справедливым» и, «чтобы быть показанным, чтобы быть справедливым», «чтобы быть» и, «чтобы представить», и т.д. Эти недоразумения углубились влиянием философии, которая является чужой библейской мысли, в основном учения Платона и Аристотеля.

- а) Еврейские слова имеют более широкое значение, чем английские. Это понятно, потому что слова развиваются (как в новых языках), они имеют тенденцию приобретать более узкие значения. Следовательно выражение, «чтобы прославить Бога» первоначально означало, «чтобы обнаружить характер Бога или энергию (то есть его славу) так, чтобы в результате Его хвалить». Сегодня, только последняя часть этого определения выжила. Но это означает, что нам, вероятно, придется объяснить полное значение кому-то, кто не знаком с библейскими понятиями. Другой пример — слово «благословляемый». Хотя христиане используют это слово многократно, немногие из них могут дать правильное определение слова. Прилагательное означает: «достойный похвалы». В этом смысле «благословляется» Бог. Но «благословлять» Бога означает поблагодарить Бога, потому что Он достоин похвалы и потому что мы признаем, что Он является автором того, что мы получили. Благословлять кого-то означает заставить его процветать (духовно или физически) из-за вмешательства Бога. Если человек тогда «благословляется», это подразумевает, что он «счастлив» или «удачен». Отсюда и такие выражения как «счастливый — милосердный...»

Обратите внимание на такие выражения как: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф.1:3).

Слово «притча» может иметь диапазон значений: надлежащая притча, сходство, метафора, сравнение.

Много современных песен — только повторение религиозно звучащих слов, которые стремятся производить настроение, вместо того чтобы передать чистое послание.

- б) Еврейский язык имеет тенденцию использовать много слов, чтобы описать действия, где мы использовали бы немного, считая остальное само собой разумеющимся. Этот способ называется плеоназм. Например, в еврейском: «Он открыл его рот и сказал», или «Он поднял его глаза и увидел». Нет никакого отдельного значения, приложенного к этому в еврейском, и мы были бы правы перевести это просто, «он сказал» или «он увидел». Подобно фраза «и это прибыло, чтобы пройти» (который воспроизводит хебраизм), может быть оставленным.
- в) В еврейском Ветхом Завете приблизительно 1 300 слов появляются только однажды (приблизительно 500 появляются только дважды). Поэтому значение этих слов не может быть определено, сравнивая их с использованием в другом месте в Библии. Их использование на родственных (связанных) языках — иногда существенная помощь толкователям Библии.
- г) Важно принять во внимание еврейские идиомы: плохие глаза (который указывает скупость — Мт. 6:22), благословляемый — который прибывает (Добро пожаловать!), благословляемый быть именем (поблагодарите Бога). Еврейская превосходная степень: Песнь песней = самая великая песнь; Царь царей = самый великий Царь = император; Святое Святых = самое Святое место = внутреннее или сокровеннейшие святилище (в храме).
- д) Язык схожести. Езекия, казалось, имел нарыв, но фактически это была злокачественная опухоль (Исаии 38:21). В Египте вода Нила была превращена в кровь, то есть, это было похоже на буквальную кровь, но вероятно не было самой крови. Саркофаг короля Ог, казалось, был сделан из железа, когда это было, вероятно, сделано из базальта, который похож на железо.
- е) Евреи любят использовать слова с двойным смыслом, а также каламбурами (слова, которые звучат одинаково, но имеют разные значения), поэтому много библейских имен не следуют строго этимологии. Иш-бошет (человек стыда) был действительно Иш-Баал (человек Ваала). Когда Анна дает сыну имя Самуил, это вероятно не имеет ничего общего с глагола просить (евр. *шаал*), но выражает ее благодарность Богу, который отвечает на молитвы (евр. *шем* = имя, Бог = *Ель*; имя Бога = *Ель*).

- ж) Вполне возможно, что число сорок на самом деле есть термин, обозначающим поколения. Читаем в 3 Цар. 6:1: «Соломон начал строить дом Господу в четырёхста восьмидесятом году после исхода израильского народа из Египта, на четвёртый год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зиф — второй месяц года». Это может быть прочитано как 12 поколений по 40 лет. Возможно, этот расчет основан на священнических списках, как найдено в летописях. Это дало бы дату около 1260 для Исхода. Если посчитать точно, это будет указывать дату 1446.
- з) Смысл слова «тысяч». В древнем Израиле племена подразделяются на «тысячи», что означает «семья». По этой причине цифры, основанные на этой подгруппе, не могут использоваться для вычисления размера населения, ни действительно количества армии, но если мы разделим эти большие числа на 10, то это дает нам хорошее приближение к точному числу.
- и) Материал, который является уникальным для Евангелия от Матфея, может относиться главным образом к еврейской нации. Таким образом, фраза «избранные» в эсхатологическом дискурсе может относиться к избранному народу Бога (евреи), народ, который должен выжить физически, чтобы войти в Тисячелетнее царство живым и восстановленным, чтобы они (евреи) могли выполнить их уникальную роль ведущих мир в поклонении Мессии. См. Мт. 24:21–24: «Будет в то время великая скорбь, какой не было со дня сотворения мира, донныне не было и не будет! И если бы не были сокращены те дни, *не спаслось бы ничто живое** Но ради избранных будут сокращены те дни. Если вам скажут тогда: «Смотри, вот Мессия!» или «Вон Он!» — не верьте! Потому что явятся лжемессии и лжепророки, явят великие знаки и чудеса, чтобы, если удастся, ввести в обман даже избранных».

* в Израиле?

5) Типы еврейских интерпретаций

Соответственно раввинской интерпретации, Священное Писание могло быть переведено четырьмя возможными способами:

- а) **Простой смысл текста** (евр. *пшат*): грамматико-историческое толкование.
- б) **намёк** (евр. *ремез*): слово, фраза или другой элемент в тексте намекает на правду, не переданную первой интерпретацией. Матфей часто использует эту интерпретацию. Например, выполняющий Священное Писание - назорей, поэтому Его (Иисуса) нужно назвать Назареем. или: «Из Израиля я вызвал моего Сына».
- в) **объяснительный** (евр. *мидраш*): интерпретация и перевод объединены. Павел изменяет текст от Ветхого Завета, чтобы вывести скрытое значение.
- г) **тайна/скрытый** (евр. *сод*): мистическое или скрытое значение, обнаружившееся через складывание численного значения букв. Например, 666 = Нерон Кесарь.

6) Типы толкования: есть четыре основных типа толкования, не считая секулярных:

а) Федералистская интерпретация, или «богословие Завета». Она имеет тенденцию подчёркивать сосредоточение библейского откровения вокруг заветов. Утверждается, что Бог всегда относился к людям одинаково. Опасность заключается в том, что это толкование не делает различия между Ветхим и Новым Заветами. Уолтер Кайзер в своей книге «К ветхозаветному богословию» слишком далеко заходит в своём стремлении умалить различия между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Федералисты толкуют новозаветное крещение в терминах ветхозаветного обрезания. Их обвиняют в «христианизации» Ветхого Завета и «иудаизации» Нового.

б) Диспенсационалистская интерпретация утверждает, что в разные периоды библейской истории Бог по-разному относился к людям. Исходя из этого, сторонники данной интерпретации различают конкретные системы мироустройства — так называемые диспенсации. Поскольку человек грешен, каждая из этих систем терпит крах. Вот почему даже век церкви неминуемо погибает. Исходя из этого, диспенсационалисты утверждают, что послания к семи церквям в Откровении — это пояснение судеб века церкви, кончившегося с отступничеством Лаодикийской церкви. Опасность этого толкования заключается в преувеличении различий. Например, Новый Завет может быть поделён на части, представляющие «учение о царстве» (и, следовательно, относящиеся только к Израилю), и на части, относящиеся исключительно к церкви.

На самом же деле, Библия имеет только две «диспенсации» — Ветхий Завет и Новый Завет. Соответствующее слово в Библии означает скорее управление или руководство, но не особый период.

в) Христологическая интерпретация. Иисус учил Своих апостолов толковать Новый Завет в свете Мессии (т. е. Себя). Однако, это не означает, что мы должны попытаться видеть ссылку на Иисуса в каждом отдельном стихе. Ясно, что Иисус, должно быть, использовал этот тип интерпретации, когда он объяснил Священные Писания Его ученикам после Воскресения. Как еще мог Христос (Мессия) находиться во всех Священных Писаниях? Это выражение не должно означать каждую книгу Ветхого Завета. Иисус, очевидно, обращается к есхатологичным фигурам Ветхого Завета: Христос — выполнение обещания, данного Еве, он — Мелхиседек, один, кому принадлежит королевский скипетр, звезда Давида, Второй Моисей (Пророк), Младенец (см. Псалтирь 110 и Исаия 7). Он — Сын Человеческий из книги Даниила. Он — Страдающий Слуга (см. Псалтирь и Исаия). Тип имеет отношение с подобием, тогда как христологические интерпретации имеют отношение главным образом к выполнению есхатологичных фигур Ветхого Завета.

г) Типологическая интерпретация. Типология касается исторических событий, личностей и установлений, для которых Бог промыслил роль символов или прообразов, — независимо от того, осознавали ли это авторы Ветхого Завета. Этим методом широко пользовались авторы Библии, вдохновлённые Святым Духом. Вряд ли мы имеем право применять тот же метод и отыскивать новые типы. Сказать, например, что Самсон является прототипом Христа - неуместно. Более вероятный кандидат — Иосиф, и все же этот прообраз не использован никем из авторов Нового Завета.

БИБЛИОГРАФИЯ

* * * *

- Gleason L. Archer: *Encyclopedia of Biblical Difficulties*, Grand Rapids, Zondervan, США, 1982
 Louis Berkhof. *Systematic Theology*, Banner of Truth, Edinburgh, Шотландия, СК, 1974
 Henri Blocher: *Le péché et la rédemption*, Faculté de Théologie de Vaux-sur-Seine, Франция, 2002
 Henri Blocher: *La Révélation des Origines*, GBU, Франция, 1979
 Henri Blocher: *La Doctrine du Christ*, Faculté de Théologie de Vaux-sur-Seine, Франция, 2002
 Donald Bloesch: *Osnove evanđeoske teologije*, Dobra Vest, Novi Sad 1989, Сербия
 Gerald Bray: *Creeds, Councils and Christ*, IVP, Leicester, Англия 1984
 Gerald Bray: *The Personal God*, Paternoster, Carlisle, Англия 1998
 G.B. Caird: *The Truth of Christianity*, OUP, Англия, 1962
 Léon Dufour и другие: *Vocabulaire de Théologie Biblique*, Les Editions du Cerf, Paris, Франция, 1971
 Gordon Fee и Stuart: *Kako tumačiti Bibliju*. Izvori, Osijek, Хорватия
 Sinclair Ferguson и другие: *New Dictionary of Theology*, IVP, Leicester, Англия, 1988
 Jean Flori et Henri Rasolofomasoandro: *Evolution ou Création*, Editions SDT, Damarie-les-Lys, Франция, 1974
 Wayne Grudem: *Systematic Theology*, IVP, Leicester, Англия, 1998
 J.I. Packer: *Concise Theology*, IVP, Leicester, Англия, 1993
 H.D McDonald: *Jesus human and divine*, Hodder, Англия, 1968
 Frank Michaeli: *Le livre de la Genèse*, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Швейцария, 1960
 Henry M. Morris: *The Genesis Record*, Evangelical Press, Welwyn, Англия 1977
 Adalbert Rebić: *Središnje Teme Staroga zavjeta*, KS, Zagreb, Хорватия
 Carsten Peter Thiede: *The Dead Sea Scrolls and the Jewish Origins of Christianity* 2003, Lion, Англия
 Henry C. Thiessen: *Lectures in Systematic Theology*, 1979, США
 Claude Tresmontant: *Essai sur la pensée hébraïque*, Albin Michel, 1992, Франция

Рекомендуемый сайт: lio.ru

который использует доступ к:

- 1) различным переводам Библии
- 2) Библейскому словарю

Дополнительная литература в электронной форме:

Ветхий Завет с примечаниями
 Новый Завет с примечаниями
 Обзор Библии
 Краткий обзор истории церкви

Контакт:

etches.stephen3@gmail.com